

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

阿毘達磨發智大毘婆沙論序

問誰造此論。答佛世尊。所以者何。以一切種所知法性甚深微妙。非佛世尊一切智者。誰能究竟等覺開示。若爾此中誰問誰答。或有說者。尊者舍利子問。佛世尊答。復有說者。五百阿羅漢問。佛世尊答。有作是說。諸天神問。佛世尊答。有餘師說。化苾芻問。佛世尊答。所以者何。諸佛法爾所知法性。於諸世間定應開示。然無問者。爾時世尊化作苾芻。形容端正。衆所樂見。剃除鬚髮。服僧伽胝。令彼請問。佛世尊答。猶如微問義品因緣。問若爾此論何故傳言。尊者迦多衍尼子造。答由彼尊者受持演說廣令流布。是故此論名稱歸彼。然是佛說。復有說者。此論即彼尊者迦多衍尼子造。問豈不前言以一切種所知法性甚深微妙。非佛世尊一切智者。誰能究竟等覺開示。云何彼尊者能造此論耶。答以彼尊者亦有微妙甚深猛利善巧覺慧。善知諸法自相共相。通達文義及前後際。善解三藏離三界染。成就三明。具六神通及八解脫。得無礙解。獲妙願智。曾於過去五百佛所。積修梵行。發弘誓願。我於未來釋迦牟尼佛般涅槃後。造阿毘達磨。故

如是說。一切如來應正等覺弟子衆中。法爾皆有二大論師。任持正法。若在世時如尊者舍利子。若般涅槃後如尊者迦多衍尼子。故彼尊者以願智力。觀法所益而造此論。問若爾佛說阿毘達磨。何者是耶。答世尊在世於處處方邑。爲諸有情以種種論道。分別演說阿毘達磨。佛涅槃後或在世時。諸聖弟子以妙願智。隨順纂集別爲部類。是故尊者迦多衍尼子佛去世後。亦以妙願智。隨順纂集造發智論。謂於佛說諸論道中。安立章門。標舉略頌。造別納息制。總攝名。謂集種種異相論道。制爲難蘊。集結論道。制爲結蘊。集智論道。制爲智蘊。集業論道。制爲業蘊。集大種論道。制爲大種蘊。集根論道。制爲根蘊。集定論道。制爲定蘊。集見論道。制爲見蘊。猶如一切部。陀南頌。皆是佛說。謂佛世尊於處處方邑。爲種種有情隨宜宣說佛去世後大德法救。展轉得聞隨順纂集制立品名。謂集無常頌。立爲無常品。乃至集梵志頌。立爲梵志品。此亦如是。阿毘達磨本是佛說。亦是尊者隨順纂集。又若佛說若弟子說不達法性。世尊皆許苾芻受持。故彼尊者展轉得聞。或願智力觀察纂集。爲令正法久住。世故制造此論。

復次諸佛出世皆說三藏。謂素怛纒。毘。楞耶。阿毘達磨。如是三藏有何差別。或有說者。無有差別。所以者何。一切佛教從一智海之所。生故。隨一覺。池之所出故。等力無畏所攝受故。同一大悲所等起故。復有說者。

亦有差別。且名即差別。謂此名素怛纒。此名毘楞耶。此名阿毘達磨。復次依處亦有差別。謂若依增上心論道。是素怛纒。若依增上戒論道。是毘楞耶。若依增上慧論道。是阿毘達磨。問於一切中一切可得。謂素怛纒中亦有依增上戒增上慧論道。毘楞耶中亦有依增上心增上慧論道。阿毘達磨中亦有依增上心增上戒論道。如是三藏應無差別。答依增勝說。謂素怛纒中依增上心論道增勝。毘楞耶中依增上戒論道增勝。阿毘達磨中依增上慧論道增勝。有作是說。素怛纒中依增上心論道。是素怛纒。依增上戒論道。即毘楞耶。依增上慧論道。即阿毘達磨。毘楞耶中依增上戒論道。是毘楞耶。依增上心論道。即素怛纒。依增上慧論道。即阿毘達磨。阿毘達磨中依增上慧論道。是阿毘達磨。依增上心論道。即素怛纒。依增上戒論道。即毘楞耶。故由依處亦有差別。復次所願亦有差別。謂素怛纒次第所願。謂素怛纒中應求次第。何故世尊此品無問宣說彼品若毘楞耶緣起所願。謂毘楞耶中。應求緣起。世尊依何緣起。制立彼彼學處。阿毘達磨性相所顯。謂阿毘達磨中應求諸法真實性相。不應求彼次第緣起。或前或後或無緣起俱無過失。復次等流亦有差別。謂素怛纒是力等流。毘楞耶是大悲等流。阿毘達磨是無畏等流。復次所說亦有差別。謂種種難說是素怛纒。說諸學處是毘楞耶。分別諸法自相共相。是阿毘達磨。

爲了知不爲燒亂。我以甚深阿毘達磨。謂無漏慧。彼意問。此中何者甚深阿毘達磨。謂無漏慧根。

又契經說。此筏蹉氏及善賢外道并梵志婆羅門。皆於長夜其性質直無諸無誑。諸有所問皆爲了知不爲燒亂。我以甚深阿毘達磨。悉彼意問。此中何者甚深阿毘達磨。謂無漏慧根。又如佛告西伽迦。我有甚深阿毘達磨。難見難覺不可尋思非尋思境。唯有微妙聰智智。乃能知之。非汝淺智之所能及。所以者何。汝於長夜異見異忍異欲異樂。此中何者甚深阿毘達磨。謂空無我及如實覺。所以者何。以彼外道恒妄計我空無我性非彼所及。又如佛告鄒陀夷。汝是愚夫盲無慧目。云何乃與上座共初共論甚深阿毘達磨。此中何者甚深阿毘達磨。謂滅定退及如實覺。又如佛告阿難陀。我有甚深阿毘達磨。謂諸緣起。難見難覺不可尋思非尋思境。唯有微妙聰智智。乃能知之。此中何者甚深阿毘達磨。謂因緣性及如實覺。又契經說。我有甚深阿毘達磨。謂緣性緣起。此處甚深難見難覺。不可尋思非尋思境。唯有微妙聰智智。乃能知之。復有甚深阿毘達磨。謂一切依持永捨離。愛盡離染寂滅涅槃。此最甚深難見難覺。廣說如前。此中何者甚深阿毘達磨。謂因緣性及彼寂滅并如實覺。又如佛告阿難陀。復有甚深阿毘達磨。謂有餘法相似甚深。我於其中自覺正說。此中何者甚

深阿毘達磨。謂諸見趣及如實覺。又契經說。我有甚深阿毘達磨。謂一切法甚深故難見。難見故甚深。此中何者甚深阿毘達磨。謂一切法性及如實覺。雖此等經中隨別意趣作種種異說。然阿毘達磨勝義自性。唯無漏慧根。即由此故發起世間修所成慧。謂煖頂忍世第一法。以能別觀四聖諦故。亦得名爲阿毘達磨。又由此故發起殊勝思所成慧。謂不淨觀持息念等。以能別總觀諸蘊故。亦得名爲阿毘達磨。又由此故發起殊勝聞所成慧。分別諸法自相共相建立諸法自相共相。害實物愚及所緣愚。以於諸法不增減故。亦得名爲阿毘達磨。又由此故發起殊勝生處得慧。以於三藏十二分教。能受能持思量觀察不謬轉故。亦得名爲阿毘達磨。復由如是資糧攝持無漏慧根。轉得明盛。是故亦名阿毘達磨。

問若阿毘達磨唯無漏慧根爲自性者。何故此論復名阿毘達磨。答阿毘達磨具故亦名阿毘達磨。如處處經中於彼彼具立彼彼名。此亦如是。謂如於樂具立以樂名。如伽他說。

食所乞食樂 衣隨得衣樂
經行山林樂 栖隱巖窟樂
飲食衣等體受非樂 勝義樂者謂諸樂受。或有說者。亦輕安樂。然衣食等是樂具故。於伽他中亦說爲樂。又如於垢具立以垢名。如伽他說。

女是梵行垢 女損害衆生

苦梵行所淨 非由水能洗

女實非垢。勝義垢者謂貪瞋癡。然伽他中說女爲垢。是垢具故。又如於漏具立以漏名。如說七漏是損害是燒然。是苦惱。根等實非漏。是漏具故立以漏名。勝義漏唯三。謂欲漏有漏無明漏。又如於睡眠具立睡眠名。如契經說。苾芻當知。色是睡眠隨增隨死。若隨增即隨死。若隨死即隨取。若隨取即隨縛。色非睡眠。勝義睡眠唯有七種。然經說色是睡眠者。睡眠具故。又如於味具立以味名。如契經說。苾芻當知。眼味妙色。是魔鉤。眼實非味。勝義味者謂所生愛。然契經說。眼味色者是味具故。又如於欲具立以欲名。如契經說。欲者是何。謂五。妙欲。又如願言。

如是五妙欲 可愛可欣樂
可意欲所牽 能令心染著

色等非欲。勝義欲者。謂於彼愛然經頌說。彼是欲者是欲具故。又如於退具立以退名。如契經說。有五因緣令時解脫阿羅漢退。一營事業。二樂戲論。三和諍訟。四好遠行。五遇長病。非營事業等是能退體。勝義退者。謂一切不善有覆無記法。然契經中說營事業等是能退者。謂退具故。又如於業具立以業名。如契經說。有三種意。故思惡不善業。若作增長感非愛異熟。謂貪欲瞋恚邪見。非貪欲等是實意業。勝義意業。謂意俱思。然契經中名意業者。謂是不善意業具故。又如於異熟因具立異熟因名。如彼

尊者無滅所說。我由一食異熟因故。七生天上。七生人中。於最後身得盡諸漏。非即一食是異熟因。勝義異熟因者。謂諸不善善有漏法。然彼尊者即說。一食為異熟因。是彼具故。如於此等處處經中以彼彼名說。彼彼具。此論亦爾。是阿毘達磨具故亦名。阿毘達磨。如是勝義阿毘達磨自性。唯是無漏慧根。一界一處一蘊所攝。若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝。除資糧等皆是世俗阿毘達磨。是名阿毘達磨自性。如說自性我物自體相分本性。應知亦爾。

已說自性。所以今當說。以何義故名阿毘達磨。阿毘達磨諸論師言。於諸法相能善決擇能極決擇故。名阿毘達磨。復次於諸法性能善覺察能普通達故。名阿毘達磨。復次能於諸法現觀作證故。名阿毘達磨。復次法性甚深能盡原底故。名阿毘達磨。復次諸聖慧眼由此清淨故。名阿毘達磨。復次能善顯發幽隱法性故。名阿毘達磨。所知法性無始幽隱。離此無有能顯發故。復次所說法性無有乖違故。名阿毘達磨。若有能於阿毘達磨自相共相極善串習。必無有能如法問難。令於法性有少違故。復次能伏一切外道他論故。名阿毘達磨。阿毘達磨諸大論師。邪徒異學無能敵故。尊者世友作如是說。常能決擇契經等中諸法性相故。名阿毘達磨。復次於十二支緣起法性善覺了故。名阿毘達磨。復次以能現觀四聖諦法故。名阿毘達磨。復次善說修習

八聖道法故。名阿毘達磨。復次能證涅槃故。名阿毘達磨。復次能於諸法以無量門數數分別故。名阿毘達磨。大德說曰。於難染清淨繫縛解脫流轉還滅法。以名身句身文身次第結集安布分別故。名阿毘達磨。脇尊者言。此是究竟慧。此是決斷慧。此是勝義慧。此是不謬慧。故名阿毘達磨。尊者妙音作如是說。求解脫者修正行時。能為分別所未了義。謂此是苦此是苦因。此是苦滅。此是趣滅道。此是加行道。此是無間道。此是解脫道。此是勝進道。此是向道。此是得果。能正分別如是等義故。名阿毘達磨。法密部說。此法增上故。名阿毘達磨。如有頌言。

慧於世間尊 能決擇趣向以正了知故 老死盡無餘

化地部說。慧能照法故。名阿毘達磨。如契經說。一切照中我說慧照最為上首。譬喻者說。於諸法中涅槃最上。此法次彼故。名阿毘達磨。聲論者言。阿毘達磨。謂決擇。此法能除棄決擇故。名阿毘達磨。何所除棄。謂結縛隨眠煩惱纏。何所決擇。謂蘊界處緣起。諦食及沙門果菩提分等。尊者佛護作如是說。阿毘者。是助言顯現前義。此法能引一切善法。謂諸覺分皆現在前故。名阿毘達磨。尊者覺天作如是說。阿毘者。是助言顯增上義。如增上慢者名阿毘慢。增上覺者。名阿毘覺。增上老耆名阿毘老。此亦如是。此法增上故。名阿毘達磨。尊者老受作如是說。阿毘助言顯恭敬義。如恭敬稽首

者名阿毘稽首。恭敬供養者名阿毘供養。此亦如是。此法尊重可恭敬故。名阿毘達磨。

問何故此論名發智耶。答諸勝義智。皆從此發。此為初基。故名發智。復次此論應名智安足處。諸勝義智此為根本。依此而立。是故名為智安足處。復次諸勇健智此最能發。發勇智緣故名發智。復次諸智彼岸依此能到故名發智。開發諸法自相共相。無有能。如此論者故。復次世出世智。皆依此發智之妙門故名發智。

問此論勝利其相云何。答隨順解脫斷除繫縛。順空無我。達我我所。顯無我理。遮數取趣。開覺意息昏迷。遣愚癡生智慧。斷疑網與決定。背雜染向清淨。訶流轉還滅。捨生死得涅槃。摧破一切外道邪論。成立一切佛法正論。此論勝利其相如是。說一切有部發智大毘婆沙論。卷第一。顯慶元年七月廿七日於長安大慈恩寺翻經院三藏法師玄奘奉詔譯

弘法寺沙門嘉尚筆受
大慈恩寺沙門明珠證義
大慈恩寺沙門惠貴證義
大慈恩寺沙門法祥證義
西明寺沙門慧景證義
大慈恩寺沙門神泰證義
大慈恩寺沙門善賢證義
大慈恩寺沙門善樂證義
大慈恩寺沙門善樂證義
大慈恩寺沙門摺玄綴文

大慈恩寺沙門靜邁綴文

西明寺沙門慧立綴文

西明寺沙門玄則綴文

大慈恩寺沙門義褒正字

大慈恩寺沙門玄應正字

西明寺沙門神察執筆

大慈恩寺沙門辯通執筆

同州魏伐寺沙門海藏筆受

大慈恩寺沙門神昉筆受

西明寺沙門嘉尚筆受

大慈恩寺沙門大乘光筆受

夫物情斯感。資于教悟。大聖貽則。寔啓疑徒。而先匠譯辰。篤爾無紀。爰使後學積滯。疑懷今故具書。以彰來信。願傳寫之傳。與余同志。庶幾彌劫。永無惑焉。

大唐中大夫內侍護軍佛弟子觀自在。敬寫西域新翻經論。願畢此餘生。道心不退。庶以流通未聞之所。竊以佛日西沈。正法玄謝。慧流東漸。像教方傳。希世之符。奧義宜於貝葉。非常之寶。至隨發於龍宮。揭其冲源。載暴河而遐逝。遊其玄闕。出朽宅而長驅。玄裝法師者。釋門之龍象。振旦之鸞聲。逾蔥山而勵學。齋梵文而旋止。殺青甫就。永事流通。士方匪多。幸預聞正法。植因或爽。稟質不全。今罄茲寸祿。繕斯奧旨。片言隻字。具經心日。親蒙口決。庶無乖舛。以斯福社。奉福。

太宗文皇帝。即御。皇帝王公卿士。六姻親族。凡厥黎庶。及跂行喘息。平等無修。乘此

勝基。方升正覺。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之一

云何世第一法。如是等章及解章義既領會已。次應廣釋。問何故作此論答爲欲分別契經義故。謂契經中佛世尊說。若有一類於諸行中不能如理思惟。能起世第一法。無有是處。若不能起世第一法。能入正性離生。無有是處。若不能入正性離生。能得預流一來不還阿羅漢果。無有是處。若有一類於諸行中。能如理思惟起世第一法。斯有是處。乃至廣說。契經雖說世第一法名而不廣辯。世第一法義契經既是此論依處。彼所不顯示者。今應廣分別之。由是因緣故作斯論。問何故作論依契經耶。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而作此論。不違法性何煩徵詰。復次一切阿毘達磨皆爲解釋契經中義。以廣分別諸經義故。乃得名爲阿毘達磨。故彼尊者於諸經中纂集種種不相似義。分別解釋立爲雜蘊。乃至纂集種種見趣。分別解釋立爲見蘊。然於所立八種蘊中。皆具分別一切法相。問何故尊者論初先說世第一法。爲順次第說諸功德爲逆。次第說諸功德爲依順決擇

分先後次第而說耶。設爾何失。若順次第說諸功德者。應先說不淨觀或持息念等。次說念住。次說三義觀。次說七處善。次說煖。次說頂。次說忍。然後應說世第一法。若逆次第說諸功德者。應先說阿羅漢果。次說不還。次說一來。次說預流。次說見道。然後應說世第一法。若依順決擇分先後次第而說者。應先說煖。次說頂。次說忍。然後應說世第一法。如尊者妙音生智論說。云何煖。云何頂。云何忍。云何世第一法。若不依此三種次第。即所造論有雜亂失。如佛在世尊者大迦多衍那。成就無邊希有功德。於無量法自相共相。無障礙智隨欲現前。勇猛精進恒無斷絕。已能善入阿毘達磨文義大海。無邊覺慧不可傾動。如妙高山。爲大論主。能伏他論。自所立論無能當者。今尊者迦多衍尼子亦復如是。何故造論。先說世第一法。耶。答諸師於此種種異說。謂或有說。今於此中非順次第說諸功德。非逆次第說諸功德。亦不依彼順決擇分先後次第而說。但作論者意欲爾故。隨彼意欲而作此論。不違法性何煩徵詰。有作是說。阿毘達磨性相所顯非如契經尋求次第。阿毘達磨以廣論道決擇諸法真實性相。此既繁雜。不應於中求其次第。若求次第。文但增繁於義無益。復有說者。不應詰問作論者意以經先說世第一法。廣說如前。今此論師依經造論。故亦先說世第一法。問置作論者。何故經中世尊先說世第一法。答觀

所化者分齊說故。謂佛觀所化者。已得下
中品忍。未得上品忍。及世第一法。欲令得
故說如是言。若有一類於諸行中。不能
如理思惟。能起世第一法。無有是處。乃至
廣說。此中如理思惟。顯上品忍。世第一法正
說自名。故佛世尊觀所化者修行分齊作
如是說。或有說者。爲止於此多誹謗故。
謂他於此世第一法起多誹謗。是故先說
多誹謗者。謂於自性。及於名界現前退中
皆起誹謗。於自性起誹謗者。謂或有說
信等五根以爲自性。於名起誹謗者。謂
或有說。此名種性地法。不應名世第一
法。

於界起誹謗者。謂或有說。此是欲色界繫
或復有說。此色無色界繫。或復有說。此是
三界繫。或復有說。此是三界繫及不繫。或復
有說。此非三界繫亦非不繫。於現前起
誹謗者。謂或有說。此法多念相續現前。於
退起誹謗者。謂或有說。此法可退。爲止
如是種種誹謗。是故先說世第一法。有餘
師說。諸有漏法皆不牢固。如糞掃泥。誰
於此中牢固最勝。譬如醍醐。謂世第一法
是故先說。有說。此法隨順無我。是故先說。
謂此論中讚歎出離解脫涅槃。隨順無我非
如外典讚歎受用諸欲樂具。隨順我執。世
第一法有法聲故。既順無我。與此論同。非
如煖等無有法聲。不同。此論隨順無我。
故此先說世第一法。有說。此法世法中勝。
是故先說。謂諸論中此論最勝。世第一法世

法中勝與此論同。是故先說。有說。若有住
此法時。名佛出世。真實利益。彼於爾時得
無障礙受用勝義聖法財故。謂佛出世衆生
入法。凡有二種。一者世俗。二者勝義。世俗
者。謂剷除鬚髮。被以法服。正信出家。勝義
者。謂世第一法無間引。生苦法智忍。世俗入
法有二種。一者破戒。二者歸俗。勝義入法
無如是過。隨其種性自在證得。自乘功
德。無退失故。有說。若有住此法時。無
始時來聖道門閉。今創能開。捨未曾捨諸
異生性。得未曾得所有聖道。是故先說世第
一法。有說。若有住此法時。捨異生名
得聖者名。捨異生數得聖者數。捨異生
分齊得聖者分齊。捨異生種性得聖者種
性。是故先說世第一法。有說。若有住此法
時。得心不得。心因得明不得。明因得受
不得。受因得心所亦爾。是故先說世第一
法。

有說。若有住此法時。捨會習緣得未曾
習緣。捨共得不共。捨世間得出世間。捨
有愛味得無愛味。捨耽嗜依得出離依。是
故先說世第一法。有說。爲斷疑異生性。是
故先說世第一法。謂或有疑此異生性既無
有始應亦無終。今顯其有終。卽世第一法。
有說。若有住此法時。異生過患。異生變異。
異生虛誑。異生剛強。悉不復起。煖頂忍位或
有起者。是故先說世第一法。有說。異生起
此法已。要至非異生位。方得命終。如異生
非異生如是。未見諦已見諦。未得果已得果。
未入正性離生。已入正性離生。未起現觀已
起現觀。住不定聚。住正定聚。無聖道有聖道。
無證淨有證淨。應知亦爾。煖頂忍等卽不決
定。是故先說世第一法。有說。若有起此善
根。唯一剎那必無停滯。煖等不爾。是故先
說世第一法。有說。若有住此法時。異生身
中念住等行修至究竟。煖等不爾。是故先
說世第一法。有說。若有住此法時。說名
最初有漏。心斷無漏心續。餘位不爾。是
故先說世第一法。有說。此法能令異生可
傾動。身而不傾動。是故先說。如妙高山巖
金輪上四方猛風不能傾動。如是異生安
住此法。四倒惡見不能傾動。餘異生位卽不
如是。有說。此法猶如明相能表始終。是故
先說。謂如明相表晝分始及夜分終。世第一
法亦復如是。顯聖道始及異生終。如表始
終。如是能表正度已度。趣入已出。加行究
竟。應知亦爾。餘位不然。有說。顯此住同法
中能有異相。是故先說。謂世第一法雖苦諦
攝。而無間引生初滅苦道。雖有世間流轉
老死薩迦耶攝。而能引生初滅彼道。煖等不
然。有說。顯此雖是世間緣。而能無間引初
出世緣。餘位不爾。是故先說。如世間出世
間緣如是。有垢無垢。有過無過。有毒無毒。
有濁無濁。有身見事無身見事。有顛倒事無
顛倒事。有愛事無愛事。有隨眠事無隨眠
事緣。應知亦爾。是故先說。有說。若有住
此法時。有勢力能有所作。猶如健夫。
謂於爾時無間引起聖初止觀。及起聖見。

慧首創冠除覺支鬘餘位不爾。是故先說世第一法。有說。此法其用最勝。能捨異生性。得聖性。捨邪性得正性。無間能入正性。離生。餘法不然。是故先說世第一法。有說。行者住此法時。能捨輕動過。妬羅綿柳。疊絮等諸異生性。能於聖教安住不動。如天帝幢。是故先說世第一法。有說。行者住此法時。捨無始來令心心所成。不質直。煩惱惡見。得未曾得令心心所成。質直性。無漏聖道。有說。行者住此法時。捨五補特伽羅同分。謂五無間者。得八補特伽羅同分。謂四向四果。是故先說世第一法。有作是言。世第一法。由三事故。故論先說之。一順經說。二止多謗。三此剎那得初聖果。順經止謗。如前廣說。即此剎那得初聖果者。謂彼與世第一法。為無間士用果。以如是等諸因緣。故此論先說世第一法。

有餘師言。尊者於此依逆次第宣說諸法。問若爾此論即應先說阿羅漢果。次說不還。次說一來。次說預流。次說見道。然後應說世第一法。何故先說世第一法耶。答此中逆說異生身中淨染諸法。非說一切初說。云何世第一法。廣說乃至。云何為煖。此則逆說異生身中清淨品法。次作是說。此二十句薩迦耶見。廣說乃至。若無有見此則宜說異生身中雜染品法。此二品法誰能了知。謂無我智。是故第二智納息中作如是說。頗有一智知一切法。乃至廣說。此無我智何由而生。謂覺緣起。是故第三納息作

如是說。一補特伽羅此生十二支緣起。乃至廣說。此緣起覺何由而起。謂愛及敬。是故第四納息作如是說。云何愛。云何敬。乃至廣說。如是愛敬何因而生。謂慚及愧。是故第五納息作如是說。云何慚。云何愧。乃至廣說。如是慚愧何由而有。為解法相。是故第六納息作如是說。色法生老無常。乃至廣說。此解法相何由而得。謂捨無義修習有義。是故第七納息作如是說。諸修劣苦行當知無義俱。乃至廣說。誰捨無義修習有義。謂能正思正思惟者。是故第八納息作如是說。云何思。云何思惟。乃至廣說。難蘊法覺由何明淨。謂由結斷。是故次說第二結蘊。如是結斷由何而證。謂由諸智。是故次說第三智蘊。誰能生起斷結諸智。謂無業障補特伽羅。是故次說第四業蘊。諸業多分依誰而生。謂四大種。故次第五說大種蘊。大種所造勝者是何。謂眼等根。是故次說第六根蘊。諸根清淨由何勢力。謂得諸定。是故次說第七定蘊。有得定已起邪推求。便復引生諸惡見趣。為令識相能速斷除。故最後說第八見蘊。雖於如是一一蘊中具攝諸法。而隨增勝。制立蘊名。故作是說。由逆次說。異生身中淨染諸法。非說一切。是故先說世第一法。

云何世第一法。答若心心所法為等無間入正性離生。是謂世第一法。有作是說。若五根為等無間入正性離生。是謂世第一法。問誰作此說。答是舊阿毘達磨者說。問彼何故作此說。答為遮餘部故作是說。不必唯說五根為性。謂分別論者執信等五根唯是無漏。一切異生悉不成就。問彼部何故作此執耶。答彼由契經故作此執。謂契經說。若有五根增上猛利。平等圓滿多修習。故成阿羅漢。諸漏永盡。從此滅下成不還者。次復滅下成一來者。次復滅下成預流者。若全無此信等五根。我說彼住外異生品。由此經故彼執五根唯是無漏。為遮彼意。故舊阿毘達磨者說。世第一法以五根為自性。世第一法在異生身。故知五根亦通有漏異生。定不成有為無漏故。問若執五根體唯無漏。有何過失。答便違契經。如契經說。我若於此信等五根未如實知。是集是沒。是味是過患。是出離。未能超此天人世間及魔梵等。乃至未能證得無上正等菩提。乃至廣說。非無漏法可作如是品類觀察。分別論者作如是言。世尊此中說自相觀。謂我於此信等五根。未如實知。集等自相。未能超此天人世間及魔梵等。乃至廣說。云何觀無漏是集自相耶。謂此必因親近善士。聽聞正法如理作意。法隨法行而集起故。云何觀此是沒自相。謂要未知當知根沒已。知根起。已知根沒。具知根起故。云何觀此是味自相。謂此亦是愛所緣故。若爾無漏愛所繫耶。不爾。如仁許。無漏法是煩惱境而非所繫。我宗亦然。愛緣無漏而不能繫。斯有何失。云何觀無漏是過患自相。謂觀

無漏是無常故。云何觀無漏是出離自相。謂涅槃時必棄捨故。如契經說。般涅槃時一切有爲皆悉棄捨。彼言非理。所以者何。謂此經說。我若於此信等五根。未如實知。是集沒味過患出離。未能證得諸漏永盡無上菩提。非自相觀能盡諸漏。故彼所說決定非理。由此五根非唯無漏。又執五根唯無漏者。復違經說。如契經說。唯願世尊演說法要。所以者何。有諸有情處在世間。或生或長。有利根者。有中根者。有軟根者。乃至廣說。又契經說。慈獨當知。我昔未轉正法輪時。曾以佛眼觀諸有情處在世間。或生或長。有利中軟諸根差別。善容貌善調伏薄塵垢。若不聞法。退失勝利信等五根。若唯無漏應利根者是阿羅漢。中根者是不還。軟根即是一來預流。若爾世尊未轉法輪應已名轉一切聖者於諸世間。已充滿故。復轉法輪應成無用。分別論者作如是言。此中根名說所依處。不說根體。於我何違。彼如是言亦不應理。達餘經故。謂餘經說。生聞梵志往世尊所而白佛言。喬答摩尊說。根有幾。佛言。我說二十二根。所謂眼根。乃至廣說。彼經豈亦說根所依。彼此二經聲不異。一謂根體。一謂所依。非所極成。是自妄執。故定應許信等五根亦通有漏。問若通有漏。彼所引經當云何釋。答。信等五根實通有漏。彼經一向說無漏者。所以者何。依無漏根建立聖者有差別故。有說。彼經唯說聖道。所以者何。聖者差別依聖道說非。

世俗故。問彼經又說。若全無此信等五根。我說彼住外異生品。復云何通。答。斷善根者名外異生。謂諸異生總有二種。一內二外。不斷善根。說名爲內。斷善根者。說名爲外。彼經意說。若全無此信等五根。我說名爲斷善根者。故所引經於我無失。或說。此是經部所說。謂經部師。亦爲遮遣分別論者。如前所執。故作是言。世第一法五根爲性。非唯爾所。有說。此是犢子部宗。彼部師執世第一法信等五根以爲自性。唯此五根是自性善。餘難此故。亦得善名。由此五根建立一切賢聖差別。不由餘根。如契經說。若有五根增上猛利。平等圓滿多修習。故成俱解脫。從此減下成慧解脫。次復減下成身證。次復減下成見至。次復減下成信解。次復減下成隨法行。次復減下成隨信行。問今此論宗與犢子部何相關。而敘彼說。答。爲令疑者得決定故。謂彼與此所立義宗。雖多分同。而有少異。謂彼部執世第一法唯以信等五根爲性。諸異生性一向染污。謂欲界繫。見苦所斷。十種隨眠爲自性故。隨眠體是不相應行。涅槃有三種。謂學無學非。學無學。立阿素洛爲第六趣補特伽羅。體是實有。彼如是等若六若七。與此不同。餘多相似。勿有疑。彼與此皆同故。敘彼宗遮顯有異。今應問彼。若唯五根是自性善。所餘善法自性是何。若謂彼是不善無記雜五根故亦名善者。如是五根與彼

相雜。何故不名不善無記。然信等五與所餘法同一所依。同一行相。同一所緣。一起一住。一滅。一果。同一等流。同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故假立善名。但順妄情不應正理。勿有此過。故應說言世第一法根非根性。尊者法救作如是言。諸心心所是思差別。故世第一法以思爲自性。尊者覺天作如是說。諸心心所體即是心。故世第一法以心爲自性。彼二尊者作如是言。信等思心前後各異。無一並用。信等五根爲等無間。入見道者。約容有義故作是言。信等五根能入見道。謂或有有用信思信心爲等無間。入於見道。乃至或用慧思慧心爲等無間。入於見道。若爾應用不相應法爲等無間。入於見道。彼作是言。許亦何失。如仁宗說。心體前後雖不相應。而有所緣。能爲無間。入於見道。我宗亦爾。信等思心雖復自體無相應義。而有所緣。能爲無間。入於見道。斯有何失。有大過失。所以者何。若信思心爲等無間。入見道者。既無精進及念定慧。應有懈怠忘念散亂惡慧能入見道。如是乃至若慧思心爲等無間。入見道者。既無有信精進念定。應有不信懈怠忘念散亂能入見道。如是豈不成大過失。爲遮如是種種異執。故復說言。於此義中。若心心所法。爲等無間。入正性離生。是謂世第一法。於此義中者。謂於此不顛倒。此宗此論。此蘊此納息此品類。此順契經。

我及諸餘同梵行者所許義中如是尊者迦多衍尼子欲顯自宗世第一法以根非根相應俱有心心所法爲其自性

問世第一法與苦法智忍爲等無間緣名入見道爲此滅已方名爲入爲此住位即名入耶若此滅已方名入者何故此中不言已入若此住位即名入者異生聖者應成難亂有作是言滅已名入問若爾此文應說已入爾時見道名已生故答應言已入而說入者此於究竟說加行聲如今來聲說已來事如世間說大王今者從何處來彼雖已來而說今來此亦如是又如已斷而說今斷如契經說斷樂斷苦乃至廣說離欲染時苦根已斷今離第三靜慮染樂根斷時乃說爲斷豈非已斷而說今斷又如已解脫而說今解脫如契經說心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心於欲漏已得解脫今離非想非非想處染心於有漏無明漏得解脫時乃說爲解脫亦於已解脫而說今解脫又如已受而說今受如契經說受樂受時如實知受樂受乃至廣說彼亦已受而說今受非於受時可了知故此亦如是雖是已入而說今入有餘師說此文應言無間而入正性離生彼言無理等無間入無間而入義有何異如是說者世第一法住時名入問若爾異生應即聖者入聖道故答無如是過世第一法至住位時苦法智忍在正生位未成就故不名聖者苦法智忍雖未已生以在正

生名等無間世第一法爾時爲彼等無間緣故名爲入由此故說若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法問若心心所法已入正性離生或當得入亦是世第一法不答亦是問若爾此中何故不說答若說正入當知則說已入當入若說現在當知則說過去未來其相一故思心差別論者作如是言若信思心爲等無間入見道者唯信思心但爲同類等無間緣如是乃至若慧思心爲等無間入見道者唯慧思心但爲同類等無間緣相似相續論者作如是言心心所法但爲同類等無間緣謂心與心非心所心所與心非心諸心所中受與

想定滅盡定或已生或正生又若爾者復有別過謂若從有尋有伺地心心所法無間無尋唯伺地或無尋無伺地心心所法現在前地已起心心所法應非後地等無間緣不相似故乃至若從無尋無伺地心心所法無間無尋唯伺地或有尋有伺地心心所法現在前說亦如是善不善無記等心心所法展轉無間其過亦爾前若非後等無間緣後既無緣應不得起若謂後起由前隔越同類諸法等無間緣此亦不然在有心位隔越爲緣不應理故又初無漏及無始來曾所未起殊勝有漏彼既無有前起同類等無間緣應不得起又彼所言有大過失謂貪無間應常起貪無時伏貪起不淨觀若瞋無間應常起瞋無時伏瞋起慈悲觀若癡無間應常起癡無時伏癡起因緣觀起我見等如理應知執異類起無近緣故又此勝善曾未起故是則善心無由得起若爾則無得解脫義勿有如是種種過失

○若二苦○ ○仁二地○作○ ○〔與〕一○

非衆多心如是說者彼法亦是世第一法若彼法非世第一法便與智蘊所說相違如說若有未曾得道現在前時修餘未來彼種類道若執彼非世第一法云何名爲彼種類道問彼不能作等無間緣如何可名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由起得故譬如慈與僧欲法謂如僧衆布灑他時有諸慈獨雖不在衆由與欲故得布灑他諸餘僧事亦得成立如是未來所修種類雖不能作等無間緣而起自得顯相隨順設彼不起顯相隨順此不能作等無間緣此能爲緣由彼順力彼於聖道起不礙力強故問若彼亦是世第一法此中本論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有能作等無間緣此中即說彼不能作等無間緣是故不說復次若行世者此中說之彼不行世是故不說復次若能取果與果此中說之彼不能取果與果是故不說復次若因長養得而亦在身者此中說之彼雖因長養得而不在此身是故不說復次若有勢力能修未來此中即說彼無修力故不說之復次若心彼因彼心此果此中即說彼法不爾故不說之復次若法酬因亦能取果在身緣境此中即說彼法不爾故不說之復次若具二修此中即說彼唯得修無行修義故不說之復次若有作用此中說之彼無作用是故不說問若爾何故此後文說世第一法非多心耶答彼說現世有作用者唯有

一心非說一切若說一切實有多心未來世中有多品種類同故雖非所修尙得名爲世第一法況所修者而非是耶故有問言願有相應世第一法而不與苦法智忍作等無間緣耶答有謂即未來所修種類問世第一法隨轉色心不相應行爲是世第一法不有作是說彼非世第一法由此中言若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法彼不能作等無間緣是故不名世第一法如是說者彼法亦是世第一法問彼既不作等無間緣云何得名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由彼與此心心所法一起一住一滅一果一等流一異熟極親近故問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若法能作等無間緣此中即說彼法不爾故不說之復次若法因長養得而有所緣此中即說彼法不爾故不說之復次若法相應有所依有行相有所緣有警覺此中說之彼法不爾是故不說故有問言願有現在世第一法非苦法智忍等無間緣耶答有謂此隨轉色心不相應行

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之二

問已知世第一法隨轉生住老無常亦是世第一法彼得爲亦是世第一法不設是或非俱有何失若彼得亦是世第一法者得聖果已順決擇分應重現前若彼得非世第一法者何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答彼得定非世第一法得聖果已順決擇分不重起故問何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答沙門果成就所顯故沙門果得是沙門果世第一法等無間緣所顯彼得既非等無間緣亦不隨順如彼生等故彼得非世第一法煖頂忍得亦非煖等勿得聖已重現前故有作是說彼得亦是世第一法問若爾得聖果已順決擇分應重現前答許彼一分現前亦無有過謂相應者不重現前不相應者有重現前煖頂忍得亦復如是是餘師說彼俱起得亦是世第一法後起者非故無前失煖等亦爾評曰若彼俱起若後起得一切皆非世第一法種類同故煖等亦爾是故初說於理爲善問何故世第一法生住老無常亦是世第一法而得非耶答生等與彼同一果相隨行不相離常和合無前無後相與所相未嘗相離由此亦

是世第一法。得與彼法不同一果。不相隨行。性相離不和合。或前或後。得與所得有時相離。譬如樹皮。或時離樹。是故得非世第一法。煖頂忍得亦復如是。

問世第一法為幾念住。答現在。唯一。雜緣法念住未來具四。似見道故。問世第一法為幾緣。答為四緣。謂因等無間所緣增上緣。為因緣者。謂與彼相應俱有同類等法為因緣。為等無間緣者。謂與苦法智忍為等無間緣。為所緣緣者。謂與能緣此心心所法為所緣緣。為增上緣者。謂除自性與餘一切有為法為增上緣。問世第一法有幾緣。答有四緣。有因緣者。謂此相應俱有同類等法。有等無間緣者。謂已生增上忍。有所緣緣者。謂欲界五蘊。有增上緣者。謂除自性餘一切法。

問文雖不說義必應有。云何出世第一法耶。答苦法智忍是。謂此能持一切聖道故。有餘師說。金剛喻定是。謂此能得一切結盡。遍知果故。有作是說。初盡智是。謂此能持一切無學法故。或有說者。阿耨多羅三藐三菩提是。謂於一切有為法中。此最勝故。復有說者。涅槃界是。謂於一切有為無為法中。此最勝故。有說。阿羅漢最後聖道剎那。是。謂如異生位最後剎那心。名世第一法。如是阿羅漢最後剎那無漏心。名出世第一法。有說。阿羅漢最後心是。謂如異生位最後心。是世第一法。如是阿羅漢最後心。是出世第一法。評曰。彼不應作是說。以阿羅漢

最後心非出世法故。此諸說中初說為善。由此能任持一切聖道故。

何故名世第一法。乃至廣說。問何故作此論。答前雖說世第一法自性。而未說彼立名因緣。今欲說故。譬如有人世稱最勝。理應說彼立名因緣。為以族姓。為色。為力。富貴。眷屬。名。最勝耶。此亦如是。故作斯論。何故名世第一法。答如是。是故作斯論。何間法。為最勝。為長。為尊。為上。為妙。故名世第一法。此心心所。於餘世法。為都勝。故說名第一。為分勝。故名第一耶。設爾何失。若都勝故名第一者。此豈能勝現觀邊世俗智。然現觀邊所修世俗智。是見道眷屬隨屬。見道慧力殊勝。此法不爾。又此豈勝雜修靜慮。然彼等至及所感生。不共異生。此法不爾。又此豈勝初盡智時所修善根。然修彼時離一切障。所依清淨。此法不爾。又此豈勝空空。無願無願。無相無相。三三摩地。然彼尚能厭惡聖道。況於有漏。此法不爾。若分勝故名第一者。煖頂忍等應亦名第一。各勝彼彼下位善根故。有作是說。此法都勝故名第一。然約能開聖道門。說非據一切。謂現觀邊世俗智等。雖有。如前所說勝事。然皆無力開聖道門。此法獨能。是故都勝。或有說者。此法於餘一切事。勝故名第一。謂現觀邊世俗智等。所有勝事皆由此成。所以者何。彼諸勝事若無此法開聖道門。體尚不修。況有勝用。要由此法開聖道門。方修彼體。乃有勝用。彼諸勝

事既由此成。故此於餘一切事勝。有餘師說。此法分勝故名第一。問若爾煖等應亦名第一。各勝彼彼下位善根故。答彼於二分中。俱非最勝。故。謂世善法總有二分。一依異生。二依聖者。世第一法。雖於聖者世俗智等。不名最勝。而於異生。所得靜慮。無量解脫。勝處遍處。乃至所得第一。有思及不淨觀。持息念。諸念住。三義觀。七處善。煖頂忍中。皆悉最勝。煖等不爾。故此獨稱世第一法。問此何義故名第一耶。答此最勝故。能引第一故。得第一果故。趣第一性故。是第一義。有作是說。此能摧伏第一有故。是第一義。有餘師說。此是異生最後心故。如高幢頂。更無有上。是第一義。

問此中所說。為最勝。為長。為尊。為上。為妙。有何差別。或有說者。無有差別。皆是讚述第一義故。復有說者。亦有差別。且名則差別。謂此名最。乃至名妙。復次對諸善根。亦有差別。謂此對開所成。名為最。對思所成。名為勝。對不淨觀。持息念。念住。等名為長。對煖名為尊。對頂名為上。對忍名為妙。復次約所依地。亦有差別。謂此依未至定名為最。依初靜慮名為勝。依靜慮中。問名為長。依第二靜慮名為尊。依第三靜慮名為上。依第四靜慮名為妙。復次依義不同。亦有差別。謂此至邊頂故名最。上品攝故名勝。作吉祥故名長。體昇進故名尊。性堅牢故名上。滿所願故名妙。復次體用有異。亦有差別。謂此

能作苦法智忍等無間緣。故名爲最。超過一切異生善根故名爲勝。映奪一切世俗善根。故名爲長。能逮勝德。故名爲尊。無二分故名爲上。似無漏故名爲妙。復次相用有異。亦有差別。謂是異生最後心。故猶如樹端名爲最能開聖道門。故名爲勝。根猛利故名爲長。以於一切順決擇分此最上。故名爲尊。折伏一切煩惱。冤。故名爲上。引愛果故名爲妙。有餘師說。如是六句。以後釋前。故有差別。謂此最故名第一。勝故名最。長故名勝。尊故名長。上故名尊。妙故名上。由此故名世第一法。

復次如是心心所法。爲等無間。捨異生性得聖性。捨邪性得正性。能入正性離生。故名世第一法。捨異生性者。謂此心心所法能捨異生性。問誰正能捨異生性耶。爲世第一法。爲苦法智忍。設爾何失。若世第一法正能捨異生性者。云何住彼能捨彼耶。若苦法智忍正能捨異生性者。此在何位。爲生時捨爲滅時捨。若生時捨者。云何未來能有所作。若滅時捨者。彼性已捨。復何所捨。有作是說。世第一法。正能捨異生性。問此既是異生法。云何住彼而能捨彼。答住彼捨彼亦無有過。如調御者乘象調象。乘馬調馬。乘船御船。乘車御車。如勝怨士昇怨害怨。如伐樹人升樹伐樹。世第一法亦復如是。依異生性而能捨之。或有說者。苦法智忍正能捨異生性。謂正生時捨異生性。於正滅位。能斷欲界見苦所斷十種隨眠。

如燈生時發明破闇滅時燒炷熱器盡油。問云何未來能有所作。一法二用。理豈應然。答於義無違許亦何失。

謂一切法。能於未來有作用者。總有三類。一者內法。如苦法智忍。二者外法。如日等光明。三者內外法。如諸生相。一燈多用世所共知。苦法智忍二用何失。有餘師言。世第一法苦法智忍。更互相資捨異生性。謂世第一法。與異生性雖恒相違。而力劣故不能獨捨。由此引生苦法智忍。共相助力捨異生性。譬如羸人依因健者。更相助力能伏怨家。由此因緣。世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。捨異生性。是故世第一法。與異生性成就得俱滅。苦法智忍。與異生性不成就得俱生得聖性者。謂此心心所法。能得苦法智忍。以能任持一切聖法。故且說彼以爲聖性。又除聖道雖亦聖性攝。然非此所得故不說之。有說。見道皆是聖性。有餘師說。一切聖道皆是聖性。若不爾者。修道無學道中應不成就聖性。是則不應名爲聖者。問世第一法。唯能引得苦法智忍。於苦法智忍尚不能得。況能得餘。云何乃言此得聖性。答一切聖道能成聖者。皆名聖性。種類同故世第一法得彼一分。亦名爲得。如說燒衣。

捨邪性者。謂此心心所法。能捨三種邪性。一業邪性。二趣邪性。三見邪性。業邪性者。謂五無間業。趣邪性者。謂三惡趣。見邪性者。謂五顛倒見。問於此位中。業趣邪性先不成。就道類智時。捨見邪性。乃得究竟。如何可說此位能捨三邪性耶。答由三緣故此位名捨。一由不作故名捨。謂業邪性。二由不往故名捨。謂趣邪性。三由不行故名捨。謂見邪性。問增上忍時三緣已具。何故此位乃說捨邪。答今破彼依故說捨彼。問何謂彼依。答無覆無記異生性。是謂諸煩惱依。異生性。害諸有情。令於生死受諸苦故。如師子王。依止無覆無記窟穴。能害種種傍生等類。世第一法。能捨彼依異生性。故說名捨彼。有餘師說苦法智忍。是彼對治。世第一法。引之令生。故說捨彼。問業趣邪性是修所斷。苦法智忍如何能治。答苦法智忍。能爲五種對治。謂捨斷持不作不往對治。捨對治者。謂此能捨異生性故。斷對治者。謂此能斷欲界見苦所斷十隨眠故。持對治者。謂此能持一切後位諸聖道故。不作對治者。謂此能令畢竟不作五無間故。不往對治者。謂此能令畢竟不往三惡趣故。得正性者。謂此心心所法。能得苦法智忍。以能任持一切正法。故且說彼以爲正性。又除聖道雖亦正性攝。然非此所得故不說之。有說。見道皆是正性。有餘師說。一切聖道皆是正性。若不爾者。修道爲學道中。應不成就正性。是則不應名爲聖者。問世第一法。唯能引得苦法智忍。於苦法智忍尚不能得。況能得餘。云何乃言此得正性。答一切聖道離顛倒故。皆是正性。種類同故。世第一法得彼一分亦名爲得。如說燒

衣

能入正性離生者。謂此心心所法。能入見道。問一切聖道。皆是正性亦是離生。何故此中獨說見道。答一切煩惱或諸貪愛。令諸善根不得成熟。及令諸有潤合起過。雖皆名生而見所斷。於此所說生義增上。見道能為畢竟對治。是故見道獨說離生。諸不正見。要由見道。能畢竟斷故名正性。世第一法無間引起。故說能入正性離生。復次一切煩惱或諸貪愛。能令善根不得成熟。及令諸有潤合起過。皆名為生。見道起已摧彼勢力。令不復為增上生過。由此見道獨名離生。入正性言義如前說。由此義故尊者妙音作如是說。諸有情類善根成熟能入見道。是故見道名為離生。復次見所斷惑。令諸有情隨諸惡趣受諸劇苦。譬如生食久在手中。能作種種極苦惱事。是故此惑說名為生。見道能滅故名離生。入正性言。亦如前說。復次有身見等剛強難伏。如獸懷怖。故說名生。見道能滅故名離生。入正性言。亦如前說。復次此中生名顯異生性。能起暴惡諸惡業故。見道捨彼故說離生。餘如前說。復次見修所斷諸煩惱聚。展轉相助引無窮生。見道起已摧彼勢力。令不能招無窮生過。是故見道獨謂離生。餘如前說。復次異生身中。煩惱惡業極不調順。故說為生。諸瑜伽師於此淪沒。見道拔彼置聖位中。故名離生。餘如前說。復次見所斷惑。猶如根栽。生無窮過。見道永拔。故名離生。

餘如前說。有餘師說。此文應言入正性決定。所以者何。謂於此時從不定聚出入正定聚故。復次行者爾時捨邪定聚所依異生性。入正定聚所依見道。是故名為入正性決定。復次行者爾時捨五同分。入八同分。五同分者。謂諸異生所有同分。依彼能造五無間故。八同分者。謂諸聖者。所有同分。依彼能得四向果故。彼於爾時捨邪定分。入正定分。是故名入正性決定。復次所入見道非邪定聚故名正性。非不定聚故名決定。有作是言。此聲顯入正性任持。以此尼夜摩聲亦顯任持義故。如牛馬等所防。臥處。任持彼類不令放逸。諸瑜伽師亦復如是。住見道已終不放逸故。說世第一法名入正性任持。譬喻師作如是說。此聲顯入正性離繫。以夜摩聲亦顯繫義。尼謂遮止亦顯離義。一切聖道永離繫縛。名尼夜摩。餘如前說。聲論者言。此聲顯入正性不往。以夜摩聲亦顯往義。尼謂遮止亦顯不義。諸瑜伽師得聖道已。畢竟不往不善。士趣。是故聖道名尼夜摩。餘如前說。或有說者。此文應言入正性如理。一切聖道。與理相應故名如理。餘如前說。復有說者。此文應言從平等位入於正性。平等位即是世第一法時。正性言顯示苦法智忍等。世第一法。能從自位入於見道。故名為入。問諸平等者。亦正性耶。答此應作順後句。謂諸正性皆是平等。有是平等而非正性。此體即是世第一法。問何故世第一法。是平等

非正性耶。答無始時來。心心所法。由諸煩惱惡行倒見所惱亂故成。不正直。世第一法。伏除彼故令。心心所轉成正直。故名平等。然是有漏有隨眠故。不名正性。復次佛及獨覺聲聞種姓。同於此位。住。上品故名平等。餘如前說。復次現行等故。說名平等。謂諸行者於此位中。皆一剎那而現行故。復次世第一法。處在中位。如懸稱繩故名平等。如稱稱物繩懸其中。若輕重有偏則低昂不等。世第一法亦復如是。處在聖者異生中間。若苦法智忍已生。則偏住聖者品。若增上忍正滅。則偏住異生品。是故唯此是平等位。問爾時猶是異生位攝。何故乃名往平等位。答爾時雖在異生位中。而背異生趣求聖位。故名平等。餘則不然。復次世第一法與苦法智忍。有四事等。故名平等。一者地等。謂依此地起苦法智忍。即依此地世第一法。二者根等。謂若苦法智忍。與此根相應。世第一法相應亦爾。三者行相等。謂若此行相苦法智忍。即此行相世第一法。四者所緣等。謂若緣此境起苦法智忍。亦即緣此境起世第一法。尊者世友作如是說。有誦名入正性離生。謂諸聖道永滅。顛倒故名正性。離隔生故復名離生。謂無始來見修所斷二分煩惱展轉和合。作諸惡事性剛強。故說名為生。見道起已斷彼一分。令彼展轉永乖離。故世第一法為此一分等。無間緣故名為入。有誦名入正性決定。謂見道位無漏相續。必無餘隔。故名決定。後

位不然。餘如前說。

世第一法。當言欲界乃至廣說。問何故作此論答。雖已說彼立名因緣。而未分別在何界繫。今欲分別。如人言勝已說勝因。而未知彼所居國邑。此亦如是。故作斯論。復次爲止他宗差別執。謂大衆部執。世第一法通欲色界繫。所以者何。彼謂若地有現觀邊諸世俗智。此地卽有世第一法。若犢子部執。世第一法通色無色界繫。所以者何。彼謂若地有諸聖道。此地卽有世第一法。若化地部執。世第一法通三界繫。所以者何。彼謂若地有盡智時。所修善根。此地卽有世第一法。若法密部執。世第一法通三界繫及不繫。所以者何。彼謂如是世第一法既名世故。通三界繫。名第一故。亦通不繫。卽彼部中復有別執。世第一法非三界繫亦非不繫。所以者何。彼謂如是世第一法。名第一故。非三界繫。以名世故。亦非不繫。爲止如是他宗別執。顯示已宗故作此論。世第一法。當言欲界繫。色界繫。無色界繫耶。答。應言色界繫。此卽顯示世第一法唯色界繫。雖有此言。而更應說其所以。何故此法不應言欲界繫耶。答。非以欲界道能斷蓋制。令欲界纏不復現起。乃以色界道能斷蓋制。令欲界纏不復現起。若以欲界道能斷蓋制。令欲界纏不復現起。如是世第一法。應言欲界繫。然非以欲界道能斷蓋制。令欲界纏不復現起。乃以色界道能斷蓋制。令欲界纏不復現起。

是故世第一法。不應言欲界繫。此中斷制不復現起言。顯示畢竟斷制不起義。以欲界道不能畢竟斷蓋制。令不復起。是故無有世第一法。色界不然。故於彼有。問何故欲界無有畢竟斷制不起道。而色界有耶。答。欲界非定地。非修地。非離染地。是故無有畢竟斷制不起道。色界是定地。是修地。是離染地。故有此道。復次欲界不善根強。善根弱。故無此道。色界善根強。不善根弱。故有此道。復次欲界不善勝因長養。善不爾故。色界善法勝因長養。無不善故。復次欲界不善如主有力。善法如客無勢力故。色界善法如主有力。無不善故。復次欲界不善能斷善根。善不爾故。色界善法斷不善根。無不善故。復次欲界威儀不相敬難。如夫妻故。色界威儀共相敬難。如母子故。復次欲界威儀無所忌憚。譬如王子與長者子。同囹圄故。色界威儀有所忌憚。譬如王子與執惡子。同囹圄故。復次欲界善根與欲界惑。必同一縛無力斷彼。如人被縛不能自解。況能害他。此亦如是。色界善根與色界惑。有不同縛地有別故。尚能斷。自界況不能斷。下復次欲界善根必爲欲界愛所染著。不能永棄。如人親友雖劣不捨。色界善根有非色界愛。所染著地有別故。於自界愛尚能永斷。況不能斷。下地諸愛。復次以有漏道斷煩惱時。欣修自地厭斷於下。欲界無。下可厭斷故。無有能畢竟斷制不起道。色界有。下可厭

斷故。得有能畢竟斷制不起道。有餘師說。此中斷制不起言。顯示暫時斷制不起義。以欲界道尚不能暫時斷蓋制。令不復起。況能畢竟。是故無有世第一法。色界不然。故於彼有。如暫時斷制不起。畢竟斷制不起。如是有片無片。有影無影。有隨縛無隨縛。摧枝幹拔根本。伏纏垢害隨眠。應知亦爾。問欲界可無畢竟斷制不起道。豈亦無暫時斷制不起道耶。答。雖有此道。而不可信。所以者何。以不堅牢不久住不流注。非增上不相連續。不久隨轉。心於所緣速取速捨。無勝勢力伏諸煩惱。故不能入正性離生。如池水上有浮萍等。蝦蟇小石投擲其中。雖初暫離後卽隨合。如是欲界。雖有暫時斷蓋等道。而不可信。廣說如前。於色界中。非唯有彼畢竟斷制不現起道。而亦有彼暫時斷制不現起道深可保信。所以者何。以彼道堅牢。久住流注增上。相連續久隨轉。心於所緣不速取捨。有勝勢力伏諸煩惱。故能趣入正性離生。如池水上有浮萍等。龍象大石投入其中。經久離散。難可還合。如是色界亦有暫時斷蓋等道。而可保信。廣說如前。是故應知欲界無有斷蓋等道。色界不爾。由此應言世第一法唯色界繫。非欲界繫。問世第一法。不能斷結。何故乃言若以欲界道能斷蓋制。令欲界纏不復現起。如是世第一法。應言欲界繫等。答。世第一法。雖不斷結。而此善根勝妙第一。在深遠處。宜應與彼能斷

結道同在一地。是故應以此道證之。復次世第一法。引生見道定。與見道同在一地。見道既能斷諸煩惱。故斷結道可爲此證。復次世第一法。既於欲界極生厭患。應與能治欲界惑道同在一地。故可引彼證。此法有問。若爾世第一法唯應在未至地。唯未至地能斷欲界諸煩惱故。上地應無。答對治有二種。一斷對治。二厭壞對治。未至地於欲界具二對治。上五地於欲界雖無斷對治。而有厭壞對治故。彼亦有世第一法。尊者妙音作如是說。色界六地於欲界惑皆得具有二種對治。上五地道非不能斷。由未至地先已斷故。雖有斷力而無可斷。譬如六人同一冤家。而其議言隨於何處。獲者便害。於中一人先獲害之。其餘五人雖有害力而無可害。又如六人各持一燈。相與次第入一闇室。初燈入時諸闇皆破。餘雖有力無闇可除。又如日光初中後分。無不皆與夜闇相達。日初出時。破闇皆盡。餘雖有力無闇可破。如是六地於欲界惑雖皆能斷。廣說如前。問云何得知。色界六地於欲界惑具二對治。彼作是言。依上五地入見道者。於欲界斷分別作證。別起無漏離繫得故。若上五地於欲界惑無斷對治。此事應無。評曰。不應作如是說。彼於欲界煩惱畢竟無有能斷者故。誰言彼地有無漏得。於欲界斷分別作證。而復引彼證此義耶。是故前說於理爲善。問因論生論世第一法。何故不能斷諸煩惱。答世第

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四

以苦行相。唯屬苦諦。故偏說之。非常行相通屬三諦。空非我行相屬一切法故。有說此苦行相。能達諸有能棄生死。勝餘行相。順厭心故。乃至嬰兒雖得種種上妙飲食。適欲食時有人語言。此食有苦。即便棄捨。是故偏說。有說以苦行相。易可信受。謂內外道老少愚智皆信。有苦是故偏說。有說苦相。龜顯易。以智知。機說即了。是故偏說。如智於所知。覺於所覺。行相於所行。根於根義。能緣於所緣。應知亦爾。問何故行者。見道位中。先現觀欲界苦。後合現觀色無色界苦耶。答。龜細異故。謂欲界苦。龜易可觀察。故先現觀色無色界苦。細難可觀察。故後現觀。如習射人。先射龜物。後射毛端。此亦如是。問若爾。色界苦。龜無色界苦。細。何故行者俱時現觀。答以觀行者。於不定二界差別起現觀故。謂欲界苦。不定界攝。故別現觀。色無色界苦。俱定界攝。故合現觀。如定不定界。修不修界。離染不離染界。應知亦爾。有說欲界苦於觀行者。現爲逼惱。猶如重擔。故先現觀。色無色界苦。於觀行者。則不如是。故後現觀。有說欲界苦是觀行者現所執受。故先現觀。色無色界苦。則不如是。故後現觀。有說欲界苦於觀行者。現生痛惱。故先現觀。色無色界苦。不爾。故後現觀。有說欲界苦行者。現見故。先現觀。色無色界苦。不爾。故後現觀。問若色無色界苦。不現見者。行者云何於彼現觀。答現見有二種。一執受現見。二離染現見。彼觀行者於

欲界苦具二現見。於色無色界苦但有染現見。猶如商人有財兩擔。一自擔之。二使人擔。於自所擔具二現見。謂輕重現見及財物現見。於他所擔唯有一種財物現見。此亦如是。有說欲界苦近故先現觀。色無色界苦遠故後現觀。如近遠與身俱不與身俱。在自身在他身亦爾。有說欲界苦有三種。謂善不善無記故先現觀。色無色界苦但有二種。謂善無記故後現觀。有說修觀行者將入聖時。必成就欲界異生性。不成就色無色界異生性。現觀法爾於成就者先起。於不成就者後起。有說見欲界苦時斷二種結。謂不善無記故先現觀。見色無色界苦時唯斷無記結。故後現觀。如不善無記。有異熟無異熟。生二果生一果。無慚無愧相應。無慚無愧不相應。當知亦爾。有說如異生位。謗苦諦時。先謗欲界苦。後謗色無色界苦。今入聖位。信苦諦時。亦先信欲界苦。後信色無色界苦。如謗信迷悟疑決。應知亦爾。是故於欲界苦先別現觀。於色無色界苦後合現觀。

聖道起先辦欲界事。後合辦色無色界事者。謂見道中。先別辦於欲界所應作事。後合辦於色無色界所應作事。問現觀辦事有何差別。有作是言。此無差別。現觀即是所辦事故。故有說者。亦有差別。且名即差別。謂此名現觀。此名辦事。復次通達所緣。是現觀。斷諸煩惱。是辦事。復次現觀者謂智現觀。辦事者謂事現觀。復次現觀者謂智遍知。

辦事者謂斷遍知。如智遍知。斷遍知智作證。得作證明解脫道果。應知亦爾。復次現觀者。謂無間道所作。辦事者。謂解脫道所作。如無間道所作。解脫道所作。斷繫得證。離繫得除。過失修功德。出下賤入勝妙。捨無義得有義。盡愛膏油受無熱樂。應知亦爾。復有說者。剎那是現觀。相續是辦事。如剎那相續入數。入應知亦爾。若入正性離生等者。反舉非理。順成是義。問如於色界苦非。先現觀。而世第一法是色界繫。如是於無色界苦雖非。先現觀。何妨。世第一法是無色界繫。答以色界中有遍緣智。能緣自地及緣上下。故於色界苦雖非。先現觀。而世第一法。得是色界繫。無色界中無遍緣智。雖緣自上而不緣下。故世第一法非無色界繫。

復次入無色定。除去色想。非除色想能知欲界。若緣此法起。苦法智忍。卽緣此法起。世第一法。問此中復次理不應說。應但說言。入無色定。除去色想。乃至廣說。所以者何。是一門故。有餘於此。以義正文應作是言。何故此法不應言無色界繫。答入無色定。除去色想。乃至廣說。所以者何。此於所問義是根本答。故應作是說。而不說者。有何意耶。答夫設言論法有二種。一者方便。二者根本。先所說者。是方便言論。今所說者是根本言論。根本異方便故。復次言方便法在前故。應如文說。有作是說。論道有二。一者開縱。二者遮奪。此中前門。是開縱。

論道。後門是遮奪論道。由此本文於義無失。有餘師說。此中前門顯苦法智忍但緣欲界。後門顯世第一法與苦法智忍同一所緣。故彼定非無色界繫。以無色定有除色想。必不緣下有漏色。故除色想定。在四無色及彼上三近分地攝。間有多處說除色想言。謂此處說入無色定。除去色想。乃至廣說。大種蘊說。云何除色想。謂有慈獨起。如是勝解。乃至廣說。波羅衍拏。亦作是說。

諸有除色想 能除一切身
於內外法中 無有不見者
衆義品中。亦作是說。

於想有想非即離 亦非無想非除想
如是平等除色想 無有染著彼因緣
如是諸說。義有何異。答此蘊中說。不緣下地流轉諸色名除色想。大種蘊說。遺積集色令不現前名除色想。波羅衍拏衆義品說。斷色界愛名除色想。有說此處除色想者。通四念住。大種蘊說除色想者。唯身念住。波羅衍拏衆義品說。除色想者。唯法念住。有說此處除色想者。在七地攝。謂四無色上三近分大種蘊說。除色想者。在第四靜慮攝。波羅衍拏衆義品說。除色想者。亦在七地攝。謂未至中間四靜慮。空無邊處近分。有作是言。大種蘊說除色想者。是不共。唯內道有故。餘三是不共。有餘師說。此蘊所說除色想者。是其內外道俱有故。餘三是不共。如是名為諸說。義異。

於此義中。復有分別。問何緣世第一法非

無色界繫耶。答非田等故。謂無色界於世

第一法。非田非器非地。不能生長世第一

法。故於彼無。復次若地有餘順決擇分。彼

地可有世第一法。無色界無餘順決擇分。

是故無有世第一法。復次若定。容有遍觀

三界四靜善根。彼定可有世第一法。於無

色定無此善根。是故無有世第一法。復次

若定容有緣一切法無我行相。彼地可有

世第一法。無色定中無此行相。是故無有

世第一法。復次若地。能修現觀邊世俗智。彼

地可有世第一法。無色地中無如是事。故

彼無有世第一法。復次若地有見道。可有

世第一法。無色界中無有見道。是故無有

世第一法。問因論生論。何故無色界無見道

耶。答如前所說。無世第一法。因亦爲此證。

復有別義。謂無色界奢摩他增故。要毘鉢舍

那增地。能有見道。有餘於此雙遮二界。謂

欲界極麤故。無色界極細故。俱無世第一

法。復次欲界善根極羸劣故。無色界善根極

沈昧故。俱無世第一法。復次欲界極喧動故。

無色界極寂靜故。俱無世第一法。復次若

地。有遍緣智及斷結道。彼地容有世第一

法。欲界雖有遍緣智。而無斷結道。無色

界雖有斷結道。而無遍緣智。是故俱無世

第一法。問頗有二聖者。同生一處。於世第

一法。一成就。一不成就耶。答有。謂一依初

靜慮。入正性離生。一依第二靜慮。入正性

離生。彼俱命終生第二靜慮。依初靜慮者。

不成。就世第一法。越地捨故。依第二靜慮

者。猶成就世第一法。生自地故。問頗有

阿羅漢。俱在欲界。於世第一法。一成就。一

不成就耶。答有。謂一依初靜慮。入正性離

生。一依第二靜慮。入正性離生。彼俱命終

生第二靜慮中。有未離欲界。俱得阿羅漢

果。依初靜慮者。不成。就世第一法。越地

捨故。依第二靜慮者。成就。就世第一法。生自

地故。

世第一法。當言有尋有伺。乃至廣說。問何故

作此論。答雖已說。彼在色界繫。而未分別

彼在何地。今欲分別。如已知人所居國邑。

而未。知彼所居宅等。此亦如是。故作斯論。

復次爲令疑者得決定故。謂先說言。世第

一法。唯色界繫。然色界中有三種地。一有

尋有伺地。二無尋唯伺地。三無尋無伺地。

而未。顯。示世第一法定在何地。有諸善根

唯。在有尋有伺地。如詞無礙解。有諸善

根。唯在無尋無伺地。如淨解脫。後四勝處。

前八遍處。有諸善根。在有尋有伺。及無尋

無伺地。如喜無量。有說。亦如初二解脫。前

四勝處。勿有生疑。世第一法。唯在一地。或

在二地。今成立彼定在三地。故作此論。世

第一法。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無

伺耶。答應言或有尋有伺。或無尋唯伺。或

無尋無伺。問何故顯。示世第一法在三地

耶。答爲止餘部執。此善根唯在一地。謂或

有執世第一法。唯有尋有伺。有相有覺。非

等引屬異生緣諸行。唯有尋有伺者。思

構轉故。有相者緣名起故。有覺者。有功用故。非等引者相續轉故。屬異生者。異生得故。緣諸行者。緣有爲故。爲止彼執。顯此善根。通在三地。云何有尋有伺。答若依。有尋有伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。謂依未至及初靜慮。入正性離生者。所得世第一法。問此中依言。欲顯何法。有作是說。此俱生定說名爲依。謂世第一法。相應定以依聲說。此俱生依。有文證。如智經說。若依空三摩地。入正性離生。彼於苦法智忍相應定。以依聲說。此亦如是。有餘師說。此等無間緣定。說名爲依。謂增上忍相應定。以依聲說。如是說者。即彼三地。說名爲依。後所說依。應知亦爾。云何無尋唯伺。答若依無尋唯伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。謂依靜慮中間。入正性離生者。所得世第一法。云何無尋無伺。答若依無尋無伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。謂依第二第三第四靜慮。入正性離生者。所得世第一法。若依未至定。入正性離生。彼修一地。見道一地。世第一法。二地現觀邊世俗智。若依初靜慮。入正性離生。彼修一地。見道一地。世第一法。三地現觀邊世俗智。若依靜慮中間。入正性離生。彼修三地。見道一地。世第一法。四地現觀邊世俗智。若依第二靜慮。入正性離生。彼修四地。見道一地。世第一法。五地現觀邊世俗智。若依第三靜慮。入正性離生。彼修五地。見道一地。世第一法。

六地現觀邊世俗智。若依第四靜慮。入正性離生。彼修六地。見道一地。世第一法。七地現觀邊世俗智。有餘師說。若依初靜慮。入正性離生。彼修二地。見道二地。世第一法。三地現觀邊世俗智。若依靜慮中間。入正性離生。彼修三地。見道三地。世第一法。四地現觀邊世俗智。所以者何。以彼三地。皆一地故。一隨眠故。此中善法互爲因故。依餘地如前說。評曰。彼不應作是說。所以者何。若作是說。則依靜慮中間。入正性離生者。應得二地世第一法。謂有尋有伺。及無尋。唯伺。若爾便違此文。所說云何。有尋有伺。若依有尋有伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。云何無尋。唯伺。若依無尋唯伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。勿有此過。是故前說於理爲善。問何故見道。修自他地。世第一法。唯修自地耶。答見道無漏解脫離繫。世第一法。不如是故。復次見道雖在地而不墮界。世第一法。在地亦墮界故。復次見道由三緣故修。一因長養故。二同辦事故。三同對治故。因長養者。謂六地見道。展轉爲因。同辦事者。謂上地見道。所應作事。下地見道。亦能辦之。同對治者。謂上地見道。所對治惑。下地見道。亦能對治。修道亦以如上所說三緣故修。自他地。因長養者。謂九地修道。展轉爲因。又如法智離欲界染。亦修類智。此但由一緣。謂因長養故。同辦事者。謂上地修道。所應作事。下地修道亦能辦之。又如苦智所

應作事。乃至道智。亦皆能辦。同對治者。謂上地修道。所對治惑。下地修道亦能對治。又如一念此智現前。能於未來修無量念。世第一法。非因長養。諸地不能互爲因故。亦非同辦事。於煩惱斷。不能證故。亦非同對治。以不能永斷諸煩惱故。復次世第一法。繫屬相續。見道不如是故。復次世第一法。能辦異熟。見道不如是故。復次世第一法。爲愛所繫。見道不如是故。復次世第一法。有垢有過。有毒有刺。有染有濁。見道不如是故。復次世第一法。依異生身。異生身法不修他地。見道唯依聖者身。聖者身法修自他地。問世第一法。與現觀邊諸世俗智。同是有漏。何故彼智。自他地修。世第一法。唯修自地。答現觀邊世俗智。是見道眷屬。依見道修。如見道修。自他地。彼智亦爾。世第一法。不如是故。復次現觀邊世俗智。依聖者身。聖者能修自他地。世第一法。不如是故。復次現觀邊世俗智。依隨信隨法行身。彼能具修自他地。世第一法。不如是故。復次現觀邊世俗智。有冤敵。無勢力。有冤敵故。自他地修。無勢力。故依他力修。世第一法。無冤敵。有勢力。無冤敵故。唯修自地。有勢力。故依自力修。復次現觀邊世俗智。不用功。得。隨見道力。自他地修。世第一法。用功而得。是故唯能修於自地。問何故六地。所起見道。上能修下。下不修上。答上地法勝現在前時。則能修下。下地

法劣。現在前時，不能修上。如劣朝勝非勝朝劣。此亦如是。復次下地力劣依上而修。如力劣人依附強者。上地力勝不依下修。如力勝人不依附劣。復次下地屬上故。上能修下。上地不屬下故。下不能修上。如人屬他受他驅使。不屬他者他不能役。復次若依上地入正性離生。彼於下地已得離染故能修下。若依下地入正性離生。彼於上地未得離染。設已離染不得自在。以不依彼入正性離生故。由此下地不能修上。復次若於上地入正性離生。彼於下地已得故能修。若依下地入正性離生。彼於上地未得故不修。設已得者而不自在。以不依彼入正性離生故。復次下地求上故上修下。上地不求下故下不修上。復次下地能斷上故。上能修下。上地不斷下故下不修上。復次下能辦上事故。上須修下。上不能辦下事故。下不修上。復次猶如六種守護法故。謂三十三天。憍阿素洛安布六軍而自守護。一依海住龍。二堅手天。三持鬘天。四恒憍天。五四大王衆天。六三十三天。若阿素洛從自宮出。欲與諸天與戰靜時。依海住龍。先與戰靜。若龍能勝阿素洛者。餘五天軍無事而住。若不能勝。堅手天軍即助其力。若二龍勝。餘四天軍無事而住。若不能勝。持鬘天軍復助其力。若三龍勝。餘三天軍無事而住。若不能勝。恒憍天軍復助其力。若四龍勝。餘二天軍無事而住。若不能勝。四大王軍復助其力。若五

能勝。三十三天無事而住。若不能勝。三十三天與前五軍相助戰靜。令阿素洛退敗馳走。如是見道。爲欲對治見所斷惑。安布六地。一未至定乃至第六。第四靜慮。若依未至定入正性離生。未來唯修一地。見道即能永斷見所斷惑。其餘五地無事而住。若依初靜慮入正性離生。未來便修二地。見道相助永斷見所斷惑。其餘四地無事而住。若依靜慮中間入正性離生。未來便修三地。見道相助永斷見所斷惑。其餘三地無事而住。若依第二靜慮入正性離生。未來便修四地。見道相助永斷見所斷惑。其餘二地無事而住。若依第三靜慮入正性離生。未來便修五地。見道相助永斷見所斷惑。第四靜慮無事而住。若依第四靜慮入正性離生。未來便修六地。見道相助永斷見所斷惑。故依上地能修於下。依彼下地不能修上。復次猶如依山六重池故。謂從山頂乃至於下。有六泉池。連次流注。其最上水流遍六池。第二遍五。第三遍四。乃至第六唯遍一池。如是六地所起見道。上能修下。下不修上。

三靜慮心心所法。并一切隨心轉色。心不相應行。問頗有世第一法。非有尋有伺。非無尋唯伺。非無尋無伺耶。答有。謂未至定初靜慮伺。彼非有尋有伺。所以者何。如品類足說。云何有尋有伺法。答若法尋伺相應。彼伺雖尋相應而非伺故。亦非無尋唯伺。所以者何。如品類足說。云何無尋唯伺法。答若法尋伺不相應。彼伺唯伺不相應非尋故。問頗有世第一法。尋伺不相應。非非伺耶。答有。謂靜慮中間伺。彼雖尋伺不相應。而非非伺。所以者何。伺自性故。問頗有世第一法。在有尋有伺地與伺相應非尋耶。答有。謂尋彼唯與伺相應故。問頗有世第一法。在無尋有伺地是相應法。非伺相應耶。答有。謂靜慮中間。伺彼與自性。不相應故。問頗有世第一法。在有尋有伺地。而有三種。謂有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答有。有尋有伺者。謂未至定。及初靜慮。除尋伺。餘心心所法。無尋唯伺者。謂尋。無尋無伺者。謂隨心轉色。心不相應行。問頗有世第一法。在無尋唯伺地。而有二種。謂無尋唯伺。無尋無伺耶。答有。無尋唯伺者。謂靜慮中間除伺。餘心心所法。無尋無伺者。謂彼地伺。及隨心轉色。心不相應行。世第一法。當言樂根相應。乃至廣說。問何故作此論。答雖已說。彼依地差別。而未分

別與何相應。今欲分別。如已知人所居宅等而未。知彼朋友伴侶。此亦如是。故作斯論。有作是說。雖已顯示世第一法。通在三地而未。說彼通在六地。今顯彼與三根相應。欲令知彼通在六地。分明現見。如掌中果。由是因緣。故作此論。世第一法。當言樂根相應。喜根相應。捨根相應耶。答。應言或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。先已說彼非欲界繫。即知不與憂苦相應。是故唯依三根作論。雖總說彼三根相應。而未顯示相應差別。故應復說差別之相。云何樂根相應。答。若依第三靜慮。入正性離生。彼所得世第一法。然第三靜慮。世第一法。或樂根相應。或不相應。樂根相應者。謂除樂根。餘心心所法。不相應者。謂即樂根。及隨心轉色。心不相應行。今且說餘心心所法。故說彼與樂根相應。云何喜根相應。答。若依初二靜慮。入正性離生。彼所得世第一法。然初二靜慮。世第一法。或喜根相應。或不相應。喜根相應者。謂除喜根。餘心心所法。不相應者。謂即喜根。及隨心轉色。心不相應行。今且說餘心心所法。故說彼與喜根相應。云何捨根相應。答。若依捨根相應。答。若依未至第四靜慮。入正性離生。彼所得世第一法。問何故不說靜慮中間。答。此文應作是說。若依未至靜慮中間。第四靜慮。入正性離生。彼所得世第一法。而不爾者。有何意耶。答。已說未至應知。亦說靜慮中間。所以者何。以未至聲亦顯彼故。俱是未至根本地故。如大種蘊說。

大種依何定滅。答。依四或未至故。然此三地。世第一法。或捨根相應。或不相應。捨根相應者。謂除捨根。餘心心所法。不相應者。謂即捨根。及隨心轉色。心不相應行。今且說彼餘心心所法。故說彼與捨根相應。問。頗有世第一法。不與樂根喜根捨根相應耶。答。有。謂彼隨心轉色。心不相應行。問。頗有世第一法。是相應法。而不與樂喜捨根相應耶。答。有。謂即三根。以彼不與自性他性根相應。故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之四

世第一法。當言一心多心耶。乃至廣說。問何故作此論。答。雖已說彼相應差別。而未顯示現前多少。今欲顯示。唯一剎那。故作斯論。復次。為欲遮遣他宗義故。如分別論者執。世第一法。相續現前。彼說相續總有三種。一時相續。二生相續。三相相似相續。世第一法。雖無前二。而有後一。今欲遮遣彼所執義。顯世第一法。唯一念現前。復次。為令疑者得決定故。謂先已說。若心心所法。為等無間。入正性離生。是謂世第一法。勿有生疑。如心心所法既有。多種心亦應然。

為令彼疑得決定故。顯心心所法雖有多種。而心唯一。由此因緣。故作斯論。世第一法。當言一心多心耶。答。應言一心。問。如前已說。未來修者。亦得名為世第一法。是則此法應有多心。而言一心。斯有何意。答。此中但說現在前者。故言一心。問。今於此中。何故不說未來修者。答。應說而不說者。當知此義有餘。此中復有多復次釋。前已說。故今不說之。雖說一心。而未釋義。何故此法非多心耶。非但有言義則可了。答。從此心心所法。無間。不起餘世間心。唯起出世心。世間心者。謂有漏障有心。即所遮止第二念等世第一法。出世心者。謂無漏斷有心。即所引起苦法智忍相應之心。若當起餘世間心者。為劣為等為勝。無有是處。為分別故。假設斯問。劣等勝者。對前剎那。但有二故。若當劣者。應不能入正性離生。何以故。非以退道能入正性離生。故。謂非衰退萎悴墜落破壞之道。能入正性離生。要以勝進增盛勇猛堅固之道。能入正性離生。故。若當等者。亦不能入正性離生。何以故。先以此類道。不能入正性離生。故。謂此初後品類。相似如初剎那。有障礙有留難。無勢力。故。不能入正性離生。後諸剎那亦應如是。如初剎那。不能無間引起聖道。後諸剎那亦應如是。品類同故。則應究竟不能證入正性離生。如是應無解脫出離。若當勝者。先應非世第一法。後方是世第一法。以世第一法聲。顯最勝等義故。問

先者既非世第一法，爲是何法？答是增上忍。問何故見道唯勝加行無間？引生於修道中引生聖道，通劣等勝，答以見道是未曾得道，要多功用，加行作意，方能現前，是故唯勝加行，引起修進，既是本曾得道，不多功用，加行作意而現在前，故劣等勝皆能引起。然世第一法，與第一法，爲因緣增上緣，因緣者有三因，謂相應因，俱有因，同類因，此是總說。若別說者，過去與過去爲二因，謂相應俱有，與未來爲一因，謂同類。未來與未來爲二因，謂相應俱有。現在與現在爲二因，謂相應俱有，與未來爲一因，謂同類增上緣者，謂不礙生及唯不障。

世第一法，當言退不退耶？乃至廣說。問何故作此論？答雖已說彼一心非多，而未分別爲退不退，今欲分別故作此論。復次爲止他宗顯正義故，謂或有執世第一法亦有退者，爲止彼意，顯示此法決定不退，故作斯論。世第一法，當言退不退耶？答應言不退，雖有此說，應更顯示不退，因緣非但有一法，隨順諦趣，向諦，臨入諦，此彼中間，無容得起，不相似心，令不得入聖諦現觀。問云何名爲隨順諦，趣向諦，臨入諦耶？有說此中現觀說名爲諦，謂世第一法，隨順現觀，趣向現觀，臨入現觀，有說此中道諦說名爲諦，謂世第一法，隨順道諦，趣向道諦，臨入道諦，有說此中見道說名爲諦，謂世第一法，隨順見道，趣向見道，臨入見道。

有說此中苦諦說名爲諦，謂世第一法，隨順苦諦，趣向苦諦，臨入苦諦，有說此中苦法智忍名爲諦，謂世第一法，隨順苦法智忍，趣向苦法智忍，臨入苦法智忍，然於此中，隨順有二，一趣向隨順，二臨入隨順。世第一法，於苦法智忍，具二隨順，爲等無間緣，引生彼故。此彼中間，無容得起，不相似心者，謂此世第一法，彼苦法智忍中間，無容得起，有漏墮有不相似心，令不得入聖諦現觀者，謂令苦法智忍不得現前，問世第一法，既是有漏與無漏心，可不相似，何故乃說有漏墮有心名，不相似，無漏斷有心名，相似耶？答世第一法，厭惡有漏，趣向無漏，故說有漏名，不相似，無漏名，相似，背此向彼，故猶如有人爲自親里之所苦惱，依附他人以爲救護，於自親里作他人想，於他人處作親里想，此亦如是，復有說者，世第一法，以與苦法智忍同辦一事，謂捨異生性，等故說有漏名，不相似，無漏名，相似，同辦一事，故爲於前義，乃至愚夫，亦能解了，故說現喻，譬如壯士，渡河，渡谷，渡山，渡崖，中間無能迴轉，彼身還至本處，或往餘處，先所發起，增上，身行未至所趣，必不止息，世第一法亦復如是，隨順諦，趣向諦，臨入諦，此彼中間，無容得起，不相似心，令不得入聖諦現觀，此中，渡河者，謂從此岸往趣彼岸，渡谷者，謂從此邊往趣彼邊，渡山者，謂從此峯往趣彼峯，渡崖者，謂從高趣下，或如有人，從屋

○精墮，未至地頃，便起是心，我當騰踴，却還本處，彼如意不無如是事，假使彼入或以神力，或以呪術，或以藥物，還至本處，可有是事，然從世第一法，未至苦法智忍，中間能起，不相似心，令不得入聖諦現觀，無有是處，爲令此義轉得明了，故今復舉第二現喻，如膽部洲有五大河，一名娑伽，二名閼母那，三名薩，四名阿氏羅，筏底，五名莫釐，如是五河，隨順大海，趣向大海，臨入大海，中間無能迴轉，彼流還至本處，或往餘處，彼決定能流入大海，世第一法，亦復如是，隨順諦，趣向諦，臨入諦，彼此中間，無容得起，不相似心，令不得入聖諦現觀，問前喻今喻，有何差別？又前於義，有何不盡，而更須說第二喻耶？有說，二喻於義無別，欲令前喻所顯義理轉復增明，故說今喻，有說，二喻亦有差別，前喻爲遮，不如理事，後喻爲顯，如理事，故復次前以內分具足爲喻，後以外分具足爲喻，復次前喻爲止內分留難，後喻爲止外分留難，如五大河流，入大海，無能迴轉，還至本處，謂令還入無熱惱池，無能轉往趣餘處，謂使傍流或左或右，前喻迴轉，准此應知，彼五大河未入海頃，頗有能令不入海不，無如是事，假使有人，或以神力，或以呪術，或以藥物，令至本處，可有是事，然世第一法，未至苦法智忍，中間能起，不相似心，令不得入聖諦現觀，無有是處，尊者造此發智論時，住在東方，故引

東方共所現見。五河爲喻。而實於此瞻部洲中。有四大河眷屬各四。隨其方面流趣大海。謂卽於此瞻部洲中。有一大池名無熱惱。初但從彼出四大河。一名旃伽。二名信度。三名縛耨。四名私多。初旃伽河。從池東面金象口出。右邊池一匝流入東海。次信度河。從池南面銀牛口出。右邊池一匝流入南海。次縛耨河。從池西面吠琉璃馬口出。右邊池一匝流入西海。後私多河。從池北面頗胝迦師子口出。右邊池一匝流入北海。旃伽大河。有四眷屬。一名閼母那。二名薩落瑜。三名阿氏羅。復底四名莫離。信度大河。有四眷屬。一名毘羅奢。二名滿羅。復底三名設呾茶盧。四名毘呾。縛耨大河。有四眷屬。一名筏刺奢。二名吠呾刺尼。三名防奢。四名屈意婆。私多大河。有四眷屬。一名薩梨。二名遮魔。三名捺地。四名電光。如是且說有大名者。然四大河。一一各有五百眷屬。并本合有二十四河。隨其方面流趣大海。如是所說。二千四河未入海頃。頗有能令不入海不。無如是事。假使有人。或以神力。或以呪術。廣說乃至令不得入。聖諦現觀。無有是處。

世第一法。與苦法智忍。作等無間緣。此正滅位取果與果。彼苦法智忍。次必現前。若法與彼法爲等無間緣。正滅位中取果與果。若法若有情若呪術。若藥物若佛若獨覺。若到彼岸諸聲聞等。能作障礙。使第二念不現前者。無有是處。此中所言。無有一法速疾迴轉過於心者。應知卽是苦法智忍相應之心。此心必定速疾現前。無有餘法速疾迴轉過於此故。如世尊說。慈獨當知。我不見一法速疾迴轉猶如心者。乃至廣說。彼契經文。如後定蘊當廣分別。以佛說心速疾迴轉過於餘法故。世第一法無間利那。苦法智忍必現在前。是故此法決定不退。

何緣見道定不退耶。答以彼見道是速疾道。無留難道。非中起道。是故不退。復次以彼行者墮在見道。大法。駛流爲流。激激無容可退。其心慢緩方可退故。如人墮在山谷暴流。爲流所溺。無得暫住。行者亦爾。是故不退。復次退者多起煩惱現前。住見道時無覆無記。有漏善心尙不得起。何況得起煩惱之心。是故不退。復次以住見道。總證三界見所斷斷。非於三界見所斷斷有還退者。是故不退。復次以住見道總證。非想非非想地見所斷斷。非於非想非非想地見所斷斷有還退者。是故不退。復次若從見道有還退者。應見諦已還不現。應得果已還不得果。應現觀已還不現觀。應入正性離生已。還不入正性離生。應成聖者已還作異生。應住定聚已還住不定聚。勿有如是衆多過失。是故見道決定不退。有作是說。以此善根唯一利那。無有能退半利那者。是故不退。或有說者。以此善根似無間道。非住無間道可有退者。是故不退。復有說者。以此善根是順勝分。非住順勝分可有退者。是故不退。然有三種順決擇分。一順退分。二順住分。三順勝分。謂順退者。名順退分。若順住者。名順住分。順勝進者。名順勝分。煖具三種。頂亦具三。有說唯二除順住分。以頂位是進退際故。忍亦有二。除順退分。世第一法。唯順勝分。是故此位定無退理。問此中三分。一切皆是順決擇分善根所攝。與後定蘊所說四分。

問頗有世第一法。緣有所緣法耶。緣無所緣法耶。緣有所緣法。亦緣無所緣法耶。非緣有所緣法。亦非緣無所緣法耶。答有緣有所緣法者。謂若世第一法。緣心心所法。緣無所緣法者。謂若世第一法。緣心心所法。及緣色心不相應行。緣有所緣法。亦非緣無所緣法者。謂隨心轉色。及隨心轉心不相應行。世第一法。問頗有住一剎那頃。當得緣有所緣法。世第一法耶。緣無所緣法。世第一法耶。緣有所緣法。亦緣無所緣法。世第一法耶。非緣有所緣法。亦非緣無所緣法。世第一法耶。答有。謂住增上忍時。當得如上所說四句。世第一法。問頗有住一剎那頃。當得世第一法。非彼所緣耶。當得彼所緣。非世第一法耶。當得世第一法。及彼所緣耶。不當得世第一法。及彼所緣耶。答有。住增上忍時。應作此四句。且依未至定。入正性離生者。住增上忍時。當得世第一法。非彼所緣者。謂未至定所攝。世第一法中。除緣當現在前所依世第一法。諸緣所餘境。世第一法。當得彼所緣。非世第一法者。謂上五

地所攝。世第一法中。緣當現在前。所依世第一法。當得世第一法。及彼所緣者。謂未至定所攝。世第一法中。緣當現在前。所依世第一法。不當得世第一法。及彼所緣者。謂上五地所攝。世第一法中。除緣當現在前。所依世第一法。諸緣所餘境。世第一法。如依未至定。入正性離生者。住增上忍時。作此四句。依上五地。入正性離生者。住增上忍時。應知亦爾。問頗有成。就世第一法。不成。就彼離繫得耶。答應作四句。成就世第一法。不成。就彼離繫得者。謂若依此地。入正性離生。彼未離此地染。成就彼離繫得。不成。就世第一法者。謂若依此地。入正性離生。彼命終生。上地。成就世第一法。亦成。就彼離繫得者。謂若依此地。入正性離生。彼已離此地染。不命終生。上地。不成。就世第一法。亦不成。就彼離繫得者。謂若未能入正性離生位。有餘依。彼有漏離繫得。作如是言。問頗有聖者。成就世第一法。不成。就彼離繫得耶。答應作四句。成就世第一法。不成。就彼離繫得者。謂若依此地。入正性離生。彼未離此地染。成就彼離繫得。不成。就世第一法者。謂若依此地。入正性離生。彼命終生。次上地。成就世第一法。亦成。就彼離繫得者。謂若依此地。入正性離生。彼已離此地染。不命終生。上地。不成。就世第一法。亦不成。就彼離繫得者。謂若依此地。入正性離生。彼命終超次上地。生餘上地。有餘依。一切世第一法。及彼一切離繫得。

尊者此中七門分別。世第一法。謂初云何世第一法。乃至第七世第一法。當言退不退耶。於中前三門是根本論。後四門是因生論。世第一法。由此七門。分別顯示。極爲明了。

云何頂乃至廣說。問先應說煖。後方說頂。如何於此先說頂耶。答如前已說。此中逆說。異生身中淨染諸法。故先說頂。後方說煖。問若爾此中應先說忍。何故於此起說頂耶。答先已說忍而不彰顯。謂先已說若當勝者。先應非世第一法。後方是世第一法。先者是何。謂增上忍。既已說忍。故今說頂。問尊者何故覆相說忍。而不彰顯廣說忍耶。答亦應彰顯廣說忍相。謂云何忍何故名忍。忍當言何界繫。及因生論。皆應廣說。而不說者。有何意耶。答是作論者意欲爾故。謂作論者。隨自意欲。或顯或隱。或廣或略。而作此論。不應徵詰。尊者此中彰顯廣說世第一法。隱略說忍。於頂及煖顯略而說。有餘師說。若契經中。顯了說者。

尊者於此彰顯而說。忍於經中不顯了說。是故於此覆相說之。問豈不經中顯了說忍。如世尊說。若有一類成就六法。於現法中。必不能得遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。云何六法。一不樂聞法。二雖聞說法而不聽耳。三雖聽耳而不安住奉行教心。四於未證善法。不動求證。五於已證善法。不動守護。六不成就順忍。應知白品與此相違。忍於此經既彰顯說。尊者何故覆相說耶。彼作是言。經中雖說順忍。而不說順諦忍。故非顯說問順忍諦忍。有何差別。義無異故。應知前說為善。問因論生論。何故此忍獨名順諦。非煖頂耶。答亦應說順諦煖頂。而不說者。當知此是有餘之說。義皆有故。復次言順諦者。謂極隨順聖諦現觀。忍極隨順聖諦現觀。煖頂不爾。故偏說忍。復次忍隣近見道。煖頂不爾。故。復次忍與見道相似。煖頂不爾。故。謂見道位唯法念住。恒現在前忍位亦爾。煖頂不然。謂彼初位雖但起法念住。而增進位亦得起餘三念住。故復次忍位。必有不如意樂趣入聖道。煖頂不爾。故。復次修觀行者。於忍位中樂別觀諦。於頂位中樂別觀實於煖位中樂別觀蘊故。復次煖止緣諦下愚。頂止緣諦中愚。忍止緣諦上愚。故。復次煖止緣諦愚。頂止緣諦中愚。忍止緣諦細愚。故。復次煖起緣諦下明。頂起緣諦中明。忍起緣諦上明。故。復次煖起緣諦能明。頂起緣諦中明。忍起緣諦細

明。故。復次煖得緣諦下信。頂得緣諦中信。忍得緣諦上信。故。復次煖得緣諦信。頂得緣諦中信。忍得緣諦細信。故。復次以忍位中。或時以十六行相。觀察聖諦。或時以十二行相。觀察聖諦。或時以八行相。觀察聖諦。或時以四行相。觀察聖諦。煖頂位中。但以十六行相。觀察聖諦。故。復次以忍位中無雜作意。煖頂位中有雜作意。故。謂煖頂位。數數復起。欲界善心。觀欲界苦。為問難已。復能引此善根現前。忍位不爾。復次以忍位中唯別作意別觀諸諦。煖頂位中不。如是故。謂煖頂位。雖別作意別觀諸諦。而於中間。修總行相總觀諸諦。謂觀一切有漏皆苦。觀一切行皆是無常。觀一切法皆空。無我。唯觀涅槃是真寂靜。復次以忍位中有時相續。有一剎那觀察聖諦。煖頂位中唯有相續觀察聖諦。故。復次以忍位中漸略觀諦。極能隨順。趣向涅槃。如適他方。以多買少。煖頂位中不如是故。以如是等種種因緣。忍名順諦。煖頂不爾。問世第一法。何故不立順諦名耶。答雖復此位一切皆勝。而於四諦不遍觀察。故。不建立順諦之名。

問忍為幾念住。答現在唯一。雜緣法念住。未來具四似見道。故問忍為幾緣。答為四緣。謂因等無間所緣增上緣。為因緣者。謂與彼相應俱有同類等法。為因緣。為等無間緣者。謂與世第一法。為等無間緣。為所緣緣者。謂與能緣此心心所法。為所緣緣。為增上緣者。謂除自性與餘一切有為法。為增上緣。問忍有幾緣。答有四緣。有因緣者。謂此相應俱有同類法。有等無間緣者。謂已生頂。有所緣緣者。謂四聖諦。有增上緣者。謂除自性餘一切法。問忍當言何界繫。答應言唯色界繫。問忍當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答應言三種。問忍當言樂根相應。喜根相應。捨根相應耶。答應言三根相應。問忍當言一心多心耶。答應言或多心或一心。以增上忍一剎那故。問忍當言退不退耶。答應言不退。如是等義。依上所說。世第一法。如理應知。

問緣何諦忍後入正性離生耶。有作是說。緣道諦忍後入正性離生。問若爾云何所緣行相不成。倒錯。若倒錯者。云何不與入正性離生而作留難。答此於所緣行相。雖有倒錯。而於入正性離生不作留難。所以者何。已串習故。謂修行者於此串習已成。徑路自在現前。如見道中。緣欲界忍智。後緣有頂忍智。現在前。緣有頂忍智。後緣欲界忍智。現在前。緣苦諦行相。後緣集諦行相。現在前。緣集諦行相。後緣滅諦行相。現在前。此等所緣行相。雖有倒錯。而於現觀不作留難。已串習故。此忍亦爾。若作是說。緣道諦忍。後入正性離生者。則有三心。同一所緣。同一行相。謂世第一法。苦法智忍。苦法智相應二心。同一行相。不同一所緣。謂苦類智忍。苦類智相應二心。同一所緣。

[illegible]

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一 中世第一 法納息第一 之五

云何頂。答於佛法僧生小量信。問何故名頂。答如山頂。故謂如山頂人不久住。若無諸難。便過此山。更至餘山。若有諸難。卽還退下。如是行者。至頂位中。必不久住。若無諸難。便進至忍。若有諸難。還退住煖。有說此應名爲下。頂以在下。最下順決擇分。煖法上故。有說此頂應名爲中。以在下煖上忍中故。尊者妙音作如是說。順決擇分總有二種。一欲界繫。二色界繫。欲界繫中。下者名煖。上者名頂。色界繫中。下者名忍。上者名世第一法。此於欲界順決擇分中。勝故名頂。彼不應作是說。此四皆是定地修地。行聖行相。色界法故。應作是說。順決擇分總有二種。一可退。二不可退。可退中下者名煖。上者名頂。不可退中。下者名忍。上者名世第一法。此於可退順決擇分中。勝故名頂。問何故此信名小量耶。尊者妙音作如是說。欲界名小。以下劣故。此在欲界故名小量。有說此信應名異量。量謂決定信順印可。故名爲量。煖是第一頂。是第二。此異於前。故名異量。有說此信應名少量。以頂位中不久住故。如露懸枝不久停住。應作是說。此頂但應名小量信。在可退

是勝尚退。況煖善根劣而無退。有說不應詰問。尊者不說煖退因緣。所以者何。契經說故。謂契經中。但說頂墮。不說煖墮。尊者依經。而造此論。故不應責。有說從頂退時。生大憂惱。退煖不爾。故不說之。謂如有人見寶伏藏。滿中珍寶。見已歡喜。作是思惟。我今永絕貧窮根本。適欲取時。忽然還滅。彼人爾時生大憂惱。如是行者住頂位中。自念不久。入於忍位。永捨惡趣。生大歡喜。後退此頂。還住煖時。生大憂惱。失勝利故。設從煖位。進得頂時。彼猶未能永捨惡趣。故從彼退。不大憂惱。有說住頂位時多諸留難。住煖不爾。是故偏說。故如是說。於三時中。諸業煩惱。極與行者而作留難。一從頂入忍。時能感惡趣。諸業煩惱。極為留難。義言行者若入忍位。定不復受諸惡趣生。我於誰身受異熟果。二聖者離欲染時。能感欲界諸業煩惱。極為留難。義言行者若離欲染。於欲界生。定不復受我於誰身受異熟果。三得阿羅漢果時。能感後有諸業煩惱。極為留難。義言行者若得阿羅漢果。定不復受一切生死。我於誰身受異熟果。有說頂不久住。是進退際故。煖位不爾。故不說煖墮。有說住頂位時。將獲大利。猶如聖者得不墮法。得忍。異生亦復如是。如室路擊二十俱胝九十一劫。不墮惡趣。從頂退時。失此大利。故說頂墮。退煖不爾。故不說之。

云何頂墮。答如有一類。親近善士。聽聞正

法。如理作意。信佛善提法。是善說增修妙行。色無常。受想行識無常。善施設苦諦。善施設集滅道諦。彼於異時。不親近善士。不聽聞正法。不如理作意。於已得世俗信。退沒破壞。移轉亡失。故名頂墮。問何故作此論。答前雖說頂自性。而未說頂云何得云何捨。今欲說之。故作此論。親近善士者。謂親近善友。聽聞正法者。謂屬耳聽聞。如理作意者。謂自內正解信。佛善提法。是善說增修妙行者。顯信三寶。色無常。受想行識無常者。顯信五蘊。善施設苦諦。善施設集滅道諦者。顯信四諦。此中信佛善提。乃至信善施設道諦。皆共顯示法隨法行。此及前三。即是顯示四預流支。是名得頂。問佛為何等所化有情。於頂位中。顯示三寶。復為何等顯示五蘊。又為何等顯示四諦。答為愚實者。顯示三寶。為愚實者。顯示五蘊。為愚實者。顯示四諦。復次為初業者。顯示三寶。為已申習者。顯示五蘊。為已超作者。顯示四諦。復次為鈍根者。顯示三寶。為中根者。顯示五蘊。為利根者。顯示四諦。復次為疑行者。顯示三寶。為我慢行者。顯示五蘊。為諸邪見損覺慧者。顯示四諦。有作是說。為樂廣者。顯示三寶。為樂略者。顯示四諦。為樂廣略者。顯示五蘊。是名三種所為差別。已說得頂云何捨頂。彼於異時者。謂彼散亂時。不親近善士者。謂親近惡友。不聽聞正法者。謂作意聽聞非理所引。讚歎流轉

訶毀還滅。遠喻伽法。不如理作意者。謂自內邪解。於已得世俗信。退沒破壞。移轉亡失者。謂於已得頂位中。頂等流世俗信。退沒破壞。移轉亡失。此中尊者。欲令頂墮義得成立。故復引契經為證。如佛即為波羅衍拏摩納婆說。若人於如是三法而退失。我說彼等類。應知名頂墮。問何等名為頂墮自性。答頂墮自性是不成就。無覆無記心。不相應行蘊所攝。有說信時名得頂。不信時名頂墮。如是則說。不信為頂墮自性。有說諸煩惱纏。能令頂墮。如是則說諸染汚法。為頂墮自性。有說若法隨順退被法。名頂墮。如是則說。一切法為頂墮自性。以退頂時。一切法皆是退頂。增上緣故。譬喻者言。此但假說無實自性。謂相續中。先成就頂。今時退失。說為頂墮。如何求覓頂墮自性。如人有財名為富者。若賊劫去。即名貧人。他問汝貧以何為性。彼答我昔多有珍財。今被劫去。唯名貧者。當有何性。又如有人先著衣服。後賊奪去。即便露形。他問汝今露形以何為性。彼答我先有衣。今賊奪去。唯露形性。當有何性。又如有人衣服破壞。他問汝衣破壞以何為性。彼答我衣本完。今已破壞。唯名衣破。當有何性。如是行者先成就頂。今時退失。說名頂墮。無別自性。評曰。初說為善。此即攝在復有所餘如是類法。不相應中。不相

應行有多種故

云何煖乃至廣說。問何故名煖。答智於境轉。故有勝智。煖生能燒諸煩惱薪。故名爲煖。猶如鑽火。上下相依有火。煖生能燒薪等。有說諸有相依故。有墮有智煖生。能令諸有皆悉。萎悴。故名爲煖。猶如夏時聚花爲穢。花生煖氣還自萎悴。又如夏時積聚糞壤。中生煖氣還自腐爛。有說諸蘊相依故。有墮蘊智煖生。能燒蘊林。令其永滅。故名爲煖。如竹箴等相摩煖生。能燒彼林。令爲灰燼。尊者妙音作如是說。依求解脫有善根生。是聖道日前行前相。故名爲煖。如日將出明相先現。復次依求解脫有善根生。是聖道火前行前相。故名爲煖。如火將然烟爲前相。

云何煖。答若於正法毘奈耶中。有少信愛。即信名愛故名信愛。於正法中有信愛者。說緣道諦信於毘奈耶中。有信愛者。說緣道諦信。問此煖善根。具以十六行相。緣四聖諦何故此中。但說緣道諦非苦集耶。答依勝說故。謂四諦中滅道是勝。出生死故。餘如頂中廣說。有說於正法中有信愛者。說緣三諦信。於毘奈耶中。有信愛者。說緣滅諦信。以煖具緣四聖諦故。問緣滅道諦可爾是可信事。是生信處。是所歸依。應信愛故。緣苦集諦。云何可爾。煩惱惡行及所得果。猶如糞穢深可厭患。不應於中生信愛故。答信有二種。一者信可。二者信愛。於滅道諦具二種信。於苦集諦雖無

信愛而有信可。故緣苦集亦生於信。餘廣說如頂。問諸於正法毘奈耶中。有少信愛者。彼皆得煖耶。答不爾。所以者何。煖是色界定地修地。十六行相所攝善根。此中說有如。是信愛。非餘信愛故言不爾。

此中尊者。引經爲證。如世尊爲馬師并宿二苾芻說。此二愚人。離我正法及毘奈耶。譬如大地去虛空遠。此二愚人。於我正法毘奈耶中。無少分煖。此經文句。雖已隱沒。而作論者以願智力引之爲證。問此煖善根殊勝微妙住寂靜地。世尊何故名少分耶。答此於所餘順決擇分。最微小故得少分名。有說此於正法毘奈耶中。觀事不共微小善根。後邊生故說名少分。問諸有未得煖善根者。皆如此二被訶擯耶。答不爾。所以者何。世尊所化。總有三種。一於佛法有意樂。二於佛法息意樂。三於佛法無意樂。此二苾芻於佛正法。全無意樂故佛訶擯。諸如是類亦被訶擯。非餘未得煖善根者。有說此二苾芻捨離親愛歸佛出家。然於正法毘奈耶中。全無信愛可以攝受故佛訶擯。非餘未得煖善根者。即彼經中。世尊先告馬師并宿二苾芻言。吾當爲汝說四句法。汝欲知不當恣汝意。二苾芻言。我今何用。知尊法爲。問此中何者是四句法。有說四聖諦是。所以者何。彼不見。謂造惡行故。有說四念住是。所以者何。彼由顛倒造惡行故。有說四正斷是。所以者何。彼由懈怠造惡行故。有說四神足是。所

以者何。彼闕勝德造惡行故。有說四聖種是。所以者何。彼貪利養造惡行故。有說四沙門果是。所以者何。彼實未得四沙門果。而稱我得造惡行故。有說四無量是。所以者何。彼由貪瞋嫉妬增上。造惡行故。有說四靜慮是。所以者何。彼由欲界煩惱增上造惡行故。有說四善巧是。謂界善巧處善巧。緣起善巧。處非處善巧。所以者何。彼愚因果造惡行故。有說即四種順決擇分善根是。所以者何。佛說彼二人無少分煖故。有說即增一阿笈摩中。四法述是一無貪法述。二無瞋法述。三正念法述。四正定法述。有說即難阿笈摩中。四句法是。如彼頌言。

賢聖法中善言最 二常愛言遠不愛
三常實言離虛誑 四常法言遠非法

如是說者。四聖諦是。彼愚諦理背聖教故。問佛深知彼不堪受法。如何以法而恣彼耶。答佛欲自顯無過失故。勿有謂彼無教化者。故造惡行而自毀壞。是以如來舉手告言。諸教化事我皆能作。而汝不受自行邪行。以自損壞非我過也。有說爲止釋種不信心故。若不以法而恣彼者。無量釋種生不信心。云何義成。於自親族心懷慳嫉。不欲教化。將恐彼人與己相似。由佛以法而恣彼意。是諸釋種不信心息。有說爲止外道誹謗業故。若不以法而恣彼者。無量外道便誹謗言。云何名爲得大悲者。若諸弟子隨順恭敬便爲說法。若諸

弟子違逆不敬則不教化。由佛以法而忝彼意，是諸外道誹謗便息。有說令彼證知過在己故。佛以軟語而責彼言。汝本及今恒造惡行，我常教化都不信受。今復為汝欲說法要，汝言何用知。尊法為。汝之過失汝自為證。有說令彼後時種善根故。佛知彼二今雖不能受我正法，而命終已生龍趣中，便自憶念昔大悲者，忝我正法而我受。今生惡趣受諸苦惱，由此便起悔俱善根，以此因緣速脫惡趣，有說為護佛法令不壞故。佛知彼二從此命終當生龍趣，劇苦所逼作是念言，我從何沒來生於此，即自憶念從人中來，復自念言，昔作何業，便自觀見昔曾出家不能正行，墮在此處。次作是念，佛不化我故，令我今生此惡處，便起瞋恨欲來人中，破壞塔婆，壞僧伽藍，殺諸苾芻苾芻尼等，令如來法殄滅無餘。當於爾時佛神力故，有如求像住立其前，而告之言，馬師并宿，吾當為汝說四句法。汝欲知不當恣汝意，時二毒龍即便自憶，昔佛亦作如是告我，我時不受是我自咎，非如來過。由此因緣瞋纏遂息。生大慚愧，護持佛法，由如是等種種因緣，佛以正法而恣彼意，問何故二人作如是說，我今何用知尊法為。答彼二自知造諸惡行，非正法器故說是言。彼自思惟於生天論，我尚非器況極微細解脫論耶。有說彼二自知數犯禁戒，惡行煩惱損壞相續，焦墮瓦等可令生芽，我等聞法生解脫芽，無有是

處故作是說。我今何用知尊法為。有說彼二自知造作增長惡趣定業故作此言。有說彼二身中惡相現故，謂彼自見於十指端有十道水將欲流出，便作是念，我等決定當生龍中，於是時何用更知世尊正法，故作是說。何用知為。有說佛記彼二已種獨覺菩提善根，於當來世定成獨覺，彼作是念，我等現世終不能入正性離生得果漏盡，故作是說。我今何用知尊法為。由此世尊復作是說，此二愚人，離我正法及毘奈耶，譬如大地去處空遠，此二愚人於我正法毘奈耶中無少分煖，若諸弟子能以財食供給其師，而共住者，尚不應以龜言拒逆，況彼不能以此同住而作如是違戾語耶。問有多種毘奈耶，謂時毘奈耶，方毘奈耶，種性毘奈耶，家毘奈耶，明毘奈耶，罰毘奈耶，犯毘奈耶，聖毘奈耶，食毘奈耶，瞋毘奈耶，癡毘奈耶，此中意說何毘奈耶。有作是說，此中說罰毘奈耶，或有說者，此中說犯毘奈耶，復有說者，此中說聖毘奈耶，如是說者，此中說貪瞋癡毘奈耶，問何故尊者，七門分別世第一法，頂，唯二門，忍之與煖，但說自性答是作論者，意欲爾故，隨彼意欲而作此論，或略或廣不應微詰。復次如以七門分別世第一法，亦應以七門分別餘三，如西方尊者以十七門總分，別四種順決擇分，此亦應爾，總以七門分別四種，而不爾者，當知此是有餘之說，復次世第一法，微細難見難可覺知，以不

分明不現見故。七門分別，餘三不爾，故略說之。復次世第一法，多諸誹謗，故以七門分別遮止，餘三不爾，故略分別。復次世第一法，唯一剎那，其相難了，須廣分別，餘三相續故略說之。如是四種順決擇分，謂煖頂忍世第一法，問如是四種自性云何。答皆以五蘊為其自性，尊者妙音作如是說，順決擇分有欲界繫，有色界繫，欲界繫中下者名煖，上者名頂，此二自性，唯有四蘊，欲界中無隨轉色故，色界繫中下者名忍，上者名為世第一法，此二自性皆具五蘊，色界中有隨轉色故。如是說者，此四善根皆是色界，定地修地，行聖行法，故四自性皆具五蘊，問若此四善根，皆色界繫，云何建立四種別耶。答此四善根，雖同色界，而有可動，有不可動，有有留難，有無留難，有可斷，有不可斷，有可慮，有不可慮，有可退，有不可退，諸可動有留難，可斷可慮可退，中下者名煖，上者名頂，諸不可動無留難，無斷無慮不可退，中下者名忍，上者名為世第一法，故此四種雖同色界繫，五蘊為自性，而有差別，如說自性，我物自體相分，本性亦爾，已說自性當說所以，問此何故名順決擇分，答決擇者，謂聖道，如是四種，是順彼分，順彼分中，此四最勝，是故名為順決擇分，即此四種亦名行諦，亦名修治，亦名善根，行諦者，謂以無常等十六行相遊歷四諦，故修治者，謂為求聖道修治身器除去穢

惡引起舉道故。猶如農夫爲求子實。修治田地。除去穢草。此亦如是。善根者。謂聖道涅槃。是真寶善。此四與彼爲初基本。爲安足處。故名爲根。問此四善根。爲有幾品。答總有三品。謂下中上。煖是下品。頂是中品。忍及世第一法是上品。有說煖有二品。謂下下中。頂有三品。謂下上中下中。忍有三品。謂中上上下上中。世第一法。唯一品。謂上上。若以三品攝之。煖唯下品。頂下中品。忍通三品。世第一法。唯上品。尊者覺天說曰。煖有三品。謂下下中下上。頂有三品。謂中下中中上。忍有二品。謂上下上中。世第一法。唯一品。謂上上。若以三品攝之。如初說。尊者世友說曰。煖有三品。謂下下中下上。頂有二品。謂中下中中。忍有三品。謂中上上下上中。世第一法。唯一品。謂上上。若以三品攝之。煖唯下品。頂唯中品。忍中上品。世第一法。唯上品。問此四善根有何差別。答所說品異。即是差別。復次名亦差別。謂此名煖。乃至此名世第一法。復次念住。爲等無間名。煖煖爲等無間名。頂頂爲等無間名。忍忍爲等無間名。名世第一法。如等無間無間趣入。加行亦爾。復次樂別觀蘊名。煖樂別觀寶名。頂樂別觀諦名。忍由此發生世第一法。復次煖止緣諦下愚。頂止緣諦中愚。忍止緣諦上愚。由此發生世第一法。復次煖生緣諦下明。頂生緣諦中明。忍生緣諦上明。由此發生世第一法。復次煖生緣諦明。頂生緣諦中明。忍生緣諦細明。由此發生世第一法。如生明生信亦爾。是謂差別。

止緣諦上愚。由此發生世第一法。復次煖止緣諦中愚。頂止緣諦下愚。忍止緣諦上明。由此發生世第一法。復次煖生緣諦下明。頂生緣諦中明。忍生緣諦上明。由此發生世第一法。復次煖生緣諦明。頂生緣諦中明。忍生緣諦細明。由此發生世第一法。如生明生信亦爾。是謂差別。

順決擇分善根中。煖亦得亦捨。得者由加行故。捨者或由退故。或由越界地故。或由捨衆同分故。捨此煖已。亦作無間業。亦斷善根。亦墮惡趣。有何勝利。能與涅槃作決定因。謂得煖者。如吞鉤魚。已得決定涅槃法故。頂亦得亦捨。得者由加行故。捨者或由退故。或由越界地故。或由捨衆同分故。捨此頂已。亦作無間業。亦墮惡趣。復有何勝利。謂能畢竟不斷善根。問若爾天授應未得頂。彼起邪見斷善根故。伽他所說。當云何通。如說。

愚夫衆所識。是名爲失利。

○白法皆滅壞。應知從頂墮。

此頌世尊。爲天授說。是則天授。從頂退已。而斷善根。云何乃言。捨此頂已。必不斷善。答依未得退說。頂墮言。提婆達多。已修得煖。不久得頂。著名利故。還退失煖。復斷善根。於頂應得而不得。故說名頂墮。非已得退。有作是說。世尊如頂於佛作惡。而墮惡趣。故名頂墮。有餘師說。佛法如頂。彼壞佛法。便自退落。故名頂墮。忍亦得亦捨。得者由加行故。捨者或由越界地故。或由捨衆同分故。不由退故。復有何勝利。能爲等無間。入正性離生。有餘師說。煖亦得亦捨。如前說。捨此煖已。亦作無間業。亦墮惡趣。有何勝利。能與涅槃作決定因。及能畢竟不斷善根。若爾天授應未得煖。彼起邪見斷善根故。頂亦得亦捨。如前說。捨此頂已。亦墮惡趣。復有何勝利。不作無間業。忍亦得亦捨。如前說。復有何勝利。畢竟不退。不墮惡趣。不執著我。問若爾。波離室利。指鬘語等。應未得忍。彼執有我。抗拒佛故。答彼欲論議。假立有我。實不執著。世第一法。得捨等事。皆如前說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之六。西方尊者以十七門分別此四。如彼頌言。意趣依因所緣果。等流異熟及勝利。行相二緣慧界定。尋等根心退爲後。問煖有何意趣。答先所修集一切善根。謂從布施乃至七處善。皆以迴向解脫。是其意。

從本起。然能速起。非如初修。問若餘生中。即起頂者。從何作意。無間起耶。答如起煖時。所有作意。如說從煖起頂。從頂起忍。亦爾。問若爾何故。說煖無間起頂。頂無間起忍耶。答依一身中。相續起者。作如是說。然非一切。問若退煖已還生煖時。爲得先時曾得煖不。答應言不得。隨爾所度。退已還生。即爾所度。新新而得。所以者何。極難得故。未曾習故。用功成故。如別解脫戒。隨爾所度。捨已復受。即爾所度。新新而得。此亦如是。如說煖頂亦爾。依根本靜慮所起煖頂。亦必不退。以所依定自在堅牢故。依未至定靜慮中間所起煖頂。則不決定。以可退故。問煖頂忍位。依下生中。依中生上。中上品後。起下中不。答決定不起。所以者何。居勝進位於先。所得不欣尚故。問起煖以後。爲離染不。有作是說。不樂離染。所以者何。彼寧起頂。不樂發起第一。有思。況下地定。如是說者。此則不定。若彼行者。自知有力能生頂者。即便起頂。若知無力能生頂者。則求離染。所以者何。若得離染。當生勝處。離下界故。

煖頂忍等。種類差別。有七十三。其事云何。謂於欲界染具離。有十具縛爲一離。一品染。乃至離九。并前爲十。於初靜慮染離。一乃至離九爲九。無別具縛。卽是欲界第十攝故。後位亦爾。如是乃至。於無所有處染離。一乃至離九爲九。於此諸位。所起煖等。

有七十三種類差別。問隨一所起。與餘所起。爲一爲異。有說是一。問若爾何故。說七十三種類差別。答體雖是一。而位有異。依位差別。故說爾所。有說各異。謂具縛者。所起異離一品者所起異。廣說乃至。離無所有處。第九染者所起異。然具縛者。於具縛者。所起煖等。亦得亦在身。亦成就亦現在前。於離縛者。所起煖等。不得不在身。不成就不現在前。離欲界一品染者。於離欲界一品染者。所起煖等。亦得亦在身。亦成就亦現在前。於具縛者。所起煖等。得而不_在身。不成就不_在現在前。於餘所起。不得不在身。不成就不_在現在前。廣說乃至。離無所有處。第九品染者。於自所起煖等。亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於餘所起煖等。得而不在身。不成就不_在現在前。

依根本靜慮起煖等者。現身必入正性離生。所以者何。彼由聖道引煖等故。依未至定靜慮中間起煖等者。此則不定。所以者何。彼由煖等引聖道故。問若依此地起順決擇分。即依此地入正性離生耶。有作是說。若依此地起順決擇分。即依此地入正性離生。如是說者。此則不定。或即依此地或復依餘地。或即依此地者。謂聲聞種性。若依未至定起煖。即依此地起頂忍世第一法。入正性離生。乃至若依第四靜慮起煖。即依此地起頂忍世第一法。入正性離生。或復依餘地者。謂聲聞種性。若依未至定起煖。彼依初靜慮起煖頂忍世第一法。

[illegible]

答同地不起。異地得起。有說聲聞不起。菩薩能起。有餘爲難。如是過失。作如是言。菩薩若依未至定起煖。乃至第四靜慮亦爾。若依未至定起頂。乃至第四靜慮亦爾。若依未至定起忍。乃至第四靜慮亦爾。即依第四靜慮起忍。世第一法。入正性離生。如是說者。菩薩唯依第四靜慮起煖。頂忍。世第一法。入正性離生。所以者何。菩薩一切殊勝功德。唯依第四靜慮引起。謂從不淨觀。乃至無生智。問獨覺云何。答麟角喻獨覺。如菩薩說。部行獨覺不定。如聲聞說。問菩薩昔餘生中。曾起順決擇分善根不。設爾何失。若曾起者何故說言。菩薩所有殊勝善根。謂從不淨觀。乃至無生智。皆一坐得。若不起者。菩薩九十一劫。不墮惡趣。是誰威力耶。有作是說。菩薩昔餘生中。曾起順決擇分由忍力故。九十一劫。不墮惡趣。問若爾何故說言。菩薩善根皆一坐得。答昔所起者是他種性。非自種性。一坐得者。說自種性。故不相違。有說不起。所以者何。菩薩善根。不經歷世。菩提樹下。一坐得故。問若爾菩薩九十一劫。不墮惡趣。是誰力耶。答能障惡趣。不必由順決擇分。所以者何。或施戒或戒或聞或思。或煖或頂。能障惡趣。若鈍根者。得忍方能。然諸菩薩行一施時。亦攝戒慧。行一戒時。亦攝施慧。行一慧時。亦攝施戒。由此能障那庾多惡趣。況三惡趣而不能障耶。如是說者。菩薩所有殊勝善根。謂從不淨觀。乃至無生智。皆此生中

依第四靜慮一坐引起。尚非此生餘位何況前生。麟角喻獨覺亦爾。部行獨覺善根不定。如聲聞說。

意亦有勝依身者。則能初起。此類善根。欲天中雖有勝依身。而無勝厭離等作意。惡趣中雖有勝厭離等作意。而無勝依身。人中具二。故能初起。問色無色界。何故不起。此善根耶。答若處能入正性離生。彼處能起。色無色界既不能入正性離生。故不能起。問因論生論。何故色無色界。不能入正性離生耶。答非田非器。乃至廣說。復次若處能起忍智。彼處能入正性離生。色無色界雖能起智。而不起忍。故不能入正性離生。復次若處能起法智類智。彼處能入正性離生。色無色界雖起類智。而不起法智。故不能入正性離生。復次若處有勝依身。及有苦受。彼處能入正性離生。色無色界雖有勝依身。而無苦受。故不能入正性離生。

煖頂忍世第一法。各有六種種性差別。謂退法種性。思法種性。住法種性。不動法種性。此中轉退法種性。煖起。思法種性。煖起。乃至轉壞達種性。煖起。不動法種性。煖起。轉聲聞種性。煖起。獨覺或佛種性。煖起。轉獨覺種性。煖起。如說。煖說頂亦爾。轉聲聞種性。忍起。獨覺種性。忍起。非轉聲聞獨覺種性。忍起。佛種性。忍起。所以者何。忍達惡趣。菩薩發願生惡趣故。亦非轉獨覺種性。忍起。聲聞種性。忍起。所以者何。忍不退故。有說轉聲聞種性。煖頂忍。能起獨覺種性。煖頂忍。若起獨覺種性。煖頂。亦不能起。餘乘煖頂。所以者何。獨覺善根。始從不淨觀。乃至無生智。一坐得故。詳曰。彼不應作是說。所以者何。麟角喻獨覺種性。善根雖一坐得。部行獨覺種性。不定如聲聞說。故世第一法。六種種性。及三乘種性。皆不可轉。一剎那故。

問順決擇分。何處起耶。答欲界能起。非色無色界。於欲界中人天能起。非三惡趣。勝善根故。人中三洲能起。非北俱盧。天中雖能起。而後起非初。謂先人中起已。後退生欲天中。由先習力續復能起。問何故天中不能初起。答彼處無勝厭離等作意。問惡趣中有勝厭離等作意。何故不起。此善根耶。答惡趣中無勝依身故。若有勝厭離等作

問此煖頂忍世第一法。依何身起。答依男身。問依女身。得女身所起煖爲。亦得男身所起煖耶。答得。如得煖。得頂忍亦爾。問依男身得男身所起煖爲。亦得女身所起煖耶。答得。如得煖。得頂忍亦爾。女身於女身所起煖。亦得亦在身。亦成就亦現在前。於男身所起煖。得。而不在身成就。不現在前。如說煖說頂忍亦爾。男身於男身所起煖。亦得亦在身。亦成就亦現在前。於女身所起煖。得。而不在身成就。不現在前。如說煖說頂忍亦爾。女身於女身所起煖。亦得亦在身。亦成就亦現在前。與女身所起煖爲因。與男身所起煖亦爲因。如說煖說頂忍亦爾。男身所起煖。

與男身所起煖爲因。不與女身所起煖爲因。所以者何。勝非劣因。彼是劣故。如說煖說頂忍亦爾。問依男身。起順決擇分善根已。更可受女身不。答更可受。唯前三非世第一法。所以者何。一剎那故。問起順決擇分善根已。更可受。順決擇分。無形二形身不答更可受。唯煖頂非餘。所以者何。若得忍已。便違惡趣。彼扇握等身形鄙陋。是人中惡趣。若得忍等殊勝善根。必更不受彼類身故。問得忍異生。於命終位。既捨衆同分亦捨忍不。設爾何失。若捨者應墮惡趣。何故乃言若得忍者不墮惡趣。又若捨者。何故異生命終時捨。聖者不然。若不捨者。何故業蘊及大種蘊。俱不說耶。如說異生住胎藏等。但成就身。不成就身。答此應言捨。有說不捨。有說不定。或捨不捨。此中一一廣釋。所以。如後業蘊害生納息中說。如是說者。異生命終定捨於忍。善根劣故。異生依此地。起此類善根。若有命終還生此地。捨同分故。尙決定捨況此善根。是色界法。經欲界生。而當不捨。問修煖加行其相云何。答以要言之。三慧爲相。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。問云何修。習聞所成慧。答修觀行者。或遇明師。爲其略說諸法要者。唯有十八界。十二處五蘊。或自讀誦素怛攬藏。陀奈耶藏。阿毘達磨藏。令善熟已作如是念。三藏文義甚爲廣博。若恒憶持令心厭倦。三藏所說要者。唯有十八界十二處五蘊。作是念已。

先觀察十八界。彼觀察時立爲三分。謂名故自相故共相故。名者謂此名眼界。乃至此名意識界。自相者。謂此是眼界自相。乃至此是意識界自相。共相者。謂十六行相。所觀十八界。十六種共相。彼緣此界修智止。於十八界修智止已。復生厭倦作如是念。此十八界即十二處。故應略之入十二處。謂十色界。即十色處。七心界即意處。法界即法處。彼觀察此十二處時。立爲三分。謂名故自相故共相故。名者謂此名眼處。乃至此名法處。自相者。謂此是眼處自相。乃至此是法處自相。共相者。謂十六行相。所觀十二處。十六種共相。彼緣此處修智止。於十二處修智止已。復生厭倦作如是念。此十二處。除無爲即五蘊故。應略之入於五蘊。謂十色處。及法處所攝色即色蘊。意處即識蘊。法處中受即受蘊。想即想蘊。餘心所法不相應行即行蘊。彼觀察此五蘊時。立爲三分。謂名故自相故共相故。名者謂此名色蘊。乃至此名識蘊。自相者。謂此是色蘊自相。乃至此是識蘊自相。共相者。謂十二行相。所觀五蘊。十二種共相。彼緣此蘊修智止。於五蘊修智止已。復生厭倦作如是念。此五蘊并無爲。即四念住故。應略之入四念住。謂色蘊即身念住。受蘊即受念住。識蘊即心念住。想行蘊并無爲。即法念住。彼觀察此四念住時。立爲三分。謂名故自相故共相故。名者謂此名身念住。乃至此名法念住。自相者。謂此是身念住自相。

乃至此是法念住自相。共相者。謂十六行相。所觀四念住。十六種共相。彼緣此念住。修智止。於四念住修智止已。復生厭倦作如是念。此四念住。除虛空非擇滅。即四聖諦故。應略之入四聖諦。謂有漏法果分即苦諦。因分即集諦。擇滅即滅諦。對治即道諦。彼觀察此四聖諦時。立爲三分。謂名故自相故共相故。名者謂此名苦諦。乃至此名道諦。自相者。謂此是苦諦自相。乃至此是道諦自相。共相者。謂四行相。所觀苦諦四種共相。一苦二非常三空四非我。四行相所觀集諦。四種共相。一因二集三生四緣。四行相所觀滅諦。四種共相。一滅二靜三妙四離。四行相所觀道諦。四種共相。一道二如三行四出。彼緣此諦修智止。於四聖諦修智止時。如見道中。漸次觀諦。謂先別觀欲界苦。後合觀色無色界苦。先別觀欲界集。後合觀色無色界集。先別觀欲界滅。後合觀色無色界滅。先別觀欲界道。後合觀色無色界道。如是觀察四聖諦時。猶如隔絹觀諸色像。齊此修習聞所成慧。方得圓滿。依此發生思所成慧。修圓滿已。次復發生修所成慧。即名爲煖。煖次生頂。頂次生忍。忍次生於世第一法。世第一法次生見道。見道次生修道。修道次生無學道。如是次第善根滿足。善根有三種。一順福分。二順解脫分。三順決擇分。順福分善根者。謂種生人天種子。生人種子者。謂此種子。能生人中高族大

貴。多饒財寶眷屬圓滿。顏貌端嚴身體細
漢乃至或作轉輪聖王。生天種子者。謂此
種子。能生欲色無色天中。受勝妙果。或作
帝釋魔王梵王。有大威勢多所統領。順解
脫分善根者。謂種決定解脫種子。因此決定
得般涅槃。順決擇分善根者。謂煖頂忍世第
一法。此中應廣分別順解脫分善根。問此善
根以何為自性。答以身語意業為自性。然
意業增上。問此善根為在意地。為五識身。
答在意地。非五識身。問此善根為加行得
為離染得。為生得耶。答唯加行得。有說
亦是生得。評曰。前說者好。加行起故。問此善
根為聞所成。為思所成。為修所成耶。答聞
思所成。非修所成。有說亦是修所成。評曰。
前說者好。唯欲界繫故。問此善根於何處
起。答於欲界起。非色無色界。欲界中人趣
起非餘趣。人趣中三洲起。非北俱盧。問此善
根於何時種。答佛出世時。要有佛法。方能
種故。有餘師說。雖無佛法。若遇獨覺
亦能種此善根。問此善根依何身起。答亦
依男身。亦依女身。問為何事種此善
根。答或因施。或因戒。或因聞。而不決定。
所以者何。意樂異故。謂或有人因施一搏
食。或乃至一掃齒木。即能種解脫種子。
如毘達羅等。彼隨所施皆作是言。願我因
斯定得解脫。或有雖設無遮大會。而不
能種解脫種子。如無暴惡等。彼隨所施皆
求世間富貴名稱。不求解脫。或有受持一
晝一夜八分齋戒。即能種解脫種子。或

有受持盡眾同分別解脫戒。而不能種解
脫種子。或有讀誦四句。伽他。即能種解
脫種子。或有善通三藏文義。而不能種
解脫種子。問誰決定能種此順解脫分善根。
答若有增上意樂。欣求涅槃。厭背生死者。
隨起少分施戒聞善。即能決定種此善根。若
無增上意樂。欣求涅槃。厭背生死者。雖
起多分施戒聞善。而亦不能種此善根。問
若有種此善根已。為經久如能得解
脫。答若極速者。要經三生。謂初生中種此
種子。第二生中令其成熟。第三生中即能解
脫。餘則不定。謂或有人種順解脫分善根
已。或經一劫。或經百劫。或經千劫。流轉生
死。而不能起順決擇分。或復有人起順決
擇分善根已。或經一生。或經百生。或經千
生。流轉生死。而不能入正性離生。順解脫
分。亦有六種謂退法種性。乃至不動
法種性。轉退法種性順解脫分。起思法種性
順解脫分。乃至轉達達種性順解脫分。起不
動法種性順解脫分。轉聲聞種性順解脫分。
起獨覺及佛種性順解脫分。轉獨覺種性順
解脫分。起聲聞及佛種性順解脫分。若起佛
種性順解脫分已。則不可轉極猛利故。問
煖加行中有生滅觀。此生滅觀加行云何。答
諸瑜伽師。將觀生滅。先取內外與衰相已。
還所住處。調適身心。觀一期身。前生後滅。
次觀分位。次年次時。次月。次半月。次一晝夜。
次半呼栗多。次臘縛。次刹那。次復漸滅。乃
至於一切有為法。觀二剎那生二剎那滅。齊

此名為加行成滿。次復於有為法。觀一剎
那生一剎那滅。此則名為生滅觀成。問此生
滅觀。觀生滅時。為一心觀。為二心觀。若
一心觀者。為作一解。為作二解。若作一
解者。如觀生為生。亦應觀滅為生。觀生
為生。可名正觀。觀滅為生。應是邪觀。如
觀滅為滅。亦應觀生為滅。觀滅為滅。可
名正觀。觀生為滅。應是邪觀。如何一解。亦
正亦邪。若作二解者。應有二體。一心二體。
無有是處。若二心觀者。一心觀生。一心觀
滅。應無生滅觀。云何名為生滅觀耶。答二
剎那頃。一心觀生。一心觀滅。依相續說名。
生滅觀。不依剎那。故無有失。有說。一心
雙觀生滅。而無如前所說過失。以見生時
比知有滅。以有生法。必有滅故。若見滅
時比知有生。以有滅法。必有生故。評曰。
彼說非理。云何一心可有二解。現比二量
體不同故。前說為善。問此生滅觀。為勝
解作意。為真實作意。有說。真實作意。問
若爾諸行實無來去。見有來去。云何真實
答此觀未成。見有來去。成時但見生滅。
不見有去來相。如舞獨樂。緩見來去。急
則不見。旋火輪喻。陶家輪喻。應知亦爾。
有說。勝解作意。問若爾伽他所說。當云何
通。如說
若有知見能盡漏。若無知見云何盡
若能觀蘊生滅者。是則解脫煩惱意。
非勝解作意。能斷煩惱。答依傳因說。如子
孫法。謂勝解作意。引生真實作意。由真實

●漢一●方二●種二●種●伽他●伽陀●復二●後

作意斷諸煩惱故不相違

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七

此二十句薩迦耶見。幾我見幾我所見。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。謂諸經中。佛說有二十句薩迦耶見。尊者舍利子。於池喻經中。雖略分。別此二十句薩迦耶見。而皆未說幾是我見幾我所見。彼經是此論所依根本。彼所未說者。今欲說之。故作斯論。復次為止他宗顯正義。故。謂譬喻者。作如是說。薩迦耶見無實所緣。彼作是言。薩迦耶見計我所。於勝義中無我所。如人見繩謂是蛇。見杌謂是人等。此亦如是。故無所緣為止。彼執顯示此見實有所緣。故作斯論。問於勝義中無我所。云何此見實有所緣。答薩迦耶見。緣五取蘊計我所。如緣繩杌。謂是蛇人。行相顛倒非無所緣。以五取蘊是實有故。此二十句薩迦耶見。幾我見幾我所見耶。答五我見。謂等隨觀色是我。受想行識是我。十五我所見。謂等隨觀我有色。色是我所。我在色中。我有受想行識。受想行識是我所。我在受想行識中。問如我見行相。緣

五取蘊。有五我所見行相。緣五取蘊亦應有五。何故乃說有十五耶。答我見行相。緣五取蘊無差別故。但有五種。我所見行相。緣五取蘊有差別故。有十五種。謂我乘具於一一蘊。皆有三種差別相故。然此薩迦耶見。或應說一。謂五見中薩迦耶見。或應說二。謂我所行相差別。說為我見及我所見。或應說三。謂欲色無色三界別故。或應說五。謂緣五蘊有差別故。或應說六。謂於三界各有我見我所見故。或應說九。謂從欲界乃至非想非非想處。九地別故。或應說十。謂緣五蘊各有我見我所見故。或應說十二。謂緣十二處有差別故。或應說十八。謂於九地各有我見我所見故。又緣十八界有差別故。或應說二十。謂分別緣蘊。我具行相差別。不分別所起處。如等隨觀。色是我我有色。色是我所。我在色中。受想行識亦爾。五蘊各四故有二十。或應說二十四。謂緣十二處。各有我見我所見故。或應說三十六。謂緣十八界。各有我見我所見故。或應說四十八。謂分別緣處。我具行相差別。不分別所起處。如等隨觀。眼處是我我有眼處。眼處是我所。我在眼處中。餘十一處亦爾。十二處各四故有四十八。或應說六十五。謂分別緣蘊。我具行相差別。亦分別所起處。如等隨觀。色是我受是我。瓔珞是我。僮僕是我器。如受有三。想行識亦爾。四三十二并觀。色是我總有十三。如觀色是我有十三。受想行識亦爾。五

種十三。為六十五。或應說七十二。謂分別緣界。我具行相差別。不分別所起處。如等隨觀。眼界是我我有眼界。眼界是我所。我在眼界中。餘十七界亦爾。十八界各四故有七十二。或應說四百八。謂分別緣處。我具行相差別。亦分別所起處。如等隨觀。眼處是我。色處是我。瓔珞是我。僮僕是我器。如色處有三。餘十處亦爾。十一種三。有三十三。并觀眼處是我。總有三十四。如觀眼處是我有三十四。餘十一處亦爾。十二種三十四。為四百八。或應說九百三十六。謂分別緣界。我具行相差別。亦分別所起處。如等隨觀。眼界是我。色界是我。瓔珞是我。僮僕是我器。如色界有三。餘十六界亦爾。十七種三。有五十一。并觀眼界是我。總有五十二。十八種五十二。為九百三十六。如是緣蘊行相。界地分別。緣處行相。界地分別。緣界行相。界地分別。若以相續。若以世若以剎那。分別則有無量薩迦耶見。此中且說分別緣蘊。我具行相差別。不分別所起處故。但有二十句薩迦耶見。問何故此中但依緣蘊說二十句薩迦耶見。非界處耶。答彼作論者。意欲爾故。乃至廣說。復次亦應依界處說。而不說者。當知此義有餘。復次蘊在初故。且依蘊說。界處不爾。復次此中不應問。作論者。以作論者依經造論。佛於經中但依蘊說。薩迦耶見有二十句。故作論者依之造論。問若爾置。作論者。應問。何故世尊。但依蘊說。薩迦耶見有二十句。非界

處耶答觀所化故謂佛觀察所化有情若依蘊說薩迦耶見有二十句便得解了能辦所作非依界處設依界處彼得解了能辦所作佛亦說之但不如是故不爲說復次薩迦耶見多緣蘊非界處故偏說之問何故此中但說薩迦耶見有二十句不說餘見耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說復次應知此中是有餘說謂亦應說邊執見有二十邪見有八十見取亦爾戒禁取有四十而不說者當知有餘復次薩迦耶見於五見中最爲上首是以偏說復次薩迦耶見是十種空近所對治所以偏說十種空者謂內空外空內外空有爲空無爲空散壞空本性空無際空勝義空空空問二十句者句是何義答是自性義謂此見有二十自性問等隨觀色是我受想行識是我者云何等隨觀色是我受想行識是我耶答諸所有色若四大種若四大種所造彼一切等隨觀是我乃至識隨所應當說問薩迦耶見唯有漏緣非無漏自界地緣非他界地自界地中亦非一切一時而緣何故言彼一切等隨觀是我耶答此一切言是少分一切非一切一切故無有失復次此一切言依自所行境界而說是以無過問頗有於一蘊執我我所耶答有謂色蘊行蘊中各有多法執一爲我餘爲我所受想識蘊雖無多類而有種種差別自性是故亦得計一爲我餘爲我所等隨觀我有色乃至廣說者云何等隨觀我有色答

於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我有如人有財有璫珞等云何等隨觀色是我所答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我所如人有持有一僕等云何等隨觀我在色中答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我器我處其中如油在麻中膩在搏中蛇在篋中刀在鞘中酥在酪中血在身中等如等隨觀色有此三種乃至等隨觀識應知亦爾問執受等是我在於色中是事可爾以色是龜受等細故執色是我在受等中云何可爾以龜法不應在細中故龜尊者言理不應責無明者愚盲者墮坑有餘師說若執色是我在受等中者彼執色細受等是龜是故尊者世友說曰遍四大種造色身中隨與觸合皆能生受此說何義此說身中遍能起觸亦遍生受彼作是念從足至頂既遍有受故知色我在於受中大德說曰一切身分皆能生受彼作是念受遍身有身之一分是我非餘是故受中得容色我如受乃至識亦如是問爲有緣一極微起薩迦耶見不設爾何失若有者此應是正見非薩迦耶見所以者何要眞實行智方見極微故若無者六法論說當云何通如彼論說極微是常各別住故此各別住非無常因是故極微決定常住彼說云何證此見緣極微彼說邊執見緣極微爲境證有身見亦緣極微身邊二見所緣一故答無緣一極微起薩迦耶見問若爾

六法論說當云何通答彼論所說不順正理不可引證此緣極微謂彼論中更說多種不順理因不可爲證有餘師說有緣一極微起薩迦耶見問若爾此應是正見非薩迦耶見答此約所緣故說有非約現起故說有評曰彼說非理所以者何如何此見能住所緣而不能起是故前說於理爲勝問爲有俱時總緣五蘊執爲我不設爾何失若有者六法論說當云何通如彼論說我體唯一無有五種若有俱時總緣五蘊執爲我者我應有五然蘊自相五種各別彼所執我相無差別以所執我無有細分無差別相常住不變生老病死不能壞故若無者諸語經說當云何通如彼經說諸語外道白佛言喬答摩我說色是我受想行識是我有作是說無有俱時總緣五蘊執爲我者問若爾六法論說便爲善通諸語經說當云何通答彼僣慢故作非理說實無此執復次彼欲試佛故作如是不順理言謂彼聞佛有勝智見心不定信作是念言我今嘗試有此事不故作是說復次彼心驚怖故作如是不順理說謂彼先設多種方便來詣佛所欲興論議既是世尊身有殊勝大論師相謂領輪如師子眼睫如牛王其牙纖利具四十齒梵音深妙令人樂聞彼見是已恐墮負處生大怖畏故作是說復次佛威神力映蔽彼心故作如是不順理說謂彼外道爲論議故來詣佛所既見世尊威德熾盛梵

釋護世尚不能觀。見已驚惶故作是說。復次天龍藥叉。威神力故。令作如是。是不順理。說謂有信佛天龍藥叉。作如是念。此惡外道結構言詞。欲惱亂佛。當以勢力擾亂其心。令違理說。速墮負處。如鄔波梨欲來罵佛。天神威力擾亂其心。翻成讚歎。此亦如是。復有說者。有於一時。總緣五蘊而起。我執。則若爾諸語。經說便為善通。六法論說當云何通。答彼於五蘊起。一合想。執為一我。故無有失。問若爾彼執何為我所。答若執內蘊為我。彼執外蘊為我所。若執外蘊為我。彼執內蘊為我所。故亦無失。問有五蘊外執有我。不設爾何失。若有者。契經所說當云何通。如契經說。諸有沙門。或婆羅門。施設有我。一切皆緣五聚蘊起。若無者。云何說有第六我見。答無五蘊外執有我者。問若爾云何說有第六我見。答於思行蘊所起我見。於餘行蘊所起我見。各別建立。故有六種。問梵網經說。六十二見趣。一切皆以有身見為本。師子吼經說。諸有沙門。或婆羅門。多種異見。皆依二見。謂依有見及無有見。此二經說有何差別。答依等起。故說諸見趣。以有身見為本。依推求。故說諸異見。依有無有見。復次薩迦耶見。能引發諸見趣。有無有見。能守護諸異見。是謂二經所說差別。若非常常見。於五見何見攝。何見所斷。乃至廣說。問何故作此論。答此諸見趣。於生死中。與諸有情作大繫縛。作大衰患。作大損伏。由有此故。令諸

有情數於欲界色無色界受多苦惱輪轉生死。遠離慧明。入母胎藏。住在生藏熱藏中間。受諸逼迫。如重罪人禁在囹圄。欲令有情覺知如是見趣過失。勸求解脫。故作此論。猶如世間繫縛衰患損伏之處。人若不知不能遠避。人若知之。即能遠避。此亦如是。此論難蘊智蘊見趣。皆以二事尋求見趣。一以自性。二以對治。以自性者。謂如是見於五見何見攝。以對治者。謂如是見何見所斷。生智論中。亦以此二事尋求見趣。如彼論說外道謗佛言。沙門需答摩。是大幻者。誑惑世間。然世尊道已超於幻。彼言。是幻者是謗道邪見。見道所斷。謗道邪見者。顯彼自性。彼謗世尊超幻道故。見道所斷者。顯彼對治道。忍智生永斷彼故。又彼論說。有作是言。世尊何故。憍阿羅漢。然世尊道已超於憍。彼言。是憍者是謗道邪見見道所斷。此中二事如前應知。又於問論梵網經中。復以一事尋求見趣。謂如是見由何而起。如是總說。便以三事尋求見趣。一以自性。二以對治。三以等起。脇尊者言。不應如是尋求見趣。如不應責無明者愚盲者。墮坑。評曰。應以三事尋求見趣。所以者何。若以三事尋求見趣。則具縛異生。亦畢竟不起。如以聖道永斷遍知。此中應廣說。實法師因緣。謂昔在此迦濕彌羅國中。有一阿練若處。諸瑜伽師。共會一處。論說諸見。作如是言。聖者於此無量過患。諸惡見趣。永不現行。甚為希有。時彼眾內。有一法師。

名達臘婆。謂眾人曰。聖者於此諸惡見趣。已斷遍知。永不現前。有何希有。如我今者。具縛異生。以此三事尋求見趣。設我後際流轉生死。如前際來。所經劫數。於此見趣。永不現行。乃為希有。爾時眾中有阿羅漢。作如是念。具縛異生。乃能於此賢聖眾中。作師子吼。甚為希有。吾當後時驗彼所言。為實非實。然所積財必歸於盡。一切高貴必當墮落。一切合會必當別離。一切壽命必歸於死。此實法師。後命終已。還生本國婆羅門家。彼阿羅漢天眼見之。數往其家而問安不。如是在其年至長。時阿羅漢為試驗之。取彼嚴具而問之言。此是誰許。彼默不答。其母謂曰。兒今何故不答。師問。彼白。母言。師所問者。世間所無。當云何答。母曰。世間無何等物。彼言。無我。所以者何。以一切行皆無我。無有情。無命者。無補特伽羅。無生者。無養育者。無作者。無受者。唯空行聚。故不應答。時阿羅漢聞已默言。甚為希有。雖經生死。而諸見趣猶不現行。汝於前世賢聖眾中。作師子吼。具縛異生。若以三事尋求見趣。設經多劫。亦不現前。斯言有實。是故應以所說三事尋求見趣。有大饒益。若非常常見。於五見何見攝。何見所斷。答邊執見常見攝。見苦所斷。問何謂非常。答諸有為法。問何緣外道計彼為常。答由二緣故。一見諸色法相似相續。故。二見心心所法憶本事故。見諸色法相似相續。故者。

謂彼外道見老時色似小時色。見今日色似昨日色。便作是念。即小時色轉至老時。即昨日色轉至今日。見心心所法憶本事。故者。謂彼外道見小時所作所習所受。老時能憶見。昨日所作所習所受。今日能憶便作是念。老時心心所法。即小時心心所法。今日心心所法。即昨日心心所法。由此二緣故。彼外道於五取蘊妄計為常。尊者世友作如是說。彼諸外道於五取蘊相似相續覆故。不知非常威儀。將攝覆故不知是苦。薄皮莊飾覆故。不知不淨作用。我執覆故不知無我。由此外道起常等見。此中邊執見常見攝者。顯彼自性。此於常斷二邊執中常邊攝故。見苦所斷者。顯彼對治。見苦諦時永斷彼故。謂於苦諦忍智。若生如是種類。不正尋思不正分別。顛倒見不平等取。永斷止息。如草端露日照則銷。彼亦如是以迷苦生見苦便斷。問善說法者。亦說諸法常有實體性相我事。何故所見不名為惡。外道亦然。獨稱惡見。答善說法者。雖說諸法有實體等。而無作用。外道所說兼有作用。有說。善說法者。唯說諸法暫起作用。彼說諸法數起作用。有說。善說法者。宣說諸法為生所生。為老所老。為滅所滅。彼說諸法非生所生。非老所老。非滅所滅。有說。善說法者。宣說諸法流轉三世。彼說諸法不經於世。有說。善說法者。宣說諸法。依因託緣和合而生。彼說諸法非因緣生。有說。善說法者。宣說諸法生滅相應。有因有緣有

為相合。彼說不爾。由如是等種種因緣。善說法者。所見非惡。外道所起獨稱惡見。問若於非常起常見者。決定誹謗無常因緣。彼見云何不名邪見。答無行相轉立邪見名。彼見不然。故非邪見。有說。壞實事者立邪見名。彼乃增益故非邪見。問何故此見名邊執見。答執常邊故斷常乖。中俱名為邊。執二邊見名。邊執見。如世尊告迦多衍那。若以正智觀世是集。言無所有則更不行。無所有者即是斷見。若以正智觀世是滅。言有所有則更不行。有所有者即是常見。謂觀有情未來蘊起故非是斷。現在蘊滅故非是常。復次起我見者。猶是邊鄙世所訶責。況復於我執有斷常。此執邊鄙極可訶故名邊執見。

若常非常見。於五見何見攝。何見所斷。答邪見攝。見滅所斷。問何謂為常。答寂滅涅槃。問何緣外道計彼非常。答外道執有四種解脫。一名無身。二名無邊意。三名淨聚。四名世間攀堵波。無身者。謂空無邊處。無邊意者。謂識無邊處。淨聚者。謂無所有處。世間攀堵波者。謂非想非非想處。然四無色雖久還退。彼作是念。我等解脫既有退墮。當知釋種所說涅槃亦有退墮。故於涅槃起非常見。此中邪見攝者。顯彼自性。以彼撥無常涅槃故。見滅所斷者。顯彼對治。見滅諦時永斷彼故。餘如前說。問為有邪見能於寂滅涅槃起非常行相不。設爾何失。若有者品類足說。當云何通。如彼說。云何邪見。謂謗因謗果。謗作用壞實事。諸忍樂慧觀見。若無者此中所說。當云何通。如說。若常非常見邪見攝。見滅所斷。答應作是說。有此邪見。問品類足說當云何通。答彼說邪見行相不盡。謂有所餘煩惱行相。彼不說故。有說。攝在彼所說中。謂謗因者謗集諦。謗果者謗苦諦。謗作用者謗道諦。壞實事者謗滅諦。有說。謗因謗果謗作用者。各謗三諦。壞實事者。唯謗滅諦。有餘師說。無此邪見。問此中所說。當云何通。答涅槃中有常相。若謗無涅槃。亦謗此常相。如指中有四處。若撥無指。亦撥四處。有說。義准故作是說。謂諸外道。唯執有蘊是常住法。涅槃非蘊是故義准。彼定撥無。由此說有常非常見。然無邪見。能於寂滅涅槃實起無常行相。

劣法爲勝故非見取。以常法中勝不勝法同爲一聚。如虛空非擇滅。是無記故不名勝法。復有說者。於諸蘊中有少分樂。由觀彼故取苦爲樂名爲見取。非諸蘊中有少分常可觀。彼故取無常爲常亦名見取。所以者何。色等五蘊剎那性故。體虛幻故。暫時住故。臨滅壞故。如說云何滅時法。謂現在法。故取無常爲常住者。名邊執見。不名見取。若樂苦見。於五見何見攝。何見所斷。答邪見攝。見滅所斷。問何謂爲樂。答勝義樂。唯涅槃。問何緣外道謂涅槃苦。答彼作是說。一根壞時。尚生於苦。況涅槃中諸根皆壞。是故涅槃必是極苦。對彼尊者世友說言。根是苦因。若一根在猶能生苦。況有多根。唯涅槃中諸根皆滅。無苦因故。乃是極樂。此中邪見攝者顯彼自性。謗涅槃故。見滅所斷者。顯彼對治。見滅諦時永斷彼故。餘如前說。問道諦亦樂。如契經說。道依資糧。涅槃依道。由道樂故。得涅槃樂。何故唯說見滅所斷。答應知此中是有餘說。謂應說言。若樂苦見是邪見攝。此有二種。若謂滅爲苦見滅所斷。若謂道爲苦見道所斷。而不說者有別意趣。謂無漏道雖亦是樂。而屬二分。屬樂分者得涅槃故。屬苦分者是非常故。如契經說。無常故苦。復有說者。道諦非樂。得涅槃故假說爲樂。如說。由樂至樂涅槃。故此唯說見滅所斷。問爲有邪見能於涅槃起苦行相不。設爾何失。此中難通。廣如前非常說。

若不淨淨見。於五見何見攝。何見所斷。答取劣法爲勝見取攝。見苦所斷。問何謂不淨。答諸有漏法。問何緣外道計彼爲淨。答愚於少時鮮淨事故。如治髮爪口齒皮等。令顯形色暫時鮮淨。便作是念。我身清淨。然諸蘊中有少分淨。如量而取亦非顛倒。外道於中增益而取。同究竟淨故成顛倒。此中取劣法爲勝見取攝者顯彼自性。取糞穢等爲真淨故。見苦所斷者顯彼對治。見苦諦時永斷彼故。餘如前說。問現見九孔不淨常流。如何外道執身是淨。答彼作是念。已流出者。雖是不淨。未流出者必應是淨。如堅叔迦樹花紅赤似肉。野干蹲下望之作如是念。我於今者定當食肉。須臾彼花有墮地者。便走嗅之。乃知非肉。復作是念。已墮地者雖非是肉。餘未墮者必應是肉。外道亦爾。無明所迷故作是執。諸有漏法由二義故。說名不淨。一由煩惱。二由境界。諸染污法具由二義。不染污法但由境界。問若爾云何有漏善法亦名清淨。答少分淨故。謂彼雖是有垢有過有毒。有濁。而遠煩惱不雜煩惱壞煩惱故。復有說者。諸無漏法是勝義淨。有漏善法牽引順彼故亦名淨。問善說法者。於有漏法亦說有淨。如三淨業而不名惡。何故外道說彼爲淨。便名惡見。答善說法者。唯說妙行爲淨。外道總說妙行惡行爲淨。復次善說法者。唯說善根爲淨。外道總說善不善根爲淨。復次善說法者。唯說對治。結縛。隨眠。隨煩惱。

纏諸法爲淨。外道亦說結等爲淨。復次善說法者。說有漏法有少分淨。外道說彼爲究竟淨。是故外道所說是惡。善說法者不名惡見。若淨不淨見。於五見何見攝。何見所斷。答邪見攝。此有二種。若謂滅爲不淨見滅所斷。若謂道爲不淨見道所斷。問何謂爲淨。答滅道二諦。問何緣外道計滅道諦爲不淨耶。答彼說煩惱是真不淨。聖道斷之便成不淨。道所得滅亦成不淨。如以刀水割洗穢物。便成不淨。以此刀水割洗餘物。亦成不淨。滅道亦然。故應不淨。此中邪見攝者顯彼自性。誹謗滅道是不淨故。見滅道所斷者顯彼對治。見滅道時永斷彼故。餘如前說。問爲有見能於滅道二諦起不淨行相不。設爾何失。此中難通。廣如前說。說一切有部發智大毘婆沙論卷第八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之八

若非我我見。於五見何見攝。何見所斷。答有身見攝。見苦所斷。問何謂非我。答一切法。問何緣外道於彼計我。答愚去來等作。用事故。彼作是念。若無我者誰去誰來。誰住誰坐。誰屈誰申。誰起誰臥。誰見聞嗅嘗觸。

此二比 堅二類 聚 有漏二有漏 隨眠二隨眠 刀二乃 滅二微

憾誠。以有我故有此等事。故諸外道於彼計我。此中有身見攝者。顯彼自性。於五取蘊執有我故。見苦所斷者。顯彼對治。見苦諦時永斷彼故。餘如前說。問薩迦耶見有二行相。謂我行相。我所行相。即是我見我所見攝。何故此中唯說我見非我所見。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有作是說。亦應說彼而不說者。應知此中是有餘說。復有說者。此中已說我見故。應知亦說我所見。所以者何。以有我故得有我所。以有我見故得有我所見。以有己見故得有己所見。以有五我見故。得有十五我所見。以有我愛故得有我所愛。以有我愚故得有我所愚。有餘師說。我見是根本是顛倒性故。此中偏說。我所見非根本。非顛倒性。故此中不說。問善說法者。亦說諸法常有實體性相。我事而非惡見。何故外道說有實性。實有。如實見故不名惡見。外道亦說。實有補特伽羅我。補特伽羅非實有性。虛妄見故名爲惡見。問何故不說我非我見。答我實非有。若見非我便爲正見。此中唯說諸惡見趣。是故不說我非我見。若非因因見。於五見何見攝。何見所斷。答非因謂因戒禁取攝。見苦所斷。問何謂非因。答自在天等不平等因。問何緣外道非因。謂因。答親近惡友。聞說自在自性。士夫時方空等生諸法故。如農夫等秋多收實。便作是言。私多未

①唯二性(实)(理)* ②法一有(理) ③唯二性(理)(理)* ④因果二物(理)(理) ⑤唯二性(理)(理)*

作是說。謗道諦者。唯謗作用。問何故邪見不緣虛空及非擇滅。答若法是蘊是緣因。是蘊滅是緣對治。邪見則緣虛空非擇滅。非蘊非緣因。非蘊滅非緣對治。故彼不緣。

空花鬘等。二實有。謂一切法各住自性。三假有。謂瓶衣車乘軍林舍等。四和合有。謂於諸蘊和合施設補特伽羅五相待有。謂此彼岸長短事等。

復次若法是苦是苦因。是苦滅是苦對治。邪見則緣。虛空非擇滅。非苦非苦因。非苦滅非苦對治。故彼不緣。如苦苦因等。應知病癰箭惱重擔及彼因等亦爾。復次若法是難染清淨事。故彼不緣。復次若法是非漏正見所緣。邪見則緣。虛空非擇滅。非無漏正見所緣。故彼不緣。如無漏正見對治。治邪見。應知無漏智明決定信等對非智等。亦爾。復次若法如此岸彼岸中流船筏。邪見則緣。虛空非擇滅。非如此岸彼岸中流船筏。故彼不緣。復次若法有因果義。邪見則緣。虛空非擇滅。無因果義。故彼不緣。復次若法是欣厭事。邪見則緣。虛空非擇滅。非欣厭事。故彼不緣。復次若法能為損益。邪見則緣。虛空非擇滅。不能損益。故彼不緣。問撥無虛空非擇滅者。為緣何法。答即緣虛空非擇滅名。所以者何。撥無彼者。無深重心。如謗難染清淨事故。問此是何智。答此是欲界修所斷中。無獲無記邪行相智。然諸有者。有說二種。一實物有。謂蘊界等。二施設有。謂男女等。有說三種。一相待有。謂如是事。待此故有。待彼故無。二和合有。謂如是事。在此處有。在彼處無。三時分有。謂如是事。此時分有。彼時分無。有說五種。一名有。謂龜毛兔角。

若無有見於五見。何見攝。何見所斷。答此非見是邪智。問此若非見云何乃言若無有見。有作是說。此中應言若無有見於五見。何見攝。何見所斷。答有身見攝。見苦所斷。復有說者。此中應言若無有慧。於五見何見攝。何見所斷。答此非見是邪智。或有說者。此中應言。若無有見此非見。五見中不說故。如是說者。應如文說。所以者何。為問答故。為成問答。雖無此理。而作是說。如十門品作是問言。三無漏根諸無為法。是幾隨眠之所隨增。答言。無有隨眠隨增。此亦如是。問此邪智是何。答此是欲界修所斷中。無獲無記邪行相智。如於起人想。及於人起人想。於非道起道想。於道起非道想。如是等。有餘師說。如是邪智。亦有染污能起慢類。梵王住此作如是言。我是大梵諸梵中尊。我能造化能生世間。為世間父。此說非理。所以者何。見所斷心不能發起身語業故。由此前說於理為善。謂是欲界修所斷中。無獲無記邪行相智。問若爾智蘊所說。當云何道。如說。云何邪智。謂染污慧。答邪智有二種。一染污。二不染污。染污者無明相應。不染污者無明不相應。如於初起人想等。染污者聲聞獨覺俱能斷盡。亦不現行。不染污者。聲聞獨覺雖能斷盡。而猶現行。唯有如來畢竟不起。煩惱習氣俱永斷故。由此獨稱正等覺者。染污邪智。由勝義故名。邪智不染污者。由世俗故。得邪智名。非由勝義。煩惱邪法不相應故。後智蘊中所說邪智是勝義者。今說世俗。故不相違。

發智大毘婆沙論難蘊第一中智納息第二之一

頗有一智知一切法耶。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂或有執。心心所法能了自性。如大眾部彼作是說。智等能了為自性故。能了自他。如燈能照為自性故。能照自他。或復有執。心心所法能了相應。如法密部彼作是說。慧等能了相應受等。或復有執。心心所法。能了俱有。如化地部彼作是說。慧有二種。俱時而生。一相應。二不相應。相應慧知不相應者。不相應慧知相應者。或復有執。補特伽羅能了諸法。如犢子部彼作是說。補特伽羅能知非智。為止如是他宗異執。顯自所說。諸心心所。不了自性。相應俱有。補特伽羅性不可得。故作斯論。復次勿為止他及顯己義。然諸法相理應分別。饒益有情。故造斯論。頗有一智知一切法耶。答無。若此智生。一切法非我。此智何所不知。答。不知自性。及此相應俱有諸法。此中不知自性者。即止大眾部執。不知相應諸法者。即止法密部執。不知俱有諸法者。即止化地部執。

言智能知。即止。續子部執。又於此中有問。有答。有難。有通。頗有一智知一切法耶。耶者。是問。答。無者是答。若此智生一切法非我。此智何所。不知者是難。答。不知自性。及此相應俱有諸法。者是通。問。此中誰問誰答。誰難誰通。答。分別論者問。應理論者答。分別論者難。應理論者通。有說。弟子問師答。弟子難師。通。有說。此中無別現問難者。但本論師。為辯法相。假設賓主。此中一智者。謂一利那智。由此不知自性。相應俱有諸法。若作是問。於十智中。頗有一智知一切法耶。應答言有。謂世俗智。如是問於九八七六五四三二智中。頗有一智知一切法耶。答有。謂世俗智。若即於此世俗智中。作如是問。頗二利那智知一切法耶。答有。謂此智初利那智。除其自性相應俱有餘悉能知。第二利那智。亦知前自性相應俱有法。故答言有。今此唯問一利那智。故答言無。問何緣自性不知自性。答勿有因果。能作所作。能成所成。能引所引。能生所生。能屬所屬。能轉所轉。能相所相。能覺所覺。無差別過。是故自性不知自性。有說。自性於自性。無益無損。無養無害。無成無壞。無增無減。無聚無散。無因無等無間。無所緣。無增上。諸法自性。不觀自性。但於他性。能作諸緣。是故自性不知自性。有說。世間現見。指端不自觸。刀刃不自割。瞳子不自見。壯士不自負。是故自性不知自性。尊者世友說曰。何故自性不知自性。答非境界故。復次若自性知自性者。

世尊不應安立二緣生於六識。謂眼及色為緣生。眼識乃至意及法為緣生。意識復次若自性知自性者。世尊不應安立三和合觸。謂眼及色為緣。生眼識三和合故。觸乃至廣說。復次若自性知自性者。世尊不應安立邪見。謂彼邪見若能自知。我是邪見。便為正見。如說。邪見若能自觀。是邪見者。應名正見。非謂邪見。復次若自性知自性者。不應建立惡心遍體皆是不善。以了自體。非邪僻故。復次若自性知自性者。不應建立能取所取。能知所知。能覺所覺。境有境。行相所緣。根。根義等。復次若自性知自性者。則四念住應無差別。以身念住即法念住。乃至心念住即法念住故。復次若自性知自性者。四聖諦智應無差別。以苦智即道智。乃至滅智即道智故。復次若自性知自性者。則宿住隨念智應不說有。以彼即知現世事。故。復次若自性知自性者。則他心智應不說有。以彼亦知自心所故。大德說曰。若自性知自性者。則應不知他性。於自性轉故。若自性知他性者。則應不知自性。於他性轉故。若知自性及他性者。云何而知。如知自性是自性。知他性亦爾耶。如知他性是他性。知自性亦爾耶。若知自性是自性。知他性亦爾者。則知自性是自性。可是正。知他性是自性。應是邪。若知他性是他性。知自性亦爾者。則知他性是他性。可是正。知自性是他性。應是邪。若爾應無邪正二智體相差別。若一時

知自性是自性。知他性是他性者。則應一智有一解用。解用別故。體亦應別。體既各別。應非一智。一有情身二智並起。不應正理。勿有此失。是故自性不知自性。問若爾大眾部所說。喻云何通。答不必須通。彼非素恒纏毘奈耶阿毘達磨攝故。又不可以世俗現喻難。賢聖法實聖法異世俗法異故。若必須通。應說喻過。喻既有過。所喻不成。如燈無根無所緣。虛非有情數。智亦應爾。如燈是色極微所成。智亦應爾。既不如是。云何為喻。又彼許燈是照性。不若是照性。復何須照。若非照性。體應是闇。不應名燈。破闇名燈。寧非照性。故不應執燈能自照。由此所喻。亦不得成。問何緣不知相應諸法。答同一所緣。俱時轉故。謂一有情心心所法。於一境界俱時而轉。理無展轉互相緣義。譬如多人集在一處。或同觀下。或共觀空。理必不能互相見面。心心所法亦復如是。若智能知相應受者。彼受為能緣。自體不若緣自體。則有前說緣自性過。若不能緣。則心心所應俱時起。不同所緣。勿有此失。故不能知相應諸法。問何緣不知俱有諸法。答極相近故。如籌活取安繕那藥。置於眼中。極相近故。眼不能見。此亦如是。問何等名為俱有諸法。答此隨轉色。及此隨轉不相應行。西方諸師作如是說。與慧俱生。諸蘊相續。自身攝者是俱有法。彼說非理。所以者何。若爾眼識應不能取自身諸色。餘識亦爾。彼作是說。五識能取

自身中境意識不能。若爾意識應不能取一切境界便爲非理。復有餘過。苦法智忍應不現觀自身俱生諸蘊相續。若爾便爲於自諦境少分現觀。彼作是言。苦法智忍於自諦境少分現觀。亦無有失。苦法智生盡現觀故。如道法智忍於自諦境。雖少分現觀而無有失。道法智生盡現觀故。彼言非理。所以者何。苦道現觀義各異故。謂欲界緊見道所斷。一一邪見總謗一切法智品道。道法智忍。設唯於一法智品道得現觀者。亦能總斷能謗邪見。況除自性相應俱有。餘並現觀薩迦耶見。於五取蘊執我我所。或總或別。苦法智忍。若於自諦不盡現觀。應有別緣薩迦耶見。爾時不斷不現觀彼所執境故。薩迦耶見。若不盡現觀。上首見苦所斷諸餘煩惱。亦應不斷。若爾不應名於自諦得真現觀。若於苦諦不得現觀。於集滅道亦應不得。如是便無究竟解脫。勿有此過。故不應說苦法智忍。不觀自身俱生諸法。又若爾者。便與本論前說相違。如說。若緣此法起苦法智忍。即緣此法起世第一法。世第一法既能總緣欲界五蘊。苦法智忍何爲不能。是故應知前說爲善。問補特伽羅何緣不知。答彼如兔角不可得故。謂一切法無有情補特伽羅。命者生者能養育者。作者受者。唯空行聚。是故無有補特伽羅。能知諸法。

願有一識了一切法耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯已義故。謂或

有執。識即是智。唯長一字所謂毘字。爲止彼宗顯識與智共體各別。如契經言。智相應識。或執六識各別所緣。如五識身所緣各別。如是意識但緣法處。爲止彼宗顯示意識緣十二處。如契經說。一切皆是意識所緣。或有執智緣一切法。識不能爾。爲止彼宗顯識與智俱能總別緣一切法。或有執智緣自相共相。識唯緣自相。爲止彼宗顯智與識俱緣二相。或有執智緣同分不同分境。識唯緣同分境。爲止彼宗顯智與識俱緣二分。或有執智緣三世境及非世境。識唯緣現在境。爲止彼宗顯智與識俱緣三世及非世境。或有執智通緣五蘊及非蘊境。識唯緣色。爲止彼宗顯智與識俱緣五蘊及非蘊境。或有執智緣自相續及他相續。識唯緣自相續。爲止彼宗顯智與識俱緣自他。或有執智緣內外處。識唯緣外處。爲止彼宗顯智與識俱緣內外。或有執智緣有漏無漏。識唯緣有漏。爲止彼宗顯智與識俱緣二種。或有執智緣有爲無爲。識唯緣有爲。爲止彼宗顯智與識俱緣二種。或有執智唯是道支。識唯是有支。如犢子部。以契經說正見是道。支行緣識故。爲止彼宗顯智與識俱通二支。但隨強說。或有執智與識不俱。如譬喻者。爲止彼宗顯智與識有俱時生。由此因緣故造斯論。

問何故此中智後說識。答是作論者意欲爾故乃至廣說。有說。此是經論舊法。謂契

經說。尊者摩訶俱瑟恥羅。往詣尊者舍利子所。先問。智者何故名智。後問。識者何故名識。舍利子言。能知故名智。能了故名識。品類足論先說所知後說所識。先說智門後說識門。達磨難提亦作是說。若於是處有智識轉。當知必有勝事成辦。故此亦於智後說識。有說。俱是根本法故。謂一切清淨品中智爲根本。一切雜染品中識爲根本。清淨品勝是故前說。有說。俱是上首法故。如契經說。明爲上首。無量善法皆得生長。識爲上首。諸難染法皆得生長。諸善法勝是故前說。有說。俱是所依趣故。如契經說。應依趣智不依趣識。又說。五根各別所行。各別境界。意根於彼所行境界俱能領受。意根皆爲彼所依趣。智依趣勝是故前說。有說。俱是有所緣故。十二處中二有所緣。謂意識法處。此中說智。即總顯有所緣法處。說識即顯意識法處法多。是故前說。有說。此中說心心所法故。謂若說智則總顯諸心所法。若說識則顯心心所法多。是故前說。

願有一識了一切法耶。答無。若此識生一切法非我。此識何所不了。答不了自性及此相應俱有識法。此中破執。問答難通釋本文等准前應說。問此中所說緣一切法非我行相。由何契經知有如是緣一切法非我行相耶。答如契經說。

○非二惟○ ○字二也○ ○唯二惟○ ○二一○

若時以慧觀 一切法非我 爾時能厭苦 是道得清淨

由此契經。知有如是緣。一切法非我行相。問此經爲說緣。一切法非我行相。爲說緣。苦諦非我行相耶。設爾何失。若說緣。一切法非我行相者。云何復言爾時厭苦。若說緣。苦諦非我行相者。云何說觀。一切法非我。有作是言。此經中說緣。一切法非我行相。問云何復言爾時厭苦。答此頌前半。說緣。一切法非我行相。後半說緣。苦諦非我行相。有說。前半說修觀時。後半說現觀時。有說。前半說聞思修所成慧。後半。唯說修所成慧。有說。前半說有漏慧。後半說無漏慧。如有漏無漏。世間出世間。有味無味。耽嗜依出離依。墮界不墮界。順取非順取。應知亦爾。有說。前半說同相作意。後半說別相作意。有餘師說。此經但說緣。苦諦非我行相。問云何說觀。一切法非我。答一切有二種。謂一切一切。少分一切。此中但說少分一切。餘處亦說少分一切。如世尊說。一切熾然。非無漏法有熾然義。此中亦爾。此中雖不說緣。一切法非我行相。而餘經說。如世尊說。一切行無常。一切法無我。涅槃寂靜。評曰。隨有經證。或無經證。然決定有緣。一切法非我行相。謂諸師。於修觀位。起此行相。故此中說。問亦有空行相。能緣一切法。此中何故不說耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。非我行相其義決定。是故偏說。謂空行相義不決定。以一切法有義故。空約他性故。有義故。不空約自性故。

非我行相無不決定。以約自他俱無我故。由此尊者世友說言。我不定說諸法皆空。定說一切法皆無我。問若非我行相。與空行相。俱能緣一切法者。此二行相有何差別。答非我行相對治我見。空行相對治我所見。如對治我見我所見。對治已見已所見。五我見十五我所見。我行相我所行相。我執我所執。我愛我所愛。我愚我所愚。應知亦爾。有說。觀蘊非我。是非我行相。觀蘊中無我。是空行相。如觀蘊非我蘊中無我。觀界非中。觀處中。應知亦爾。有說。於非有觀。非有。是非我行相。於有觀。非有。是空行相。有說。於無觀。無。是非我行相。於有觀。無。是空行相。有說。觀自性空。是非我行相。觀所行空。是空行相。有說。觀體不自在。是非我行相。觀內無士夫。是空行相。是謂二種行相差別。問何故有漏非我行相。緣一切法。無漏非我行相。唯緣苦諦耶。答有漏非我行相。非煩惱對治故。能緣一切法。無漏非我行相。是煩惱對治故。不緣一切法。非一切法順煩惱性故。有說。有漏非我行相。非顛倒對治故。能緣一切法。無漏非我行相。是顛倒對治故。不緣一切法。非一切法順顛倒性故。有說。有漏非我行相。無分齊緣故。若緣一切法。無漏非我行相。有分齊緣故。不緣一切法。緣我見境爲非我故。有說。有漏非我行相。修觀時勝故。能緣一切法。以修觀時觀一切法爲非我故。無漏非我行相。現觀時勝故。不緣一切法。以

現觀時但緣苦諦爲非我故。現觀位中別觀諸故。由此因緣。有漏非我行相。能緣一切法。無漏非我行相。但緣苦諦。問有漏非我行相。亦不能緣。一切法。以不能緣自性相應俱有法故。云何乃言緣一切法。答依多分說。故無有過。謂所緣者猶如大地。四大海水。蘇迷盧山。太虛空量所。不緣者。猶如芥子大海一。滯。妙高一塵。虛空蚊虻。故無有失。有說。以此有漏非我行相。二剎那頃緣一切法。故作是說。非如無漏非我行相。雖多剎那。亦不能緣一切法。盡有說。有漏非我行相。一剎那頃。亦緣一切所應緣。法自性。相應俱有諸法。非所緣故。不應爲實。由此因緣。如有漏非我行相。雖言一切法皆非我。而非顛倒。

*說一切有部發智大毘婆沙論。第九。卷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之二

問緣一切法非我行相。自體是何。答慧爲自體。如自體我物相分。自性亦爾。已說自體。所以今當說問何故名爲緣。一切法非我行相。答此慧行一切法起。非我相故。名緣。一切法非我行相。界者此行相。唯欲色界無色界中。亦有此行相而不能緣一切法。

○第十(如說者)○ ○觀位二觀地○ ○一切法二一相法○ ○清二清○ ○(卷)十第○ ○(卷)一○ ○卷十(說一切有部發智)新註○ ○唯二性○ *

後當廣說。地者此行相在。七地謂欲界未至靜慮中間。及根本四靜慮。此則總說。若別說者。聞所成慧。唯在五地。謂欲界四靜慮。思所成慧。唯在欲界。修所成慧。唯在六地。謂前說七地中除欲界四無色地。亦有此行相。而不能緣。一切法。謂空無邊處。非我行相。緣四無色。彼因彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道。非擇滅并一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。識無邊處非我行相。緣上三無色。彼因彼滅。一切類智品道。及上三無色非擇滅。一切類智品道。非擇滅并一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。無所有處非我行相。緣上二無色。彼因彼滅。一切類智品道。及上二無色非擇滅。一切類智品道。非擇滅。及一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。非想非非想處。非我行相。緣非想非非想處。彼因彼滅。一切類智品道。及非想非非想處非擇滅。一切類智品道。非擇滅并一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。有餘師說。空無邊處非我行相。緣五地非擇滅。謂四無色第四靜慮。餘如前說。乃至非想非非想處非我行相。緣二地非擇滅。謂彼自地無所有處。餘如前說。評曰。應知此中前說者好。問何故無色地。無緣一切法。非我行相耶。答若地中有順決擇分。及彼加行相似善根。彼地可有緣一切法。非我行相。無

色不爾故彼地無有說。若地中有行諸善根。彼地可有如是行相。無色不爾。有說。若地中有現觀邊世俗智。彼地可有如是行相。無色不爾。有說。若地中有見道及見道加行。彼地中有如是行相。無色不爾。有說。若地觀勝有此行相。無色止勝故彼地無所依者。此非我行相。依欲色界身。初起依欲界身。行相者。作非我行相所緣者。緣一切法。念住者。是難緣法念住。智者是世俗智。三摩地俱者。非三摩地俱。根相應者。三根相應。謂樂喜捨。問亦有善愛根能緣一切法。何故此行相非彼相應。答互相違故。謂此數行相轉。彼應行相轉。故不相應。世者此行相隨三世。緣三世及離世。善不善無記者。是善緣三種三界繫不繫者。欲色界繫。緣三界繫及不繫。學無學。非學非無學者。是非學非無學。緣三種見所斷修所斷。不斷者是修所斷緣三種。緣名緣義者。名義俱緣。緣自相續他相續。非相續者。三種俱緣。聞思修所成者。通三種加行得。離染得。生得者。可言通三種。此則總說。若別說者。欲界聞思所成非我行相。唯加行得。色界聞思所成非我行相。可言加行得。可言生得。云何可言加行得。謂若此間於自共相善。修習者生彼便得。若不爾者生彼不得。云何可言生得。謂雖此間善修習已。若未生彼終不能得。生彼方得。彼聞所成非我行相。必依此間所修加行。生彼得故。色界修所成非我行相。是加行得及離染得。

亦可言是生得。問若欲界沒。生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮。彼得初靜慮非我行相。不答若先善修習者得。不爾者不得。乃至生第四靜慮亦爾。問若欲界沒。生無色界。無色界沒。生初靜慮。彼得初靜慮非我行相。不有說不得。以極遠故。如是說者。若先善修習者得。不爾者不得。乃至生第四靜慮亦爾。問若初靜慮沒。生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮。彼得初靜慮非我行相。不。答若先善修習者得。不爾者不得。生餘地亦爾。問何等補特伽羅得此行相。爲但聖者。爲通異生。有作是說。唯聖者得。非諸異生。如是說者。異生亦得。問異生有二種。謂內法外法。何等異生得此行相。有作是說。內法者得。非外法者。彼若我故。不能修習空無我見。如是說者。外法異生亦得此行相。然與內別。謂內法者。亦加行得亦生得。亦得亦在身亦成就。亦現在前。外法異生。唯生得而不在身成就。不現在前。以著我故。問云何起非我行相耶。答若生欲界。起欲色界非我行相。俱能緣一切法。若生初靜慮。起初靜慮非我行相。不定者亦能緣一切法。定者唯緣從初靜慮乃至有頂。起上三靜慮非我行相。亦唯能緣從初靜慮乃至有頂。若生第二靜慮。起第二靜慮非我行相。不定者能緣一切法。定者唯緣從第二靜慮乃至有頂。起第三第四靜慮非我行相。亦唯能緣從第二靜慮乃至有頂。若生第三第四靜慮。如

●評曰如是說者● ●者好一爲善● ●若二喜● ●歡二觀● ●彼二得● ●得十(得)●

理應說。若生欲界色無色界。起無色界非

我行相。緣法分齊如前已說。問欲色二界非

我行相。何者緣法多耶。答色界非我行相。若

不定者。所緣法與欲界等。若定者則所緣法

少。於欲界謂不能緣自隨轉色。欲界非我

行相。無隨轉色。故能緣一切色。故有說。

言有身念住。緣一切色。無有受心。法念住

緣一切受心法。問此緣一切法非我行相。

爲有漏爲無漏耶。答是有漏非無漏。所以

者何。有世俗非我行相。尚不能緣一切法。

如願決擇分。何況無漏非我行相。能緣一切

法耶。以此行相別諦緣故。如諸邪見尚無

一時緣二諦者。況緣多耶。如所對治能對

治亦爾。問有漏非我行相。能斷煩惱不。答

不能斷。問若爾聖者何故起耶。答令根轉

利入聖道故。復次由四緣故聖者起之一

爲現法樂住故。二爲觀本所作故。三爲遊

戲功德故。四爲受用聖財故。問此非我行

相。爲欣作意俱者。爲厭作意俱耶。設爾何

失。若欣作意俱者。云何緣可厭法。若厭作意

俱者。云何緣可欣法。答應作是說。欣作意

俱。問若爾云何緣可厭法。答彼瑜伽師。於

可欣法生欣向故。設於無量可厭聚中。有

一可欣則生欣樂。何況多耶。如銅錢聚上

置二金錢。便於此聚總生欣樂。此亦如是。

故無有失。

頗有二心展轉相因耶。乃至廣說。問何故

作此論。答爲止他宗顯己義故。謂或有

執因緣無體。爲止彼宗欲明因緣實有體

性。或復有執一補特伽羅。有二心俱生。如

大衆部。爲止彼宗明一補特伽羅無二心

俱生。或有外道引世現喻。執後爲前因。彼

作是說。現見泉涌。後遍於前。令其涌派。此

中後水爲前水因。如是諸法行三世時。未

來世通令入現在。現在世通令入過去。故

未來世爲現在因。現在復與過去爲因。爲

止彼宗欲明後法非前法因。若是因者。便

違內外緣起諸法。違內法緣起者。謂應行

緣無明。乃至老死緣生。父母因子。眼色

因眼識。乃至意法因意識。又應羯邏藍因

類部曇。乃至壯因於老。如是等違外法緣

起者。謂應種子因芽。乃至花因於果。如

是等復有大過。謂應未造業而受果。受果

已方造業。其事云何。應先受苦樂異熟

後造善惡業。先得律儀不律儀果。後受律

儀不律儀戒。先墮地獄後造無間。先作輪

王後造彼業。先得無上正等菩提。然後乃

修六到彼岸。若未作業先受根者。應已作

業而便失壞。是則應無解脫出離。是故不

可後爲前因。由此因緣故作斯論。頗有

二心展轉相因耶。答無。所以者何。無一補

特伽羅非前非後。二心俱生。又非後心爲

前心因。此中無者。即止撥無因緣實體。謂

無二心展轉相因。然有餘法互爲因義。

無一補特伽羅等者。即止大衆部執一補

特伽羅有二心俱生。一補特伽羅者。遮多補

特伽羅。非前者遮過去。非後者遮未來。此

則顯示一補特伽羅現在一剎那頃無有二

心。有別顯言。非會非當非現。一補特伽羅

二心俱生。此則顯示一補特伽羅三世。一

剎那頃皆無二心。又非後心爲前心因者。

此即止外道執後爲前因。顯不後法非前

因義。此中俱依五因作論。故答言無。若

依六因應答言有。以能作因皆遍有故。

無一補特伽羅等者。遮相應俱有因義。又

非後心爲前心因者。遮同類遍行異熟因

義。皆不遮者。謂能作因。如說二心無互爲

因義。如是二受二想。二思二觸。二作意二

勝解。二欲二念。二定二慧等。諸心所法二眼。

乃至二身等諸色法。二命根二衆同分等。心

不相應行法同類。皆無互爲因義。

頗有二心展轉相緣耶。乃至廣說。問此中不

應先作此論。應先作此論。何故無一補特

伽羅乃至廣說。所以者何。先說無一補特伽

羅。非前非後二心俱生。雖作是說。而未說

其因緣。故次應說。何故無一補特伽羅。乃

至廣說。而不先作是說者。有何意耶。答是

作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。阿毘達

磨爲顯諸法性相。故說不應求其次第。但

不違法相。若先若後。俱不應責。有說。論

有二種。一根本論。二傍生論。此中頗有

二心展轉相因。相緣等者。是根本論。何故無

一補特伽羅等者。是傍生論。二根本論。理

應先說。一傍生論。理應後說。故此先說

頗有二心展轉相緣耶。乃至廣說。問何故作

此論。答欲令疑者得決定故。謂前說無二

心展轉相因。勿謂亦無二心展轉相緣。

爲除此疑。顯有二心展轉相緣。復有說者。爲止撥無所緣緣體者。意顯所緣緣體性實有。故作斯論。

頗有二心展轉相緣耶。答有。如有心。起無未來。心即思惟。此起第二心。乃至廣說。問此中但應總答言。有不應更說。如有等言。所以者何。如說若法與彼法爲所緣。此法與彼法。有時非所緣耶。答無。時非所緣故。答雖總言有於義已足。而爲饒益諸弟子等。令得明了。故復重說。如有等言。如有心起無未來。心即思惟。此起第二心者。謂先起一剎那邪見。或唯謗未來邪見聚。或總謗未來有漏諸蘊。後起第二剎那邪見。或唯謗過去邪見聚。或總謗過去諸蘊。彼二邪見。相應心展轉相緣。如邪見後生邪見。於彼謗無。如是邪見後生有身見。於彼執我我所。邊執見計。斷常見取執。第一戒禁取執。能淨疑猶豫貪染。悲愍慢自舉無明不了。又邪見後或生正見。於彼起非常苦空非我。因集生緣行相。如是二心展轉相緣。應知此中遮剎那遮流注。不遮時分。不遮衆同分。不遮無始以來。遮剎那者。謂必無有前剎那起邪見謗聖道。第二剎那即能入正性離生故。遮流注者。謂必無有一流注中。先起邪見謗聖道。後即能入正性離生。不遮時分者。謂初日分時。起邪見謗聖道。中日分時。即能入正性離生。中日分時。起邪見謗聖道。後日分時。即能入正性離生。夜三分亦爾。如是晝夜半月月時年諸位皆悉不遮。況衆同分。無始已來。如邪見疑無明應知亦爾。同緣道故。如有心起有未來道。心即思惟此起第二心。問何故復造此論。答前說正見心。與有漏心展轉相緣。今欲說正見心。與無漏

有漏諸蘊。起有行相。後起第二剎那正見。或唯於過去正見聚。或總於過去有漏諸蘊。起非常等行相。如是正見後生正見。於彼起非常等行相。如是正見後或生邪見。於彼謗無有身見。執我我所。廣說乃至無明不了。又正見後或生無覆無記心。於彼起非如理非不如理行相。是名正見相應心與諸有漏心展轉相緣。如正見心。無覆無記心。應知亦爾。同不染故。如有心起無未來道。心即思惟此起第二心。問何故復作此論。答前說邪見心。與有漏心展轉相緣。今欲說邪見心。與無漏心展轉相緣。故作此論。謂先起一剎那邪見謗未來道。後入正性離生。起苦忍苦智。或集忍集智。於彼過去邪見聚。起非常苦空非我。因集生緣行相。如是二心展轉相緣。應知此中遮剎那遮流注。不遮時分。不遮衆同分。不遮無始以來。遮剎那者。謂必無有前剎那起邪見謗聖道。第二剎那即能入正性離生故。遮流注者。謂必無有一流注中。先起邪見謗聖道。後即能入正性離生。不遮時分者。謂初日分時。起邪見謗聖道。中日分時。即能入正性離生。中日分時。起邪見謗聖道。後日分時。即能入正性離生。夜三分亦爾。如是晝夜半月月時年諸位皆悉不遮。況衆同分。無始已來。如邪見疑無明應知亦爾。同緣道故。如有心起有未來道。心即思惟此起第二心。問何故復造此論。答前說正見心。與有漏心展轉相緣。今欲說正見心。與無漏

心展轉相緣。故作斯論。謂先起一剎那正見。或唯於未來無漏心。或總於未來無漏諸蘊。起有行相。後起聖道。或惟於過去正見聚。或總於過去有漏諸蘊。起非常苦空非我。因集生緣行相。如是二心展轉相緣。應知此中諸有欲令。唯共相作意無間起聖道者。彼遮剎那。不遮流注等。遮剎那者。此有未來道心行相。是自相作意故。諸有欲令。二種作意無間皆起聖道者。彼亦不遮剎那。如有二知他心者。彼二心展轉相緣。問何故復作此論。答前說自相續心。與自相續心展轉相緣。今欲說自相續心。與他相續心展轉相緣。故作斯論。問此中說何等二知他心者。彼二心互相緣耶。答此中說根等地等道等。二知他心者。彼二心展轉相緣。根等者。謂同利根中根軟根。地等者。謂同依初靜慮。乃至同依第四靜慮。道等者。謂同有漏。同無漏。同法智品。同類智品。同學同無學。問彼二心云何相緣。答但緣彼心。非彼心所緣及能緣行相。若緣彼心所緣及能緣行相者。則有自緣之過。問亦有餘智俱心展轉相緣。何故但說他心智俱。答是作論者。意欲爾故。乃至廣說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中但說。明了不難易可知者。餘智不爾。問有多種他心智。此中爲說何者。答說加行得離染得者。問何故不說餘耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中但說名義勝

者謂加行得離染得者是修所成通慧所攝四支五支勝靜慮果有說此智於境無有謬失餘則不爾是以不說今因此文動爾焰海如說二心展轉相緣應知受等諸心所法相緣亦爾又亦應說部界善等諸心相緣部者謂見苦所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見集所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見滅所斷心有漏緣心展轉相緣見道所斷有漏緣心展轉相緣應知無漏心亦展轉相緣修所斷心展轉相緣修所斷心與無漏心展轉相緣應知修所斷心與見苦集所斷心展轉相緣者謂善無覆無記與無漏心展轉相緣者唯善界者欲界心與欲色界及不繫心展轉相緣色界心與色無色界及不繫心展轉相緣無色界心與無色界及不繫心展轉相緣應知無色界心與色界心展轉相緣者謂空無邊處近分善等者謂善不善無記心各與三種心展轉相緣唯除不善異熟以彼唯在五識身故餘無覆無記心有展轉相緣義又此中所說邪見誘因誘果者有四句差別謂或依因誘果或依果誘因或不依因誘果或不依果誘因依因誘果者如說妙行惡行無異熟依果誘因者如說一切士夫補特伽羅所受苦樂無因無緣不依因誘果者如說無有化生有情不依果誘因者如說無有妙行惡行

問緣有四種此中何故但說因及所緣非餘二耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說彼二亦在此所說中謂若說因緣應知已說等無問緣如無二心展轉為因亦無二心展轉為等無問緣若說所緣緣當知已說增上緣如有二心展轉為所緣亦有二心展轉為增上故何故無一補特伽羅乃至廣說問何故復作此論答為止他宗顯己義故謂或有執等無問緣體非實有為遮彼意欲顯實有等無問緣或有執一補特伽羅二心俱生為重遮彼顯唯一心有說此文是傍生論前說無一補特伽羅非前非後二心俱生未說所以今欲說之故作斯論何故無一補特伽羅非前非後二心俱生答無第二等無問緣故謂心心所法生必依止等無問緣既無第二等無問緣故必無一補特伽羅非前非後二心俱生此復應問何故無第二等無問緣故復答言有情一心心相續轉故謂有情心法爾一一相續而轉無二無多此是展轉更相答義有說此文重答前問謂先問言何故無一補特伽羅非前非後二心俱生今重答言有情一心相續轉謂一一有情由法爾力但有一心相續而轉所以者何未來心聚必由現在和合故生不和合則不生現在但有一和合故令未來心一一而起猶如多人經於狹路一一而過尚無二並何況有多又如牛羊圈門狹小一一而出無二無多如

是有情未來心聚依現和合一一而生設現在世有多和合為開次者則應一時有多心起但無此事故一一生又由和合有先後故假使先有修道和合後見道者則應修道先見道生但無此事故先起見道由此無一補特伽羅非前非後二心俱生於此義中復有分別謂何故無一補特伽羅非前非後二心俱生尊者世友說曰於一剎那身唯有一心依彼轉故無有二復次於一剎那命根唯有一心依彼轉故無有二復次於一剎那唯有一心依彼轉故無有二依彼轉故無有二大德說曰法生時和合唯一無二不可一和合有二果生故一剎那心唯有一復有說者若有二心俱生則應不可調伏如今一心剛強憍慢猶難調伏況二心耶若心不可調伏則無得解脫義故一相續無二心俱或有說者若一相續二心俱生則有雜染清淨俱時起過謂一心雜染一心清淨如是則無得解脫理又應一時生善惡趣復次若一相續二心俱生何妨有三若有三者應一時受三界異熟是則界壞亦無解脫復次若一相續三心俱生何妨有四若有四者應一時受四生異熟是則生壞亦無解脫復次若一相續四心俱生何妨有五若有五者應一時受五趣異熟是則趣壞亦無解脫復次若一相續五心俱生何妨有六則應一時六識俱起應一時取一切境界復次若一相續六心俱生何妨有百若有

「百者何妨有千。乃至何妨無數俱起。若爾諸法從未來世。應一時生。於現在世一時而滅。是則應無未來現在。以觀未來現在。故。說有過去。未來現在無過去亦無。若無三世則無有為。若無有為則無無為。如是則一切法皆無。是為大過。是故無有二心俱生。有餘師說。若一相續二心俱生。則應受等諸心所法亦二俱生。則一剎那應有十蘊。則有情懷。有情懷故所依身壞。所依壞故則五部壞。五部壞故則對治壞。對治壞故則遍知壞。遍知壞故沙門果等一切皆壞。勿有此過。故一相續無二心俱。固如一剎那有多心所。而無前過。心亦應爾。尊者世友說曰。心所雖多而與心同一。等無間緣之所引起。如心是一受等亦一。故無有過。大德說曰。心與受等一和合生。如心是一受等亦一。故無有過。復有說者。心與受等一作意生。如心是一受等亦一。雖皆名心。而體類各異。故無有失。

問如前所說。等無間緣自體是何。答除阿羅漢最後心所法。諸餘過去現在心心所法。是謂等無間緣自體。問何故阿羅漢最後心心所法。非等無間緣耶。答彼心心所法。若是等無間緣者。彼後應有心心所法生。若爾便無究竟解脫。有餘師說。彼亦是等無間緣。彼後心心所法不生者。有餘緣故。非彼為礙。設當生者亦與作緣。猶如意根意界意處。彼不障作是說。所以者何。等無間緣依作用立。若法與彼法作等無間緣。無法無有情。無呪術無藥物等。能為障礙令彼不生。意根界處。依根相故立。雖後識不生。而有根等相故。得名根等。問何故阿羅漢最後心有意根等相而無等無間緣相耶。答意根界處。不必觀於後法。故立觀心所等。亦得名故。等無間緣。觀後法立後不生故。不說為緣。復次不生法中。有意識相。故最後心是意根等。不生法中無等無間緣。以難亂住故。是以最後心等。不立等無間緣。問等無間緣。以何為相。答體即是相。相即是體。不應離體別求其相。尊者世友說曰。能開避義。是等無間緣相。復次與次第義。是等無間緣相。復次與作用義。是等無間緣相。復次能生心義。是等無間緣相。復次能引發心義。是等無間緣相。復次能令心相續義。是等無間緣相。大德說曰。能引生無間心義。是等無間緣相。尊者婆末羅說曰。能令未已生心續已生心義。是等無間緣相。阿毘達磨者說曰。能令各別自相法無間生義。是等無間緣相。各別自相法者。謂受想等心所。及心自相各別。俱時而生無容有二。有餘師說。令相似法無間生義。是等無間緣相。已說體相。所以今當說。問何故名曰等無間緣。答此緣能引等無間法。是故名曰等無間緣。問前後剎那。諸心所法。或多或少。云何名等。如欲界心所多非色界。色界心所多非無色界。善心所多非不善。不善心所多非

無記。有漏心所多非無漏。如何可說此緣能引等無間法耶。答依事等說。不依數等。故無有過。若一心中。有一想二受等者。可不名等。以一心中受等心所隨所應生。各唯有一。是故名等。問為心但與心。受等但與受等。作等無間緣。為不爾耶。相似相續沙門說曰。心但與心作等無間緣。受等亦爾。各與自類作等無間緣。彼不應作是說。所以者何。若必爾者。應善心還生善心。不善心還生不善心。無記心還生無記心。貪心還生貪心。嗔心還生嗔心。癡心還生癡心。如是便無究竟解脫。又諸心所。或少或多。少生多時。便應緣斷。多生少時。便應果滅。如是則一心聚中。有從緣生。有不從緣生。有作緣者。有不作緣者。又無漏心聚。應無緣而生。應作是說。心與心亦與受等。受與受亦與心等。作等無間緣。餘心所亦爾。

問為心與心作近等無間緣。非受等。受等與受等。作近等無間緣。非心等。為不爾耶。相似相續沙門說曰。心與心作近等無間緣。非受等。受等與受等。作近等無間緣。非心等。彼不應作是說。所以者何。前已說。能開避義。是等無間緣相。開避義中。無遠近故。應作是說。前生心聚與後生心聚。作等無間緣。無有差別。如豆等聚。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之三

問未來世中有等無間緣不設爾何失若有者未來諸法應次第住修正加行應成無用所以者何若法在此無間而住彼法從此無間必生修正加行復何所用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶答若時此法未至已生若無者何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智八分經說復云何通如說如是補特伽羅作此業已或十三劫或十四劫或乃至二十劫不墮惡趣又云何建立順現法受順次生受順後次受三種業耶答未來無有等無間緣問若爾何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智耶答此名數定非事相定所以者何苦法智忍在六地未知何地者當生三根相應未知何根相應者當生有四行相未知何行相當生無量利那未知何利那當生故乃至住增上忍時苦法智忍唯於三事定謂地定根定行相定於二事猶不定謂利那不定等無間緣不定若住世第一法時於五事皆定復次不必要有等無間緣諸法次第相續而起所以者

何若法依屬彼法從彼法後無間得生餘則不爾猶如外物雖無等無間緣而相依屬前後次第生起如種芽莖枝條花果依屬彼者彼無間生餘則不爾如是內法在未來世雖無等無間緣而依屬彼者彼無間生餘則不爾苦法智忍依屬世第一法苦法智忍等則不如是是故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智復次未來法生依現在法若現在法和合彼則得生若不和合彼則不生雖無是處為分別故假使修道生緣先合亦應先生然無是事唯苦法智忍依世第一法和合而生苦法智忍等依餘和合是故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智問八分經等復云何通有說世尊依過去現在比知未來故作如是說謂世尊觀過去現在如是種類補特伽羅造如是業爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業現世受果造如是業次生受果造如是業後次受果由此現見如是種類補特伽羅造如是業比知當來爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業當現受果造如是業當生受果造如是業當後受果有餘師說有情身中有如是相是不相應行蘊所攝世尊觀彼便知如是補特伽羅於未來世爾所劫中不墮惡趣亦知如是補特伽羅所造諸業或當現受或當生受或當後受評曰不應作如是說若作是說便顯世尊於未來事唯有比量智無現

量智此不應理應作是說佛知未來是現非比謂佛智見明淨猛利未來諸佛雖難亂住無有次第而能現知如是種類補特伽羅造如是業於未來世爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業或當現受或當生受或當後受明了無謬有餘師說未來亦有等無間緣問若爾未來諸法應次第住修正加行應成無用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫答未來諸法雖有等無間緣性相定而無前後次第定謂心心所未已生位有應從彼無間生法而無前後次第行位至已生位有應從彼無間生法亦有前後次第行列如多沙門若雜亂住雖大小已定而行列未定若次第住大小亦定行列亦定此亦如是故無有失修正加行非成無用一心無間有二心故謂未來世一心無間有二心住一善二染若現在世修正加行則善心生染心不生若現在世起邪加行則染心生善心不生如一種後二事應生一芽二灰若芽緣和合則芽生灰不生若灰緣和合則灰生芽不生此亦如是由此亦有伏諸煩惱生對治義漸次便證究竟解脫問見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶答若時此法未至已生答彼依前後次第定說不依為緣性相定說故不相違評曰應作是說未來無有等無間緣所以者何等無間緣不雜亂住未來世法

難亂住故。等無間緣次第而往。未來世法無次第故。等無間緣依開避義立。未來世法無開避義故。復次若未來有等無間緣則欲修善者應常作善。欲作惡者應常作惡。然今現見欲修善者後便作惡。如天授等欲作惡者後便作善。如指鬘等。故未來世決定無有等無間緣。

問何故色法非等無間緣。答若法相應有所依有行相。有警覺有所緣。彼法可立等無間緣。色法不爾故。非等無間緣。有說。等無間緣現前無亂。色法有亂故。非等無間緣。謂一剎那起。欲界色及色界色。或一剎那起。欲界色及不繫色。或一剎那起。色界色及不繫色。尊者世友說曰。一異熟色相續未滅。有長養色及等流色。復相續生多類俱生。故非等無間緣。大德說曰。以諸色法少無間生多。多無間生少故。非等無間緣。少無間生多者。如夏雨時。少雲無間起。無量雲遍覆虛空。從小樹子生極高大諸羅陀樹。從小羯刺藍生廣大身色。多無間生少者。如大草聚燒為少灰。問若爾心所法亦多無間生少。少無間生多。應不建立等無間緣。多無間生少者。如從有尋有伺地入無尋無伺地。少無間生多者。如從無尋無伺地入有尋有伺地。答此依伺地前後數等說。不依異地故無有失。有說。此依同類前後數等說。不依異類故無有失。謂一心。中若一受等無間二受等生。二受等無間一受等生。可有此失。然無是事故與色別。

以諸色法同類極微。於一聚中衆多俱起。故不可立等無間緣。心心所法無如是事。

問何故不相應行。非等無間緣。答若法相應有所依有行相。有警覺有所緣。彼法可立等無間緣。不相應行不爾。故非等無間緣。有說。等無間緣現前無亂。不相應行現前有亂。故非等無間緣。謂一剎那有起三界及不繫。不相應行故。餘隨所應。如前廣說。品類足論。有如是言。云何心等無間法。答若心等無間。餘心心所法。已生正生。及無想定滅盡定。已生正生。是謂心等無間法。問彼何故不說。無想異熟耶。有說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。二無心定。有加行有功用。勤勞而得。故彼說之。無想異熟與此相違。故彼不說。有說。二無心定是善故說。無想異熟無覆無記。故不說之。有說。若由心力無間引起。不難亂者。可名為心等無間法。無想異熟是異熟。因力所引起。任運而轉。非入彼心勢力所引。故不名。心等無間法。問若爾異熟心心所法。亦異熟因力所引起。任運而轉。應不名。心等無間法。答自類相引有勝勢力。不同彼故。俱是相應有所依等。說名自類。問何故二無心定。是心等無間法。而非心等無間緣耶。答彼由心加行功用。勤勞所引得故。名。心等無間法。與心相違遮斷心故。非心等無間緣。有說。彼由心勢力所引起。故名。心等無間法。不相應無所依。無行相。無警覺。無所

緣故。非心等無間緣。有說。彼由心勢力得增長有作用故。名。心等無間法。損減心令不起作用故。非心等無間緣。問何故二無心定。前後相似無亂續生。而前非後等無間緣。答由入定心勢力所引。不由前念力所引生。故前非後等無間緣。問若爾異熟心心所法。由異熟因勢力引起。任運而轉。前應非後等無間緣。答心心所法。是相應有所依。有行相。有警覺。有所緣故。前念於後有勝勢力。引發開避。故皆是後等無間緣。不相應行與此相違。不可為例。問入出無想滅盡定。心中間或經半劫一劫。云何可說等無間耶。答中間無餘心為隔故。謂入出心相去雖遠。中間更無餘心所問。故後於前名等無間。猶如二人共涉遠路。一前一後相遠而行。有人問言。汝有伴不。彼答言有。次後而來。二人中間雖有禽獸。無人為隔。故言次後。此亦如是。無心為隔。名等無間。問若法。是心等無間。亦是心無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非心無間。謂除初剎那。二無心定。及有心位心心所法。諸餘相續。二無心定及出定心心所法。有法是心無間。非心等無間。謂初剎那。二無心定。及有心位心心所法。生老住無常。有法是心等無間。亦是心無間。謂初剎那。二無心定。及有心位心心所法。有法非心等無間。亦非心無間。謂除初剎那。二無心定。及有心位心心所法。生老住無常。諸餘相續。二無心定。及出定心心所法。生老住無

常問若法是心等無間。亦是無心定無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非無心定無間。謂初利那二無心定。及有心位心心所法。有法是無心定無間。非心等無間。謂除初利那二無心定。及有心位心心所法。生老住無常諸餘相續。二無心定。及出定心心所法。生老住無常。有法是心等無間。亦是無心定無間。謂除初利那二無心定。及有心位心心所法。諸餘相續。二無心定。及出定心心所法。有法非心等無間。亦非無心定無間。謂初利那二無心定。及有心位心心所法。生老住無常。

有三種作意。謂自相作意。共相作意。勝解作意。自相作意者。思惟色是變礙相。受是領納相。想是取像相。行是造作相。識是了別相。地是堅相。水是濕相。火是煖相。風是動相。如是等。共相作意者。如十六行相等。勝解作意者。如不淨觀持息念。無量解脫勝處遍處等。問此三種作意幾種無間。聖道現在前。聖道無間。幾種現在前耶。有說。三種無間。聖道現在前。聖道無間。三種現在前。如是善通契經所說。不淨觀俱行。修念等覺支。依止厭依止離依止滅。迴向於捨。此中俱聲顯。無間義有說。二種無間。聖道現在前。除自相作意聖道無間。三種現在前。有說。唯共相作意無間。聖道現在前。聖道無間。三種現在前。問契經所說。當云何通。如說。不淨觀俱行修念等覺支。答依展轉因故作是說。如子孫法。轉相生故。謂勝解作意引起

共相作意。共相作意。引起聖道。有說。共相作意無間。聖道現在前。聖道無間。共相作意現在前。問若爾。未至定。入正性離生者。出聖道時。可起欲界共相作意。若依上地。入正性離生者。出聖道時。彼欲界心既不得起。以極遠故。復未得色界共相作意。彼雖已得順決擇分。而聖道後不復現前。彼以何等共相作意。出聖道耶。答彼於順決擇分中間。已修得如是行相。謂一切行非常。一切法非我。涅槃寂靜等。今出聖道起。彼作意。評曰。彼不應作是說。如前說者。好。謂三種無間。聖道現在前。聖道無間。三種現在前。

復次欲界有三種作意。謂聞所成作意。思所成作意。生得作意。色界有三種作意。謂聞所成作意。修所成作意。生得作意。無色界有二種作意。謂修所成作意。生得作意。無漏有一種作意。謂修所成作意。此中欲界。唯思所成無間。聖道現在前。聖道無間。三種現在前。色界唯修所成無間。聖道現在前。聖道無間。二種現在前。除生得。無色界唯修所成無間。聖道現在前。聖道無間。亦唯修所成現在前。問何故聖道無間。欲界生得現在前。非色無色界生得耶。答欲界生得猛利。色無色界生得不猛利故。若依未至定。得阿羅漢果。彼或以欲界心出聖道。或以未至定心出聖道。若依無所有處。得阿羅漢果。彼或以無所有處心出聖道。或以非想非非想處心出聖道。若依餘地。得阿羅漢果。彼唯以

自地心出聖道

復次初靜慮有三種。謂味相應淨無漏。如是乃至無所有處。皆有三種。非想非非想處。但有二種。謂除無漏。此中味相應無間。二種現在前。除無漏淨初靜慮復有四種。謂順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。如是乃至。無所有處。皆有四種。非想非非想處。唯有三種。除順勝進分。此中順退分無間。二種現在前。謂順退分。及順住分。順住分無間。三種現在前。謂除順退分。順勝進分無間。三種現在前。謂除順退分。順決擇分無間。二種現在前。謂順決擇分。及順勝進分。問若生第二第三第四靜慮。起初靜慮諸識身時。幾心無間入幾心出耶。答隨所生地。若未離染者。三種心無間。彼諸識身現在前。彼諸識身無間。三種心現在前。謂善染污。無覆無記。若已離染者。二種心無間。彼諸識身現在前。彼諸識身無間。二種心現在前。謂除染污。

有十二心欲界四。謂善不善。有覆無記。無覆無記。色無色界各三。謂前四中除不善。無漏有二。謂學無學。問此十二心。一一無間生幾心。復從幾心無間生耶。答欲界善心無間生九心。謂欲界四。色界二。善有覆無記。無色界一。有覆無記。及學無學心。此心復從八心無間生。謂欲界四。色界二。善有覆無記。及學無學心。不善心無間生四心。謂欲界四心。此心復從十心無間生。謂欲界四。色無色

界各三心。如不善心。欲界有覆無記心亦爾。欲界無覆無記心無間生。七心謂欲界四。色界二。善有覆無記。無色界一。有覆無記心。此心復從五心無間生。謂欲界四。及色界一。善心。色界善心無間生。十一心。謂十二心中。除無色界無覆無記心。此心復從九心無間生。謂色界三。欲界二。善無覆無記。無色界二。善有覆無記。及學無學心。色界有覆無記心無間生。六心。謂色界三。欲界三。除無覆無記心。此心復從八心無間生。謂色無色界各三。欲界二。善無覆無記心。色界無覆無記心無間生。六心。謂色界三。欲界二。不善有覆無記。無色界一。有覆無記心。此心復從三心無間生。謂色界三心。無色界善心無間生。九心。謂無色界三。欲界二。不善有覆無記。色界二。善有覆無記。及學無學心。此心復從六心無間生。謂無色界三。色界一。善及學無學心。無色界有覆無記心無間生。七心。謂無色界三。欲界二。不善有覆無記。色界二。善有覆無記心。此心復從七心無間生。謂無色界三。欲色界各二。善無覆無記心。無色界無覆無記心無間生。六心。謂無色界三。欲界二。不善有覆無記。色界一。有覆無記心。此心復從三心無間生。謂無色界三心。學心無間生。五心。謂三界善。及學無學心。此心復從四心無間生。謂三界善及學心。無學心無間生。四心。謂三界善及學無學心。此心復從五心無間生。謂三界善及學無學心。有二十心。欲界八。謂加行善。生得善。不善

有覆無記。威儀路工巧處。異熟生通果心。色界六。謂前八心中。除不善及工巧處。無色界四。謂加行善。生得善。有覆無記。異熟生心。無漏二。謂學無學心。問此二十心。一一無間生。幾心。復從幾心無間生耶。答。欲界加行善心無間生十心。謂欲界七。除通果心。色界一加行善。及學無學心。此心復從八心無間生。謂欲界四。除無覆無記。色界二。加行善有覆無記及學無學心。有餘師說。此心復從十一心無間生。謂前八及欲界。威儀路工巧處。異熟生心。所以者何。以熟修習加行善心者。從自界威儀路工巧處。異熟生心無間。亦現在前。欲界生得善心無間生。九心。謂欲界七。除通果心。色無色界各一。有覆無記心。此心復從十一心無間生。謂欲界七。除通果心。色界二。加行善有覆無記。及學無學心。不善心無間生。七心。謂欲界七。除通果心。此心復從十四心無間生。欲界七。除通果心。色界四。除加行善及通果心。無色界三。除加行善心。如不善心。欲界有覆無記心亦爾。欲界威儀路心無間生。八心。謂欲界六。除加行善及通果心。色無色界各一。有覆無記心。有餘師說。此心無間生。九心。謂前八及欲界加行善心。熟修習者能現前故。此心復從七心無間生。謂欲界七。除通果心。如欲界威儀路心。欲界異熟生心亦爾。工巧處心無間生。六心。謂欲界六。除加行善及通果心。有餘師說。此心無間生。七心。謂前六及欲界加行善心。熟修習者能現前故。此心

復從七心無間生。謂欲界七。除通果心。欲界通果心無間生。二心。謂欲界通果。及色界加行善心。此心復從二心無間生。謂欲界通果。及色界加行善心。色界加行善心無間生。十二心。謂色界六。欲界三。加行善生得善通果。無色界一。加行善及學無學心。此心復從十心無間生。謂色界四。除威儀路異熟生心。欲界二。加行善通果心。無色界二。加行善有覆無記。及學無學心。色界生得善心。無間生。八心。謂色界五。除通果。欲界二。不善有覆無記。無色界一。有覆無記心。此心復從五心無間生。謂色界五。除通果心。色界有覆無記心。無間生。九心。謂色界五。除通果。欲界四。加行善。生得善。不善有覆無記心。此心復從十一心無間生。謂色界五。除通果。欲界三。生得善威儀路異熟生。無色界三。除加行善心。色界威儀路心無間生。七心。謂色界四。除加行善通果心。欲界二。不善有覆無記。無色界一。有覆無記心。此心復從五心無間生。謂色界五。除通果心。如色界威儀路心。色界異熟生心亦爾。色界通果心無間生。二心。謂色界加行善。及通果心。此心復從二心無間生。謂色界加行善。及通果心。無色界加行善心無間生。七心。謂無色界四。色界一。加行善及學無學心。此心復從六心無間生。謂無色界三。除異熟生色界一。加行善及學無學心。無色界生得善心無間生。七心。謂無色界四。欲界二。不善有覆無記。色界一。有覆無記心。此心復

從四心無間生。謂無色界四心。無色界有覆無記心無間生。八心。謂無色界四。欲界二。不善有覆無記。色界二。加行善有覆無記心。此心復從十心無間生。謂無色界四。欲色界各三。生得善威儀路異熟生心。無色界異熟生心無間生。六心。謂無色界三。除加行善心。欲界二。不善有覆無記。色界一。有覆無記心。此心復從四心無間生。謂無色界四心。學心無間生。六心。謂欲界二。加行善生得善。色無色界各一。加行善及學無學心。此心復從四心無間生。謂三界各一。加行善及學心。無學心無間生。五心。謂欲界二。加行善生得善。色無色界各一。加行善及無學心。此心復從五心無間生。謂三界各一。加行善及學無學心。

補特伽羅既不可得。又無前心往後心。理何緣能憶本所作事。乃至廣說。問何故作此論答爲止。他宗顯已義。故謂或有執補特伽羅。自體實有。如犢子部。彼作是說。我許有我。可能憶念本所作事。先自領納。今自憶故。若無我者。何緣能憶本所作事。或復有執。物性相隱。如說諸法相隱。外道彼作是說。諸有爲法。有晝夜分。互相藏隱。夜時晝入。夜中晝性。雖在而不顯現。晝時夜入。晝中夜性。雖在而不顯現。如是可能憶本所作。晝夜分中。有夜晝故。夜晝時所作。晝夜時能憶。若不爾者。何緣能憶本所作事。或復有執。物性相變。如說諸法相變。外道彼作是說。即羯刺藍位變作。頰部曇位。

乃至即堅固位變作。衰老位。如即青葉變作黃葉。如是可能憶本所作。以前後位體無異故。前位所作後位能憶。若不爾者。何緣能憶本所作事。或復有執。物性相往。如說諸法相往。外道彼作是說。羯刺藍往。入頰部曇位中。乃至堅固往。入衰老位中。如是可能憶本所作。以後位中有前法故。前位所作後位能憶。若不爾者。何緣能憶本所作事。問物性相變相往。外道二執何別。答相變外道執。即前位變作後位。後位中無前位。相往外道執。前位往後位。既至後位其相不壞。即與後位俱時增長。有作是說。相變外道執。後與前不一不異。相往外道執。後與前亦一亦異。或復有執。覺性是一。如說前後。一覺論者。彼作是說。前作事覺。後憶念覺。相用雖異其性是一。如是可能憶本所作。以前後位覺體一故。前位所作後位能憶。若不爾者。何緣能憶本所作事。或復有執。意界是常。如執意界是常論者。彼作是說。六識雖生滅而意界是常。如是可能憶本所作。六識所作事。意界能憶故。若不爾者。何緣能憶本所作事。或復有執。蘊有二種。一根本蘊。二作用蘊。前蘊是常。後蘊非常。彼作是說。根本作用二蘊雖別。而共和合成一有情。如是可能憶本所作。以作用蘊所作事。根本蘊能憶故。若不爾者。何緣能憶本所作事。或復有執。前心往後心。我作是事汝可憶持。彼作是說。心細冥通。前有所作必告後知。如是

可能憶本所作。若不爾者。何緣能憶本所作事。然過燒伽沙數諸佛及佛弟子雖不說有補特伽羅。亦不說有物性相隱相變相往。一覺性意界常。根本蘊異作用蘊異。前心往告後心。而說有能憶本所作。此義決定。微細甚深難可覺了。爲欲顯示如是決定。微細甚深難可覺了。諸法性相及止他宗不如理說。故作斯論。問此中應具說補特伽羅既不可得。亦無物性相隱相變相往。一覺性意界常。根本蘊異作用蘊異。前心往告後心。理何緣能憶本所作事。何故但說補特伽羅既不可得。又無前心往後心理。答此中說補特伽羅不可得者。別遮初一補特伽羅論。又無前心往後心理者。總遮後七論。有說。此中說補特伽羅既不可得者。遮第一補特伽羅論。又無前心往後心理者。遮第八前心往告後心論。既遮初後。應知已遮中間六論。謂本論師略舉初後。令諸弟子易受持故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之四

補特伽羅既不可得。又無前心往後心理。何緣能憶本所作事。答有情於法由串習

力得如是同分智。隨所更事能如是知。問前說無有補特伽羅。今何復言有情於法答前依聖想名示現。今依世想名示現。前依聖言說示現。今依世言說示現。前依勝義今依世俗。有說。為順文故。若說法於法於義雖順。於文不順。若說有情於法文義俱順。依世俗理。有情故。有說。為生解故。若說法於法弟子不了。誰能憶誰若說有情於法。弟子便了。有情憶法。有情於法。由串習力得如是同分智。謂有情智於所知法。決定串習。隨欲自在。前後相似。故名同分。隨所更事能如是知者。謂隨本所見。隨本所受能如是憶。有說。此文應作是說。隨所有事能如是知。謂隨本所有體。所有相。所有我。所有物。所有性。所有分。能如是憶。有說。此文應作是說。隨所住事能如是知。謂隨本所住顯色。隨本所住形色等。能如是憶。為令此義得分明。故引世現喻。謂如有二造印者。能了自他所造印字。雖彼二人不往相問。汝云何造此字。亦不相答。我如是造此字。而彼二人由串習力得如是同分智。能了自他所造印字。有情亦爾。由串習力乃至廣說。此中能書者皆名造印者。如彼二人雖不相問。亦不相答。而由串習力得如是同分智。能了自他所造印字。乃至海外書來亦能讀知。有情亦爾。雖無真實補特伽羅。亦無前心往後心理。而由串習力得如是同分智。隨所更事能如是知。復令此義重分明。故

引第二喻。又如有一知他心者。互相知心。雖彼二人不往相問。汝云何知我心。亦不相答。我如是知汝心。而彼二人由串習力得如是同分智。互相知心。有情亦爾。由串習力乃至廣說。此中知他心者。謂得他心通者。如彼二人雖不相問。亦不相答。而由串習力得如是同分智。互相知心。乃至百踰繕那外亦相知心。有情亦爾。雖無真實補特伽羅。乃至廣說。問若異心所更異心能憶者。云何不天授所更祠授能憶。祠授所更天授能憶耶。答彼相續異故。前心後心相續無異。不應為難。有說。彼心相望無因義故。前心能與後心為因。不應為難。有說。彼二身心不相屬故。前後身心既相繼屬。故先所更後能記憶。問若心相屬即能憶者。何不不見異牛而憶是前牛。答若於會受。今見相似則能記憶。若雖會受。今見不相似。便不能憶。日初分所更日後分能憶。日後分所更日初分能憶。前後所見身相似故。

復次一切心心所法。於所緣定安住所緣。此於所問是勝義根本。答所以者何。如見蘊說若法與彼法作所緣。或時不與彼法作耶。答無時非所緣。以心心所於所緣定安住所緣。不可移轉。是故能憶本所作事。謂於一所緣有無量心心所聚。轉此一所緣如以此理趣。以此性類。以此法式。與一心心所聚作所緣事。與餘無量心心所聚作所緣事亦爾。如一心心所聚。以此理趣。以此性類。以此法式。領受此所緣。餘無量心心所聚。領受此所緣亦爾。譬如一人而有百子。此一人如於一子作父事。於餘子亦爾。如一子於父作子事。餘子於父亦爾。此中眼識及相應法於色所緣定。乃至意識及相應法。於一切法所緣定。此色與眼識及相應法。為所緣者。無時非所緣。乃至此法與意識及相應法。為所緣者。無時非所緣。以一切心心所法。各能領受自所緣故。由此無有餘心聚所更。餘心聚能憶。問云何心心所法。於所緣定為於處定。為於青等定。為於剎那定耶。此中有說。唯於處定。所以者何。勿有無量心心所法。住不生法中故。問云何於處定。答眼識及相應法於色處定。乃至身識及相應法於觸處定。意識及相應法於法處等定。如一眼識。若遇青色和合現前則緣青起。若遇黃等和合現前則緣黃等起。如是餘識於自所緣亦唯處定。彼不應作是說。所以者何。若爾者。應一覺有多了性。一法多體不應道理。識身論說復云何通。如說。過去眼識唯緣過去色。非未來現在。有餘欲避知是過失。說心心所法於所緣處定。亦於青等定。非於剎那定。所以者何。勿有無量心心所法。住不生法中故。問云何亦於青等定耶。答緣青等心心所法。若遇黃等和合現前則生。緣青心心所法。若遇黃等和合現前則生。緣黃等心心所法。彼亦不應作如是

說所以者何青有多種。謂青根青莖青枝青葉青花青果。黃等亦爾。應緣根等覺即是緣。莖等覺若爾一覺有多了性。一法多體不應道理。亦與識身論所說相違。如前說。如是說者心心所法於三事定。問若爾則應無量心心所法。住不生法中。答斯有何過。未來世寬無容處耶。然彼本來已有住處。故不應難。問心心所法。如於所緣定。於所依亦不定。設爾何失。若於所依亦不定者。何故此中但說於所緣定。不說於所依定耶。品類足說復云何通。如說。云何有俱有法。答一切有漏法。及有漏法俱生無漏法。若於所依不定者。何故於所緣定。於所依不定耶。答於所依亦定。然心心所法。在未來世與所依遠。現在則俱。過去復遠。有說。在未來世與所依遠。現在過去與所依俱。有說。三世皆與所依俱。問若爾。何故此中不說。答此中但欲說憶本所作。所憶者。是所緣非所依故。問。品類足說復云何通。答彼文應作是說。云何有俱有法。答一切有爲法。而不作是說者。彼文顯示有用聖道。不說無用故。不相違。有說彼文顯示聖道。依他力得依。他力起。故但說與有漏法俱生者。問若心心所法。於所緣定。於所依亦定者。彼於何位取所緣耶。爲於生時爲於滅時。設爾何失。若生時者。生時在未來。云何未來法能有所作。若滅時者。滅時諸法衰退散壞。云何此位能取所緣。答應言滅時。問云何衰退散壞之法能取所緣。答諸有

爲法性羸劣故。不自依故。依他轉故。無作用故。不自在故。隨於何位。若遇所依。所緣和合。即於彼位。能取所緣。唯於滅時有此和合。有說生時是未來世。未來諸法無作用故。不能取所緣。滅時是現在世。現在諸法有作用故。能取所緣。若滅時不取所緣者。則心心所法畢竟不能取於所緣。勿有斯過。故於滅時能取所緣。

又以受意爲因力強。念便不忘。應知此中前生心聚以意聲說。後生心聚以念聲說。然受意有二種。一受行相意。二受所緣意。且如於增上忍有二心。受彼行相不受彼所緣。謂苦類智忍苦類智相應有二心。受彼所緣不受彼行相。謂集法智忍集法智相應有三心。受彼行相亦受彼所緣。謂世第一法苦法智忍苦法智相應。餘心不受。彼行相亦不受。彼所緣謂餘忍智相應。如於增上忍於餘心。隨應廣說亦爾。受行相所更受所緣能憶。受所緣所更受行相能憶。復有二種意。一染污。二不染污。一所更二種。能憶復有三種意。謂善不善無記。一所更三種能憶。復有四種意。謂善不善有覆無記無覆無記。一一所更四種能憶。復有四種意。謂彼因彼等無間彼所緣彼增上。一。一所更四種能憶。復有五種意。謂見苦所斷乃至修所斷。此中見苦所斷所更五種能憶。見集修所斷所更亦爾。見滅所斷所更四種能憶。見道所斷所更見道所斷所更四種能憶。除見滅所斷。復有五種意。謂善不善有覆

無記。如理所引無覆無記。不如理所引無覆無記。此中有說。善所更二種能憶。謂善如理所引無覆無記。如理所引無覆無記所更亦爾。不善所更三種能憶。謂不善有覆無記。不如理所引無覆無記有覆無記。不如理所引無覆無記所更亦爾。如是說者。一。一所更五種能憶。復有六種意。謂眼識乃至意識。五識所更意識能憶。意識所更六識能憶。復有十二種意。欲界有四。謂善不善有覆無記無覆無記。色界有三。謂前四除不善。無色界亦爾。無漏有二。謂學無學。欲界善所更十二種能憶。不善色界善所更亦爾。欲界有覆無記所更八種能憶。謂除色界有覆無記無色界三。欲界無覆無記所更亦爾。色界有覆無記所更十種能憶。除欲界二無記。無色界善所更亦爾。色界無覆無記所更十種能憶。除無色界二無記。無色界有覆無記所更九種能憶。除欲界二無記及色界無覆無記。無色界無覆無記所更亦爾。學所更十一種能憶。除欲界有覆無記。無學所更若退法者如學說。若不退法者七種能憶。除學及四染污。由前受意爲因力強。於彼所緣引生後念。不忘者。謂心不狂亂非苦所逼。尊者世友說曰。由三因緣憶本所作。一善取前相故。二同分相續現行故。三不念忘故。由此雖無補特伽羅。亦無前心往後心理。而能憶念本所作事。何緣有情忘而復憶。答有情同分相續轉時。於法能起。相屬智見。此中忘者是失念義。

非不念義所以者何。無有少法名不念故。同分有三種。謂加行同分。所緣同分。隨順同分。加行同分者。如有先誦素怛攬藏。中間忘失。後因如前所作加行。還得記憶。先誦毘奈耶阿毘達磨藏亦爾。如是先起不淨觀。中間忘失。後因如前所作加行。還得記憶。先起持息念界方便亦爾。曾聞有婆羅門子。先誦得四吠陀書。中間忘失。復溫誦之。其方便不能通利。便往師所具述。因緣師即問言。汝先誦時以何加行。答言。本時手繩口誦。師言。汝當如本加行。彼隨師教。一切皆憶。所緣同分者。如有先見如是園林泉池山谷經行處等。中間忘失。後見相似園林等。時一切皆憶。隨順同分者。如得隨順飲食衣服臥具房舍說法人等。則能憶念。先所更事。曾聞有一苾芻。先誦得四阿笈摩。中間忘失。復溫誦之。盡其方便不能通利。便往尊者阿難陀所。問其因緣。尊者答言。汝今可往以油塗身溫室洗浴。求諸隨順衣服飲食臥具房舍說法人等。苾芻依教。悉還通利。如是同分相續轉時。於法能起相屬智見。問起誰相屬。答三種同分有異。誦言於法能起。連續智見。即是起長時流注相續。智見義。復有誦云。於法能起次第智見。即是起彼彼周遍行列智見義。復有誦言。於法能起無礙智見。即是起無滯無著無斷智見義。復有誦言。於法能起無障智見。即是起離障伏所治勝怨敵智見義。又以受意為因力強念便不忘。應知此中前

生心聚以意聲說。後生心聚以念聲說。受意言如前釋。由前受意為因力強。於彼所緣引生後念。中間雖忘而後復憶。不忘言如前釋。何緣有情憶而復忘。答有情異分相續轉時。於法不起相屬智見。此中忘者。是失念義。廣說如前。異分有三種。謂加行異分。所緣異分。隨順異分。加行異分者。如有先誦素怛攬藏。中間忘失。捨之復誦毘奈耶。或阿毘達磨藏。後皆不憶。先誦毘奈耶阿毘達磨藏亦爾。如是先起不淨觀。中間忘失。捨之復起持息念。或界方便後皆不憶。先起持息念界方便亦爾。所緣異分者。如有先見如是園林泉池山谷經行處等。中間忘失。後更不見彼相似相。於前所更不復能憶。隨順異分者。如有不得隨順飲食衣服等事。於前所更不能復憶。如是異分相續轉時。於法不起相屬智見。問不起誰相屬。答三種同分此中亦有四種異誦。與前相違應廣說。又以受意為因力劣念便忘失。應知此中前生心聚以意聲說。後生心聚以念聲說。受意言如前釋。由前受意為因力劣。於彼所緣不生後念。中間雖憶而後復忘。忘者謂心狂亂苦受所逼。尊者世友說曰。由三因緣念便忘失。一不善取前相故。二異分相續現行故。三失念故。復作是說。由八因緣念便忘失。一者生時生苦所逼故。念便忘失。二者死時死苦所逼故。三者餘語多現行故。四者根鈍依餘智故。五者生非愛

趣苦受所逼故。六者五根於境馳散不息多放逸故。七者重煩惱障數現行故。八者不數修定心散亂故。念便忘失。問何等智所更念有忘失。問所成耶。思所成耶。修所成耶。生得等耶。有說。聞思所成及生得等所更念有忘失。非修所成。定力所持無忘失故。有說。修所成所更亦有忘失。身羸弱故。謂有得定身羸弱者。心亦羸弱故。彼所更亦有忘失。問何處有忘念耶。答在欲界。非色無色界。於五趣中皆有忘念。有說地獄無有忘念。以恒忘故。問何等補特伽羅有忘念耶。答異生聖者皆有忘念。聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺。皆有忘念。唯除世尊。以佛成就無忘失法故。云何知然。答經為量故。如說。舍利子。假使諸苾芻衆。以床座。昇我行經百年。欲令如來無上慧辯。有少退失。無有是處。故知佛具無忘失法。如象跡喻。契經中說。舍利子。若內意處不壞。外法處現前及能生作意正起。爾時意識生。問意云何壞。答有三種壞。一暫時壞。二盡衆同分壞。三究竟壞。暫時壞者。謂善心無間。不善無記心現前。爾時名為善心暫壞。乃至無記心無間。善不善心現前。爾時名為無記心暫壞。如是欲界心無間。色界不繫心現前。爾時名為欲界心暫壞。乃至不繫心無間三界心現前。爾時名為不繫心暫壞。若入無想滅盡等至。爾時名為一切心暫壞。盡衆同分壞者。謂斷善根者。善心有

盡衆同分壤。離欲染異生不善心。有盡衆同分壤如是等。究竟壤者謂苦智已生集智未生。三界見苦所斷心究竟壤。乃至滅智已生道智未生。三界見苦集滅所斷心究竟壤。預流者三界見所斷心究竟壤。不退法一來者。三界見所斷及欲界修所斷六品心究竟壤。不退法不還者。三界見所斷及欲界修所斷染汚心究竟壤。不退法阿羅漢。三界見修所斷染汚心究竟壤。不退法異生離欲染者。欲界染汚心究竟壤。乃至離無所有處染者。八地染汚心究竟壤。尊者世友說曰。意若遇和合緣。不名為壤。若不遇和合緣。則名為壤。復作是說。意若不為相違因所障。不為緣。若為相違因所障。則名為壤。何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶。乃至廣說。問何故作此論。答為釋經故。如契經說。生聞婆羅門來詣佛所。自佛言。需答摩。我有親里命過欲施其食。彼為得我食。不世尊告言。此事不定。所以者何。諸有情類有五趣別。若汝親里生地獄中。食地獄食。以自存活。彼不能受汝食。生傍生趣。天趣。人趣。亦復如是。若汝親里生鬼趣中。則能受汝所施飲食。婆羅門言。若我親里不生鬼趣。所施飲食誰當受之。佛語彼言。餓鬼趣中。無汝親里。無有是處。乃至廣說。彼經雖作是說。而不說何緣祭祀餓鬼則到非餘。彼經是此論所依根本。彼所不說者。今應說之。故作斯論。問彼婆羅門。何故不問佛何緣祭祀餓鬼則到非餘。答有二緣故。謂彼

或是利根或是鈍根。若是利根自能解了。不須問佛。若是鈍根不能生疑。故不問佛。問何故世尊。不為彼說。唯施餓鬼則到因緣。答亦二緣故。謂彼或是利根或是鈍根。若是利根自能解了。不須佛說。若是鈍根非法器。故佛不為說。

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶。答彼趣法爾得如是處。事生我分。是故祭祀則到非餘。此中間意此趣為以下賤故到。為以高貴故到。設爾何失。若以下賤故到者。則祭祀地獄傍生彼亦應到。若以高貴故到者。則祭祀人天。彼亦應到。此中答意不以下賤故到。亦不以高貴故到。然由二緣。一由彼趣法爾故。二由業異熟故。於中先顯示彼趣法爾。謂彼鬼趣法爾得如是處。事生我分。是故祭祀則到非餘。欲令此義得分明故。引世現喻。如鵝雁孔雀鸚鵡舍利命命鳥等。雖如意自在飛翔虛空。而神力威德不大於人。然彼趣法爾得如是處。事生我分。能飛翔虛空。鬼趣亦爾。由法爾力祭祀則到。餘趣不爾。謂如傍生趣中。鵝雁孔雀等。由趣法爾力能飛翔虛空。久住遊戲。人離神足。呪術藥草。欲住虛空。去地四指。經須臾頃。猶無能者。然彼神力威德不勝於人。餓鬼亦爾。由趣法爾力。祭祀則到非餘。欲令前義重分明故。引第二喻。又如一類那落迦。能憶宿住。亦知他心。一類傍生。一類餓鬼。能憶宿住。亦知他心。及起烟焰。與雲致雨。作寒熱等。雖能作是事。而神力威

德不大於人。然彼趣法爾得如是處。事生我分。能作是事。鬼趣亦爾。由法爾力祭祀則到。餘趣不爾。此中一類那落迦。能憶宿住者。如契經說。地獄衆生作如是念。大德沙門婆羅門等。觀欲將來能作過患。是大怖畏。恒為我等說斷欲法。我等雖聞而不能斷。今因欲故受大苦惱。又作是念。我等昔於淨行沙門婆羅門等。作邪惡行。由彼為因。今受此苦。問彼於何時能作是念。答於初生時。非中後時。所以者何。彼初生時未受苦痛。能作是念。若受苦痛。今生所受尚不能憶。況先所受。問彼住何心能作是念。善耶。染汚耶。無覆無記耶。答三種皆能。問何無覆無記。答威儀路非工巧處。彼無工巧事故。非異熟生。彼異熟心是五識故。問彼如是念。為在意地。為五識身。答在意地。非五識身。五識中無此分別故。問彼如是念。為憶幾生。答彼唯憶一生。謂所從沒來生此者。有說能憶多生。乃至五百。亦知他心者。謂地獄中有生處得。知能知他心。然無事可顯。問彼於何時能知他心。答唯初生時。所以者何。若受苦痛。心便悶亂。故問彼住何心。知他心耶。答住三性。心皆能知。問何無覆無記。答威儀路非工巧處。異熟生如前說。問為在意地。為五識身。答在意地。非五識身。以五識身緣色法故。一類傍生能憶宿住者。如契經說。婆羅門告餽佉狗言。若是我父刀提耶者。可昇此座。彼便昇之。復語之言。若是我

祀則到非餘。謂彼由起如是欲樂。引發諸業生鬼趣中。是故祭祀則到非餘。如諸聚落城邑中人。或爲子孫不斷絕故。或爲財產轉增盛故。或爲富名久流傳故。以法非法集諸財寶牛羊等物。於己親屬尙不欲與。況施他人。彼由慳貪纏心故。捨人同分生鬼趣中。於自舍宅水竇廁溷不淨處住。彼有親屬追戀生苦。作是念言。彼集財產自不享用。亦不施人。今生何所。遂集親里。請諸沙門婆羅門等。設大施會。願此資彼捨苦受樂。爾時餓鬼於自住處。見如是事。於自親里生眷屬想。於其財物生己有想。即時歡喜於福田所。生信敬心。於其所作起隨喜心。便離重苦。由此因緣祭祀則到。問若爾何故。不名他作業他受果耶。答不爾。彼於爾時。由生敬信隨喜心故。見施功德慳貪過失。由此增長捨相應思。成願現受業得現法果故。尊者世友說曰。今所受果是先業所引。先業有障。以今業除之故。無他作業他受果失。謂彼餓鬼先世已造感飲食業。但由慳貪障蔽心故。於所飲食起倒想見不得受用。然彼餓鬼有二種。一樂淨。二樂不淨。彼樂淨者。以慳貪故河見非河。水見爲血。所有飲食見爲不淨。樂不淨者。河見乾枯。水見無水。滿飲食器悉見爲空。若彼親里爲設施會。彼便信敬起隨喜心。見施功德慳貪過失捨相應思。得增長故除想見倒。彼樂淨者。見河是河。見水澄清。於諸飲食皆見淨妙。

樂不淨者。見河盈溢。見水是水。見飲食器悉皆盈滿。故彼親里祭祀則到。有作是說。彼先世亦有感飲食業。但由慳貪所覆蔽故。今時感得怯劣身心。諸飲食處必有大力鬼神守護。彼怯劣故不能得往。設復得往亦不敢食。若彼親里爲設施會。廣說乃至捨相應思。得增長故。令彼身心轉得強勝。由此能至有飲食處。食其飲食。由此因緣祭祀則到。是故無有他作業他受果失。大德說曰。彼先雖造感飲食業。以微劣故未能與果。若彼親里爲設施會。廣說乃至捨相應思得增長故。先所作業便能與果。故彼親里祭祀則到。由此無有他作業他受果失。問捨相應思得增長已。爲但感資具爲亦感得勝身心耶。答二種俱得。勝身心者捨劣色香味觸。得勝色香味觸。捨無威德得有威德。感資具者。謂得飲食衣服園林宅舍等事。問若生餘趣親里爲其修福業者。彼亦得不答若彼亦能生於信敬隨喜之心。令捨相應思得增長者。亦得其福。問若爾。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中從多分說。謂餓鬼中多有是事。餘趣不爾。故有說。鬼趣多有如是業故。謂造此業者。多生鬼趣故。有說。鬼趣於人常希求故。有說。鬼趣飢渴所逼。於一切處常有希望。是故偏說。此中應辨五趣義。如定蘊當廣分別。

*說一切有部發智人毘婆沙論卷第十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之五

當言。一眼見色。二眼見色耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯己義。故謂或有執眼識見色。如尊者法救。或復有執眼識相應慧見色。如尊者妙音。或復有執和合見色。如譬喻者。或復有執一眼見色。如犢子部。爲止如是他宗異執。顯示己宗二眼見色。故作斯論。所以者何。若眼識見色者。識應有見相。然識無見相故不應理。若眼識相應慧見色者。耳識相應慧亦應聞聲。然慧無聞相故不應理。若和合見色者。應一切時見色。以無時不和合故亦不應理。若一眼見色非二眼者。身諸分亦不應俱時覺觸。如身根兩臂相去雖遠而得俱時覺觸。生一身識。兩眼亦爾。相去雖遠。何妨俱時見色。生一眼識。問若眼見色者。餘識俱時何故不見。又無識時亦應見色。答眼有二種。一者識合。二者識空。識合者能見識空者不能見。故無有失。復次所以作此論者。欲令疑者得決定。故謂諸有情兩眼相去。或半麻一麻半。麥一麥半。指一指半。搩手一搩手半。弓一弓半。俱虛舍一俱虛舍半。踰繕那一踰繕那。或復乃至百踰繕那。如大海中有大身衆生。或長百踰

精那。乃至或長二千一百微細那。如易通呼。阿素洛王身量極大。又如天趣色究竟身。一萬六千微細那量。此等二眼相去甚遠。或有生疑。云何眼識依之而轉。爲二眼識。俱時各依一眼生耶。爲一眼識依一眼生已。復依第二眼轉耶。爲一眼識分爲二分。於二眼處各半生耶。爲一眼識如橫一物。通二眼耶。若二眼識俱時各依一眼生者。應一有情二心俱轉此不應理。若一眼識依一眼生已。復依第二眼轉者。則應一法依二利那住。然無是事。若一眼識分爲二分。於二眼處各半生者。則應一法體有二分。然一切法體無細分。若一眼識如橫一物。通二眼者。則應一識亦是眼識亦是身識。二眼中間依身根故。然五識身所依各異所緣各異。不應一識二依二緣。欲令此疑得決定故。顯雖無有二眼識俱。乃至無一識橫通二眼。然其非不依於二眼一眼識生。二眼雖隔百微細那亦無有過。如是理趣微細甚深難可覺了。今欲顯斯甚深理趣故作斯論。

當言。一眼見色二眼見色耶。答。應言二眼見色。問云何二眼相去甚遠。一識依之令俱見色。答。俱是眼識所依根故。設有百眼一相去百微細那。亦可依之生於一識。令俱時見。如迦遮器有百小輪。一面對之百面像現。如是一識依多眼生。令俱時見。其義亦爾。應知此中眼見色者。遮法教等三種異執。二眼見者。遮慣子部。一眼見色。所

以者何。若合一眼起不淨識開二眼時起。淨識故。設合一眼起如是識。開二眼時亦起此識。則不應言二眼見色。然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識。是故應言二眼見色。非但立宗義即成立。故復問答。顯示此因起淨識者。謂於多境明白顯了。與此相違名不淨識。如合覆損破壞亦爾。覆謂以手以衣以葉以餘物覆。損謂垢烟塵等所損。破謂諸膜諸。譬所破。壞謂枯爛挑出自脫。虫食等壞。覆等如合起不淨識。與此相違便起淨識。此隨所依說淨不淨。依世俗理。若依勝義善識名淨染名不淨。由此對眼應作四句。有眼淨識不淨。謂依具眼起染眼識。有眼識淨。謂依具眼起善眼識。有眼識俱不淨。謂依不具眼起善眼識。有眼識俱不淨。謂依不具眼起善眼識。如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦爾。俱有二處與眼同故。問何故眼耳鼻各有二處而舌身唯有一耶。答。諸色根處爲莊嚴身。若有二舌是鄙陋事。世便嗤笑。云何此人而有二舌。如似毒蛇。若有二身亦是鄙陋世所嗤笑。云何一人而有二身。如兩指並問眼耳鼻處何故唯二不增不減。勝尊者言。一切生疑故不應責。謂若增減亦復生疑。云何此三各唯爾所。然各二處不違法性。有說。根處爲莊嚴身。若減若增身便醜陋。有說。色根爲生淨識。若當三識依二處生則明不亂。增便識亂減則不明。有說。色根爲取自境。各唯有二。取境事足減則不明

增便無用。問何故二眼二耳二鼻。合立一界一處一根。答。作用一故。謂雖有二處而共發一識共取一境。如身衆分處所雖多作用同故。但立一界一處一根此亦如是。

眼有二種。謂長養異熟生。無別等流不可得故。問頗唯有長養眼無異熟生。或唯有異熟生眼無長養耶。答。無異熟生眼離長養眼。如人重人如脂重脂長養。防護異熟亦爾。然有長養眼離異熟生眼如從無眼得天眼者。問爲長養眼見色多爲異熟生耶。答。長養眼見色多非異熟生。以天眼根是長養故。然約時分二眼勝劣應作四句。有長養眼勝非異熟生。如幼年時爾時異熟相續小故。有異熟生眼勝非長養眼。如老病時爾時長養相續小故。有二眼俱勝如盛年時。有二眼俱不勝。謂除前位約有情相續二眼勝劣亦應作四句。有長養眼勝非異熟生。如有富貴者。異熟生眼劣資緣多故長養眼勝。有異熟生眼勝非長養眼。如有貧賤者。異熟生眼勝之資緣故長養眼劣。有二眼俱勝。如有富貴者。異熟生眼勝。資緣多故長養亦勝。有二眼俱不勝。如有貧賤者。異熟生眼劣。乏資緣故長養亦劣。又長養眼有二種。謂善法所長養不善法所長養。問爲善法所長養眼見色勝爲不善法所長養眼勝耶。答。善法所長養眼見色勝。如修得天眼是善法所長養。故異熟生眼亦有二種。謂善業異熟不善業異

問眼根極微云何而住。爲傍布住。爲前後住。耶。設爾何失。若傍布住者云何風吹不散。若前後住者云何前不障後耶。有作是說。黑瞳子上傍布而住。對外色境如胡。萎花。或如瀟器水上散髮。問若爾。何緣風吹不散。答淨色覆持故吹不散。有餘師說。黑瞳子中前後而住。問若爾。何故前不障後。答體清淨故不相障礙。謂如是類所造淨色。雖多積集而不相障。如秋池水以澄淨故。細針墮中而亦可見。耳根極微住耳孔中。鼻根極微住鼻孔中。如是三根邊頭而住如冠花鬘。舌根極微住在舌上。猶如半月。然於其中如毛端量。無有舌根身根極微隨身內外次第而住。復有餘師。以喻顯示諸根極微次第住相。眼根極微黑瞳子上如藥杵頭。耳根極微住耳孔中。猶如燈器鼻根極微住鼻孔中。猶如人爪。舌根極微住在舌上。猶如剃刀。身根極微隨身而住。

境耶答以眼識依自界緣自界他界耳識亦爾意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界故復次眼識依同分緣同分彼同分耳識亦爾餘四識依同分緣同分此依現在識說復次眼識依自地他地緣自地他地耳身意識亦爾餘二識依自地緣自地復次眼識依無記緣三種耳識亦爾意識依三種緣三種餘三識依無記緣無記復次眼識依近緣近遠耳識亦爾意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何乃至三根未與境無間而住三識必不得生故復次眼識或依小而緣大如見大山或依大而緣小如見毛端或依緣等如見葡萄葉耳識亦爾意識所依雖不可施設大小而所緣或小或大餘三識所依緣等隨依爾所鼻舌身極微卽緣爾所香味觸極微故復次眼耳意三識依非業緣業非業餘三識依非業緣非業復次眼耳意三識依非妙行惡行緣妙行惡行及俱非餘三識依非妙行惡行緣非妙行惡行如妙行惡行善戒惡戒律儀不律儀表非表亦爾問頗有一極微爲所依一極微爲所緣生眼等五識不答無所以者何眼等五識依積聚緣積聚依有對緣有對依和合緣和合故問若爾所法俱生卽爾所法俱滅剎那後必不住如何可言鼻嗅香舌嘗味身覺觸耶答若緣彼法鼻舌身識生卽說彼法是鼻舌身識所了別卽說名爲鼻舌身根所嗅嘗覺故無有失問眼等五

根處有筋骨血肉耶。答無。以諸色根是清淨大種所造故。而經說色根處有筋骨血肉者。是根中間色香味觸近根處故。說名為有。而實根處無筋骨等。

色處有二十種。謂青黃赤白長短方圓高下正不正。雲煙塵霧影光明闇。有說色處有二十一。謂前二十及空一顯色。如是諸色或有顯故可知。非形故。謂青黃赤白影光明闇及空一顯色。或有形故可知。非顯故。謂身表業。或有顯形故可知。謂餘十二種色。若非顯形故可知者無也。問為緣一色生於眼識者。此云何通。如說眼識緣五色。緣若緣多色生眼識者。則一眼識有多了性。了性多故應有多體。一法多體與理相違。有說。但緣一色生於眼識。問此云何通。如說眼識緣五色。緣若緣多色和合共生一色。見一色時言見多色。尊者世友說曰。非一眼識頓取多色生。速疾故非俱謂俱。是增上慢。如旋火輪非輪謂輪。是增上慢。有說。亦緣多色生一眼識。問應一眼識有多了性。乃至廣說。答若別分別則緣一色生一眼識。若不別分別則緣多色生一眼識。大德說曰。若不明了取色差別。則緣多色亦生一識。如觀樹林總取葉等。問為有一青極微不答有。但非眼識所取。若一極微非青者。衆微聚集亦應非青。黃等亦爾。問為有長等形極微不答有。但非眼識所取。若一極微非長等形者。衆微聚集亦應

非長等形。復次有色極細故。不見非非極故。如滅七微色處有色非境故。不見非極細故。如除色處餘積集色有色極細故。不見亦非境故。如除色處餘極微色有色非極細故。不見亦非非境故。如藥杵頭通眼瞳子。復次有色極遠故。不見非非境故。如四。大王衆天等。住自宮時。彼雖是人眼境而遠故。不見有色非境故。不見非極遠故。如梵衆天等。至人間。雖近不見有色極遠故。不見亦非境故。如梵衆天等。住自宮時。人眼不見有色非極遠故。不見亦非非境故。如藥杵頭通眼瞳子。尊者世友說曰。由四緣故。雖有色而不見一極近故。如通瞳子藥杵頭色二極遠故。如住此間波吒梨色三極細故。如滅七微色四有障故。如壁外等色。數論者說由八緣故。雖有色而不見。謂極遠故。極近故。根壞故。意亂故。極細故。有障故。被勝映奪故。相似所亂故。

聲處有八種。謂執受大種因聲。非執受大種因聲。此各有二。謂有情名聲。非有情名聲。此復各有可意不可意別。故成八種。有作是說。執受大種因聲。非執受大種因聲。各有可意不可意別。有情數大種因聲。非有情數大種因聲。亦各有可意不可意別。故成八種。問為緣一聲生於耳識。為緣多聲生耳識耶。若緣一聲生耳識者。云何一時聞五樂聲。及一時聞多人誦聲。若聞多聲生耳識者。則一耳識有多了性。乃至廣說。有

說。但緣一聲生於耳識。問云何一時聞於五樂及多人誦聲。答多聲和合共生一聲。聞一聲時言聞多聲。尊者世友說曰。非一耳識頓取多聲生。速疾故非俱謂俱。乃至廣說。有說。亦緣多聲生一耳識。問應二耳識有多了性。乃至廣說。答若別分別則緣一聲生一耳識。若不別分別則緣多聲生一耳識。大德說曰。若不明了取聲差別。則緣多聲亦生一識。如聞軍衆喧雜之聲。香處有四種。謂好香惡香平等香不平等香。問為緣一香生於鼻識。為緣多香生鼻識耶。若緣一香生鼻識者。云何一時嗅百和香。若緣多香生鼻識者。則一鼻識有多了性。乃至廣說。有說。但緣一香生於鼻識。問云何一時嗅百和香。答多香和合共生一香。嗅一香時言嗅多香。尊者世友說如前。有說。亦緣多香生一鼻識。問應一鼻識有多了性。乃至廣說。答若別分別則緣一香生一鼻識。若不別分別則緣多香生一鼻識。大德所說如前。應知。

味處有六種。謂甘。酢。鹹。辛。苦。淡。問為緣一味生於舌識。為緣多味生舌識耶。若緣一味生舌識者。云何一時嘗百味丸。若緣多味生舌識者。則一舌識有多了性。乃至廣說。有說。但緣一味生於舌識。問云何一時嘗百味丸。答多味和合共生一味。嘗一味時言嘗多味。尊者世友說如前。有說。亦緣多味生一舌識。問應一舌識有多了性。乃至廣說。答若別分別則緣一味生

一舌識。若不別分別則緣多味生。一舌識。

大德所說如前。應知。問者。嘗味時。為舌識。先起。為身識耶。答。隨彼境增。彼識先起。若

二境等舌識先生。以諸有情貪味增故。

觸處有十一種。謂四大種滑性澁性輕性重性冷性飢性渴性。問。為緣一觸生於身識。

為緣多觸生身識耶。有說。但緣一觸生於身識。謂或緣堅性。乃至或緣渴性。有說。

乃至有緣五觸生一身識。謂滑性及四大種。乃至渴性及四大種。有說。乃至有緣十

一種觸生一身識。如乃至有緣二十種色生一眼識。問云何身識緣其相境。以五識

身緣自相故。答。自相有二種。一事自相。二處自相。若依事自相說者。五識身亦緣其

相。若依處自相說。則五識唯緣自相故。不相達。問。於嗅覺覺香味觸時。為嗅覺

覺執受香等。為嗅覺覺非執受香等耶。若嗅覺覺執受香等者。云何名受用施主所施。

又應一切時有嗅覺覺。若嗅覺覺非執受香等者。外香味觸於內香味觸。都無有因。

云何受用。有說。嗅覺覺執受香味觸。問云何名受用施主所施。又應一切時有嗅覺覺。

答。外香味觸於內香味觸。是覺發因。故無有失。有說。嗅覺覺非執受香味觸。問。外香味

觸於內香味觸。都無有因。云何受用。答。如聲故無失。有說。於執受非執受香味觸俱

嗅覺覺然不一時。問。內香味觸既無增減。云何嗅覺覺耶。答。由外緣故。亦有增減。

法處有七種。謂前四蘊及三無為。於色蘊

中。取無表色。三無為者。謂虛空。擇滅。非擇滅。問。為緣一法生意識。為緣多法生意識耶。答。緣一緣多俱生意識。又所緣法非

唯七種。即前七種。及諸餘法皆能頓緣。唯除自性相應俱有。問。曾聞菩薩六根猛利。云何

於境知猛利耶。答。菩薩宮邊有無滅舍。彼於舍內。然五百燈。菩薩爾時住自宮內。不

見燈焰。但見其光。即知彼燈數有五百。於中若有一燈。涅槃即記之言。一燈已滅。是

名菩薩眼根猛利。無滅舍中有五百妓一時奏樂。菩薩爾時不見彼妓。但聞樂聲。即知

其中作五百樂。若一妓斷或一睡眠。即記之言。今滅爾所。是名菩薩耳根猛利。菩薩宮

內燒百和香。菩薩嗅之。知有百種。彼合香者欲試菩薩。於百種中。或增或減。菩薩嗅

已。即記之言。此於先香。增減爾所。是名菩薩鼻根猛利。菩薩食時。侍者常以百味丸進。

菩薩嘗之。即知其中百味具足。時造食者欲試菩薩。於百味中。或增或減。菩薩嘗已。即

知其中增減爾所。是名菩薩舌根猛利。菩薩浴時。侍者即以洗浴衣進。菩薩觸之。即

知織者。或進衣者。有如是病。是名菩薩身根猛利。菩薩善知諸法自相及與共相。而無

罣礙。是名菩薩意根猛利。

諸過去。彼一切不現耶。乃至廣說。問。何故作此論。答。為止他宗。顯已義故。謂或有說過

去未來。無實體性。現在雖有。而是無為。欲止彼意。顯去來有現。是有為。故作斯論。諸

過去。彼一切不現耶。答。應作四句。過去有

二種。一世過去。二瑜伽過去。不現亦有二種。一世不現。二覆障不現。此中俱依二種

作論。過去不現。互有廣狹。故作四句。有過去。非不現。謂如具壽。即陀夷言。

一切結過去。從林離林來。樂出離諸欲。如金出山頂。

即陀夷經。是此根本。如說。世尊住室。羅筏鹿母堂中。於日後分。從靜定出。將即陀夷往

東池所。著裸身衣。入池洗浴。時彼尊者。為佛指身。然即陀夷。於佛昔日。為菩薩時。常

隨供侍。今見佛身。光明赫奕。勝昔薩時。歡喜敬愛。合掌白佛。我今欲以龍喻之。頌讚

歎世尊。唯願聽許。佛言。欲說隨意說之。時即陀夷。便說此頌。一切結過去者。謂佛解脫

一切煩惱。從林離林來者。林謂居家世尊從家。捨於家法。趣非家來。樂出離諸欲者。

欲有二種。一煩惱欲。二眾具欲。佛於此二身心不染。故名出離樂。謂於中愛樂而住。

如金出山頂者。曰。名為金山頂。即是日所出處。如日初出山頂之時。光明遍照。佛從

煩惱隨煩惱出。亦復如是。有說。山頂者是山頂雲。如日從雲出。時光明遍照。佛亦如是。有說。山頂者是山頂黑砂。金謂金砂。猶

如金砂從黑砂出。光明照耀。佛亦如是。從煩惱出力無畏等。光明照耀。是謂過去。非不現過去者。是第二過去。非不現者。非二

種不現。佛身現在而顯現故。有不現。非過去。謂如有一。或以神通。或以呪術。或以藥物。或以如是生處得智。有所隱沒。令

不顯現。或以神通者。謂神通力令不顯現。如契經說。梵王白佛。我欲隱身。佛言。可爾。時彼大梵隱入地中。佛便指之。彼豈非汝。梵王念言。此由近故。即渡大海。入妙高山腹中而住。世尊復指汝住。此耶。梵又念言。此由龜故。即便化作極微細身。入佛白毫宛轉中住。佛既知已。舒還現之。時大梵王極懷愧恥。佛便告曰。吾當隱身。盡汝所能。試知吾不。梵王敬諾。時佛即入。如是等持。放。大光明。遍梵宮處。亦令梵世聞。大音聲。諸梵王莫知佛處。問佛住何處。令彼不知。有說。梵王警中而住。有說。化作極微妙身。有說。化身令不顯現。有說。化作障色障之。有說。靜慮靜慮境界。佛境界皆不思議。故不可知。佛身所在。又如尊者大目乾連。入如是等持。即於坐所而自隱藏。令提婆達多對目不見。如是等類。或以呪術者。謂呪術力令不顯現。如諸仙人所結。以藥物者。謂藥物力令不顯現。如有藥物具大神用。若有執持。隨所隱沒。亦令不現。如畢舍遮宮畔茶等。或以如是生處得智者。謂彼智力令所隱沒不復顯現。此中有說。地獄雖有生處得智。而不能令身不顯現。彼若能者。終不須與住。彼受苦。有作是說。彼雖不能於獄卒邊令身不現。而能於餘令身不現。傍生餓鬼天亦有此生處得智。令身不現。唯人趣無。問此神通等四種力中。誰能於誰令不顯現。答神通

能於一切不現。以最勝故。問誰神通於誰能令不現。答佛於一切能令不現。獨覺除佛於餘一切能令不現。舍利子。除佛獨覺。餘不現。目乾連除佛獨覺及舍利子。於餘不現。乃至鈍根者。除利根者。於餘不現。呪術除神通。於餘能令不現。問何呪術於何能令不現。答有圓滿呪術有不圓滿呪術。有殊勝呪術有不殊勝呪術。圓滿殊勝者。於一切皆能令不現。不圓滿不殊勝者。除圓滿殊勝於餘不現。藥物除神通呪術於餘能令不現。所以者何。由呪術力能致藥物。非藥物力能致呪術故。問何藥於何能令不現。答勝藥於劣能令不現。生處得智。除前三種於餘不現。以最劣故。問此誰於誰能令不現。有說。地獄唯於地獄能令不現。乃至天唯於天能令不現。有說。地獄唯於地獄能令不現。傍生於二。餓鬼於三。天於五。趣能令不現。如是說者。地獄能於五趣不現。乃至天亦能於五趣不現。是謂不現。非過去。不現者是第二不現。非過去者。非二種過去。以所隱沒住現在故。有過去亦不現。謂所有行已起等起。已生等生已轉現轉。已集已現已過去。已盡滅已離變。是過去過去分過去世攝。如是諸句皆共顯。示過去諸行。過去者是世過去。不現者是世不現。有非過去亦非不現。謂除前相。此中相聲於所名轉。謂若法是前三句。名所顯者皆悉除之。餘未顯者作第四句。此復云何。謂除一切過去世法現在佛身及

所隱沒。取餘現在一切未來及無為法。問如後盡滅。亦約結斷而作四句。何故此中不約結斷。作四句耶。答有處說。結斷。名盡名滅。無處說。結斷名不現。故

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十四

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶。答應作四句。過去有二種。如前說。盡亦有二種。如過去說。此中俱依二種作論。過去與盡互有廣狹。故作四句。有過去非盡。謂如具壽鄒陀夷言。一切結過去。乃至廣說。過去者是第二過去。非盡者非初盡。佛身現在已斷盡故。有盡非過去。謂如佛言。此聖弟子已盡地獄。已盡傍生。已盡餓鬼。已盡所有險惡趣坑。問此中已盡地獄者。顯聖弟子已盡地獄。已盡傍生者。顯此已盡傍生。已盡餓鬼者。顯此已盡餓鬼。已盡所有險惡趣坑者。顯此更何所盡耶。答即顯上三。然前廣後略。前別後總。前漸後頓。前分別後不分別。有說。已盡地獄傍生餓鬼者。顯此已盡三惡趣自性。已盡所有險惡趣坑者。顯此已盡彼中有。有說。已盡地獄等者。顯已盡地獄等。已盡所有險惡趣坑者。顯已盡

是謂結非過去亦非盡。諸過去彼一切滅耶。答應作四句。過去有二種。如前說。滅亦有二種。一世滅。二隱沒滅。此中俱依二種作論。過去與滅互有廣狹。故作四句。有過去非滅。謂如其壽歸陀夷言。一切結過去。乃至廣說。過去者是第二過去。非滅者非二種滅。佛身現在非隱沒故。有滅非過去。謂依世俗小街小舍小器小眼。言是滅街乃至滅眼。謂東方人見小街等說言此滅。即依此義可作是言。頗有眼滅能見色耶。答有。謂現在世同分小眼是謂滅。非過去滅者是第二滅。非過去者非初過去。有過去亦滅。謂所有行已起等起。乃至廣說。此皆顯示過去諸行。過去者是世過去滅亦爾。有非過去亦非滅。謂除前相。此中相聲亦如前說。廣說乃至。此復云何。謂除一切過去世法。現在佛身及小街等。取餘現在一切未來及無為法。作第四句。復次若依結斷說者。此中依言義如前說。前四句中依世滅及隱沒滅說。滅言。今四句中依斷煩惱得擇滅滅建立滅名。有結過去非滅。謂結過去未斷未遍知。未滅未變吐。廣說乃至。有結非過去亦非滅。謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在。此中一切義如前說。

如。是所說五四句中。前三四句依世施設及聖施設說。依世語言。及聖語言說。依世俗及勝義說。依契經及現見說。後二四句唯依聖施設聖語言勝義契經說。問後二四句中。何故但說結不說結法耶。答彼作論者。意欲爾。故乃至廣說。有說。說而不說者。當知此義有餘。有說。已說結。當知亦已說結法。所以者何。依結立結法故。又同一對治故。有說。諸結自性斷。斷已不成。就是故說之。結法不定是故不說。有說。諸結多諸過失。堅牢難斷。難破難越。是故說之。結法不爾。是故不說。有說。諸結與聖道相違。結法不爾。以善有漏。能與聖道相入出故。無覆無記。能與聖道為依止故。然與結相。難故。亦是聖道所斷。如燈破闇時亦損。炷等。王破他軍時亦損。自來。有說。諸結是結亦是結法。是故說之。結法非結是故不說。如結結法。縛縛法。隨眠隨眠法。隨煩惱隨煩惱法。纏纏法。垢垢法。應知亦爾。若於苦生疑。此是苦耶。此非苦耶。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。有因論婆羅門。來詣佛所作。如是問。沙門喬答摩。疑其為希有難度。非易度。世尊告言。如是如是。婆羅門疑其為希有難度。非易度。所以者何。有古昔婆羅門。造明。論者。造呪術者。上首有十。一。頻瑟。接迦。二。婆莫迦。三。婆莫提婆。四。昆濕縛蜜多。五。閼莫鐸耆尼。六。耆耆羅。七。跋羅墮闍。八。婆死瑟攔。九。迦葉波。十。勃栗單。如是等諸婆羅門。世雖尊敬。皆不度疑而命終。是故知疑其為難度。契經雖作是說而不廣分別。彼經是此論所依根本。彼所不說者。今應說之。故作斯論。若於苦生疑。此是苦耶。

此非苦耶。當言。一心多心耶。答應言。多心。謂此是苦耶。是一心。此非苦耶。是第二心於集滅道生疑亦爾。此中。邪聲顯成疑義。若但說此是苦。便成正見。此非苦。便成邪見。乃至於道亦爾。由說。邪聲故成疑義。如是於苦乃至於道。各有二心。總成八心。此說極速。於四聖諦次第疑者有此八心。如現觀時。從苦法智忍。乃至道類智十六剎那。有說。此八非八剎那。以一一心生滅速疾。若作是念。此是苦耶。中間已經百千生滅。餘心亦爾。但本論師欲令弟子易解了。故說多剎那以為一心。行相等故。頗有一心。有疑無疑耶。乃至廣說。問何故作此論。答為令疑者得決定故。謂阿毘達磨者說一心聚。有多法俱。生於中有是猶豫謂疑。有是決定謂慧。有非猶豫非決定。謂餘心所。勿有生疑即有疑心。是無疑心。即無疑心。是有疑心為令此疑得決定故。顯有疑心異無疑心異。故作斯論。頗有一心有疑無疑耶。答無問此言。為約心聚為約所緣說耶。若約心聚說者。則一心聚中有是疑有非疑。如前已說。何故言無。若約所緣說者。則於一佛心有有疑。謂異生有無疑。謂聖者亦不應言無。何故答言無也。答此約心聚故答言無。謂諸心聚若有疑者名有疑心。若無疑者名無疑心。是故有疑心異無疑心異。然此中說無疑心者。於四聖諦或了是有或撥為無。非但與疑不相應起。所以者何。謂於苦

諦若言此是苦耶。此心有疑。若言此是苦。此心無疑。若言此非苦耶。此心有疑。若言此非苦。此心無疑。於集滅道應知亦爾。應知此中有十六心。於四聖諦各有四故。謂八是疑。四正見。四邪見。前四種疑。引四正見。後四種疑。引四邪見。謂此是苦等是正見。此非苦等是邪見。故問何等補特伽羅疑能引生正見。何等補特伽羅疑能引生邪見。答若好與此法共住者。彼疑引生正見。若好與外道共住者。彼疑引生邪見。復次若樂習內論者。彼疑引生正見。若樂習外論者。彼疑引生邪見。復次若愛親近善士聽聞正法者。彼疑引生正見。若愛親近不善士聽聞不正法者。彼疑引生邪見。復次若因力加行力不放逸力增上者。彼疑引生正見。若因力加行力不放逸力非增上者。彼疑引生邪見。

如契經說有三種冥身。謂於三世疑惑猶豫。問冥身自性應是無明。何故說疑。答彼相似故。謂諸煩惱中無有不了。行相與無明相似猶如疑者。是故說疑。有說。冥身自性實是無明。疑是無明依處舍宅是故說疑。如施設論說。疑是無知依處舍宅故。有說。疑與無明親近住故。謂若有疑處必有無明。如世於親說彼是我。故說疑。有說。疑與無明相類同故。謂彼於境俱不決定二分而轉是故說疑。有說。彼經為成不成法故。謂無明為冥身自性。不說自成而疑亦有冥身之義。然不顯了是故偏說。問世

尊何故但說緣世疑為冥身。不說緣無為疑耶。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。彼經依多分說。謂多緣世起此冥身。少緣無為是以不說。有說。有為龜顯於中生疑。聖所訶責。設為冥者。無為微細難可。覺了於中生疑。聖不訶責。是以不說。如書。顛厥為世所訶。設為盲者。夜分顛厥。世則不訶。彼亦如是。有說。外道於世起增上愚。疑惑猶豫是故偏說。如契經言。我於過去為曾有為。非曾有。何所曾有。云何曾有。我於未來為當有。非當有。何所當有。云何當有。於內猶豫此物是何。此物云何。當何所有。如是有情生從何來。沒往何所。外道於世起增上猶豫。是故偏說。有說。若愚若智內道外道。世間論者乃至童蒙皆知。有世。謂彼皆了。有去來今。而於中疑甚為盲冥。故說冥身。涅槃離相極難覺了。雖猛利智猶不能窮。故於彼疑此中不說。有說。佛觀未來。有諸弟子撥無過未。故說於世起疑惑者名為冥身。

如契經說有五種心裁。一者疑佛。二者疑法。三者疑戒。四者疑教。五者瞋僧。如彼經說有五心裁。云何為五。謂於大師及法戒教疑惑猶豫。不悟入不信解。不害心裁。於佛所讚嘆有智同梵行者。瞋恚毀罵。陵辱觸惱不害心裁。問此五心裁以何為體。答疑瞋為體。前四是疑第五是瞋。問瞋可爾。疑云何。如契經說。裁有三種。謂貪瞋癡。

品類足論亦作是說。瞋云何。謂於有情作損害作栽棄無處。說疑為栽自性。此中何以說耶。答彼相似故。謂諸煩惱中。無有非栽自性。而作栽事。猶如疑者。如施設論說。疑覆蔽心。令心剛強作栽棄事。尚不令心得邪決定。況正決定。譬如良田若不耕墾。即便堅硬多諸株杌。穢草不植。何況嘉苗。有說。疑與瞋恚行相所對。俱相似故。說為心裁。行相相似者。俱感行相轉故。所對相似者。俱對歡行相故。問何故疑佛說為心裁。非疑僧耶。答不應生處而妄生者說名心裁。佛無一切惡行過失。而生猜疑是名非處。於法戒教應知亦爾。僧有少分惡行過失。而猜疑者是應處起不名心裁。問何故瞋僧說名心裁。非瞋佛耶。答僧有少分惡行過失。緣之生瞋性必尤重。故名心裁。佛無一切惡行過失。生瞋則輕是故不說。於法戒教應知亦爾。有餘師說。於非重過施設心裁。於僧生疑其過則重。以應處起難可斷故。不名心裁。佛無諸過而能緣之生瞋性必尤重。難斷亦非心裁。於法戒教亦復如是。云何多名身。乃至廣說。問何故作此論。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。為欲分別契經義故。如契經說。苾芻當知如來出世。便有身身身文身。出現世間。雖作是說而不分別。云何名身身身文身。今欲分別故作斯論。有說。為令疑者得決定。故。謂此論中分別種種甚深妙義。或有生

疑論者於義雖得善巧而於其文或不善巧爲今此疑得決定故顯於文義俱得善巧故作斯論有說爲止他宗顯己義故謂或有執名句文身非實有法如譬喻者或復有執名句文身聲爲自性如聲論者爲止彼執顯名身等是實有法是不相應行蘊所攝故作斯論有說欲顯世尊三劫前應得滅度所以經於三無數劫修習百千難行苦行但爲利他夫利他者必於名身句文身皆得善巧以善巧故能爲他說蘊界處等令得涅槃究竟饒益是名大果有說爲欲建立三種菩提增上緣故謂若以上品覺慧覺名句文身名佛菩提若以中品覺慧覺名句文身名獨覺菩提若以下品覺慧覺名句文身名聲聞菩提有說欲顯佛是無量無邊說法者故謂佛善達名句文身能爲衆生說法無盡有說欲顯世尊異獨覺故謂佛獨覺皆不山師自能覺悟而於名等唯佛善知獨覺不爾有說爲欲照了難染清淨二法性相令他知故謂名身等是能照了染淨根本若無名等難染清淨不可顯示有說欲顯於名身等觀察不觀察者引大義利大義損故謂修行者若能觀察名句文身則能制伏猶如積山煩惱惡行雖遭罵辱能堪忍故若不觀察名句文身則煩惱惡行如河流不絕如屬太子毘盧釋迦言婢子何以昇我釋種堂彼以不能觀察如

是四五字故牽引無量百千衆生墮大地獄問彼修行者得他罵時云何觀察令瞋不起答所言阿俱盧舍緩者是爲罵我若除阿字但是喚我若除緩字直是罵聲若二字俱除直名爲喚彼修行者得他罵時便審觀察此諸字中若無阿者便是喚我何爲生瞋若無緩者但有罵聲不關於我何由得瞋若二字俱無直名爲喚於我何苦而得生瞋復次行者得他罵時便審觀察如是諸字此方是罵他方是讚我若於此生瞋生憂若於他方生貪生喜則常憂常喜常瞋常貪誰有疲苦與我比者由此觀察便不生瞋復次行者得他罵時便審觀察有讚我者更無別字但於罵我諸字之中顛倒次比此讚與罵既不決定不應於中生憂生喜由此於罵不生瞋心復次行者得他罵時應審觀察如是語業誰所成就爲是罵者爲是我身即知此是罵者成就便作是念彼爲自罵何關於我故不生瞋復次行者得他罵時便觀罵者身中諸法罵我法多不罵法多即知罵法唯攝一界一處一蘊少分不罵法攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分作如是念彼罵我者罵我法少不罵法多何爲忘多於少生悲復次行者得他罵時應觀一字一剎那頃必不成罵無有多字多念俱生前字生時後字未起後字若生前字已滅都無罵理但妄分別謂之爲罵故不應瞋復次行者得他罵時應觀我身及能

罵者皆念念滅適欲分別罵者及我皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此觀察故不生瞋復次行者得他罵時應觀諸行離我所作者受者皆不可得唯空行聚何爲生瞋有說所以作此論者爲顯此論文義具故謂此論中分別諸法自相共相名爲義具此中分別名句文身名爲文具義具爲顯名句文身有大用故謂由名等顯示分別蘊界處等無量義門及能讚述佛法僧寶無邊功德由如是等種種因緣故作斯論云何多名身答謂多名號異語增語想等想假施設是謂多名身此中論者於文善巧以多文句共顯一名皆是名之差別名故問此中何故問多名身而不問名及名身耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應問而不問者當知此義有餘有說名與名身二俱攝在多名身中問多名身則爲都問有說此是契經所說不應問作論者契經但問多名身故論者於中不能增減問若爾何故問多名身而答以名答名是根本名滿名身名身復滿多名身故有說依展轉因故作是說如子孫法謂依有名名身依名身有多名身故問名體是何答是不相應行蘊所攝文句亦爾問何故名名答名者名爲隨名爲名名爲合隨者如其所作即往相應名者爲此義立如求便應合者隨造顯轉令與義會此中名具三義故名爲名心心所法有隨

有名。而無合義故不名。餘不相應色無爲法。有隨有合而無名義故亦非名。問名身者是何義。答是二名聚集義。是故一名不名。名身。問多名身是何義。答是多名聚集義。如一象二象不名多象身。要衆多象名多象身。馬等亦爾。句身多句身。文身多文身。亦復如是。此中有名。有身。有多名。身。有一字所起名。有二字所起名。有多字所起名。一字所起名中。於二字但有名於二字。有身多名身者。有欲令依三字。有欲令依四字。二字所起名中。於二字但有名於四字。有身多名身者。有欲令依六字。有欲令依八字。三字所起名中。於三字但有名於六字。有身多名身者。有欲令依九字。有欲令依十二字。四字所起名中。於四字但有名於八字。有身多名身者。有欲令依十二字。有欲令依十六字。以此爲門餘多字名應知亦爾。有餘師說。一字所起名中。於一字一呼但有名。即於此字再呼有身。即於此字或二呼或四呼有身。多名。於二字所起名等應知亦爾。

云何多句身。

答諸句能滿足義。於中連合是謂多句身。爲成此義引經爲證。如世尊說。

諸惡莫作。

諸善奉行。

自淨其心。

是諸佛教。

如是四句各能滿足。未滿足義於中連合。是謂多句身。如是四句一一能滿。各自句中。

未滿足義於中連合者。於四句中一一各別。連合諸字顯未滿義。或復連合諸句。顯成頌義爲多句身。一句中有。標有釋。謂諸惡者是。標莫作者是釋。乃至是諸佛者是。標教者是釋。故此頌中有四事滿。一。標二釋三句四頌。若說諸惡於。標名滿。於釋於句於頌未滿。復說莫作於。標釋句三種名滿。於頌未滿。復說諸善若於總頌。標釋句滿。若於別句。標滿非餘。乃至復說。是諸佛者若於總頌。標釋句滿。若於別句。標滿非餘。復說教者一切皆滿。此頌處中不長不短八字爲句。三十二字爲頌。諸經論頌多依此法。計書寫數亦依此法。又從六字乃至二十六字皆得爲句。然六字者名爲初句。二十六字者名爲後句。減六字者名爲短句。過二十六字者名爲長句。云何多文身。答諸字衆是謂多文身。爲成此義引經爲證。如世尊說。

欲爲頌本。

文即是字。

頌依於名。

及造頌者。

此中欲者。是欲造頌。欣意愛樂。爲頌本者。此欲是頌因。集生緣。文即是字者。巧便顯了故名爲文。此即是字無轉盡故。此即顯示能顯頌文以字爲體。頌依於名者。頌是假有依名而立。亦依文句。且說依名。此中依言如林依樹。及造頌者。思惟觀察作諸伽他。名造頌者。頌依造者如蛇依穴水依於泉。乳依乳房與依名異。應知。此中有名有身有多名身。有句。

有句身有多句身。有文有文身有多文身。於一字有名無名身無多名身。無句無句身無多句身。有文無文身無多文身。於二字有名有身無多名身。無句無句身無多句身。有文有文身無多文身。於四字有名有身有多名身。無句無句身無多句身。有文有文身有多文身。於八字有名有身有多名身。有句無句身無多句身。有文有文身有多文身。於十六字有名有身有多名身。有句有句身無多句身。有文有文身有多文身。於三十二字有名有身有多名身。有句有句身有多句身。有文有文身有多文身。由此爲門於諸字衆。所說多少如理應知。

本足

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜藏第一中智度論第二之七

問名爲隨語地繫。爲隨補特伽羅地繫耶。有說。名隨語地繫。彼作是說。生欲界者。

界繫及不繫。名唯非學非無學。義通學無學。非學非無學。名唯修所斷。義通見修所斷。及不斷。復次名唯不染污。義通染污不染污。如染污不染污。有罪無罪。有覆無覆。是退非退。黑法白法亦爾。復次名無異熟。義通有異熟無異熟。名非異熟。義通異熟非異熟。名不相應。義通相應不相應。如相應不相應。有所依無所依。有所緣無所緣。有行相無行相。有警覺無警覺亦爾。復次名唯苦集諦攝。義通四諦及非諦攝。由如是等。名義差別。問義爲可說。爲不可說耶。設爾何失。若可說者。說火應燒舌。說刀應割舌。說不淨應汚舌。說飲應除渴。說食應除飢。如是等。若不可說者。云何所索不顛倒耶。如索象應得馬。索馬應得象。如是等。契經所說復云何通。如說。我所說法初中後善。文義巧妙。答義不可說。問若爾前難善通。云何所索不顛倒耶。答劫初時人。共於象等假立名想。展轉傳來。故令所索而不顛倒。有說。語能起名。名能顯義。語雖不能親說得義。而依展轉。如子孫法。故於象等所索無倒。問契經所說復云何通。如說。我所說法初中後善。文義巧妙。尊者世友作是釋言。語能起。文能顯義。故作是說。復作是言。爲異外道故作是說。謂諸外道所說法。或少義或無義。世尊所說有義多義。是故說言。我所說法文義巧妙。復作是說。外道所說文義相違。世尊所說文義相順。欲顯異彼故作是說。

問名句文身是不相應行蘊所攝。何故佛說四蘊名名。答佛於有爲總立二分。謂色非色。色是色蘊。非色即是受等四蘊。非色聚中。有能顯了一切法名。故非色聚總說爲名。有說。色法能顯即說爲色。非色微隱。由名顯故說之爲名。然實名等唯不相應行蘊所攝。名有六種。一功德名。二生類名。三時分名。四隨欲名。五業生名。六標相名。功德名者。謂依功德立名。如解或誦。素恒縛者。名爲經師。若解或誦。毘奈耶者。名爲律師。若解或誦。阿毘達磨者。名爲論師。得預流果者。名爲預流。乃至得阿羅漢果者。名爲阿羅漢。如是等。生類名者。謂依生類立名。如城市生者。名城市人。村野生者。名村野人。刹帝利種中生者。名刹帝利。乃至成達羅種中生者。名成達羅。如是等。時分名者。謂依時分立名。如童稚時名爲童子。乃至衰老時名爲老人。如是等。隨欲名者。謂隨樂欲立名。如初生時。或父母等。或沙門等。爲共立名。如是等。業生名者。謂依作業立名。如善畫者。名爲畫師。鍛金鐵者。名爲金鐵師。如是等。標相名者。謂依標相立名。如執杖者。名執杖人。執蓋者。名執蓋人。如是等。復次名有四種。一假想名。二隨用名。三彼益名。四從略名。假想名者。如貧賤者名爲富貴。如是等。隨用名者。如腹行者名爲腹行蟲。如是等。彼益名者。如天神邊求者名爲天授。因祠祀而得者名爲祠授。如是等。從略名者。如具五功德者名爲五德。繫屬王者名曰王人。如是等。復次名有二種。一生名。二作名。生名者。如刹帝利婆羅門等。作名者。如父母等所爲立名。有說。生名者。謂初生時父母等所立名。作名者。謂於後時。親友知識所爲立名。復次名有二種。一有相名。二無相名。有相名者。如無常苦空無我等。無相名者。如我人有情意生等。若佛出世則有相名多無相名少。若不出世則無相名多有相名少。問火名爲是有相。爲是無相。答若云。尸棄是有相名。若云。阿耨尼。是無相名。復次名有二種。一共名。二不共名。不共名者。如佛法僧蘊界處等。共名者。謂餘世間共所立名。有餘師說。無不共名。以一法可立一切名。一切法可立一名。故名皆是共。如共不共名。曾未曾名亦爾。復次名有二種。一定名。二不定名。定名者。如蘇迷盧大海洲渚等。不定名者。謂餘世間隨共立名。有餘師說。無決定名。所以者何。蘇迷盧等。邊方亦爲作種種名。此方文頌亦作餘名。如是說者。蘇迷盧等有決定名。劫初成時。蘇迷盧等名已定故。問前劫壞時。一切失壞。今劫成已。誰傳彼名。答有諸仙人得宿住智。憶前劫事。復傳彼名。或劫初人由法爾力。心想歎有彼名現前。問諸所有名。爲皆先有展轉傳說。爲新立耶。答蘇迷盧等諸名。先有。餘名不定。或有新立。復次名有二種。一者詮體。二者詮用。詮體名者。如盆中果舍中人等。詮用名者。如刈者誦者等。有說。詮體名者。如堅濕煖動等。詮用名者。

王人。如是等。復次名有二種。一生名。二作名。生名者。如刹帝利婆羅門等。作名者。如父母等所爲立名。有說。生名者。謂初生時父母等所立名。作名者。謂於後時。親友知識所爲立名。復次名有二種。一有相名。二無相名。有相名者。如無常苦空無我等。無相名者。如我人有情意生等。若佛出世則有相名多無相名少。若不出世則無相名多有相名少。問火名爲是有相。爲是無相。答若云。尸棄是有相名。若云。阿耨尼。是無相名。復次名有二種。一共名。二不共名。不共名者。如佛法僧蘊界處等。共名者。謂餘世間共所立名。有餘師說。無不共名。以一法可立一切名。一切法可立一名。故名皆是共。如共不共名。曾未曾名亦爾。復次名有二種。一定名。二不定名。定名者。如蘇迷盧大海洲渚等。不定名者。謂餘世間隨共立名。有餘師說。無決定名。所以者何。蘇迷盧等。邊方亦爲作種種名。此方文頌亦作餘名。如是說者。蘇迷盧等有決定名。劫初成時。蘇迷盧等名已定故。問前劫壞時。一切失壞。今劫成已。誰傳彼名。答有諸仙人得宿住智。憶前劫事。復傳彼名。或劫初人由法爾力。心想歎有彼名現前。問諸所有名。爲皆先有展轉傳說。爲新立耶。答蘇迷盧等諸名。先有。餘名不定。或有新立。復次名有二種。一者詮體。二者詮用。詮體名者。如盆中果舍中人等。詮用名者。如刈者誦者等。有說。詮體名者。如堅濕煖動等。詮用名者。

○所二於○ ○標二機○ ○(若)○ ○阿二何○ ○切二時○ ○

如持攝熟長等。有說。詮體名者謂諸惡等。詮用名者謂莫作等。問名爲有邊際不。有作是說。名無邊際法無邊故。於一一法有多名故。復有說者。名有邊際。唯佛能知餘無知者。以佛能知名邊際故名一切智。有說。佛及獨覺知名邊際。餘不能知。有說。佛及獨覺到彼岸聲聞知名邊際。餘不能知。評曰。初說爲善。唯佛能知名之邊際。餘皆無有一切智故。問有佛無佛世間恒有。名句文身。何故經言。如來出世。便有種種多名身等出現世間。答依。不共名故作是說。如佛法僧繼界處等。唯佛出世方有此名有作是說。唯佛出世。有順解脫順空無我。達生死苦達我我所斷諸見生覺意。背煩惱向出要。止愚癡生智慧。斷猶豫生決定。厭生死樂涅槃。毀外道謬正法。諸如是等。名句文身出現於世。餘時不爾故作是說。如契經說。有三種言依。無第四第五。云何爲三。謂依過去說。會諸法。依未來說。當諸法。依現在說。今諸法。問言依以何爲自性。答品類足說言。依十八界十二處五蘊所攝。

有說言依是名及所說義。是故具有十八界等。以言依名及義轉故。問何故但依三世法說三言依。不依無爲法說言依耶。答亦應說無爲法是言依。而不說者當知此義有餘。有說。無爲攝在現在品中。以現在法得無爲故。有說。言多分依有爲法轉故。無爲法不說言依。有說爲止有情增上。恐故說三言依。於有爲法所起無明多增上故。有說。有情多於三世猶豫故。佛爲說三言依。有說。爲止外道執有我故說三言依。謂外道言若無我者。我言何依故。佛爲說三言依。我言但依三世起故。有說爲止。撥無去來二世。并止現在是無爲執說。三言依。依是有體有用法故無必無體。無爲無用故非言依。有說有爲法龜多信是有。易起言說故立言依。無爲法細少信是有。難起言說故非言依。尊者世友作如是說。有爲無爲分爲二聚。若彼聚中三事可得。謂語名義立爲言依。無爲聚中雖得有義。而無餘二故非言依。大德說曰。若法有用。取果與果可立言依。無爲無用是故不說。脇尊者言。有爲諸法與言可有俱時轉義。故立言依。無爲不然是故不說。問若依過去說。未來現在法。依未來說。過去現在法。依現在說。過去未來法。彼是何等言依攝耶。有作是說。彼不攝在三言依中。復有說者。若依過去說。未來現在。即攝在過去中。乃至若依現在說。過去未來。即攝在現在中。有餘師說。若依過去說。未來現在。

未來者攝在未來。現在者攝在現在乃至。若依現在說。過去未來。過去者攝在過去。未來者。攝在未來。前說言依義爲體故。問若於一時頓說二世。或復三世何言依攝。有作是說。彼不攝在三言依中。復有說者。隨能顯名。在何世攝。即說攝在彼世言依。有餘師說。隨所顯義。在何世攝。即說攝在彼世言依。前說言依義爲體故。問契經但說有三種言依。於義已足。何故復說無第四第五。答無第四者遮第四世。恐有執有第四世故。無第五者遮無爲法。恐執無爲是言依故。有說二言鄭重遮止。欲令所說義決定故。契經依世建立言依故。說有三無四無五。若依如理作意建立言依。應說有一無第二第三。無第二者遮有第二如理作意。無第三者遮如理作意所不攝法。若依止觀建立言依。應說有二無第三第四義如前說。若依三解脫門建立言依。應言有三無第四第五義如前說。若依四聖諦建立言依。應說有四無第五第六義如前說。若依五蘊建立言依。應說有五無第六第七義如前說。若依六隨念建立言依。應說有六無第七第八義如前說。若依七等覺支建立言依。應說有七無第八第九義如前說。若依八聖道支建立言依。應說有八無第九第十義如前說。若依九次第定建立言依。應說有九無第十第十一義如前說。若依如來十力建立言依。應說有十無第十一第十二義如前說。

如是若依餘法建立言依應如理說。此經依世建立言依。故但說三無四無五。即此經中作如是說。應以四事觀察補特伽羅。知彼具壽爲可與語爲不可與語。云何爲四。一者處非處。二者智論。三者分別。四者道跡。若於此四善安住者。彼可與語。與此相違不可與語。問如是四事有何差別。答不善安住處非處者。謂不如實知是處非處。不善安住智論者。謂不如實知智及爾焰。不善安住分別者。謂不如實知世俗勝義。不善安住道跡者。謂不如實知趣苦集行及趣苦滅行。有說不善安住處非處者。謂不如實知眼色爲緣生眼識乃至意法爲緣生意識是處耳。等爲緣生眼識乃至眼等爲緣生意識非處。不善安住智論者。謂不如實知十智差別。不善安住分別者。謂不如實知了義經及不了義經。不善安住道跡者。謂不如實知四種行跡。有說不善安住處非處者。謂不如實知有理無理。不善安住智論者。謂不如實知聖者正論。不善安住分別者。謂不如實知假設言論。不善安住道跡者。謂不如實知他言句義。前中後別而輒酬對。有說不善安住處非處者。謂不能如實立所立宗。不善安住智論者。謂不能堪受他所問難。不善安住分別者。謂不善了知詭誑真實。不善安住道跡者。謂不能成辦增上覺慧。有說不善安住處非處者。謂於自宗他宗。不善安住而有所說。不善安住智論者。謂不了知他以量爲先有所詰難。不善

安住分別者。謂不了知他前後次第相應言論。不善安住道跡者。謂不能滿足所求勝事。有說不善安住處非處者。謂不善了知現非現量。不善安住智論者。謂於先所聞堅執不捨。不欲觀察前後。德失。不善安住分別者。謂於他正說心懷猶豫。如不能決是飯是酥。不善安住道跡者。謂不了知現比至教爲先問難。脇尊者言。不善安住處非處者。謂於所知境不善了知。不善安住智論者。謂於能知智不善了知。不善安住分別者。謂於邪正教不善了知。不善安住道跡者。謂於邪正行不善了知。尊者僧伽後蘇說曰。不善安住處非處者。謂於多界經中所說處非處義不善了知。不善安住智論者。謂於四十四智七十七智事不善了知。不善安住分別者。謂於難染清淨不善了知。不善安住道跡者。謂於趣色滅行乃至趣識滅行不善了知。與上相違名善安住。

即此經中復作是說。應以四事觀察補特伽羅。知彼具壽爲可與語爲不可與語。云何爲四。一者應一向記問。二者應分別記問。三者應反詰記問。四者應捨置記問。若於此四如應記者。彼可與語。與此相違不可與語。云何名應一向記問。此問應以一向記故。謂有問言如來應正等覺耶。法善說耶。僧妙行耶。一切行無常耶。一切法無我耶。涅槃寂靜耶。應一向記此皆如是。問何故此問應一向記。答此問能引義利能

引善法。隨順梵行。能發覺慧。能得涅槃。是故此問應一向記。云何名應分別記問。此問應以分別記故。謂有請言爲我說法應告彼言法有多種。有過去有未來有現在。有善有不善。有無記。有欲界繫。有色界繫。有無色界繫。有學。有無學。有非學。非無學。有見所斷。有修所斷。有不欲欲說何者。云何名應反詰記問。此問應以反詰記故。謂有問言爲我說法。應反詰言法有衆多。汝問何者衆多法者。謂過去等如前廣說。問應分別記論。應反詰記論有何差別。答答意雖無差別。而問意有異。謂彼問者有爲知解故問。有爲觸惱故問。若爲知解故問。應告彼言法有多種。有過去有未來有現在。廣說乃至。有見所斷。有修所斷。有不欲欲說何者。若言爲我說過去法。應告彼言過去法亦有多種。有善有不善。有無記。欲說何者。若言爲我說善法。應告彼言善法亦有多種。有色有受。想行識。欲說何者。若言爲我說色法。應告彼言色法亦有多種。有離殺生乃至有離難穢語。欲說何者。若言爲我說離殺生。應告彼言離殺生有三種。謂從無貪生。從無瞋生。從無癡生。欲說何者。若言爲我說從無貪生。應告彼言無貪生者復有二種。謂表無表。欲說何者。若爲知解故發問者。則應如是分別而答。若爲觸惱故問。應反詰言法有衆多。汝問何者。不應爲說有過去乃至有不。若言

爲我說過去法。應反詰言過去法多汝問何者不。應爲說善不善無記。若言爲我說善法。應反詰言善法亦多汝問何者不。應爲說色乃至識。若言爲我說色法。應反詰言色法亦多汝問何者不。應爲說離殺生乃至離雜穢語。若言爲我說離殺生。應反詰言離殺生亦多汝問何者不。應爲說從無貪生乃至從無癡生。若言爲我說從無貪生。應反詰言從無貪生亦多汝問何者不。應爲說表及無表。若言爲我說觸惱故發問者。則應如是總相反詰令彼問盡或令自答。如有爲知解故問。有爲觸惱故問。如有爲求善故問。有爲試他覺慧淺深故問。有爲求義故問。有爲摧他故問。有爲直故問。有爲諂曲故問。有爲柔和故問。有爲憍傲故問。應知亦爾。如是名爲分別反詰。二論差別。云何名應捨置記問。此問應以捨置記故。謂有外道來詣佛所。白佛言。喬答摩。世間常耶。乃至廣說。四句世間有邊耶。乃至廣說四句。世尊告曰。皆不應記。問何故世尊不答。此問答彼諸外道執有實我名爲世間。來詣佛所作如是問。佛作是念。實我定無。若答言無。彼當作是言。我不問有無。若答言常或無常等。便不應理。實我本無。如何可說常無常等。如有問他此石女兒。恭敬孝順及愛語不。彼作是念。石女無兒。若答言無。彼當作是言。我不問有無。若我答言恭敬孝順及愛語者。便不應理。石女無兒。如何可說

有恭敬等。此亦如是所問。非有非真非實不。應道理故佛不答。復有外道來詣佛所。白佛言。喬答摩。命者卽身爲異身耶。世尊告曰。俱不應記。問何故世尊不答。此問答彼諸外道執有實我名爲命者。來詣佛所作如是問。佛作是念。實我定無。若答言無。彼當作是言。我不問有無。若我答言卽身或異。便不應理。實我本無。如何可說與身一異。如有問他兎角牛角爲相似不。彼作是念。兎角本無。若答言無。彼當作是言。我不問有無。若我答言相似或不相似。便不應理。兎角本無。如何可說與牛角相似不相似耶。此亦如是所問。非有非真非實不。應道理故佛不答。復有外道來詣佛所。白佛言。喬答摩。如來死後爲有爲無。乃至四句。世尊告曰。皆不應記。問何故世尊不答。此問答彼諸外道執有實我名爲如來。彼執此我本無。而有問。佛死後爲有爲無。乃至廣說。佛作是念。如是本無今有。實我畢竟無體。若答此我今尙是無。彼當作是言。我不問有無。若我答言死後有等。便不應理。如是實我今尙是無。如何可說死後有等。所問非有非真非實不。應道理故佛不答。復有外道來詣佛所。白佛言。喬答摩。自作自受耶。世尊告曰。此不應記。問何故世尊不答。此問答彼諸外道執有實我自作自受。佛說無我。故不應答。義如前說。彼復問言他作他受耶。世尊告曰。此不應記。問何故世尊不答。此問

答彼諸外道執有實我名自在天等。彼能作我受果。佛說無我。故不應答。義如前說。彼復問言自他作自受耶。世尊告曰。此不應記。問何故世尊不答。此問答彼諸外道執有實我名爲自他。佛說無我。故不應答。義如前說。彼復問言非自他作無因而生。無作無受耶。世尊告曰。此不應記。問何故世尊不答。此問答世尊常說果從因生。自作自受。故不應答。問何故於彼外道諸問應捨置耶。答彼問不引義利。不引善法。不順梵行。不發覺慧。不得涅槃。是故彼問皆應捨置。問前三有答可。名爲記。第四無答云何名記。答佛雖告言。此不應記。而實已與答理相應。是根本答。故亦名記。令彼問者得正解。故或有默然於理得勝。況酬彼問而非記耶。昔有外道名扇。帙略。聰明廣學。是大論師。爲論議故。來入迦濕羅國。爾時此國有阿羅漢名筏素羅。三明六通具。八解脫。學窮內外。恒住波利質咀羅林中。時扇。帙略爲拘論故。來詣其所。共相問訊。種種慰勞。在一面坐。自言。必欲相拘論。尊者與我誰先立宗。筏素羅言。我是舊住。應先立宗。但汝遠來。稍當疲倦。隨意先立。時扇。帙略便立宗言。一切立論皆有報答。覺慧若盡。其論乃窮。時筏素羅默然而住。彼扇。帙略與諸弟子歡喜而起。唱如是言。今此慈弼已墮負處。時筏素羅告彼弟子。汝師若是扇。帙略者。不久當悟。誰墮負處。彼諸弟子聞之。嗤笑隨逐。共

師從林而出。時扇帙略尋即思惟。何故沙門作如是說。乃便自悟。我立論言一切立論皆有報答。茲獨默然。是我隨負深生。慚。告弟子言。吾所立論。今已隨負。可與汝等。還懺謝。弟子白言。何名隨負。時扇帙略具爲述之。弟子報言。已對大衆得勝而來。何須復往懺謝取辱。其師報曰。我事於智者邊。受劣不能於愚者邊取勝。即與弟子還入林中。到智者所。頂禮雙足。作如是言。尊者得勝。我已隨負。尊者曰。師我是弟子。從今以後。請常教誨。如是默然於理得勝。況酬彼問而不名答。是故四種皆名爲記。說一切有部發智大毘婆沙論卷第十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之八

如佛世尊訶諸弟子。稱言癡人乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂佛世尊愛悲永斷違順平等。拔諸論根。滅憍慢本。視諸珍寶。猶如瓦礫。於一切法覺照無遺。無相似愛及悲慢等諸煩惱習已永斷故。非如獨覺及諸聲聞。雖斷煩惱而有餘習。貪愛習者如尊者阿難。憍諸釋種。瞋恚習者如尊者畢陵伽跋蹉。語宛伽神言小

婢止。流吾。今欲渡。憍慢習者如尊者舍利子。棄擲醫藥。愚癡習者如尊者及房鉢底。食前咳氣。知食未銷。不知後苦。而復更食。如是等事其類甚多。世尊雖無煩惱餘習。而或時有似愛等言。似愛言者如世尊說善來茲獨。能善出家猶具禁戒。似患言者如世尊說。汝是釋種婢子釋種是汝大家。似慢言者如世尊說。我是如來應正等覺。成就十力得四無畏。似癡言者如世尊說。大王今者從何處來。告阿難言。看天雨不。園中何故高聲大聲。或有生疑世尊已斷諸煩惱習。云何復有如是等類似煩惱言。欲令彼疑得決定解故作斯論。釋其因緣。如此癡言。彼亦爾故。問何故佛說似愛等言。答護所化田。饒益彼故。謂世尊說似愛言者。欲令天授所破。慈獨身心安隱及除疑故。謂提婆達多貪名利故破壞僧已。尊者舍利子及大目。乾連化使還來。彼諸慈獨深。生羞恥。身心戰掉復生疑惑。我隨天授不失戒耶。聞世尊說善來茲獨能善出家猶具禁戒。戰掉疑惑二事皆除。若佛爾時不作此語。彼懷愧惱吐血命終。又世尊說似患言者。摧彼梵志憍慢。幢故。謂彼梵志耆婆惡吒。不量母卑而懷憍傲。障他出家當隨惡趣。由佛訶彼傲慢心摧。次第二身得生天上。見四聖諦。又由訶彼補色羯羅婆利梵志。得入佛法遠殊勝果。又世尊說似慢言者。爲令不知佛功德者知已歸依修勝行故。又世尊說似癡言者。爲開彼王

談論道故。爲解阿難睡悶心故。又欲生彼樂靜心故。佛說此等似煩惱言。皆爲有情獲利樂故。今訶弟子稱言癡人。亦爲利生如後當說。問何緣獨覺及諸聲聞。雖斷煩惱而有餘習。佛不爾耶。答聲聞獨覺。不猛利。雖斷煩惱而有餘習。如世常火雖有所燒而餘灰燼。佛慧猛利斷諸煩惱令無餘習。如劫盡火隨所燒物無餘灰燼。由前所說種種因緣故作斯論。如佛世尊訶諸弟子。稱言癡人。此有何義。答是訶責語。謂佛世尊訶責弟子。稱言癡人。如今親教及軌範師。若有近住依止弟子。起諸過失便訶責言。汝爲愚癡不明不善。世尊亦爾。訶諸弟子。稱言癡人。此中論文總有二分。一者釋佛訶弟子義。二者釋佛訶彼因緣。前所舉文即是初分。如今親教及軌範師。爲遮弟子所起過失。或如父母遮防子過。有所訶責。皆爲饒益。無有惡心。佛亦如是。謂佛所化略有四種。一宜讚嘆。二宜訶責。三宜捨置。四宜因他。宜讚嘆者。如佛讚嘆俱胝耳等。宜訶責者。如佛訶責鄒陀夷等。宜捨置者。如置無衣迦葉波等。如佛告彼婆羅門言。今非其時未可答汝。宜因他者。如佛爲五苾芻轉正法輪。爾時八萬諸天皆得聖道。佛爲須臾婆羅王說法。爾時亦有八萬諸天。及摩揭陀九萬二千人皆得聖道。佛爲帝釋說法。爾時亦有八萬諸天。得入聖道。佛爲羅怛羅說法。爾時亦有六萬諸天。一時得道。諸如

是等其類甚多。是故世尊應以訶責。而入道者必訶責之。有說世尊大悲所逼故。常求覓利他方便。若不訶罵提婆達多汝是愚癡貪睡者。則引無量愚癡眾生作諸惡事。又復數數觸惱世尊。若不毀訾無比女人。汝身穢惡不淨充滿。即彼欲心無由止息。故訶弟子稱言癡人。有說世尊所以訶責諸弟子者。欲使未種善根者能種善根。已種善根未成熟者速能成熟。若已成就未解脫者速得解脫。若不訶責失此善利。故佛為此稱言癡人。問言癡人者是何義耶。為從癡生故說為癡人。為現行癡故說為癡人。設爾何失。若從癡生故名癡人者。亦從貪恚慢見等生。世尊何故唯言癡人。若現行癡故名癡人。契經不應說阿羅漢亦名癡人。如契經說遠去癡人勿我前住。又世尊責罵陀夷言。癡人無眼云何乃與上座苾芻就甚深義。又餘煩惱亦有現行。何故唯說癡人非餘。有作是說。從癡生故名癡人。問若爾亦從貪恚慢見等生世尊何故唯言癡人。答癡遍行故。若佛知訶阿羅漢等以為癡人。於物有益即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故。如契經說。無明所覆愛結所繫。愚夫感得有識之身智者亦爾。阿羅漢等說為智者。有餘師說。現行癡故名癡人。問若爾契經不應說阿羅漢亦名癡人。答且契經說遠去癡人勿我前住者。是誦者謬誦應如是說。遠去苾芻勿我前住。世尊臨欲般涅槃時。尊者白淨

在佛前住以扇扇佛。時有無量長壽諸天來詣佛所。嫌彼尊者當佛前住遮蔽我等。不見世尊而使我等失最後利。佛知彼意便作是言。遠去苾芻勿我前住。又世尊責罵陀夷言。癡人無眼云何乃與上座苾芻就甚深義者。亦不相違。以陀夷爾時未得阿羅漢果。或言異生或言有學。有餘師說。阿羅漢等亦現行癡。不染無知猶未斷故。問諸餘煩惱亦有現行。何故唯說癡人非餘。答前已說言癡遍行故隨起何地無明現前。則癡人名依彼而立。由此義故佛訶弟子稱言癡人。

何故世尊訶諸弟子稱言癡人。答彼於世尊教誡教授。不隨義行不隨順不相續。此下論文即第二分。釋佛訶彼癡人因緣。教誡教授總顯佛語。能正行者名隨義行。彼諸弟子不能正行故名不隨義行。有說如應行者名隨義行。彼諸弟子不如應行故名不隨義行。不隨順者於佛聖教不能隨順修功德故。不相續者不能長時流注相續修功德故。問教誡教授有何差別。答遮無利益故名教誡。與有利益故名教授。復次教住正念故名教誡。教住正知故名教授。復次令修有表故名教誡。令修無表故名教授。復次令修奢摩他故名教誡。令修毘鉢舍那故名教授。復次令修聖道故名教誡。令得聖果故名教授。復次令修世間善法故名教誡。令修出世善法故名教授。是謂教誡教授差別。復次彼於聖教作愚癡事。

空無有果無出無味無有勝利。遠越佛教於諸學處不能受學。故佛訶彼稱言癡人。此中聖教意顯聖道。問彼云何於聖道作愚癡事耶。答彼不能令聖道成愚癡事。但彼相續增長愚癡障礙聖道。有說亦令聖道成愚癡事。謂令成遠不得自在不現行故。有說為斷愚癡。佛說聖教。彼聞聖教不斷愚癡轉更增長。是故說彼於佛聖教作愚癡事。空者顯彼無聖道胎。如女身中不任懷孕。空無子故說名石女。彼亦如是。雖聞佛教不能攝受聖道胎故。佛於彼身無士用果。虛棄功用故名為空。無有果者無有等流及解脫果。無出者無士用果。復次出者謂得彼於佛法無所得故說名無出。無味者彼於佛法無出家味無寂靜味。無聖道味無寂滅味故名無味。無勝利者果名勝利。彼不得果故無勝利。復次有二失故名無勝利。譬如良醫感諸有疾四方求藥。得已與之病者輕賤投之糞壤。彼有二失。一者自疾不得除愈。二者良醫功為虛棄。世尊亦爾。三無數劫修習百千難行苦行。為諸有情求聖法藥。得已為說彼聞輕賤不自服用求名利。彼有二失。一者不除自煩惱病。二者令佛唐捐其功。遠越佛教者遠越世尊聖教理趣。於諸學處不能受學者不能修行法隨法行。復次彼於聖教作愚癡事者。彼斷聖教不令相續故。謂佛為彼說無上法。若聞正行轉為他說。他復正行更為餘說。如是展轉饒益無窮。

乃名如來聖教不絕。彼聞聖教不能正行。亦復不能轉爲他說。自既無益復不利他。名斷聖教不令相續。由此說名作愚癡事。空者自身非法器故。無有果者令佛期心無有果故。謂佛欲令衆生聞法脫生死苦。彼聞法已不能修行離苦方便。是故令佛期心無果。無出者彼不能得本出家時所求勝事。謂淨持戒。無味者無靜慮味。無勝利者無無倒慧。違越佛教者謂不得涅槃。佛爲衆生得涅槃樂說正法教。彼不能證故名達越。於諸學處不能受學者。佛所施設種種學處不能受學。有雖受學不能恒修。如婆陀梨遇雨四月方能受學。一坐食法有難。恒修而不圓滿。俱名不能受學學處。由此因緣佛訶弟子稱言癡人。

有六因謂相應因乃至能作因。問何故作此論答爲止無因惡因論故。謂諸外道或執諸法無因而生。或復執有不平等因。爲止彼意顯諸法生決定有因非不平等。有作是說有執因緣非實有物如譬喻者。爲止彼意顯示因緣。若性若相皆是實有。復有說者欲以六因顯示四果。令其明了如觀掌內阿摩洛迦。謂以相應俱有二因顯士用果。以同類遍行二因顯等流果。以異熟因顯異熟果。以能作因顯增上果。由此因緣故作斯論。然此六因非契經說。契經但說有四緣。性謂因緣性廣說乃至增上緣性。今欲以因分別緣故說此六因。問爲因攝緣緣攝因耶。答互相攝隨其事。謂前五

因是因緣能作因是餘三緣。有作是說緣攝因非因攝緣。謂前五因是因緣能作因。是增上緣。等無間緣。及所緣緣非因所攝。復有說者六因亦是契經所說。謂增壹阿笈摩增六中說。時經久遠其文隱沒。尊者迦多衍尼子等。以願智力觀契經中說六因。處。

撰集製造阿毘達磨。是故於此分別六因。會聞增壹阿笈摩經。從一法增乃至百法。今唯有一乃至十在餘皆隱沒。又於增一乃至十中。亦多隱沒在者極少。曾聞尊者商諸迦衣大阿羅漢。是尊者阿難陀同住弟子。是大德時縛迦親教授師。彼阿羅漢般涅槃時。卽於是日有七萬七千本生經一萬阿毘達磨論隱沒不現。一論師滅尚有爾所經論隱沒。況從彼後迄至于今。若百若干諸論師滅經論隨沒數豈可知。故此六因是契經說。有餘師說如是六因。雖無一經。次第具說。然於諸經處處散說。謂契經說是名見爲根信證智相應。如是等經說相應因。又契經說。眼及色爲緣生眼識三和合故。觸俱起受想思如是等經說俱有因。又契經說如是補特伽羅成就善法及不善法。善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故。從此善根猶有可起餘善根義。彼於當來有清淨法。如是等經說同類因。又契經說。諸邪見者。所有身業語業意業。諸有願求皆如所見。所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果。如是等經說遍行因。又契經說無處無容身語

意惡行受可愛異熟。有處有容彼受不可愛異熟。如是等經說異熟因。又契經說。二因二緣能生正見。謂他音聲及內如理作意。如是等經說能作因。故此六因是佛所說是故尊者依經作論。

云何相應因乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故。謂或有執心心所法前後而生非一時起。如譬喻者。彼作是說。心心所法依諸因緣前後而生。譬如商侶涉險險路。一而度無二並行。心心所法亦復如是。衆經和合一而生。所持衆緣各有異故。阿毘達磨諸論師言心心所法有別因故。可說衆緣和合有異有別因故。可說衆緣和合無異。謂心心所各各別有。生住異滅和合而生。是故可說和合有異。同依一根同緣一境而得生故。可說一切和合無異。是故一切心心所法。隨其所應俱時而起。或復有執諸法各與自性相應非與他性。彼作是說相喜樂義是相應義。無法與法共相喜樂。猶如自性與自性者。阿毘達磨諸論師言。二事和合可說相應非於一物有相應義。亦無自體喜樂自體。能緣所緣有差別故。或復有執自性於自性非相應非不相應。彼作是說要與他合方名相應。自於自性無他義故不名相應。互相喜樂是相應義。自於自性深喜樂故非不相應。阿毘達磨諸論師言。無有自性喜樂自性義如前說。或復有執力任持義是相應義。彼作是說若

法由彼法力任持生。此法與彼法相應。是故心與心相應。心力持心令得生故。心所法與心相應。心力持彼令得生故。心不與心所法相應。非彼力持而得生故。心所法不與心所法相應。非互相持而得生故。阿毘達磨諸論師言。心與心所心所與心。心所皆展轉力持而得生故。更互相應。一身二心不並起故。無相應義。為遮此等種種異執。顯示正理。故作斯論。云何相應因。答受與受相應法為相應因。受相應法與受為相應因。想思觸作意欲勝解念三摩地。慧與慧相應法為相應因。慧相應法與慧為相應因。是謂相應因。問此中何故不說心耶。答是作論者意欲爾故乃至廣說。或有說者。亦應說心而不說者。應知此中是有餘說。說六因義皆不盡故。若作盡理。無餘說者。應作是說。云何相應因。謂一切心心所法。云何俱有因。謂一切有為法。云何同類因。謂一切過去現在法。云何遍行因。謂一切過去現在遍行隨眠。及彼相應俱有法。云何異熟因。謂一切不善及善有漏法。云何能作因。謂一切法。有作是說。設作是說。亦不盡理。不知何位誰與誰為因故。若說此中是有餘說。於理為勝。諸作論者略標少法為根本故。有餘師說。心已說在此所說中。謂受相應慧相應法亦攝。心故。問何故不說心之自相。答平等相似是相應義。心勝如王是故不說。如伽他言。

第六增上王 樂時樂自取

不染而有染 染者謂愚夫

復有說者。以三摩地。有說即心說三摩地。即已說。心故不別說。問何故但說三摩地。法為相應因。非餘法耶。答是作論者意欲爾故乃至廣說。有說應說而不說者。當知此義有餘。有說若法一切界一切地一切趣一切生一切種一切心。可得者此中說之。餘法不爾。故此不說。問大地法是何義。答大者謂心如十法。是心起處大之地故名。為大地。大地即法名。大地法。有說心名為大地。用勝故。即大是地故名。大地。是諸心所依處故。受等十法於諸大地。遍可得故名。大地法。有說受等十法遍諸心品故名。為大。心是彼地故名。大地。受等即是大地所有名。大地法。問何故名。心所。答是心所有故。問何故名。心所法。展轉為相應因。答展轉為。因故展轉力生故。展轉相引故。展轉相養故。展轉相增故。展轉相依故。如二蘆束相依而住。多繩相合能牽大木。多人連手能渡大河。有為諸法性羸劣故。展轉相依方辦事業義。問受言汝若離想能納境耶。答言不能。餘心心所為問亦爾。問相應因以何為自性。答一切心心所法即攝三蘊一蘊少分。一處一處少分。七界一界少分。已說自性。所以今當說。問相應是何義。答等義是相應義。問諸心所法或多或少。謂善心。多不善心少。不善心多有覆無記心少。有覆無記心多無覆無記心少。欲界心多色界心少。色界心多無色界心少。有漏心多無漏心少。

△

云何等義是相應義。答依體等義。說名為等。若一心中二受一想可。不名等。然一心中一受一想餘亦如是。故說等義是相應義。復次等不相離是相應義。復次等不別異是相應義。復次等運轉義是相應義。如車轉時衆分皆轉共辦一事。如是心車於境轉時。心所亦轉共成一事故名。相應。復次等所作義是相應義。如秋鵠等一時詣場。一時食一時起。非前非後。心心所法亦復如是。一時趣境一時受境。一時捨境故名。相應。復次等相應義是相應義。如人相順即名。相應。心心所法相順亦爾。復次等和合義是相應義。如水乳合說名。相應。心心所法和合亦爾。露尊者曰。四事等故說名。相應。一時分等謂心心所同一刹那而現行故。二所依等謂心心所同依一根而現行故。三所緣等謂心心所同緣一境而現行故。四行相等謂心心所同一行相而現行故。復次五事等故說名。相應。即前四事及物體等。謂心心所各唯一物。和合而起故名。相應。復次如東蘆義是相應義。如一一蘆不能獨立。要多共東方能得住。心心所法亦復如是。要多相依方能行世。取果與果及取所緣。復次如合索義是相應義。如一一繩不能牽材木。多繩相合乃有牽用。心心所法亦復如是。廣如前說。復次如連手義是相應義。如河漂急獨不能渡。多人連手乃能渡之。心心所法亦復如是。廣如前說。復次如商侶義是相應義。如多商

人共爲伴侶能過險路。心心所法亦復如是。廣說如前。尊者世友作如是說。相引生義是相應義。問若爾眼識意識亦互相引。彼相應耶。答彼所依異若同所依互相引者乃是相應。復次不相離義是相應義。問若爾四大種亦不相離彼相應耶。答彼無所依。若有所依亦不相離乃是相應。復次有所緣義是相應義。問若爾六識皆有所緣彼相應耶。答彼所依異。若同所依有所緣者乃是相應。復次同所緣義是相應義。問若爾五識各與意識同一所緣應說相應。又多眼識應說相應。如多有情共觀初月等。答彼所依異。若同所依同所緣者乃是相應。復次常和合義是相應義。問若爾壽煖識三亦常和合彼相應耶。答不爾壽煖二法無所依故。若有所依亦常和合乃是相應。復次恒俱生義是相應義。問若爾四大種恒俱生彼相應耶。答彼無所依若有所依恒俱生者乃是相應。復次俱生住滅是相應義。問若爾隨心轉色隨心轉心。不相應行亦俱生住滅彼相應耶。答彼無所依。若有所依俱生住滅乃是相應。復次同一所依同一所緣。同行相轉義是相應義。問云何知然。答寧知不然。復次同作一事義是相應義。問若爾諸忍與智同作一事彼相應耶。答彼不俱生。若俱時生同作一事乃是相應。大德說曰。同伴侶義是相應義。識與心所互相容受俱時而生。同取一境乃是相應。尊者妙音作如是說。所依所緣行相所作一切同義是相應

義。所以者何。諸有爲法性羸劣故。展轉力持方能起作。曾不見有一大地法。獨起作故。此相應因。定通三世有七用果。云何俱有因乃至廣說。問相應俱有二因何異。有說無異。一刹那受與想等法。爲二因故。是故於此應作是說。若相應因即俱有因。有俱有因非相應因。謂不相應俱有因是。如是說者二因有異。雖依一法而義別故。問若爾二因有何差別。答名即差別謂名相應因。名俱有因。復次爲伴侶義是相應因。同一果義是俱有因。復次同一所依一行相一所緣義是相應因。同一生一老一住一滅一果一等流一異熟義是俱有因。復次如執杖義是相應因。如執杖已有所作義是俱有因。復次如連手義是相應因。如連手已渡暴河義是俱有因。復次相隨順義是相應因。不相離義是俱有因。云何俱有因。答心與心所法爲俱有因。心所法與心爲俱有因。問何故前相應因中不說心。今俱有因中即說心耶。答平等義是相應因。義心王是勝與心所法。等義不顯故不說心。辦一事義是俱有因。義心心所法辦事義同故今說心。此中心者即一切心。心所法者亦一切心所法。如其所應展轉爲俱有因。心與隨心轉身業語業爲俱有因。隨心轉身業語業者。謂靜慮律儀無漏律儀。問何故此中不說隨心轉身業語業。與心爲俱有因耶。答是作論者意欲爾故乃至廣說。有說應說而不說者當知此義有餘。前說此中所說

因義皆不盡故。有說。此中初後廣說中間略說義准可知。是故不說有餘師說心於隨心轉身語業能爲因。不隨其事轉以是勝故。隨心轉身語業於心隨其事轉。不能爲因以是劣故。如王於臣能與爵祿不隨其事轉。臣於王隨其事轉。不能與爵祿此亦如是。評曰。心與隨心轉身語業展轉爲俱有因。所以者何。同一果故辦一事故。問若爾此中何故不說。答由前說三因故

心與隨心轉不相應行爲俱有因。隨心轉不相應行與心爲俱有因。問何等隨心轉不相應行。與心展轉爲因耶。答心心所法及隨心轉身語業生老住無常與心展轉爲因。此中有說。心與自生老住無常爲俱有因。唯自生住與心爲俱有因。非老無常以能增益說名爲因。老與無常衰滅法故不名爲因。有說心與自生老住無常爲俱有因。自生老住無常與心爲俱有因。皆互相助辦一事故。有說心與心心所法及隨心轉身語業。生老住無常爲俱有因。唯心生老住無常與心爲俱有因。非餘生等。評曰。應作是說。心與心心所法及隨心轉身語業。生老住無常展轉爲俱有因。云何知然。品類足說云何心俱有因法。謂一切心所法道俱有戒定俱有戒。及心彼諸法生老住無常。問若爾品類足說復云何通。如說或有苦諦以有身見爲因。非與有身見爲因。謂除過去現在見苦所斷隨眠。及彼相應苦諦。除

心與隨心轉不相應行爲俱有因。隨心轉不相應行與心爲俱有因。問何等隨心轉不相應行。與心展轉爲因耶。答心心所法及隨心轉身語業生老住無常與心展轉爲因。此中有說。心與自生老住無常爲俱有因。唯自生住與心爲俱有因。非老無常以能增益說名爲因。老與無常衰滅法故不名爲因。有說心與自生老住無常爲俱有因。自生老住無常與心爲俱有因。皆互相助辦一事故。有說心與心心所法及隨心轉身語業。生老住無常爲俱有因。唯心生老住無常與心爲俱有因。非餘生等。評曰。應作是說。心與心心所法及隨心轉身語業。生老住無常展轉爲俱有因。云何知然。品類足說云何心俱有因法。謂一切心所法道俱有戒定俱有戒。及心彼諸法生老住無常。問若爾品類足說復云何通。如說或有苦諦以有身見爲因。非與有身見爲因。謂除過去現在見苦所斷隨眠。及彼相應苦諦。除

過去現在見集所斷遍行隨眠。及彼相應苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見生老住無常諸餘染汚苦諦。答品類足論應作是說。除過去現在見苦所斷隨眠。及彼相應俱有等苦諦。除過去現在見集所斷遍行隨眠。及彼相應俱有苦諦。除未來有身見相應苦諦。除未來有身見及彼相應法。生老住無常諸餘染汚苦諦。應作是說而不說者。當知彼是有餘之說。

復次俱生四大種展轉爲俱有因。是謂俱有因。此中有欲令四大種體無偏增者。彼作是說。地大種與三大種爲俱有因。三大種與地大種爲俱有因。乃至風大種亦爾。有說令四大種體有偏增者。彼作是說。地大種與四大種爲俱有因。四大種與地大種爲俱有因。所以者何。地大種有多體。於中一與多爲俱有因。多與一爲俱有因。故乃至風大種亦爾。評曰。應作是說。四大種體若有偏增。若無偏增。地爲三俱有因。三爲地俱有因。所以者何。地不觀地生所造色。以一切法不觀自性及同類體爲他因。故乃至風大種亦爾。問未生四大種亦是俱有因不。答亦是俱有因。因義故。有因相故。有說彼非俱有因。此中但說俱生四大種展轉爲俱有因。故評曰。應作是說。生未生四大種皆展轉爲俱有因。此中生言說可生義。或生相合如品類足說。云何因所生法。謂一切有爲法。如彼生言說生未生此亦如是。問所造色爲有俱有因不。答

有一切有爲法。皆有生等相爲俱有因。故問所造色與所造色爲俱有因不。答有爲俱有因。如隨心轉所造色。問有對造色與有對造色爲俱有因不。答無有說。亦有如眼根等。有多種微俱生展轉爲俱有因。評曰。彼不應作是說。如前說者好。所以者何。同一果義是俱有因義。彼非同一果故。然一切心皆有隨轉。諸心所法及生等相。非一切心皆有隨轉。諸心所法及生等相。有十種。謂一起一住一滅一果一等流一異熟。善則善不善則不善。無記則無記。隨一世中。一果者謂離繫果。一等流者謂等流果。一異熟者謂異熟果。隨法別說此十多少根蘊當說。問隨轉自性是何。答四蘊五蘊。欲界無色界四蘊無隨轉色。故色界五蘊有隨轉色。故已說自性。所以今當說。問何故名隨轉。答相隨順義是隨轉義。相攝益義是隨轉義。辦一事義是隨轉義。隨心轉法義是隨轉義。汝所作事。我亦作之。心心所法展轉相望。由五事故說名隨轉。謂所依故所緣故。行相故果故異熟故。心與隨心轉色心不相應行。展轉相望由二事故說名隨轉。謂果故異熟故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之九

問身語業何等隨心轉。何等不隨心轉耶。答色界戒及無漏戒隨心轉。欲界戒及餘身語業不隨心轉。問何故欲界戒不隨心轉耶。答欲界於彼隨心轉戒。非田非器乃至廣說。復次欲界非定界非修地非離染地故。無如是道戒可隨轉。色界是定界是修地是離染地故。有如是道戒可隨轉。復次欲界戒義。問欲界心言汝能爲我。斷破戒及起破戒煩惱不。若能者我隨汝轉。欲界心義。答欲界戒言我不能戒義。言若不能我何爲隨汝轉。如人怖。問他人曰。汝能爲我作救護不。若能者。當依止汝。隨汝而轉他。答不能彼便語言汝若不能。我何爲依止。汝隨汝轉此亦如是。問色界善心一切皆有隨轉戒不。答非一切有。謂初靜慮有六善心。無隨轉戒。一善眼識。二善耳識。三善身識。四死時善心。五起表善心。六開所成慧相應善心。第二第三第四靜慮。有二善心。無隨轉戒。謂死時善心及開所成心。問何故無色界無隨轉戒耶。答彼界於戒非田非器乃至廣說。復次戒是色一分攝。彼界無色故亦無戒。復次戒是大種所造。彼無大種故亦無戒。問如雖無無漏大種而有無

漏戒。如是彼界雖無大種。何妨有戒耶。答。無漏戒非大種力。故成無漏。但由心力。隨無漏心所等起。故有漏戒。由大種力。繫屬界地。故不相似。復次戒者。對治破戒及起破戒煩惱。無色界道不能對治。破戒及起破戒煩惱。故彼無戒。問。因論生論何。故無色界道不能對治破戒及起破戒煩惱耶。答。彼唯欲界。無色於欲有。四事遠。故無對治。四事遠者。一界地遠。二所依遠。三所緣遠。四對治遠。問。若爾第二第三第四靜慮。亦無破戒及起破戒煩惱。對治彼應無戒。答。對治有二種。一斷對治。二厭壞對治。上三靜慮。於破戒及起破戒煩惱。雖無斷對治。而有厭壞對治。如世尊說。聖弟子入不動心解脫。能斷不善修習善法。非彼身中猶有不善可斷。然依過患對治。故作是說。無色界於破戒及起破戒煩惱。無斷對治。亦無厭壞對治。是故無戒。

隨心轉戒。總有二種。一道俱有戒。二定俱有戒。道俱有戒者。謂無漏戒。定俱有戒者。謂色界戒。若是道俱有戒。彼非定俱有戒。若是定俱有戒。彼非道俱有戒。有作是說。道俱有戒。謂無漏戒。定俱有戒。謂一切有漏無漏隨心轉戒。彼作是說。一切道俱有戒。皆是定俱有戒。或是定俱有戒。而非道俱有戒。謂有漏隨心轉戒。有餘師說。道俱有戒。謂無漏戒。定俱有戒。謂根本靜慮。有漏無漏戒。依如是說。應作四句。有是道俱有戒。非定俱有戒。謂近分地諸無漏戒。有是定俱有戒。

非道俱有戒。謂根本地諸有漏戒。有是道俱有戒。亦是定俱有戒。謂根本地諸無漏戒。有非道俱有戒。亦非定俱有戒。謂近分地諸有漏戒。彼師依得復作四句。有得道俱有戒。非定俱有戒。謂未離欲染入正性離生十六心頃。若已離欲染。未至定入正性離生。見道十五心頃。若諸聖者為離欲染。起加行道。九無間道八解脫道。若未離欲染。信勝解鍊根。作見至所有加行。無間解脫道。若諸聖者未離欲染。未至定。起無量不淨觀持息念及念住等。如是等時。得道俱有戒。非定俱有戒。有得定俱有戒。非道俱有戒。謂諸異生離欲染。一切最後解脫道。即彼為離初靜慮染。依初靜慮起。加行道。及一切最後解脫道。即彼為離第二靜慮染。依第二靜慮起。加行道。及一切最後解脫道。即彼為離第三靜慮染。依第三靜慮起。加行道。及一切最後解脫道。即彼為離第四靜慮染。依第四靜慮起。加行道。若諸異生依根本靜慮。引發諸通起。加行道。五無間道三解脫道。若起無量不淨觀。持息念念住煖頂忍。世第一法。初三解脫八勝處前八遍處。及無色界發生意色界時。色界上地發意下地時。如是等時。得定俱有戒。非道俱有戒。有得道俱有戒。亦得定俱有戒。謂已離欲染。未至定。入正性離生道類智時。若依上地入正性離生十六心頃。若諸聖者離欲染最後解脫道。即彼為離初靜慮。乃至非想非非想處染。諸加行道九無間道九解脫道。

已離欲染。信勝解鍊根。作見至所有加行。無間解脫道時。解脫阿羅漢鍊根。作不動。諸加行道。九無間道九解脫道。若雜修初靜慮。乃至第四靜慮時。若諸聖者引發諸通。起加行道。五無間道三解脫道。若諸聖者已離欲染。未至定。等起。無量解脫勝處遍處。不淨觀持息念及諸念住。若起。無礙解邊際。定無淨願智。空空無願無願無相無相想微細心。如是等時。得道俱有戒。亦得定俱有戒。有不得道俱有戒。亦不得定俱有戒。謂諸異生為離欲染。起加行道九無間道八解脫道。依未至定靜慮中間。起煖頂忍。世第一法。若諸異生依第二第三第四靜慮近分。為離初第二第三靜慮染。起加行道九無間道八解脫道。若諸異生依空無邊處乃至非想非非想處近分。為離第四靜慮乃至無所有處染。起加行道九無間道九解脫道。若諸異生未離欲染。或已離欲染。依未至等諸近分。或無色定起。無量解脫勝處遍處。及不淨觀持息念并念住等諸功德時。若諸聖者依未至等諸近分定。起有漏無漏成就諸功德時。依無色定起。有漏無漏成就諸功德時。一切不定及無心位如是等時。不得道俱有戒。亦不得定俱有戒。彼師依捨復作四句。有捨道俱有戒。非定俱有戒。謂得預流果或一來果。或漸次者得不還果。未離欲染。信勝解鍊根。得見至從一來果一來勝果道。及預流果預流勝果道退時。從預流果退時者。謂從鍊根所得果退。如是等時。捨。

○(故)一○ ○唯二惟○ ○鍊二鍊○ ○持息念念二念○ ○生二生○ ○有二乃○ ○欲十(染)○ ○近分二有色○

道俱有戒。非定俱有戒。有捨定俱有戒。非道俱有戒。謂諸異生從離欲染。乃至從離第三靜慮染退。若諸異生及諸聖者。欲色界發生。無色界。若色界發生。欲界。若諸異生從根本地勝功德退。如是等時捨定俱有戒。非道俱有戒。有捨道俱有戒。亦捨定俱有戒。謂諸聖者從離欲染。乃至從離非想非非想處染退。若依四靜慮及靜慮中間得不還果。若得阿羅漢果。已離欲染。信勝解練根得見至時。解脫阿羅漢練根得不動。從不還果不退勝果道。及阿羅漢果阿羅漢勝果道退時。如是等時捨道俱有戒。亦捨定俱有戒。有不捨道俱有戒。亦不捨定俱有戒。謂除前相諸餘位。彼依成就復作四句。有成。就道俱有戒。非定俱有戒。謂未離欲染聖者。有成。就定俱有戒。非道俱有戒。謂諸異生生欲界已離欲染。若諸異生生色界有俱成就。謂諸聖者生欲界已離欲染。若諸聖者生色無色界有俱不成。就。謂諸異生未離欲染。若諸異生生無色界。依不成。就。亦作四句。謂次前第二句爲今第一句。次前第一句爲今第二句。次前第四句爲今第三句。次前第三句爲今第四句。一切律儀總有四種。一別解脫律儀。二靜慮律儀。三無漏律儀。四斷律儀。別解脫律儀者。謂欲界戒。靜慮律儀者。謂色界戒。無漏律儀者。謂無漏戒。斷律儀者。謂離欲界染。九無間道中所有靜慮無漏戒。廣說。此四律儀。如業蘊害生納息。

煖隨轉戒。於破戒爲捨對治持對治遠分對治。頂忍世第一法見道條道中。道類智隨轉戒於破戒。但爲持對治遠分對治。離欲界染加行道隨轉戒於破戒爲捨對治持對治遠分對治。初無間道隨轉戒於破戒但爲持對治遠分對治。於起破戒煩惱。但爲斷對治捨對治。七無間道隨轉戒於破戒但爲持對治遠分對治。於起破戒煩惱。爲斷對治捨對治持對治遠分對治。第九無間道隨轉戒於破戒。爲斷對治持對治遠分對治。於起破戒煩惱。爲斷對治捨對治持對治持對治遠分對治。九解脫道隨轉戒及餘。後時乃至盡智無生智。無學正見隨轉戒。於破戒及起破戒煩惱。但爲持對治遠分對治。問法智品道能斷破戒及起破戒煩惱。可有隨轉戒。類智品道無此功能。云何亦有隨轉戒耶。尊者世友說曰。類智品道於彼雖無斷對治捨對治。而有持對治遠分對治故。復次法智品道與類智品道展轉爲因。展轉相續展轉相屬展轉相生故。有餘師說。類智品道。亦能斷破戒及起破戒煩惱。然法智品道先斷彼故。今無所斷故亦有隨轉戒。譬如多人共一怨家。一人已害餘無所害。非無害能。此亦如是。大德說曰。若法智品道有隨轉戒。類智品道無隨轉戒者。則應律儀。唯於能處轉不於不能處轉。然諸律儀通於能處不能處轉。是故法智類智品道俱得有隨轉戒。問欲界色界何者戒多。有作是說。欲界戒多。所以者何。欲界戒

於根本業道及加行後起處得。色界戒。唯
於根本業道處得。欲界戒。離性罪及離滿
罪。故得。色界戒。唯離性罪。故得。如是說者。
色界戒多。所以者何。且未至定所攝戒。尚多
欲界。有無量功德。對治彼故。況復更有上
地餘戒。問有漏無漏何者戒多。有作。是說
有漏戒多。所以者何。有漏戒攝。二律儀。一
律儀。少分。無漏戒攝。二律儀。一律儀。少分。復
次有漏戒攝。二界。一界。少分。二。處。一。處。少分。
無漏戒。但攝。一界。一。處。少分。如是說者。無漏
戒多。所以者何。且苦法智忍。隨轉戒。尚多有
漏。有無量功德。對治彼故。況復更有上位
餘戒。問苦法智忍與苦法智乃至盡智。無生
智。無學正見。諸隨轉戒。何者爲多。有作。
是說。苦法智隨轉戒。於苦法智忍隨轉戒。
一。倍爲多。如是展轉。乃至無學正見隨轉
戒。於無生智隨轉戒。一。倍爲多。復有說
者。如苦法智忍隨轉戒。如是苦法智隨轉
戒。乃至道類智隨轉戒。亦爾。離欲界染。諸加
行道。九無間道。九解脫道。諸隨轉戒。後後轉
多。所以者何。如如漸斷破戒。及起破戒。煩
惱。如是如是。戒漸增多。上諸位戒。前後相似。
如是說者。苦法智忍隨轉戒。與苦法智乃至
無學正見隨轉戒。等無有異。所以者何。同
於身語七支轉故。問若爾。施設論說當云何。
通。如說苦法智於苦法智忍爲勝。乃至盡
智於金剛喻定爲勝。答。依因長養。故作。是
說。謂苦法智忍。唯一剎那因所長養。苦法
智。二剎那因之所長養。乃至盡智。無量剎那

因所長養，彼說品勝，不說戒多。問：聲聞與佛何者戒多？有作是說：聲聞戒多，所以者何？聲聞戒依二界身，佛戒但依欲界身，復次聲聞戒依二趣身，佛戒但依人趣身。如是說者，佛戒多，所以者何？且力無畏，隨轉戒尚多。一切聲聞獨覺，況復更有無量無邊殊勝功德，隨轉戒。問：諸佛世尊有百年位，證得無上正等菩提，有乃至於八萬歲位，若百年位得菩提者，亦得八萬身中戒，不設爾何失？若得者云何？此身得異身戒，若不若者，施設論說當云何通？如說一切如來應正等覺，皆悉平等，答應言亦得。問：若爾云何此身得異身戒，答：若依此身得異身戒，亦無有失相續。故：然百年位得菩提者，於百年位隨心轉戒亦得，亦在身亦成就亦現在前，於八萬歲位隨心轉戒得，而不在身成就就不現在前，八萬歲位得菩提者，於八萬歲位隨心轉戒，亦得亦在身亦成就亦現在前，於百年位隨心轉戒得，而不在身成就就不現在前。有說不得，問：若爾施設論說當云何通？答：由三事等故名平等。一、修行等，謂如：一佛於三無數劫修六波羅蜜多，得圓滿故，證得無上正等菩提，餘佛亦爾，故名平等。二、利益等，謂如：一佛出現於世，度無量百千那由多衆生，令般涅槃，餘佛亦爾，故名平等。三、法身等，謂如：一佛成就十力四無所畏大悲三念住，十八不共法等無邊功德，餘佛亦爾，故名平等。復次根等故名平等，諸佛皆住上品根故。復次戒等故

名平等，諸佛皆得上品戒故。復次地等故名平等，謂如：一佛依第四靜慮，證得無上正等菩提，餘佛亦爾，故名平等。問：得阿羅漢果時，得幾地身隨心轉戒？西方諸師作如是說：得二十六處身隨心轉戒，謂欲界九色界十七。迦濕彌羅國諸論師言：得二十五處身隨心轉戒，以天梵天無別處故。是未來修非皆現起，謂欲色界隨何地身得無學果，即彼地身隨心轉戒，亦未來修亦得現起，所餘地身隨心轉戒，雖未來修而不現起，無彼異熟所依身故。生無色界得無學果，雖得彼戒而不現起，生上不起下地定故。問：依自地身能起自地一切戒不？答：不能盡起，所以者何？惡法尚無能盡起者。況諸功德加行生故。問：何故聖者生無色界成就道俱有戒非？定俱有戒耶？答：有漏法繫屬界地，非上界者生上便失無漏，不爾，復次有漏法勝劣隨地，生上厭下無所用者，必不成就無漏不爾。是故聖者生無色界，唯得成就道俱有戒，傍論已了應復正論。

問：俱有因以何為自性？答：一切有為法已說自性，所以今當說問何故名俱有因？俱有是何義？答：不相離義是俱有義。同一果義是俱有義，相隨順義是俱有義。此俱有因定通三世有士用果。云何同類因乃至廣說問何故作此論？答：為止他宗顯正理故，謂或有執過去未來非實有體，或執現在是無為法，或執自類為同類因，謂心唯與心受唯與受餘法亦爾。為止如是種種異執，顯示實有過去未來及現在世是有為法，并自他類為同類因，故作此論云何同類因？答：前生善根與後生自界善根及相應法為同類因，過去善根與未來現在自界善根及相應法為同類因，現在善根與未來自界善根及相應法為同類因，因問此中何故不說過去與過去為同類因耶？答：前生與後生言已說彼故，問何緣不說過去自名？答：欲顯後法非前因故。若說過去與過去為同類因，或有生疑過去後法亦為前法因。若說前生與後生為同類因，此疑便息。有說此文欲顯過去有前後義。若說過去與過去為同類因，或有生疑過去諸法同時展轉為同類因，若說前生與後生為同類因，此疑便息。問：何故前生等唯說善根，後生等兼說相應法耶？答：是作論者意欲爾故，乃至廣說。有說：前生等亦應說相應法而不說者，當知此是有餘之說。有說：此文為遮相似相續沙門意故，彼作是說：善根唯與善根為因，善根相應法唯與善根相應法為因，為遮彼意顯示善根與善根為因，亦與相應法為因，善根相應法與善根相應法為因，亦與善根為因，故作是說。問：此中何故唯說善根及相應法非餘法耶？答：就勝說故，謂善法中善根最勝，彼相應法極相隣近故。偏說之不善無記應知亦爾。自界者謂欲界，唯與欲界為同類因，色無色界應知亦爾。如說

自界自地亦爾。繫縛別故。謂初靜慮。唯與初靜慮爲同類因。乃至非想非非想處應知亦爾。有餘師說。如說自界自地亦爾。謂那落迦。唯與那落迦爲同類因。乃至色究竟天應知亦爾。評曰。彼不應作是說。若作是說。則五淨居處。初剎那起。應無同類因。無始時來未生彼故。應作是說。同地異處。所起煩惱展轉相縛。隨類展轉爲同類因。然除異部五部隨眠。繫縛分劑有差別故。復說過去等者。欲顯過去未來體是實有現在是有爲故。如善根不善無記根亦爾。差別者。不善中除自界是謂同類因。問何故不善除自界耶。答以不善根無異界故。若說自界無所簡別。有說不善中亦應說自界以自界聲亦說自部。謂見苦所斷。唯與見苦所斷爲同類因。乃至修所斷應知亦爾。問若爾此中但應說如善根不善無記根亦爾不應復說差別等言。答若但作如是說。或有生疑如無記根通三界不善根亦爾。故復須說差別等言。問此中何故不說前生等不善根與後生等無記根及相應法爲同類因。前生等無記根與後生等不善根及相應法爲同類因耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說應說而不說者。當知此義有餘。有說若作是說。或有生疑不善根亦通三界。或無記根唯在欲界。或復生疑因少果多。或因多果少是故不說。文雖不說而義實有。自部互爲同類因故。問未來世中有同類因不。設爾何失。若有者此中何

故不說。謂此中但說前生與後生爲同類因。過去與未來現在爲同類因。現在與未來爲同類因。而不說未來與未來爲同類因。又若有者應有二心展轉爲因。便違前說。若無者此論見蘊當云何通。如說若法與彼法爲因。或時此法與彼非因耶。答無時非因若法已生是同類因。若未已生非同類因。是則若法與彼法爲因。或時此法與彼非因。云何答言無時非因。又若無者品類足論復云何通。如說云何非心爲因法。答已入正性離生補特伽羅。初無漏心及餘異生。定當入正性離生者。初無漏心然彼異生。未來所有無漏心皆非心爲因。何故但說彼初無漏心耶。又若無者品類足論復云何通。如說或有苦諦以有身見爲因。非與有身見爲因。除未來有身見及彼相應苦諦。諸餘染污苦諦。或有苦諦以有身見爲因。亦與有身見爲因。即所除法。若未來有身見不與未來有身見爲因。何故言除未來有身見。及彼相應苦諦耶。又若無者識身足論復云何通。如說於過去染污眼識所有隨眠彼於此心。或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心。前同類遍行即彼隨眠。若不緣此設緣已斷。及此相應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行即彼隨眠。緣此未斷能爲其因。亦所隨增者。謂諸隨眠

在此心前。同類遍行即彼隨眠緣此未斷。及此相應隨眠未斷不能爲因。亦非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行即彼隨眠。若不緣此設緣已斷。若所餘緣若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如彼過去染污眼識。未來染污眼識亦爾。過去四句其理可然。未來如何可作四句。若有前後如何無因。又若無者施設足論復云何通。如說諸法四事決定。所謂因果所依所緣。若未來世非同類因生已乃是云何決定。又若無者則應無因而有因。亦應無果而有果。便壞所宗。答應作是說未來世中無同類因。以彼無故此中不說。亦無二心互爲因過。問此論見蘊當云何通。如說若法與彼法爲因乃至廣說。有說彼依俱有因作論。以俱有因遍有爲法。親能辦果通三世故。有說彼依相應俱有二因作論。以此二因俱遍三性。親能辦果通三世故。有說彼依相應俱有異熟三因作論。以此三因親能辦果通三世故。有說彼依相應俱有異熟能作四因作論。以此四因通三世故。有說彼依五因作論。除能作因遍一切法皆不遮故。此中有說除遍行因體用狹故。應說彼依六因作論。因名所表通六因故。問若法已生是同類因或遍行因。若未已生非同類因非遍行因。是則若法與彼法爲因。或時此法與彼非因云何。答言無時非因。答依最後位密作是答。謂若法於此位定能作同類因。或遍行因從是以後。

無時非。因故作是說。問若爾見蘊復云何通。如說若法與彼法爲等無間。或時此法與彼非等無間耶。答若時此法未至已生。此中亦應依最後位。密作是答。無時非等無間。謂若法於此位。定能作等無間。從是以後無時非等無間。何故不作如是說。耶答亦應作如是說。而不說者有別意趣。爲現異相異文說故。若以異相異文而說。義則易解。復次爲現二門。略二燈二明。二炬二光。二曜二影文故。如同類因依最後位。密作是說。無時非因。等無間緣亦應依此位。密作是說。無時非等無間。如等無間緣依一切位說。若時此法未至已生。同類因亦應依一切位作如是說。二文相影俱通。二義。問品類足論復云何通。如說云何非心爲因法。乃至廣說。答彼唯說畢竟非心爲因法。雖彼未入正性離生者。諸無漏心皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心是非心爲因。餘心無不以心爲因。有餘師說。彼文不辯同類因義。何者。唯辯二種異生。謂有般涅槃法及無般涅槃法。文雖不舉無涅槃法。義准理門顯示知有。謂彼既說有餘異生決定當入正性離生。由此義准亦有異生決定不入正性離生。此則名爲無涅槃法。即無涅槃法名。非心爲因。問品類足論復云何通。如說或有苦諦。以有身見爲因。乃至廣說。答彼論但說除未來有身見相應苦諦。無及彼言。設作是說是誦者謬。問識身足論復云何通。如

說於過去染污眼識所有隨眠。乃至廣說。答彼於未來應作三句。除所隨增不能爲因。彼無後故。然說未來如過去者有別意趣。謂正生時必入現在定爲同類。或遍行因望餘未起可說爲前。對此可說餘名後。故有餘師說。彼說未來亦有四句。不說未來有心前後。同於過去且能爲因。非所隨增者。謂此相應隨眠已斷爲所隨增。不能爲因者。謂有同類遍行隨眠。在未來世於未來世染污眼識緣而未斷能爲其因。亦所隨增者。謂此相應隨眠未斷不能爲因。亦非所隨增者。謂有同類遍行隨眠在未來世若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠。問施設足論復云何通。如說諸法四事決定。乃至廣說。答因者四因。謂相應俱有異熟能作因。果者三果。謂土用異熟增上果。所依者六種所依。謂眼耳鼻舌身意。所緣者六種所緣。謂色聲香味觸法。如是四事三世決定故不相違。問若未來世無同類因。及遍行因過現乃有。則應無因而有因。亦應無果而有果。如是便壞三世有宗。答許亦無失約位非體。以和合作作用位果非體果。然位與體非即非離。體雖恒有而位非恒。故同類因及遍行因本無。今有亦無有失。有餘師說。未來世中有同類因。問若爾後說六難善通。此中論文何故不說。答應說而不說者當知此義有餘。所說六因皆有餘故。復次若同類因有力能取果與果者。此中說之未來同類

因。無力不能取果與果是故不說。復次若同類因已現在已和合。已有作用。荷負擔者此中說之。未來同類因無如是事。是故不說。復次若同類因已行世相顯了者此中說之。未來同類因。未行世相不顯了是故不說。問若未來世有同類因。應有二心互爲因過。答如四行相各有繫屬。餘法亦然。故無斯過。謂未來世無常行相。有四行相應。無問生。彼是所修繫屬。於此無常行相與彼爲因。彼非此因繫屬此故。無常行相起必居前。苦空無我行相亦爾。餘有爲法類此應知。故無二心互爲因過。若作是說有依第四靜慮得阿羅漢果。能修未來九地無漏。所修無漏皆繫屬此。後起餘地聖道現前。更不能修未來無漏。無餘聖道繫屬此故。應在過現非同類因。是則違害。此中。所說前生善根與後生者爲同類因。乃至廣說勿有此失。故未來世無同類因於理爲善。問色法爲有同類因不。外國諸師有作是說。一切色法無同類因。但藉餘緣和合力起現見。繫地深障。百肘從彼出。望日曝風吹。後逢天雨。即便生草。又復現見屋脊山峯。先無種子。亦生草樹。故知色法無同類因。問若爾此論大種蘊說當云何通。如說過去大種造色。與未來等大種造色。爲因增上。答我於他論何事須通。若必須通應作是說。增上緣力有近有遠。有在此身有在餘身。若近在此身者說名爲因。若

遠在餘身者說名增上。迦濕彌羅國諸論師言。色法亦有同類因。唯除初無漏色。問若爾。雖通大種蘊說。彼所引事當云何通。答所出。涅槃中先有種子。餘緣闕故草木得生。後遇衆緣即便生草。又彼。涅槃屋脊山峯草樹生者風吹鳥銜。種子來至故得如是。說一切有部發智大毘婆沙論卷第十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十

有餘師說。色法雖有同類因。而在此身非餘身。相似爲因。非不相似。如此身羯刺藍位。與此身羯刺藍位爲同類因。與餘位作緣非因。乃至此身老位與此身老位爲同類因。與餘位作緣非因。若作是說。於位位中。初色無因。後色無果。有作是說。色法雖有同類因。而在此身非餘身。相似爲因。非不相似。如此身羯刺藍位。與此身羯刺藍位爲同類因。與餘位作緣非因。乃至此身老位與此身老位爲同類因。與餘位作緣非因。若作是說。若作是說。羯刺藍位初色無因。老位後色無果。或有說者。色法雖有同類因。在此身

亦在餘身。而相似爲因。非不相似。如此身羯刺藍位與此身及餘身。羯刺藍位爲同類因。與餘位作緣非因。乃至此身老位與此身及餘身老位爲同類因。與餘位作緣非因。復有說者。色法雖有同類因。在此身。亦在餘身。相似爲因。亦不相似。而與前位非同類因。如此身羯刺藍位。與此身羯刺藍位。乃至老位爲同類因。亦與餘身羯刺藍位。乃至老位爲同類因。亦與餘身羯刺藍位作緣非因。乃至此身老位與此身老位爲同類因。亦與餘身老位作緣非因。或復有說。色法雖有同類因。在此身。亦在餘身。相似爲因。亦不相似。而與此身前位非同類因。如此身羯刺藍位。與此身羯刺藍位。乃至老位爲同類因。亦與餘身羯刺藍位。乃至老位爲同類因。亦與餘身羯刺藍位作緣非因。乃至此身老位與此身老位爲同類因。亦與餘身老位作緣非因。評曰。應作是說。餘身十位。一皆與餘身十位及此身十位爲同類因。此身十位。一皆與此身十位及餘身十位爲同類因。後位已生法與前位不生法亦爲同類因。故如是外分諸色相望。爲同類因。如理應說。

復次善五蘊展轉爲同類因。染污五蘊展轉爲同類因。無覆無記五蘊亦展轉爲同類因。性類等故。有說無覆無記四蘊與無覆無記色蘊爲同類因。無覆無記色蘊不能與無覆無記四蘊爲同類因。勢力劣故。有說無覆無記色蘊與無覆無記四蘊爲同類因。無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因。勝法不爲劣法因故。有說無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因。無覆無記四蘊爲同類因。勢用羸劣類各別故。無覆無記四蘊展轉爲同類因。無覆無記復有四種。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果品。如大能與四三二一爲同類因。有餘師說。此四展轉爲同類因。同一繫縛同一性故。評曰。彼不應作是說。勿加行善。互爲因。故前說爲善。染污法有九品。謂下下下中下上。中下中中上。上下上中上上。九品展轉爲同類因。問若爾云何有九品。答由對治有九品。故染污法亦有九品。謂修下下道對治上上煩惱。乃至修上上道對治下下煩惱。復次。以現行故亦有九品。謂諸煩惱現在前時。或是下下品。乃至或是上上品。諸不善者亦由異熟有九品。故建立九品。善法有二種。一生得善。二加行善。生得善與生得善爲同類因。亦與加行善爲同類因。加行善與加行善爲同類因。非生得善以彼劣故。有說此二善法展轉爲同類因。同一繫縛同一性故。評曰。彼不應作是說。勿修。

加行退趣劣法。是故前說於理爲善。有說。善法有三種。一。加行善。二。離染善。三。生得善。此中生得與三種爲同類因。離染善與二種爲同類因。非生得彼劣故。加行善與加行善爲同類因。非除二俱劣故。生得善法復有九品。謂下下乃至上上。九品展轉爲同類因。問若爾云何有九品。答由現行有九品故。復次由異熟有九品故。離染善及加行善亦俱有九品。謂下下乃至上上。此中下下與九品爲同類因。下中與八品爲同類因。乃至上上。唯與上上爲同類因。此二唯與等勝爲因。非劣法故。加行善法復有三種。一。聞所成。二。思所成。三。修所成。聞所成善與三種爲同類因。思所成善唯與思所成善爲同類因。非聞所成彼劣故。非修所成異界故。修所成善唯與修所成善爲同類因。非聞所成彼劣故。非思所成彼劣故。及異界故。修所成善復有四種。謂煖頂忍世第一法。如次能與四三一。爲同類因。義如前說。欲界道果心有四種。謂初靜慮果乃至第四靜慮果。如是四種如次能與四三二一爲同類因。有說此四非互爲因。如靜慮故。有說此四展轉爲因。同一繫縛同一性故。評曰。初說爲善。同一地故。加行生故。

有前生法非。後生法同類因。不。答有。謂不同界。頗有同界前生法非。後生法同類因。不。答有。謂不同地。頗有同地前生法非。後生法同類因。不。答有。謂有漏於無漏。無漏於有漏。頗有有漏前生法非。有漏後生法同類因。不。答有。謂不同部。或不同性。或勝於劣。前生無漏於後生無漏。非同類因。者謂勝於劣。

問諸同類因若與果者亦取果耶。答若與果者。定亦取果。若不取果。云何與果。或有取果而不與果。謂阿羅漢最後諸蘊比則總說若別說者。依善不善有覆無記無覆無記。有多四句。問善同類因若取果亦與果耶。答應作四句。有時取果非與果。謂斷善根時最後所捨得。有時與果非取果。謂續善根時即住過去所捨善得。有時取果亦與果。謂不斷善根於所餘位。有時不取果亦不與果。謂除前相。問不善同類因。若時取果亦與果耶。答應作四句。有時取果非與果。謂與果非與果。謂離欲染時最後所捨得。有時與果非取果。謂退離欲染時即住過去所捨不善得。有時取果亦與果。謂未離欲染於所餘位。有時不取果亦不與果。謂除前相。問有覆無記同類因。若時取果亦與果耶。答應作四句。有時取果非與果。謂離非想非非想處染時最後所捨得。有時與果非取果。謂退離非想非非想處染時。即住過去所捨有覆無記得。有時取果亦與果。謂未離非想非非想處染於所餘位。有時不取果亦

不與果。謂除前相。問無覆無記同類因。若時取果亦與果耶。答若時與果必亦取果。有時取果非與果。謂阿羅漢最後諸蘊已依成就分別取果與果差別。今依現行分別取果與果差別。復次已依不相應法。分別取果與果差別。今依相應法。分別取果與果差別。問善同類因。若時取果亦與果耶。答應作四句。有時取果非與果。謂善心無間不善無記心現在前。有時與果非取果。謂不善無記心無間善心現在前。即住過去所。問善心。有時取果亦與果。謂善心相續無間斷位。有時不取果亦不與果。謂除前相。問不善同類因。若時取果亦與果耶。答應作四句。有時取果非與果。謂不善心無間善無記心現在前。有時與果非取果。謂善無記心無間不善心現在前。即住過去所。問不善心。有時取果亦與果。謂不善心相續無間斷位。有時不取果亦不與果。謂除前相。問有覆無記同類因。若時取果亦與果耶。答應作四句。有時取果非與果。謂有覆無記心無間。善不善無覆無記心現在前。有時與果非取果。謂善不善無覆無記心無間。有覆無記心現在前。即住過去所。問有覆無記心。有時取果亦與果。謂有覆無記心相續無間斷位。有時不取果亦不與果。謂除前相。問無覆無記同類因。若時取果亦與果耶。答應作四句。有時取果非與果。謂無覆無記心無間。善染污心現在前。有時與果非取果。謂善染污心無間。無覆無記

●唯二惟●●相十(根)●●問二問●●

心現在前，即住過去。所問無覆無記心，有時取果亦與果。謂無覆無記心相續無間斷位，有時不取果亦不與果。謂除前相已依，相續分別取果與果差別。今依剎那分別取果與果差別，謂一剎那心後，有二十剎那心無間而起。於中得作四句。且善同類因第一句者，謂上首剎那善心現在前時。除初剎那善心，後十九剎那善心。第二句者，謂後十九剎那善心現在前時。即住過去上首善心。第三句者，即上首善心現在前時。望初剎那善心。第四句者，謂除前相，如善同類因四句。不善有覆無記無覆無記同類因，隨其所應四句亦爾。

頗有一剎那頃，或得同類因不得彼因，或得彼因不得同類因，或得同類因亦復得彼因，或不得同類因亦不得彼因。耶。答有謂從上沙門果退住預流果時，有此四句。得同類因不得彼因者，謂爾時得過去初剎那道類智，而不得彼因以不得見道故。得彼因不得同類因者，謂爾時得過去預流果，而不得過去預流勝果道。以預流勝果道用預流果為因，與上沙門果作同類因故。得同類因亦得彼因者，謂爾時得過去，除初剎那諸餘剎那相續預流果，不得同類因亦不得彼因者，謂除前相。問頗有一剎那頃，或知同類因不知彼所緣，或知彼所緣不知同類因，或知同類因亦知彼所緣，或不知同類因亦不知彼所緣。耶。答有，謂住見道道法

智時，有此四句。知同類因不知彼所緣者，謂爾時知過去緣苦集滅三法智。知彼所緣不知同類因者，謂知未來四法智。知同類因亦知彼所緣者，謂知過去道法忍。不知同類因亦不知彼所緣者，謂除前相。

問同類因力有增減不。答有謂若久習因力便增，若不久習或遭損害因力便減。且不善中因力增者，如具壽迷祇迦，曾一林中修習靜慮，坐一樹下，欲尋現起心生厭患，便捨此處坐餘樹下，悉尋復起心生厭患，復捨此處坐餘樹下，害尋復起，由彼具壽曾於此地作大國王，若於是處五樂自娛受諸欲樂，今坐其處，便起欲尋，若於是處斷截衆生頭耳手足，今至其處，便起悲尋，若於是處役使衆生，作諸事業，繫縛鞭打，今至其處，便起害尋，尊者阿難入城乞食，摩登伽女兒，已生貪，隨逐瞻觀不能捨離，此女過去五百生中作阿難婦，故今暫見便起欲尋，隨逐不捨。諸如是等皆由過去因力增上，或有現在習諸煩惱因力增上，同類異類展轉相生，如不善法，善無記法應知亦爾。如戶拔羅久習施放，纔生便告父母等言，今此家中有何財寶，我欲持施一切貧窮諸如是等廣如經說。

問同類因以何為自性。答過去現在一切有為法已說自性，所以今當說。問何故名同類因。同類是何義。答種類等義是同類義。界地等義是同類義。部類等義是同類義。此同

類因唯通過去現在二世有等流果

云何遍行因乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有執一切煩惱皆是遍行。為止彼執顯諸煩惱有是遍行有非遍行。或復有執五部煩惱，皆有是遍行有非遍行。為止彼執顯唯見苦集所斷煩惱，有是遍行有非遍行。或復有執見苦集所斷一切煩惱皆無漏緣，為止彼執顯見苦集所斷煩惱，有是遍行有非遍行。見滅道所斷煩惱，有有漏緣有無漏緣，或復有執若諸煩惱通三界者皆是遍行，為止彼執顯諸煩惱通三界者，有是遍行有非遍行，或復有執遍行有二，一者無明二者有愛，如譬喻者彼作是說，緣起根本名為遍行，無明是前際緣起根本，有愛是後際緣起根本，故是遍行。為止彼執顯無明有是遍行有非遍行，有愛一向非遍行，或復有執若諸煩惱通五部者名為遍行，即是無明及貪瞋慢，為止彼執顯無明有是遍行有非遍行，貪瞋慢一向非遍行，或復有執五法是遍行，謂無明愛見慢及心，如分別論者，故彼頌言

有五遍行法 能廣生衆苦
謂無明愛見 慢心是爲五

為止彼執顯無明見有是遍行有非遍行，餘三一向非遍行，為止此等種種異執顯，示正理故作斯論。

云何遍行因。答前生見苦所斷遍行隨眠，與

後生自界見集滅道。修所斷隨眠及相應法。爲遍行因。過去見苦所斷遍行隨眠與未來現在自界見集滅道。修所斷隨眠及相應法。爲遍行因。現在見苦所斷遍行隨眠與未來自界見集滅道。修所斷隨眠及相應法。爲遍行因。如見苦所斷見集所斷亦爾。是謂遍行因。問此中何故。不說過去與過去。爲遍行因耶。答前生與後生言已說。彼故。問何緣不說過去自名。答欲顯後法非前因故。若說過去與過去。爲遍行因。或有生疑過去後法亦爲前法因。若說前生與後生爲遍行因。此疑便息。有說此文欲顯過去有前後義。若說過去與過去。爲遍行因。復有生疑過去諸法。同時展轉爲遍行因。若說前生與後生爲遍行因。此疑便息。問自部於自部有遍行因不。設爾何失。若有者此中何故不說。若無者何故。於他部有自部無耶。答應說亦有。問若爾此中何故不說。答亦應說而不說者有別意趣。爲欲成立不成義故。謂於自部有遍行因。不說自成故不須說。若於他部有遍行因。其義不成是故須說。有說爲顯無難遍行因故。謂於自部有二種因。謂遍行因及同類因。其義難亂是故不說。若於他部。唯有一因。謂遍行因。義無難亂是故偏說。復次爲顯無難增長門故。謂於自部二門增長。謂同類因門及遍行因門。其義難亂是故不說。若於他部。唯一門增長。謂遍行因門。義無難亂是故偏說。問何故前生等。唯說隨眠。

後生等兼說相應法耶。答前生等亦應說。相應法而不說者。當知此是有餘之說。復次爲遮相似相續沙門意故。彼作是說。遍行隨眠。唯與隨眠爲遍行因。彼相應法。唯與隨眠相應法爲遍行因。爲遮彼意。顯遍行隨眠。與隨眠及相應法爲遍行因。彼相應法與隨眠相應法及隨眠爲遍行因。故作是說。問遍行隨眠。於諸隨眠俱有法等。亦是遍行因不。設爾何失。若亦是者。此中何故不說。若非者。何故於相應法是而於俱有法等。非耶。答應說亦是。以與一切染污法皆爲遍行因故。問若爾此中何故不說。答彼相應法與彼隨眠同一所緣同一行相。極相隣近是故說之。生等不爾是故不說。自界者。謂欲界。唯與欲界爲遍行因。色無色界應知亦爾。如說自界自地亦爾。繫縛別故。謂初靜慮。唯與初靜慮爲遍行因。乃至非想非非想處。應知亦爾。於自地中。處別部別。亦得展轉爲遍行因。繫縛同故。復說過去等。欲顯過去未來體是有。現在是有爲故。如說見苦所斷見集所斷。亦爾。體類同故。

問遍行隨眠以何爲自性。答欲界有十一。謂見苦所斷五見疑無明。見集所斷邪見見取疑無明。色無色界各有十一。應知亦爾。此中無明者。謂五見疑相應及不共無明。品類足說。九十八隨眠中。三十三是遍行。六十五非遍行。問見苦集所斷無明。有是遍行有非遍行。何故彼說三十三是遍行六十。五非遍行耶。答西方尊者所誦本言。九十八隨眠中。二十七是遍行。六十五非遍行。六應分別。謂見苦集所斷無明。有是遍行有非遍行。云何是遍行。謂見苦集所斷。非遍行隨眠不相應。無明云何非遍行。謂見苦集所斷。非遍行隨眠相應無明。如是所說於義爲善。若作是說云何是遍行。謂見苦集所斷遍行。隨眠相應無明。則便不攝不共無明。是故彼說於義爲善。問若爾何故。迦濕彌羅國諸師不作此誦。答亦應作此誦。而不爾者有別意趣。以彼多分是遍行故。謂見苦所斷。有十無明。七是遍行。即五見疑相應及不共無明。三非遍行。即貪瞋慢相應無明。見集所斷。有七無明。四非遍行。即二見疑相應及不共無明。三非遍行。即貪瞋慢相應無明。又此國誦三十三是遍行。六十五非遍行者。無明皆說不共無明。唯遍非遍自力起故。相應無明有八十三。謂二十七遍行及五十六非遍行。隨眠相應彼隨他力。現在前故說所相應。即亦說彼性不定。故不別說之。已說自性。所以今當說。問何故名遍行隨眠。遍行是何義。答一切緣義是遍行義。緣力持義是遍行義。緣力持者。能廣緣故。復次本來一切。一切一切起故名爲遍行。初一切者。謂無始來具起。九品中一切者。謂無始來一切有情無不皆起。後一切者。謂無始來普緣一切有漏事起故。施設論作如是說。無有異生從長世來。於有漏法。不執爲我。或執我所。或執斷常。

或撥爲無。或執爲淨解脫出離。或執爲尊最勝第二。或起疑惑猶豫。或起愚闇無知。是故本來一切一切起故。名爲遍行。復次若法一剎那頃現在前時。能緣五部爲五部因。今五部法於所緣愚名爲遍行。問遍行隨眠。云何令彼無漏緣法於所緣愚。答若執我等法爾便謬。我滅對治先於中愚。然後於彼撥爲無故。復次若法一剎那頃現在前時。能緣五部爲五部因。於五部法皆悉隨增名爲遍行。

問遍行隨眠相應俱有法。亦是遍行因不。設爾何失。若亦是者何故但說三十三是遍行。若非者何故相應俱有法。有是遍行因。有非遍行因耶。有作是說彼非遍行因。問若爾何故相應俱有法。有是遍行因。有非遍行因。答如相應俱有法。有是隨眠。有非隨眠。如是相應俱有法。有是遍行因。有非遍行因。復有何過。評曰應作是說。彼亦是遍行因。因義通故相應俱有。同一果故。問若爾何故但說三十三是遍行耶。答彼說但欲分別九十八隨眠中。幾是遍行幾非遍行。不爲總說遍行因義故不相選。復次遍行隨眠具三事故名爲遍行。一於五部法遍隨增故。二於五部法遍緣故。三於五部法遍爲因故。是以偏說。彼相應法但有二事。除遍隨增。彼俱有法但有一事。謂遍爲因。故彼不說。問遍行隨眠等得亦是遍行因不。尊者僧伽筏蘇說曰。若遍行得非遍行者。非遍行得應是遍行。故遍行得亦是遍行因。

彼難非理。如色得既非色。非色得。豈是色。故遍行得非遍行因。於理爲善。問何故遍行生等諸相。是遍行因。彼得非耶。答生等諸相與遍行法同一果。常相隨不相離。無前後極親近故。亦是遍行因。得與遍行不同。一果。不常相隨。非不相離。或前或後。非極親近。如皮於樹。是故彼得非遍行因。

問何故唯於見苦集所斷法。立有遍行隨眠。非於見滅道所斷法耶。舊阿毘達磨師說曰。此是彼族類故。謂見苦集所斷諸法。是遍行隨眠族姓根本生地舍宅。非見滅道所斷諸法。有說。此中隨眠極堅牢故。謂見苦集所斷隨眠。皆同一意同一所作。故極堅牢。以堅牢故於中可立遍行隨眠。見滅道所斷法不同一意。事業各異。故極羸劣。極羸劣故於中不立遍行隨眠。如城邑人若同一意同一事業。則城邑主及餘怨敵不能降伏。若彼諸人不同一意。事業各異。則被降伏。此亦如是。有說。此中我見所。任持故。謂於是處。若有我見。則有漏法相續熾盛。可立遍行。見集所斷雖無我見。而有長養。我見諸法非見滅道所斷法中有如是事。有說。遍緣有漏因果事故。謂見苦集所斷隨眠。俱能遍緣有漏因果。故立遍行。除則不爾。有說。此於所緣定增長故。謂見苦集所斷隨眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增長。如人觀月增益眼根。若見滅道所斷隨眠。或緣有漏。或緣無漏。緣無漏者隨有所緣隨漸損減。如人觀日損減眼根。以不定故。於此

不立遍行隨眠。有說。此有二種隨眠事故。謂見苦集所斷隨眠。俱由二門作隨眠事。一由所緣。二由相應。見滅見道所斷隨眠。或由二門作隨眠事。或唯相應不決定故。不可建立遍行隨眠。有說。此中決定安二足故。義如前說。有說。四部皆有二種道故。謂見苦集所斷部中。有是遍行。有非遍行。

於見滅道所斷部中。有有漏緣有無漏緣。故不應責有說。一切隨眠隨此二故。謂諸隨眠一切皆墮苦集諸攝故。唯此有遍行隨眠。有說。若見苦集有漏果因。則見滅道所斷諸法根本羸劣。故彼不立遍行隨眠。有說。不應責故。謂遍行隨眠者定能遍緣。非見滅道所斷法中有遍緣者。

問何故見苦集所斷貪瞋慢非遍行耶。答以彼皆無遍行相故。謂遍行者能緣一切彼三不爾。有說。此三自相煩惱攝故。謂要共相煩惱攝者可立遍行。云何此三皆是自相煩惱所攝。謂起貪者或於彼身不於此身。或於此身不於彼身。於諸身分亦各別起。瞋慢亦爾。故是自相有身見等。一剎那中總於一界一趣生等。或執爲我或執我所。或復乃至愚闇無知故是共相。有說。難熾盛故。謂貪瞋難可熾盛。要依妻財怨。難卑敵方熾盛故。遍行隨眠易可熾盛。任運相續如河流故。有說。見疑無明能緣四諦。於中可立遍行隨眠。貪瞋慢三無如是事。是故不立遍行隨眠。問何故見滅道所斷

貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣耶。答不應。

詞責故。無怨害相。故性柔和故。最勝故。清淨故。是以貪等非無漏緣。

欲界有十一遍行隨眠。九通他界緣。二唯自界緣。謂有身見及邊執見。問何故此二見不緣他界耶。答。唯有爾所緣境力故。復次此二見。唯於龜法轉故。謂此二見。唯於龜顯。現見諸蘊執我我所。及計斷常。若生欲界於色無色界。微細諸蘊不能現見。故不執爲我我所等。問若爾。生色界者現見欲界龜顯諸蘊。何不執爲我我所等。答已離染故。謂生色界者。於欲界蘊已得離染。雖現見而不執爲我我所等。復次上地煩惱不緣下故。問因論生論何故上地煩惱不緣下耶。答已離彼染故。謂要已離下地染者。方起上地煩惱。現前於下地法既已離染。上地煩惱復緣彼。問如何得知要離下染。上地煩惱方得現前。答如施設論說。有六種非律儀。謂三界繫各有二種。一相應二不相應。欲界相應非律儀現在前時。六非律儀成就四非律儀亦現在前。謂欲界二色無色界各不相應。色界相應非律儀現在前時。四非律儀成就三非律儀亦現在前。謂色界二無色界不相應。無色界相應非律儀現在前時。二非律儀成就。亦現在前。謂無色界二。此中染法名非律儀。由此故知要離下染。上地煩惱方現在前。問何故欲界煩惱能緣色無色界。彼二界煩惱不能緣欲界耶。答欲界是不定界。非修地。非離染

地。不能攝伏自界隨眠。故得越緣色無色界。色無色界是定界。是修地。是離染地。能善攝伏自界隨眠。故彼不能越緣下地。如入不能攝伏妻妾。便得與他作非法事。若善攝伏乃至不能。以眼顧眄況爲非法。此亦如是。復次生欲界者。於上二界諸蘊。猶預爲是苦耶。爲非苦耶。爲是集耶。爲非集耶。是第一耶。非第一耶。是清淨耶。非清淨耶。由不了故。欲界煩惱得緣上界。若生上地於下諸蘊已現見。故無有猶預。故上煩惱不緣下地。復次若色無色界煩惱緣欲界者。則應隨增。若隨增者。界應雜亂。故彼煩惱不緣欲界。問如欲界煩惱緣上界而不隨增。上界煩惱何故不爾。答上界蘊勝欲界煩惱。緣彼起而不隨增。欲界蘊劣上界煩惱。若緣此起。即便隨增。如下劣人於尊勝者。雖能現見而不能相害。若尊勝者見下劣人。便能相害。此亦如是。色界亦有十一遍行隨眠。九通他界緣。二唯自界緣。無色界亦有十一遍行隨眠。皆是自界緣。無他界緣者。無上界故不緣下故。有說亦有他界緣者。然能緣定非現起定。評曰。彼不應作是說。既無上界可緣。如何有能緣定。是故說無於理爲善。初靜慮乃至無所有處皆有十一遍行隨眠。九通他地緣。二唯自地緣。非想非非想處亦有十一遍行隨眠。皆唯自地緣。無上地故不緣上故。有說亦有他地緣者。然能緣定非現起定。評曰。彼不應作是說。既

無上地可緣。如何有能緣定。是故說無於理爲善。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十一

欲界見苦集所斷邪見。能緣三界苦集。而非一時。謂異利那緣欲界。異利那緣色無色界。問何故不一利那頃頓緣三界。若苦若集耶。答彼緣欲界亦隨增。緣色無色界不隨增。故問彼何故緣欲界亦隨增。緣色無色界不隨增耶。答欲界是彼隨增處。色無色界非彼隨增處。故復次欲界是彼居宅。色無色界非彼居宅。故復次欲界有彼等流異熟果。色無色界無彼等流異熟果。故復次欲界有彼五部遍行果。色無色界無彼五部遍行果。故復次欲界無彼果。對治。色無色界有彼果。對治。故復次若彼一利那頃頓緣三界若苦若集者。云何而緣爲如緣欲界。即隨增。緣色無色界亦爾耶。爲如緣色無色界不隨增。緣欲界亦爾耶。設爾何失。若如緣欲界則隨增。緣色無色界亦爾者。界應雜亂。若如緣色無色界不隨增。緣欲界亦爾者。則不應理。以無煩惱緣自界法。而不具所緣

欲界耶。答欲界是不定界。非修地。非離染

地。不能攝伏自界隨眠。故得越緣色無色

理。以無煩惱緣自界法。而不具所緣

相應二隨增者。緣自地法。必具所緣相應。緣故。若一剎那頓緣三界若苦若集。於所緣境有隨增有不隨增者。亦應於相應法有隨增有不隨增。是則違此因理。亦壞相應法。勿有此失。故別時緣自界他界。理善成立。如是初靜慮見苦集所斷邪見。能緣八地苦集而非一時。謂異剎那緣。初靜慮。異剎那緣上七地。如是乃至無所有處見苦集所斷邪見。能緣二地苦集而非一時。謂異剎那緣。自地。異剎那緣上地。非想非非想處見苦集所斷邪見。唯緣自地苦集。欲界見滅所斷邪見。唯緣欲界諸行滅。問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集。欲界見滅所斷邪見唯能緣欲界諸行滅耶。脇尊者曰。若法欲界愛所耽著身見執爲我我所者。此諸法滅應爲欲界見滅所斷邪見所緣。非彼煩惱能緣他界。此亦如是。有說苦集是有爲法自地他地展轉相引。故彼邪見能緣他地滅諦無爲自地他地無相引義。故彼邪見不緣他地。如是初靜慮見滅所斷邪見。唯緣初靜慮諸行滅。乃至非想非非想處。見滅所斷邪見。唯緣非想非非想處諸行滅。欲界見道所斷邪見。唯緣欲界諸行對治。問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集。欲界見道所斷邪見唯能緣欲界諸行對治耶。脇尊者曰。若法欲界愛所耽著身見執爲我我所者。此法對治應爲欲界見道所斷邪見所緣。非彼煩惱能緣他界。此亦如是。有說欲界見苦集所斷邪見所緣

非對治故能緣他地。欲界見道所斷邪見所緣即對治故不能緣他地對治。此中有說。欲界見道所斷邪見。唯緣未至定法智品道。唯彼是此斷對治故。評曰。應作是說。能緣六地法智品道種類同故。俱是欲界境對治故。如是初靜慮見道所斷邪見。能緣九地類智品道。乃至非想非非想處見道所斷邪見。能緣九地類智品道。問何故見滅所斷邪見唯能緣自地諸行滅。見道所斷邪見能緣六地法智品道。或緣九地類智品道耶。答自他地滅非展轉因。多地聖道互爲因故。問若爾法類品道亦互爲因。何故見道所斷邪見不緣緣耶。有說見道所斷邪見亦能緣緣法類品道。互爲因故。法智品道亦能對治上二界故。評曰。彼不應作是說。類智品道於欲界法非對治故。法智品道於上二界雖爲對治而非初非。全故。又法類品種類別故。有說九地類智品道是上八地斷對治者。即爲彼地見道所斷邪見所緣。非餘地道。評曰。彼不應作是說。以能對治有多種故。又類智品展轉轉爲因種類同故。

問一剎那隨眠不能遍緣一切。亦無遍隨增理。何故名遍行耶。答依彼種類相續而說故無有過。然遍行隨眠對遍行因應作四句。有遍行隨眠非遍行因。謂未來遍行隨眠。有遍行因非遍行隨眠。謂過去現在遍行隨眠相應俱有法。有遍行隨眠亦遍行因。謂過去現在遍行隨眠。有非遍行隨眠亦非遍行因。若不依彼種類說者。應作是說。謂除前相。若即依彼種類說者。應言未來遍行隨眠相應俱有法。問一切染污法皆以見所斷法爲因不。設爾何失。若一切染污法皆以見所斷法爲因者。未斷亦作因已斷亦作因。未斷已斷有何差別。又若爾者。何故聖者修所斷染污法。有起有不起耶。不起者。謂無有愛諸慢類極顯纏起者。謂餘貪瞋慢無明。又若爾者。識身論說當云何通。如說頗有不善法。唯以不善爲因耶。答有。謂聖者退離欲染時。初染汚思現在前。若一切染污法。不皆以見所斷法爲因者。品類足論當云何通。如說。云何見所斷爲因法。謂一切染污法。及見所斷法異熟。又若爾者。復違彼說。云何無記爲因法。謂無記有爲法。及一切不善法。又若爾者。復違彼說。或有苦諦以有身見爲因。非與有身見爲因。謂除過去現在見苦所斷廣說乃至除未來有身見及彼相應法。生老住無常諸餘染污苦諦等。又若爾者。識身論說當云何通。如說。不善眼識。乃至不善意識。皆以不善無記爲因。答應作是說。一切染污法。皆以見所斷法爲因。問若爾未斷已斷俱能爲因。有何差別。答名即差別。謂前未斷位名未斷因。後已斷位名已斷因。復次前位未爲對治所壞。後位雖亦爲因。而已爲對治所壞。復次前位於自身中。不障聖道。後位雖亦爲因。而於自身中。能起如

煙焰得後位雖亦爲因。而於自身中不復能起如煙焰得復次前位於自身中作可訶厭事及垢穢事。後位雖亦爲因。而於自身中不復能作可訶厭事及垢穢事。復次前位於自身中。能辦所應作事。後位雖亦爲因。而於自身中不復能辦所應作事。復次前位於自身中。能辦同類因遍行因事。後位雖亦爲因。而於自身中不復能辦同類因遍行因事。復次前位於自身中。能辦等流果異熟果。後位雖亦爲因。而於自身中不復能辦等流果異熟果。復次前位於自身中。能取果與果。後位雖亦爲因。而於自身中不復能取果與果。是名未斷已斷差別。問若爾何故聖者修所斷染污法。有起有不起耶。答見所斷法與彼或爲相續近因。或爲不相續遠因。若與彼爲相續近因者。聖者不起。若與彼爲不相續遠因者。聖者猶起。復次若已得彼非擇滅者。聖者不起。若未得彼非擇滅者。聖者猶起。復次彼起定依異生性者。聖者不起。若不定者。聖者猶起。復次彼起定能障聖性者。聖者不起。若不爾者。聖者猶起。問何故聖者不起。無有愛耶。答彼是斷見所長養故。大斷見後現在前故。一切聖者斷見已斷故彼不起。問何故聖者不起。諸慢類耶。答彼是身見所長養故。次身見後現在前故。一切聖者身見已斷故彼不起。問何故聖者不起。極瞋纏耶。答彼是邪見所長養故。次邪見後現在前故。一切聖者邪見已斷故彼不起。問

若爾識身論說當云何通。如說。頗有不善法。唯以不善爲因耶。答有。乃至廣說。答彼依未斷因說故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一已斷。二未斷。彼論但依未斷因說。復次彼依不善因說故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一不善。二無記。彼論但依不善因說。復次彼依自部因說故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一自部。二他部。彼論但依自部因說。復次彼依非遍行因說故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一遍行。二非遍行。彼論但依非遍行因說。復次彼依不共因說故不相違。謂彼初起不善思有二種因。二共。二不共。彼論但依不共因說。問聖者先未離欲染時。彼染汚思亦以不善爲因。何故彼論說後退時。答爾時彼思先不成就今得成就。先無縛今有縛。先死今生。是故偏說。問後起染汚思亦以不善爲因。何故彼論但說初起。答爾時彼得先斷今續。先無用今有用。先死今生。是故偏說。有作是說。一切染汚法。不皆以見所斷法爲因。問若爾。品類足論。識身論說。當云何通。答彼總相說。若別說者。應作是言。有染汚色。以見所斷法爲因。非一切染汚色。乃至有染汚識。以見所斷法爲因。非一切染汚識。評曰。彼不應作是說。以彼論說一切染汚法皆以見所斷法爲因故。一切不善法皆以無記爲因故。諸餘染汚苦諦等皆以有身見爲因故。不善六識皆以不善無記爲因故。前說爲

善。尊者說摩達多分別染法有異。彼作是說。有見苦所斷法。唯以見苦所斷爲因。有見苦所斷法。唯以見集所斷爲因。無二爲因。見集所斷法亦爾。實無是處分別故說假使聖者現觀苦已未現觀集。從聖道起見集所斷法唯以見集所斷爲因者。得起現前見集所斷法以見苦所斷爲因者。不起現前。因已斷故。有見滅所斷法唯以見滅所斷爲因。有見滅所斷法唯以見集所斷爲因。有見滅所斷法唯以見苦所斷爲因。無三爲因。見道所斷修所斷染汚法亦爾。實無是處分別故說。假使聖者現觀滅已未現觀道。從聖道起見道所斷法唯以見道所斷爲因者。得起現前。見道所斷法唯以見苦集所斷爲因者。不起現前。因已斷故。如是聖者於修道中。修所斷染汚法唯以修所斷爲因者。得起現前。修所斷染汚法。唯以見苦集所斷爲因者。不起現前。因已斷故。然諸聖者離欲染時。欲界修所斷染汚法。若唯以修所斷爲因。若唯以見苦集所斷爲因。合爲一聚。九品漸斷。彼後退時欲界修所斷染汚法。唯以修所斷爲因者。還成就唯以見所斷爲因者。不成就。因已斷故。又於爾時。唯以修所斷爲因。修所斷染汚法中未來者還成就。過去者不成就。彼後無容起現前故。評曰。彼不應作是說。云何同一對治所斷煩惱。彼後退時有還成就有不成就。又不能通。品類足論識身論

●辨二辨● ●起一是● ●云一去● ●說一論● ●不二亦● ●識二謂● ●苦二若●

依世俗說不依勝義。謂諸世間見短壽者即言是人作短壽業。見長壽者即言是人作長壽業。有說。無想定無心時亦受第四靜慮有心業果。有心時亦受無想定果。問若無心時亦受有心果。有心時亦受無心果者。云何因果不顛倒耶。答。如有色業亦受無色果。無色業亦受有色果。而無因果顛倒過失。此亦如是。尊者設摩達多說曰。無想定受無想及衆同分異熟果。彼命根及色異熟是第四靜慮有心業果。彼心心所及餘心不相應行。皆非異熟。評曰。彼不應作是說。異熟衆同分是業果故。彼心心所及餘心不相應行亦有是異熟者。故尊者佛陀提婆說曰。無想定受無想異熟果。彼命根衆同分。是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟是共果。評曰。彼不應作是說。眼等五根是業果故。應作是說。無想異熟唯是無想定果。彼命根衆同分及五色根異熟。唯是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟是共果。問滅盡定受何異熟果耶。答。受非想非非想處四蘊異熟果。除命根衆同分。彼唯是業果故。問諸得受何異熟果耶。答。諸得受色心心所法。心不相應行異熟果。色者謂色香味觸。非五色根。彼業果故。心心所法者謂苦受樂受不苦不樂受。及彼相應法心不相應行者。謂諸得生老住無常。尊者僧伽筏蘇說曰。得亦能受眼等五根及命根衆同分異熟果。彼作是說。雖一一得無力能引衆同分等衆得聚集則能引彼然彼唯感愚鈍之身。如蚯蚓等。

得所感色九處除聲。心心所法通三受衆不相應行。謂衆同分命根諸得生住異滅。評曰。彼不應作是說。諸得相望非俱有因。設集俱抵復何所益。非一果故不能共引。衆同分等。尊者妙音作如是說。得不能引衆同分等。諸業引得衆同分等時於眼等根處。但能感得色香味觸。評曰。彼不應作是說。勿無色界得無異熟果故。是以應知初說爲善。

問品類足說。云何異熟因。謂一切不善善有漏法。與此論所說異熟因。有何差別。答。此不了義。彼是了義。此有餘意。彼無餘意。此有餘因。彼無餘因。此依世俗。彼依勝義。此有影顯。彼無影顯。復次此說已生異熟因。彼說已生未生異熟因。此說與果異熟因。彼說與果未與果異熟因。復次此說新業果。彼說新舊業果。復次此說過去異熟因。彼說三世異熟因。復次此說正與果異熟因。彼說已正當與果異熟因。是謂此說彼說差別。問何故此中但說正與果異熟因耶。答。正與果者其相顯故。復次彼果現前施設五趣諸有情故。復次爾時此因用究竟故。以正與果顯示當與已與果因。於義便故。此中但說正與果因。

○例二到○ ○異二謂○

生等。有四蘊異熟因得。一果。謂無隨轉色善心心所法及彼生等。有二蘊異熟因得。一果。謂善身語表及彼生等。有一蘊異熟因得。一果。謂得無想定及彼生等。無色界中有四蘊異熟因得。一果。謂善心心所法及彼生等。有一蘊異熟因得。一果。謂得滅盡定及彼生等。復次有業唯受一處異熟。謂得命根衆同分業。彼業唯受法處異熟。有業唯受二處異熟。謂得意處業。彼業唯受意處法處異熟。得身處業。亦受二處異熟。謂身處法處。得色香味處業。亦爾。各受自處觸處法處異熟。得眼處業。受四處異熟。謂眼處身處觸處法處。得耳鼻舌處業。亦爾。謂各受自處身處觸處法處異熟。有餘師說。一切大種皆生色聲。欲界諸色不離香味。彼作是說。得眼處業。受七處異熟。謂眼處身處及色香味觸法處異熟。得耳鼻舌處業。亦爾。謂各受自處身處及色香味觸法處異熟。得身處業。受六處異熟。謂身處及色香味觸法處異熟。得色處業。受五處異熟。謂色香味觸法處異熟。得香味觸處業。亦爾。謂各受色香味觸法處異熟。如是所說是定得者。不定得者其數不定。然有業能受八處異熟。有業能受九處異熟。有業能受十處異熟。有業能受十一處異熟。皆除聲處。問何故有業能受多處異熟。有業能受少處異熟耶。答。若業有種種功能得種種果者。受多處異熟。若業無種種功能不得。

復次欲界中有四蘊異熟因得。一果。謂善不善心心所法及彼生等。有二蘊異熟因得。一果。謂善不善身語業及彼生等。有一蘊異熟因得。一果。謂得及彼生等。色界中有五蘊異熟因得。一果。謂有隨轉色心心所法及彼

復次欲界中有四蘊異熟因得。一果。謂善不善心心所法及彼生等。有二蘊異熟因得。一果。謂善不善身語業及彼生等。有一蘊異熟因得。一果。謂得及彼生等。色界中有五蘊異熟因得。一果。謂有隨轉色心心所法及彼

是則應無解脫出離。勿有此過。故無漏法無異熟果。復次若無漏法感異熟者。則應畢竟不得涅槃。聖者不應精勤修習。是招生死輪轉法故。由此無漏無異熟果。問復何緣故諸無記法無異熟果。答非田非器。乃至廣說。復次若無記法有異熟果。此異熟果爲是無記爲善不善。若是無記。何故名異熟。非異類熟故。若善不善亦非異熟。以異熟果是無記故。復次若無記法有異熟者。此異熟果是無記故。應有異熟。即彼異熟復應能感餘異熟果。如是展轉便爲無窮。是則應無解脫出離。勿有此過。故無記法無異熟果。由如是等種種因緣。唯諸不善善有漏法。是異熟因。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十二

問一利那業爲。但能引一衆同分。爲亦能引多衆同分耶。設爾何失。若一利那業但能引一衆同分者。施設論說當云何通。如說有諸衆生曾在人中。或作國王。或作大臣。具大勢力。非理損害無量衆生。稅資財。供給自身及諸眷屬。由是惡業死墮地獄。經無量時受大苦惱。從彼捨命復由殘業。

生大海中。受惡獸身。其形長大。噉食無量水陸衆生。亦爲無量衆生噉食。遍著其體。如拘執毛。既受苦痛。不能堪忍。以身措突頭。抵迦山。在彼身蟲俱被殘害。遂令海水縱廣百千踰繕那量。皆變成血。又若爾者。尊者無滅所說本事復云何通。如說。具壽。我以一食施福田故。七生天上。作大天王。七生人中。爲大國主。又若爾者。大迦葉波所說本事復云何通。如說。具壽。我以一器。稗子米飯施福田故。千返生彼北俱盧洲。自然衣食。千返生彼三十三天。受大快樂。又若爾者。鹽喻經說復云何通。如說。一類補特伽羅造作增長爾許惡業。有應地獄受者。或現法受。有應現法受者。往地獄受。若一利那業亦能引多衆同分者。施設論說當云何通。如說。由業種種差別勢力。施設諸趣種種差別。由趣種種差別勢力。施設諸生。種種差別。由生種種差別勢力。施設異熟種種差別。由異熟種種差別勢力。施設諸根種種差別。由根種種差別勢力。施設補特伽羅種種差別。又若爾者。通達經說復云何通。如說。云何應知諸業差別。謂別業生地獄。別業生傍生。別業生餓鬼。別業生天上。別業生人中。又若爾者。云何建立順現法受等三業差別。又若爾者。施設論說復云何通。如說。造作增長上殺生業。身壞命終墮無間獄。中生餘處。下復生餘。乃至廣說。答應作是說。一利那業。唯能引一衆同分。問若爾。施設論說當云何通。

如說。有諸衆生曾在人中。乃至廣說。答由殘業者。由別趣業。謂彼人中造作增長地獄傍生二惡趣業。地獄中受地獄業。已殘傍生衆生大海中。故此殘聲非望一業。問尊者無滅所說本事復云何通。如說。具壽。我以一食施福田故。乃至廣說。答彼顯初因故作是說。謂彼先以一食施放。生富貴家。多饒財寶。由宿生念或本願力。復以百千財食布施。如是展轉經於多生。常好布施。受大富樂。彼依初因故作是說。譬如農夫以少種子。多年種殖。展轉增長至百千斛。唱如是言。我殖少種。今獲百千。又如商客以一金錢多時貿易。至於千萬。唱如是言。我用一錢經求滋息。今至千萬。此等皆依最初因故作是說。尊者亦爾。復次或彼尊者於一生中。先施一食。後復數施。由此引發多人天因。彼依最初故作是說。復次或彼尊者施一食。時起多思願。由此引得天上人中多異熟果。復次或彼尊者因施一食。起下中上三品善業。由下業故生在人中。得爲人主。由中業故生於天上。復作天王。由上業故於最後身生釋氏家。多饒財寶。出家修道成阿羅漢。由此理趣。則已釋通大迦葉波所說本事。問鹽喻經說復云何通。如說。一類補特伽羅。乃至廣說。有作是說。彼說二人造二種業。感二異熟。謂有二人俱害生命。一不動修身戒心慧。彼少福故往地獄中受此業異熟果。一能動修身戒心慧。彼多福故即於人中受此

業異熟果。問經言爾許。說何義耶。答若少若等若相似故說名爾許。有餘師說。彼說一人造二種業。感二異熟。謂有一人害二生命。一業能引地獄異熟。一業能引人中異熟。彼若不修身戒心慧。便往地獄受別業異熟果。若能勤修身戒心慧。即於人中受別業異熟果。復有說者。彼說一人造一種業。感二異熟。謂有一人害二生命。此業能引地獄異熟。兼復能引人中異熟。彼若不修身戒心慧。便往地獄受異熟果。人中異熟果住。不生法中。若能勤修身戒心慧。即於人中受異熟果。地獄異熟果住。不生法中。評曰。彼不應作是說。勿有業壞趣壞過故。業壞者謂一業亦是地獄業亦是人業。趣壞者。應一異熟亦是地獄趣亦是人趣。果似因故。應作是說。彼說一人造一種業。感二異熟。謂有一人害二生命。此業能引地獄異熟。彼若不能精勤修道成阿羅漢。便往地獄受此業果。彼人若能精勤修道成阿羅漢。便能引取地獄苦事。人身中受此業。不能引眾同分。引眾同分業不可寄受故。由此尊者世友說言。頗有能引地獄苦事人中受不。答曰有能。謂若證得阿羅漢果。殊勝定慧薰修身故能為此。非諸有學及諸異生能為此。譬如厨人以水漬手雖探熱飯而不被燒。若不漬手即便被燒。此亦如是。故唯無學能為此。事有餘師說。一剎那業亦能引多眾同分。問若爾。前難善通。後難云何通耶。答有情造

業品類不定。有所造業雜亂可轉。有所造業不雜亂不可轉。若雜亂可轉者。如前所引若不雜亂不可轉者。如後所引。如是前後二難俱通。評曰。彼不應作是說。勿有業壞趣壞過故。應作是說。一剎那業唯能引一眾同分。復次但由不善引眾同分業。生地獄中。既生彼已唯受不善法異熟。色心心所法不相應行。色者九處除聲。心心所法者苦受及相應法。不相應行者。命根眾同分得生老住無常。但由不善引眾同分業。生傍生鬼趣中。既生彼已受善不善法異熟。色心心所法不相應行不善法異熟。色者九處除聲。心心所法者苦受及相應法。不相應行者。命根眾同分得生老住無常。善法異熟。色者四處。謂色香味觸。心心所法者。樂喜捨受及相應法。不相應行者。得生老住無常。有餘師說。善法於傍生鬼趣無異熟。唯有異熟心心所法不相應行。問若爾。何故現見傍生鬼趣中。有形色妙好或醜陋耶。答彼不善業。或有以善業為眷屬。或有以不善業為眷屬。若以善業為眷屬者。形色妙好。善伏不善弊惡力故。若以不善業為眷屬者。形色醜陋。不善增彼弊惡力故。評曰。善業於傍生鬼趣。亦能感異熟。於理無違。是故應知初說為善。但由善引眾同分業。生欲界天中。既生彼已受善不善法異熟。色心心所法不相應行。善法異熟。色者九處除聲。心心所法者。樂喜捨受及相

應法。不相應行者。命根眾同分得生老住無常。不善法異熟。色者四處。謂色香味觸。心心所法者。苦受及相應法。不相應行者。得生老住無常。有餘師說。不善法於人天趣無異熟。唯有異熟心心所法不相應行。問若爾。何故現見人天趣中有形色醜陋或妙好耶。答彼善業。或以不善業為眷屬。或以善業為眷屬。若以不善業為眷屬者。形色醜陋。不善伏善美麗力故。若以善業為眷屬者。形色妙好。善業增彼美麗力故。評曰。應知此中初說為善。不違理故。問現見人中有二形者。彼為是善業異熟。為是不善業異熟耶。有作是說。彼是不善業異熟。有餘師說。如處如時一形生者。是善業異熟。非處非時二形生者。是不善業異熟。評曰。應作是說。彼二形者。男女根體。是善業異熟。於彼處所色香味觸。是不善業異熟。但由善引眾同分業。生色界中。既生彼已唯受善法異熟。色心心所法不相應行。色者七處除聲香味。心心所法者。樂喜捨受及相應法。不相應行者。命根眾同分無想事得生老住無常。但由善引眾同分業。生無色界。既生彼已唯受善法異熟。心心所法不相應行。心心所法者。捨受及相應法。不相應行者。命根眾同分得生老住無常。復次有作是說。但由上品不善引眾同分業。生地獄中。既生彼已唯受彼上品不善法異熟。但由中品不善引眾同分業。生傍生趣。既生彼已唯受彼中品法異熟。果。

但由下品不善引衆同分業生鬼趣中。既生彼已唯受彼下品法異熟果。有餘師說。但由上品不善引衆同分業生地獄中。既生彼已被受彼上中二品不善法異熟果。傍生鬼趣如前說。或復有說。但由上品不善引衆同分業生地獄中。既生彼已被受彼三品不善法異熟果。但由中品不善引衆同分業生傍生趣。既生彼已被受彼中下二品法異熟果。鬼趣如前說。或有說者。但由上品不善引衆同分業生地獄中。既生彼已被受彼三品不善法異熟果。但由中品不善引衆同分業生傍生趣。既生彼已被受彼三品法異熟果。但由下品不善引衆同分業生鬼趣中。既生彼已被受彼下中二品法異熟果。復有說者。但由上品不善引衆同分業生地獄中。既生彼已被受彼三品不善法異熟果。但由中品不善引衆同分業生傍生趣。既生彼已被受彼三品法異熟果。但由下品不善引衆同分業生鬼趣中。既生彼已被受彼三品法異熟果。但有二品不善引鬼趣衆同分業隨由一種生鬼趣中。既生彼已隨其所應受。彼三品不善法異熟果。有三品不善引衆同分業隨由三種生鬼趣中。既生彼已被受其所應受。彼三品不善法異熟果。有二品不善引鬼趣衆同分業隨由一種生鬼趣中。既生彼已隨其所應受。彼三品法異熟果。

復次有作是說。但由欲界上品善引衆同分業。生他化自在天。既生彼已唯受彼上

品法異熟果。但由欲界中品善引衆同分業生。下五天。既生彼已唯受彼中品法異熟果。但由欲界下品善引衆同分業生。入趣中。既生彼已唯受彼下品法異熟果。問若由下品善業生入趣中。受下品法異熟果者。菩薩善業亦入中受。云何上品。又菩薩善業與他化自在天善業。有何差別。答所說欲界下品善業人中受者除菩薩業。故作是說。非說一切有餘緣故菩薩業勝。以菩薩身是力無畏等無邊功德所依止故。

他化自在天身無如是事有餘緣故他化自在天業勝。以彼天身清淨微妙如燈焰故。菩薩生身猶有種種便利不淨有餘師說。但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天。既生彼已受彼上中二品法異熟果。下五天人趣如前說。或復有說。但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天。既生彼已受彼三品法異熟果。但由欲界中品善引衆同分業生下五天。受彼下中二品法異熟果。人趣如前說。或有說者。但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天。既生彼已受彼三品法異熟果。但由欲界中品善引衆同分業生下五天。既生彼已受彼三品法異熟果。但由欲界下品善引衆同分業生人趣中。既生彼已受彼下中二品法異熟果。復有說者。但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天。既生彼已受彼三品法異熟果。但由欲界中品善引衆同分業生下五天。既生彼已受彼三品法異熟果。但由欲界下品善引衆同分業生人趣中。既生彼已受彼下中二品法異熟果。

下五天。既生彼已受彼三品法異熟果。但

由欲界下品善引衆同分業生入趣中。既生彼已受彼三品法異熟果。評曰。應作是說。有三品善引他化自在天衆同分業。隨由一品生他化自在天。既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果。有三品善引下五天衆同分業。隨由一品生下五天。既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果。有三品善引人趣衆同分業。隨由一品生人趣中。既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果。

復次有三品善引初靜慮無別異衆同分業隨由一品生初靜慮既生彼已隨其所應受彼三品無別異善法異熟果但由下品善引第二靜慮衆同分業生少光天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第二靜慮衆同分業生無量光天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第二靜慮衆同分業生極光淨天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品善引第三靜慮衆同分業生少淨天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第三靜慮衆同分業生無量淨天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第三靜慮衆同分業生遍淨天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品善引第四靜慮衆同分業生無雲天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第四靜慮衆同分業生福生天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品

善引第四靜慮衆同分業。生廣果天。既生

彼已唯受彼上品善法異熟果。但由下品雜

修靜慮引第四靜慮衆同分業。生無煩天。

既生彼已唯受彼下品雜修靜慮法異熟果。

但由中品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業。

生無熱天。既生彼已唯受彼中品雜修靜慮

法異熟果。但由上品雜修靜慮引第四靜慮

衆同分業。生善現天。既生彼已唯受彼上品

雜修靜慮法異熟果。但由上品雜修靜慮

引第四靜慮衆同分業。生善見天。既生彼

已唯受彼上品雜修靜慮法異熟果。但由

上極品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業。生

色究竟天。既生彼已唯受彼上極品雜修

靜慮法異熟果。有三品善引空無邊處。無別

異衆同分業。隨由一品生空無邊處。既生

彼已隨其所應受彼三品善法異熟果。有

三品善引識無邊處。無別異衆同分業。隨

事故

復次欲界中不善業有一劫異熟果。善業不

爾。欲界中不善業有五趣異熟果。善業不

爾。問何故欲界中不善業有一劫異熟果。

善業不爾耶。答欲界是不定界。非修地。非

離染地。不善業勝善業劣故。復次欲界中。

不善法難斷。難破。難可越度。善不爾故。復

次欲界中不善根強。善根弱故。復次欲界中。

不善如主。善如客故。復次欲界中不善法因

常增長。善因不爾故。復次欲界中不善根能

斷善根。善根不能斷不善根故。復次欲界

中威儀雜亂。猶如夫妻。不善法增善法減故。

復次欲界中威儀無雜。如旃荼羅子與賊子

同囚。不善法增善法減故。復次欲界中無器

可受善業。一劫異熟故。問豈無洲渚妙高

山王七金山等一劫器耶。答彼是增上果。非

異熟果。今依異熟果故作是說。復次欲界

善業極增上者。亦有能感一劫異熟。如是

善業要離。非想非非想處第九品得已離染

業定不能引衆同分果。是故欲界無善能

受一劫異熟。復次諸善法中。最上品者謂無

漏善。彼無異熟。有漏善中最上品者。謂有頂

善。彼非欲界。是故欲界善業無有一劫異

熟。不善業中最上品者。謂引無間衆同分

業。是故彼有一劫異熟。問何故善業極增

上者能感有頂八萬大劫。不善唯感一中劫

耶。答善業多界多地修習。諸不善業不如

是故。問何故欲界中不善業有五趣異熟果。

善業不爾耶。答前來所說皆是此因。謂欲

界中不善業勝。此中復有一不共因。謂欲

界是不善田故。如有惡田嘉苗難殖穢

草易生。欲界亦爾。善業難茂不善易生。故

不善業於一趣全四趣少分受異熟果。善

業唯於四趣少分受異熟果。有餘師說。善

與不善互有勝事。故不應責。謂不善業五

趣受果不遍三界。善業遍於三界受果不

遍五趣。俱勝事者。謂善惡業俱遍四生

受異熟果。又俱能受五蘊異熟。

如契經說。業是眼因。阿毘達磨說。大種是眼

因。即彼復說。眼是眼因。問如是三說。豈不

相違。答無相違失。謂依異熟因故。契經中

說。業是眼因。依生因。依因住因持因養因故。

阿毘達磨說。大種是眼因。依同類因故。即

彼復說。眼是眼因。問若大種及眼亦是眼因。

何故契經唯說。業是眼因。答業是本故。如

說。由業種種差別勢力。施設諸趣種種差

別。乃至由根種種差別勢力。施設補特伽羅

種種差別。復次業是有情差別因故。謂由

業故有情好醜貴賤差別。復次業是七衆差

別因故。謂由業故有苾芻等軌範差別。復

次業能分別愛非愛果有差別故。復次業是

愚智能表相故。復次業印衆生。令差別故。

復次諸根差別由業別故。如芽差別由

種別故。復次諸有情類壽量增減進退與

衰皆由業故。復次諸界諸趣諸生差別皆由

業故。由如是等種種因緣契經但說。業是

眼因。

如契經說於殺生罪數習廣布。當墮地獄

傍生鬼趣。後生人中壽量短促。問爲由此業墮諸惡趣。卽由此業壽短促耶。有作是說。由此惡業墮諸惡趣。卽由此業還來人中壽量短促。彼經不說有別因故。復有說者。由殺生加行墮諸惡趣。由殺生根本。後生人中壽量短促。復有說者。墮諸惡趣。是殺生異熟果。後生人中壽量短促。是殺生等流果。復有說者。由害生命墮諸惡趣。由害生命。後生人中壽量短促。復有說者。害生命者有二過失。一者生彼非愛苦受。二者斷彼所愛壽量。由生彼非愛苦受。故墮諸惡趣。由斷彼所愛壽量。故後生人中壽量短促。尊者世友說曰。人中壽量短者。非殺業異熟果。以人天趣命等八根是異熟者。唯是善業異熟果故。然造業者皆在人中。先造能引人壽量業。次後復造害生命業。此業與前作損害事。前業應受二十年壽。由後損害但受十年。故人壽短促。非彼異熟果。如契經說。十歲時人由能受行善業道故。所生男女壽二十歲。問無他造業他受果理。何故十歲父母修善。令所生子壽二十歲。尊者世友作如是言。卽十歲人共修善故。命終轉作二十歲子。故無他作他受過失。大德說曰。業異熟果各別決定。謂二十歲業感二十歲果。乃至八萬歲業感八萬歲果。然由父母修善業。故令子所造業能與果。雖無他作業他受果理。而有互爲緣業與果義。問十歲時人不殺生等成業道不。有作是說。彼非業道但共立制不害生等。無增上心決意

受持不殺等故。有餘師說。亦是業道彼亦專心展轉相對受遠離故。

有勝定慧薰修身故。有如是能。有學異生無如是事。復次唯阿羅漢能善知。自業有近有遠。有可轉者。有不可轉。諸可轉者。以修力轉之。若不可轉者。引現前受。無後有故。譬如有人欲適他國。所有債主悉來現前。彼人即便迴轉酬債。此說滿業可有是事。衆同分業不並受故。又一相續無斷續故。有餘師說。有業前生雖受異熟而有餘殘。今時證得阿羅漢果。以勝修力及決擇力。引現前受。唯阿羅漢有如是能。故彼偏說。

問異熟因以何爲自性。答一切不善善有漏法。已說自性。所以今當說。問何故名異熟。因異熟是何義。答異類而熟是異熟義。謂不善因以無記爲果。果是熟義。如前已說。此異熟因定通三世。有異熟果。云何能作因乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執諸法生時無因而生。如諸外道。爲止彼執顯諸法生決定有因。或復有執諸法生時雖由因生而諸法滅時不由因滅。如譬喻者。爲止彼執顯諸法生滅無不由因。或復有執唯有爲法是能作因。非無爲法。爲止彼執顯無爲法亦能作因。或復有執諸能作因皆有作用。取果與果。爲止彼執顯能作因亦有不能取果與果。但不爲障亦立爲因。或復有執自性於自性亦是能作因。爲止彼執顯自性於自性非能作因。或復有執諸無爲法亦有能作因。爲止彼執顯有爲法有能作因。非無爲法。或復有執後法於前非能作

復次施設論說。有四種死。一壽盡故死。非財盡故。如有一類有短壽業及多財業。彼於後時壽盡故死。非財盡故。二財盡故死。非壽盡故。如有一類有少財業及長壽業。彼於後時財盡故死。非壽盡故。三壽盡故死。及財盡故。如有一類有短壽業及少財業。彼於後時壽盡故死。及財盡故。四非壽盡故死。亦非財盡故。如有一類有長壽業及多財業。彼於後時雖財與壽俱未盡。而遇惡緣非時而死。作彼論者。顯有橫死故作是說。佛雖財壽俱未盡。故而般涅槃。然非橫死。邊際定力所成辦故。功德威勢未窮盡故。諸餘有情於命終位威勢窮盡。佛不如是。

○是有二

因爲止彼執顯能作因於前於後及俱諸法皆能爲因。爲止此等種種異執顯正因故作斯論。

云何能作因答眼及色爲緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法。及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識。有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲等。一切法爲能作因除其自性。如眼識耳鼻舌身意識亦爾。是謂能作因。此中彼相應法彼俱有法者。謂眼識相應俱有諸法。問前眼色等六二門法。或六三門法。善標善釋施設顯示一切法體爲能作因其義已足。何故復說有色無色等五二法耶。答前是廣說後是略說。前是別說後是總說。前是分別說後是不分別說。前是漸說後是頓說。如是顯示其義明了。問此中何故不說云何能作因答一切法。答若作是說應自性與自性作能作因。問若爾何故不作是說云何能作因答一切法除其自性。答若作是說應無爲亦有能作因無簡別故。問若爾何故不作是說云何能作因答一切有爲法除其自性。答若作是說應無爲法非能作因。問何故此中但說六識以所餘法爲能作因非餘有爲法耶。答識於諸法最爲勝故。此中六因皆就勝說並不盡理。問若爾眼識除其自性餘一切法是能作因。何故此中先說眼色次說彼相應俱有法。後說耳等一切法耶。答眼色與眼識作所依所緣能作因義勢用強故。相應俱有法與

眼識作能作因勢用親故。耳等不爾是故後說。問何故自性於自性非能作因耶。答若自性於自性爲能作因者。則應因果能作所作能生所生能引所引能相所相能轉所轉能續所續皆無差別因果等。二既有差別故於自性非能作因。復次自性於自性無益無損無增無減無成無壞無進無退故非能作因。復次自性於自性非因。非等無間。非所緣。非增上。故非能作因。復次若自性於自性爲能作因。便違世間諸現見事。謂指端不自觸。眼不自見。刀不自割。諸有力人不能自負。如是一切。復次自性於自性無有自在無觀待。故非能作因。復次自性不依自性故非能作因。如人依杖得起。去杖便倒。自性於自性無如是義。復次無障礙分是能作因。諸法自性障礙自性故非能作因。障礙有二種。一者世俗如入在床障。闕餘者。二者勝義。如自性障礙自性令不自在。復次若自性於自性爲能作因。應說無明緣無明等非無明緣行等。應說眼識爲緣生眼識等非眼色爲緣生眼識等。是故自性於自性非能作因其義決定。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十三

能作因體即增上緣。俱一切法爲自性故。然義有異。謂多勝義是增上緣義。不障礙義是能作因義。問若多勝義是增上緣義。則所緣緣亦應名增上。彼體亦攝一切法故。如品類足論辯。此二緣俱以一切法爲自性故。答若依相續則此二緣寬狹相似。若依剎那則增上緣體義多勝。謂緣一切法非我行相現在前時。一切法中非所緣者。謂此自性相應俱有。非增上者唯此自性。由此相應俱有諸法。是此增上非所緣故。問若不障礙義是能作因義者。則能作因體應不攝一切法。謂一有情若有一趣蘊界處起。即此有情更無第二蘊界處生。若依一眼一眼識生。於中更無第二識起。如於一處。若有一樹無第二樹。若有一舍無第二舍。如是諸法互相障礙。云何此因攝一切法。答雖有此事而理無違。謂一有情若有一趣蘊界處起義。語諸餘蘊界處曰。我於汝等不爲障礙隨汝等生。設我與汝爲障礙者。汝等於彼則不得生。若依一眼眼識現前。此識義語餘眼識言。我於汝等不爲障礙隨汝等生。設我與汝爲障礙者。

汝等於彼不得現前。樹及舍喻准此應說。又即於彼爲障礙者。彼若生時亦不爲礙。是故一法將欲生時。餘一切法皆不爲礙。設有一法障礙彼者。彼法爾時應不得起。故不障礙義是能作因義。而能作因攝一切法。問因緣和合故諸法生。因緣和合故諸法滅。因緣無有不和合時。諸法云何不恒生。尊者世友作如是言。一生和合故諸法生。一滅和合故諸法滅。生滅和合無二無多。諸法云何恒生恒滅。復作是言。因緣和合諸法生已。次後相續無量剎那。連注覆壓不能復起。如人墮崖復爲上土續續覆壓。彼人爾時尙不能動況得起耶。大德說曰。和合因緣既唯暫有。云何諸法恒生滅耶。尊者覺天作如是說。諸法生滅各唯一時。應有作用生已復生。滅已復滅便爲無用。是故諸法生滅非恒。問因緣和合生諸法時。因緣功能爲多爲一。若言唯一云何依多。若言有多云何和合。答可說爲一可說爲多。辦一事故依多體故。復次因緣功能相隨順故。可說爲一生多法。故可說爲多。復次因緣功能同令諸法起作用故。可說爲一起。色受等作用別故可說爲多。若彼功能無多種者。所起作用色非色等應無差別。是故諸法因緣功能。不可定言是多是一。問如。有因緣故諸法得生。亦有因緣故諸法滅耶。譬喻尊者作如是說。生待因緣滅則不爾。如人射時發箭須力墮則不然。如陶家輪轉時須力止則不爾。阿

毘達磨諸論師言。諸法生滅俱待因緣以滅與生皆是用故。問前所說喻當云何通。答不必須通非三藏故。然凡聖法異不可例同。又箭與輪亦由因墮止。箭墮因者謂排栳的等。設無餘因則轉弓等亦是其因。若不先射今何由墮。輪止因者謂手杖等。設無餘因則能轉者亦是其因。若先不轉今何由止。問若排手等障礙箭輪令其墮止。如何與彼爲能作因。答排手等物障彼行轉。非礙墮止爲能作因。於理何失。問若法生滅俱待因緣。生滅因緣一切時有。何不生時亦滅滅時亦生耶。尊者世友作如是說。生滅兩時和合各異。是故生時無滅滅時無生。不可一因有二果故。復作是說。生時因緣隨順彼法。滅時因緣違害彼法。雖彼因緣前後體一。而益損用時分不同。猶如慈駕解安居已。携持衣鉢遊歷諸寺。有賊見之先申禮敬恭順隨逐。後至曠野奪其衣鉢。陵辱而去。生滅因緣亦復如是。大德說曰。生滅兩事既互相違如何俱有。尊者妙音作如是說。諸法生時未有作用當何所滅。諸法滅時已有作用復何所生。問一法既與多法爲能作因。多法亦與一法爲能作因。一法與多法爲能作因時。爲如一法與多法爲因。爲如多法與多法爲因耶。多法與一法爲能作因時。爲如多法與一法爲因。爲如一法與一法爲因耶。設爾何失此。一法與多法爲能作因時。若如一法與多法爲因者。云何不因

一故果亦成一。若如多法與多法爲因者。云何不果多故因亦成多。此多法與一法爲能作因時。若如多法與一法爲因者。云何不因多故果亦成多。若如一法與一法爲因者。云何不果一故因亦成一。答應作是說。一法與多法爲能作因時。亦如多法與一法爲因。多法與一法爲能作因時。亦如一法與多法爲因。問若爾一應成多。多應成一。答我說一亦成多亦成一。此依作用不依實體。我說諸因以作用爲果。非以實體爲果。又說。諸果以作用爲因。非以實體爲因。諸法實體恒無轉變。非因果故。然無爲法名能作因。但不爲障非能辦果。復次有爲法與有爲法爲能作因。亦以彼爲增上果。有爲法不與無爲法爲能作因。亦不以彼爲增上果。無爲法不與無爲法爲能作因。亦不以彼爲增上果。無爲法與有爲法雖爲能作因。而不以彼爲增上果。以無取果與果用故。問何故有爲法有因有果。無爲法無因無果耶。答有爲法流轉世故有因有果。無爲不爾故無因。如遠行者須具資糧能有所至。非不行者。復次有爲法有作用故有因有果。無爲不爾故無因果。如營務者須備作具能有所成。非不營者。復次有爲法有生滅故有因有果。無爲不爾故無因果。復次有爲法有和合故有因有果。無爲不爾故無因果。復次有爲法有三相故有因有果。無爲不爾故

無因果。復次有爲法性羸劣故有因有作用故有果。如羸劣者依他而住非勇健者無爲不爾故無因果。復次有爲法如王如王眷屬。如富貴者如富貴者眷屬。如因陀羅如因陀羅眷屬故有因有果。無爲不爾故無因果。問有爲法不生者有爲法爲留難故令彼不起。爲無爲法爲留難故令彼不起。答以有爲法爲留難故令彼不起。非無爲法。無爲與彼爲能作因於一切時不障礙故。如注水漬水若不流自爲餘因非。漬爲障。問無爲法與有爲法爲能作因及增上緣時。何者爲勝爲緣。彼者爲餘法耶。答等無差別。如兩豆聚若無爲法與有爲法爲所緣緣有是有非。

復次過去法與過去法爲能作因。亦以彼爲增上果。過去法與未來現在法爲能作因。亦以彼爲增上果。義言我若不與汝爲近能作因者汝則無因。然有爲法無無因者未來法與未來法爲能作因。亦以彼爲增上果。未來法與過去現在法爲能作因。然不以彼爲增上果。所以者何。果與因俱或在後故。義言我若不與汝爲近能作因者汝則無果。然有爲法無無果者。現在法與現在法爲能作因。亦以彼爲增上果。現在法與未來法爲能作因。亦以彼爲增上果。義言我若不與汝爲近能作因者汝則無因。然有爲法無無因者現在法與過去法爲能作因。然不以彼爲增上果。果與因俱或在後故。義言我若不與汝爲近能作因

者汝則無果。然有爲法無無果者。問何故後法與前法爲能作因。而前法非後法增上果耶。答不障礙義是能作因義。後法於前法不障礙故得爲能作因。果必是因此力所取與。後法於前無取與力故前法非後果。如有爲法以無爲法爲能作因而非彼果。彼無取果與果力故。

復次善法與善法爲能作因。亦以彼爲增上果。善法與不善無記法爲能作因。亦以彼爲增上果。不善法與不善法爲能作因。亦以彼爲增上果。不善法與善無記法爲能作因。亦以彼爲增上果。無記法與無記法爲能作因。亦以彼爲增上果。無記法與善不善法爲能作因。亦以彼爲增上果。如善不善無記法展轉爲能作因及增上果。如是三界繫不繫法。學無學非學非無學法。見所斷修所斷不斷法。有色無色法。有見無見法。有對無對法。有漏無漏法。相應不相應法等。應知亦爾。

復次有善法與善法爲近能作因。如由善業生樂善家。生已復能多修妙行。有善法與不善法爲近能作因。如由善業生富貴家。生已放逸多造惡行。有不善法與不善法爲近能作因。如由不善業生不律儀家。生已復造衆多惡行。有不善法與善法爲近能作因。如由不善業身遭病惱或失財位。心生厭悔修諸妙行。有內法與內法爲近能作因。如一有情供多人衆。有內法與外法爲近能作因。如諸農夫種殖稼穡。

有外法與外法爲近能作因。如水養等生長苗稼。有外法與內法爲近能作因。如飲食等長養有情。有一趣法與五趣法爲近能作因。如有多人食一羊肉身強盛已有作善業有作惡業。作善業者得生入天作惡業者墮三惡趣。

問若一有情害生命時一切有情不障礙。彼無不與彼爲能作因。何不一切俱得殺罪。答彼能殺者起殺加行。亦令果滿故得殺罪。餘不爾故不得殺罪。復次彼起惡心亦斷他命故得殺罪。餘不爾故不得殺罪。餘業道等准此應知。問諸外財物一切有情共業所起。何故盜者唯於財主得罪非餘。答財主於財攝受守護餘則不爾。是故盜者唯於財主得罪非餘。復次財主於財作己有想。盜者於彼作財主想。故唯於彼得罪非餘。復次若財物於彼是土用果及增上果非土用果。是故於彼不得盜罪。問土用果與增上果有何差別。答作功力得者是土用果。不障礙得者是增上果。復次財物於作者是土用果。於用者是增上果。如諸果實於種殖者。是土用果亦增上果。於食用者唯增上果。如諸財物於營求者。是土用果亦增上果。於受用者唯增上果。

問此器世界蘇迷盧山洲渚等物一切有情共業所起。於中若有般涅槃者。何故此物不減少耶。尊者世友作如是說。若物是彼士用果及近增上果者亦有減少。蘇迷盧等

但是彼遠增上果故無減少。復作是說。蘇迷盧等一切有情共業所起。假使此中一有情在。由彼業力所任持故亦不減少。況有無量無邊有情未得滅度。如富貴者雖已命終而彼宮殿園林象馬不隨隱沒。是餘有情業力持故。此亦如是。復作是說。此中雖有無量有情得般涅槃及生他處。復有無量無邊有情來生此界。由彼業力故不減少。尊者覺天作如是說。此是過去業力所持故無減少。問如轉輪王於四洲諸皆得自在。是何果耶。答自身威勢是異熟果。所統領物是增上果。彼於過去修習增上自身眾具諸善業。故今得如是殊勝果。

復次有三種增上。一自增上。二世增上。三法增上。自增上者。如有一類煩惱未斷惡境現前。而為自護不起惡業。勿我由斯墮諸惡趣。世增上者。如有一類煩惱未斷惡境現前。護世間故不起惡業。勿我由斯為世譏毀。有作是說。勿由我故世間有情造諸惡業。法增上者。如有一類煩惱未斷惡境現前。為護法故不起惡業。勿由我故令諸世間輕毀正法。此三即是近能作因。問何故此三說名增上。答以於善法不障礙。故是善親近增上緣故。問能作因有力有增減不。答有。如多人衆挽大木時。中有盡力不盡力者。其盡力者能作因增。不盡力者能作因減。如彼挽木堅利牽船轉石等時。應知亦爾。如內於外若外於內。外內自望亦復如是。問能作因與增上果何者為多。答

能作因多增上果少。以能作因攝一切有為無為法。增上果唯攝有為法故。由此故說頗有法於法非能作因耶。答有。謂自性於自性。頗有法於他性。非能作因耶。答有。謂有為於無為及無為於無為。

問能作因以何為自性。答一切法。已說自性。所以今當說。問何故名能作因能作是何義。答不障礙義是能作義。有所辦義是能作義。此能作因定通三世及離世法有增上果。如是已顯六因自性。今當復顯六因相離不相離義。問若法是相應因彼亦是俱有因耶。答若法是相應因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非相應因。謂有為不相應法。問若法是相應因彼亦是同類因耶。答應作四句。有法是相應因非同類因。謂未來現在不相應法。有法是相應因亦同類因。謂過去現在相應法。有法非相應因非同類因。謂未來不相應法及無為法。問若法是相應因彼亦是遍行因耶。答應作四句。有法是相應因非遍行因。謂除過去現在遍行隨眠及彼相應法諸餘相應法。有法是遍行因非相應因。謂過去現在遍行隨眠及彼相應法。有生住老無常。有法是相應因亦遍行因。謂過去現在遍行隨眠及彼相應法。有法非相應因非遍行因。謂除過去現在遍行隨眠及彼相應法。生老住無常諸餘不相應法。問若法是相應因彼亦是異熟因耶。答應作四句。有法是相應因非異熟因。謂無記無漏相

應法。有法是異熟因非相應因。謂不善善有漏不相應法。有法是相應因亦異熟因。謂不善善有漏相應法。有法非相應因非異熟因。謂無記無漏不相應法。問若法是相應因彼亦是能作因耶。答若法是相應因彼亦是能作因。有法是能作因彼非相應因。謂不相應法。問若法是俱有因彼亦是同類因耶。答若法是同類因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非同類因。謂未來法。問若法是俱有因彼亦是遍行因耶。答若法是遍行因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非遍行因。謂除過去現在遍行隨眠及彼相應俱有法諸餘有為法。問若法是俱有因彼亦是異熟因耶。答若法是異熟因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非異熟因。謂無記無漏有為法。問若法是俱有因彼亦是能作因耶。答若法是俱有因彼亦是能作因。有法是能作因彼非俱有因。謂無為法。問若法是同類因彼亦是同類因。謂未來不善善有漏法。有法非同類因亦異熟因。謂過去現在不善善有漏法。有法非同類因非異熟因。謂未來無記無漏法及無為法。問若法是同類因彼亦是能

作因耶。答若法是同類因彼亦是能作因。有法是能作因彼非同類因。謂未來法及無爲法。問若法是遍行因彼亦是異熟因耶。答應作四句。有法是遍行因非異熟因。謂過去現在無記遍行隨眠及彼相應俱有法。有法是異熟因非遍行因。謂除過去現在不善遍行隨眠及彼相應俱有法。諸餘不善善有漏法。有法是遍行因亦異熟因。謂過去現在不善遍行隨眠及彼相應俱有法。有法非遍行因非異熟因。謂除過去現在無記遍行隨眠及彼相應俱有法。諸餘無記及無漏法。問若法是遍行因彼亦是能作因耶。答若法是遍行因彼亦是能作因。有法是能作因彼非遍行因。謂除過去現在遍行隨眠及彼相應俱有法。諸餘一切法。問若法是異熟因彼亦是能作因耶。答若法是異熟因彼亦是能作因。有法是能作因彼非異熟因。謂無記及無漏法。

問此六因幾是色幾非色。答二唯非色。謂相應遍行因餘通色非色。如色非色有見無見有對無對有執受無執受。是長養非長養是大種非大種是造色非造色亦爾。問此六因幾有漏幾無漏。答二唯有漏謂遍行異熟因。餘通有漏無漏。問此六因幾有爲幾無爲。答五唯有爲一通有爲無爲謂能作因。問此六因幾過去幾未來幾現在。答三通三世謂相應俱有異熟因。二唯過去現在謂同類遍行因。一通三世亦離世謂能作因。問此六因幾善幾不善幾無記。答一唯不善無記謂

遍行因。一唯善不善謂異熟因。餘通三種。問此六因幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫。答二唯三界繫謂遍行異熟因。餘通三界繫及不繫。問此六因幾學幾無學幾非學非無學。答二唯非學非無學。謂遍行異熟因。餘通三種。問此六因幾見所斷幾修所斷幾不斷。答一唯見所斷謂遍行因。一唯見所斷修所斷謂異熟因。餘通三種。問此六因幾染污不染污。答一唯染污謂遍行因。餘通二種。如染污不染污。有罪無罪黑白有覆無覆退非退亦爾。問此六因幾有異熟幾無異熟。答一有異熟謂異熟因。餘通二種。問此六因幾是異熟幾非異熟。答二非異熟謂遍行異熟因。餘通二種。問此六因幾相應幾不相應。答一唯相應謂相應因。餘通二種。如相應不相應。有所依無所依。有所緣無所緣。有行相無行相。有覺無覺。有等無等無等無間亦爾。問此六因幾是四諦攝幾非四諦攝。答二唯苦集諦攝謂遍行異熟因。三唯苦集道諦攝謂相應俱有同類因。一通四諦及非諦攝謂能作因。問此六因幾是五蘊攝幾非五蘊攝。答二唯四蘊攝除色蘊謂相應遍行因。三通五蘊攝謂俱有同類異熟因。一通五蘊及非蘊攝謂能作因。問此六因幾何處攝。答二唯意法處攝謂相應遍行因。一唯色聲意法處攝謂異熟因。三通十二處攝謂俱有同類能作因。問此六因幾何界攝。答一唯意法意識界攝謂遍行因。一唯七心法界攝謂相應因。一唯色聲七心法界攝謂異熟因。三通十八界攝謂俱有同類能作因。

問如是六因誰有何果。答相應俱有因有士用果。同類遍行因有等流果。異熟因有異熟果。能作因有增上果。其解脫果是道所證非因所得。問如是六因何時取果何時與果。答相應俱有因現在取果現在與果。一剎那取果一剎那與果。取一剎那果與一剎那果。同類遍行因現在取果。過去現在與果。一剎那取果。多剎那與果。取多剎那果與多剎那果。異熟因現在取果過去與果。一剎那取果。多剎那與果。取多剎那果與多剎那果。能作因有作是說。現在取果過去現在與果。一剎那取果多剎那與果。取多剎那果與多剎那果。有餘師說。此能作因過去現在取果過去現在與果。多剎那取果多剎那與果。若取果時即能與果餘如前說。若能覺了如是六因。即於四果分明觀察如觀掌中餘甘子等。

復次諸法作用必假因緣因已廣辯。次應說緣。緣有四種。如施設論及見蘊辯。然施設論作如是說。有法是因緣彼亦是等無間緣亦是所緣緣亦是增上緣。乃至有法是增上緣彼亦是因緣亦是等無間緣亦是所緣緣。問一切法中有能作四緣者如。心心所法有能作三緣者如。色心不相應行。有能作二緣者如。無爲法。何故彼說有法是因緣彼亦是等無間緣乃至廣說耶。答彼依容有故作是說。謂諸法中有心心所具四緣性。

一物體中有「多義」故如「諸法中有『能作』」。六因者。謂過去現在不善遍行隨眠及彼相應法有『能作』。五因者。謂過去現在無記遍行隨眠及彼相應法。或過去現在不善遍行隨眠及彼相應法生老住無常。或過去現在非遍行不善善有漏心心所法有『能作』。四因者。謂過去現在無記遍行隨眠及彼相應法生老住無常。或過去現在非遍行不善善有漏心心所法。或過去現在無漏心心所法。或未來不善善有漏心心所法有『能作』。三因者。謂過去現在非遍行無記心心所法。或未來不善善有漏心心所法有『能作』。二因者。謂未來無記無漏心心所法有『能作』。一因者。謂無爲法如『一』。不相應行有『能作』。一因者。謂無爲法如『一』。有爲有多。因義互不相違。緣亦應爾。問若爾因緣有何差別。尊者世友作『如是言。無有差別』。因卽是緣緣卽是因。如契經說『二因二緣能生正見』。謂他言音及內理作意。又如『大因緣經』說

佛告阿難。老死支有如是。由有如是。因有如是。集有如是。生有如是。緣。謂生支是也。故知因緣無有差別。復作是說。若有此則有彼此。是彼因亦是彼緣。問由有瓶故得有瓶覺。豈此瓶覺。唯瓶爲因。答非。但有瓶則有瓶覺。以無瓶時亦有瓶覺。雖有瓶時無瓶覺。故然有和合故得有瓶覺。是故和合是瓶覺因緣。有作是說。和合是因此和

合因說名爲緣。問若一一別不名爲因。衆事和合亦應非因。答如「一一別不名和合。衆事聚集卽名和合。故一一別不名爲因。衆事和合得名爲因。復有說者。同類是因。異類是緣。如火於火。麥於麥」等說名同類。問麥於麥。芽有何同類。若同稱麥名同類者。應田水等大種同。故亦名同類。則田水等應是麥因。復有說者。近者是因。遠者是緣。問若爾因與等無間。緣應無差別。又善心無間起不善。或無記心應是因。非緣。復有說者。不共是因。共者是緣。問若爾眼於眼識應是因。非緣以不共故。又麥於芽灰應是緣。非因以是共故。復有說者。能生者是因。隨能生者是緣。問若爾生支於老死應非緣。隨順生支有等於老死應非因。復有說者。能長養自相續者是因。能長養他相續者是緣。問若爾緣自相續所起善心。唯長養自相續應是因。非緣大德說曰。轉是因。隨轉是緣。近是因。遠是緣。如近遠在此在彼。和合不和合。在此身在餘身。應知亦爾。問若爾同類隨轉應是緣。非因。無明緣行等應是因。非緣。故因緣體雖無差別。而義有異。謂因義親。緣義是疎。爲表此義。說因有六。說緣有四。若不爾者。名數應同。

於所緣隨增爲同伴性故。於相應隨增。迦濕彌羅國諸論師言。於所緣境各別行相應。執增益故。名於所緣隨增。於相應法。令同自過隨順增益故。名於相應隨增。有餘師說。諸隨眠於所緣隨增如於相應。於相應隨增如於所緣。問若爾品類足論當云何通。如說。云何欲貪隨眠隨增謂可愛可樂可喜可意。彼於相應無能緣義。云何亦說有可愛等。答彼顯貪相。謂欲貪隨眠有可愛等相故作是說。不顯所緣相應異相。尊者世友作如是說。由四事故說諸隨眠有隨增義。一墮惡意故。如大衆中一人造惡令彼多人皆墮惡意。如是於一相應品中起一隨眠。即令此品心所法皆墮惡意。二如火熱故。如置熱鐵小水器中。其器及水無不皆熱。如是於一心品法中起一煩惱。即令一切心心所法皆成熱惱。三如烟等故。如烟塵垢所著衣服皆成穢惡。如是心品有一隨眠皆成染污。四可毀厭故。如僧衆中有一犯罪衆皆受責。如是心品有一隨眠皆可毀厭。如於相應有此四事說名隨增。於所緣境亦增此四故名隨增。謂若所緣增長此四即說煩惱於彼隨增。問過去未來隨眠亦隨增不。答彼亦隨增。若彼隨眠不隨增者。不染汚心現在前位應無隨眠。便違經說。如說。佛告結鬘母言。嬰孩小兒仰腹而臥。尚不能了欲境勝劣。況復能起欲貪癡心。然被欲貪隨眠繫縛。問過去未來既無作用。云何可說隨眠隨增。答彼能起。

得現在前故。如火不現而能起烟。尊者妙音作如是說。彼雖無有取境作用。而於所緣及相應法有如現在繫縛功能故。彼隨眠有隨增義。尊者設摩達多說曰。由五事故可說過去未來隨眠有隨增義。一者彼因未盡故。二者彼得未斷故。三者未轉彼所依故。四者未了彼所緣故。五者未得彼對治故。諸心由隨眠故名有隨眠心。彼隨眠於此心當斷耶。答或當斷或不當斷。云何當斷。謂彼隨眠緣此心。云何不當斷。謂彼隨眠與此心相應。此中顯示隨眠於所緣境可說當斷非於相應。謂於所緣可制煩惱令不現起造諸過失。非於相應可制煩惱令不復與心等相應故。於所緣可說當斷非於相應。有說。此文應作是說。云何當斷。謂彼隨眠緣此心未斷。云何不當斷。謂彼隨眠緣此心已斷及與此心相應。彼說非理。所以者何。前問諸心由隨眠故名有隨眠心。彼隨眠於此心當斷不。今但應說云何當斷。謂彼隨眠緣此心於義已足。何須更說未斷。若彼已斷心不由彼名有隨眠。便非所問。是故不須更說未斷。又緣此心已斷及言理不應說緣心隨眠。若已斷者便非所問。故但應說云何不當斷。謂彼隨眠與此心相應其義已足。然此中說諸隨眠於所緣可斷非於相應者。依心名有隨眠義說。不依隨增義說。以隨增義俱可斷故。

諸隨眠因何當斷。答因所緣前所顯義今現其文。謂諸隨眠由對治力令彼於境不復起過。可說當斷。如人制子不令復入酒舍娼舍博戲舍等。若令隨眠離相應法無有是處。是故說彼於相應法無有斷義。汝說隨眠因所緣當斷耶。答如是。若爾諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷。若言此斷彼斷俱不應理。答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷。由此斷故彼亦斷。此中意說。要因慧見煩惱所緣隨眠方斷。爲成此理。問答難通。汝說隨眠因所緣當斷耶者。是問前雖略說而未審定。若不審定他宗所許說他過失無有是處。答如是者是答要因慧見煩惱所緣隨眠方斷其理決定。更無異趣故言如是。若爾諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷。若言此斷彼斷俱不應理者。是難彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷。若言因慧見此苦集故得斷者。其理不然。見苦集時此未斷故。若言因慧見彼滅道故得斷者。理亦不然。滅道非此所緣境故。答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故。斷由此斷故彼亦斷者是通。此通意見見滅道所斷有漏緣隨眠依止無漏緣隨眠故而得生長。見滅道時此無漏緣隨眠斷故。彼見滅道所斷有漏緣隨眠亦隨斷。如羸病人依杖而立。去杖便倒。此亦如是。問前定宗言要因慧見煩惱所緣隨眠方斷。今乃通言所緣斷故能緣隨眠豈不相違。答無相違失。慧見所緣隨眠尙

斷。況所緣斷而不斷耶。如果依樹動樹尙隨況樹傾倒而果不落。此亦如是。又前所說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷者。不說要因慧見所斷煩惱所緣隨眠方斷。但說要因慧見所有煩惱所緣隨眠方斷故不相違。謂因慧見無漏緣煩惱所緣滅道故。見滅道所斷有漏緣隨眠亦斷。由此理趣苦集法忍能斷緣上遍行隨眠。修道位中滅道二智。能斷九地修所斷惑。有餘師說。因所緣故隨眠斷者。意顯煩惱所緣斷故隨眠方斷。爲成此理問答難通。汝說隨眠因所緣常斷耶。答如是。若爾諸隨眠見滅道所斷無漏緣彼隨眠因何常斷。若言此相應斷故斷者。其理不然。前說隨眠非於相應可說斷故。若言彼所緣斷故斷者。理亦不然。所緣滅道無諸過失不可斷故。答見滅道所斷有漏緣隨眠斷故此亦隨斷。問前定宗言。所緣斷故隨眠方斷。今說能緣煩惱斷故隨眠方斷。豈不相違。答無相違失。謂無漏緣隨眠依有漏緣隨眠而得生長。由彼任持此得相續故。彼斷持此亦隨斷。如樹莖等依根而住若斷其根莖等隨倒。此亦如是。彼說非理。違前宗故。此本論文難通異故。有所緣斷時能緣未斷故。有能緣斷時所緣未斷故。或復有說。因所緣故隨眠斷者。意說要因有所緣道隨眠方斷。彼說非理。以世尊說如是八支聖道能斷過去未來現在衆苦。棄捨變吐盡離染滅寂靜涅槃。是故應說。有所緣道無所緣道俱能斷惑。又於

後說。若難若通俱不相應故彼非理。尊者設摩達多說曰。由四事故諸隨眠斷。一由所緣斷故。如見滅道所斷有漏緣隨眠。二由能緣斷故。如他界緣隨眠。三由俱緣斷故。如見苦集所斷非遍行隨眠。四由得對治故。如餘隨眠隨得對治彼則隨斷。尊者世友作如是說。由五事故諸隨眠斷。一見所緣斷。如無漏緣隨眠及緣自界遍行隨眠。二所緣斷。如見滅道所斷有漏緣隨眠。三能緣斷。如緣他界遍行隨眠。四俱緣斷。如見苦集所斷非遍行隨眠。五得對治斷。如修所斷隨眠。設隨眠於心當斷。此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶。答或由彼非餘。或由彼及餘。云何由彼非餘。謂心不染汚修所斷。云何由彼及餘。謂心染汚。此中不染汚者簡異染汚。修所斷者簡異無漏。謂有漏善心及無覆無記心。此心由彼者。由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心。非餘者。非由相應隨眠故名有隨眠心。此心相應無隨眠故。染汚心由彼者。由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心。及餘者及由餘相應隨眠故名有隨眠心。問何故此中所緣隨眠說彼相應隨眠說餘。答以先問言設隨眠於心當斷。此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶。前說隨眠唯於所緣有當斷義非於相應。是故彼言。唯說當斷所緣隨眠。即此隨眠是正所問故說爲彼。相應隨眠非正所問故說爲餘。問何故復作如是問答。答爲令疑者得決定故。

謂或有疑。唯當斷者。心由彼故名有隨眠。相應隨眠不當斷故。心不由彼名有隨眠。欲令此疑得決定故。顯染汚心亦由彼故名有隨眠。或復有疑。相應隨眠亦當可斷。今復顯相應隨眠無當斷義。或復有疑。心於隨眠名爲有者。但依隨增性故。今復顯示依同伴性。謂無染汚心但依隨增性。名有隨眠。若染汚心俱依二性。頗有隨眠斷而慧不見彼所緣耶。答應作四句。有隨眠斷而慧不見彼所緣。謂諸異生離欲界乃至無所有處染時。斷上地緣及無漏緣隨眠。若諸聖者現觀欲界苦集諦時。斷他界緣隨眠。現觀滅道諦時。斷見滅道所斷有漏緣隨眠。以滅道智離修所斷一切隨眠。有慧見彼所緣而隨眠不斷。謂諸異生離欲界乃至無所有處染時。前後諸品所斷隨眠。離初靜慮乃至無所有處染時。欲界乃至識無邊處所有他地緣隨眠。若諸聖者現觀色無色界苦集諦時。欲界所有他界緣隨眠。現觀苦諦時。見集所斷自界緣隨眠。見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠。現觀集諦時。見苦所斷自界緣隨眠。見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠。以苦集智及世俗智離修所斷染時。見所斷有漏緣隨眠及前後品修所斷隨眠。以滅道智離修所斷染時。無漏緣隨眠。及餘一切異生聖者。不斷煩惱而見煩惱所緣境時。一切隨眠。有隨眠斷慧亦見彼所緣。謂諸異生離欲界乃至無所有處染時。所有自

地緣自品隨眠。若諸聖者現觀苦集諦時見苦集所斷自界緣隨眠。現觀滅諦時見滅道所斷無漏緣隨眠。以苦集智及世俗智離修所斷染時。自地自品修所斷隨眠。有隨眠不斷慧亦不見彼所緣。謂除前相。

頗有一剎那頃隨眠斷而慧不見彼所緣耶。答應作四句。然有多位。謂苦集法智忍及滅道法類智忍位皆有四句。苦法智忍位四句者。第一句。謂欲界見苦所斷他界緣隨眠。第二句。謂欲界見集所斷自界緣隨眠。見滅道所斷有漏緣隨眠。及修所斷隨眠。第三句。謂欲界見苦所斷自界緣隨眠。第四句。謂除前相。集法智忍位隨其所應四句亦爾。滅道法類智忍位。若先異生位中分離欲界染。及於上七地或分或全離者。得作四句。且滅法智忍位四句者。第一句。謂欲界見滅所斷先所未離有漏緣隨眠。第二句。謂欲界見滅所斷先所已離無漏緣隨眠。第三句。謂欲界見滅所斷先所未離有漏緣隨眠。第四句。謂欲界見滅所斷先所已離有漏緣隨眠。或除前相。滅類智忍及道法類智忍位。隨其所應四句亦爾。若諸異生離欲界乃至無所有處染時。一一無間道中皆得作四句。第一句。謂自品他地緣隨眠。第二句。謂前後品自地緣隨眠。第三句。謂自品自地緣隨眠。第四句。謂前後品他地緣隨眠。或除前相。頗有於煩惱斷得而不捨捨而不得亦得亦捨不得不捨耶。答有得而不捨者。謂諸異生離欲界乃至無所有處染時。若諸聖

者斷煩惱時除得果位。捨而不得者。謂諸異生從離染退下地沒生。二定以上。上二界沒生。欲界時若諸聖者向中退斷。亦得亦捨者。謂諸異生上地沒生。初定以上。若諸聖者練根得果。及退果時。不得不捨者。謂除前相。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智網息第二之十五

頗有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶。答應作四句。有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅。謂諸異生離欲界乃至無所有處染時。所有自地自品諸隨眠滅。若諸聖者苦現觀時。見苦所斷諸隨眠滅。集現觀時見集所斷諸隨眠滅。道現觀時見道所斷諸隨眠滅。滅修道位中以苦集道及世俗智隨其所應離欲界乃至非想非非想處染時。所有自地自品修所斷諸隨眠滅。若以苦集道及世俗智隨其所應得果及練根成時所證已斷諸隨眠滅。有慧見彼滅而身不作證。謂滅現觀時見苦集道及修所斷諸隨眠滅。修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染

時。除得果位。隨現所觀已斷未斷諸隨眠滅。及餘一切異生聖者不證擇滅而見滅時。即彼所見諸隨眠滅。有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅。謂滅現觀時見滅所斷諸隨眠滅。修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染時。所證所觀諸隨眠滅。若以滅智練根成時。所證所觀諸隨眠滅。有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅。謂除前相。

頗有一剎那頃於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶。答應作四句。謂以滅法智得一來果時。有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅。謂爾時色無色界見所斷諸隨眠滅。有慧見彼滅而身不作證。謂欲界修所斷後三品諸隨眠滅。有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅。謂欲界一切見所斷及修所斷前六品諸隨眠滅。有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅。謂色無色界修所斷諸隨眠滅。如以滅法智得一來果時。一剎那頃有四句。如是以滅智預流一來或不還者轉根時。一剎那頃皆得作四句。云何因境斷識。答苦智已生集智未生。若心見集所斷見苦所斷緣。是謂因境斷識。此中若識因斷境斷。自體未斷名。因境斷識。諸有欲令通隨眠及彼相應俱有諸法於自部非。遍行因者。彼作是說。苦智已生集智未生。若心見集所斷見苦所斷緣。此心因全斷境全斷。自體未斷故名。因境斷識。爾時若心見集所斷見集滅道修所斷緣。此心

因雖全斷而境未斷故。非因境斷識爾時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣。此心因雖全斷而境有斷有未斷故。非因境斷識。諸有欲令遍行隨眠及彼相應俱有諸法亦作自部遍行因者。彼作是說。苦智已生集智未生。若心見集所斷見苦所斷緣。此心自部因雖未斷而他部因全斷境全斷。自體未斷故名因境斷識。爾時若心見集所斷見集滅道修所斷緣。此心因有斷有未斷境未斷故非因境斷識。爾時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣。此心因境俱有斷有未斷故非因境斷識。已顯因境斷識自性。大應顯彼隨眠隨增。問於此識有幾隨眠隨增耶。答十九。問一心耶。答不爾。其事云何。謂未離欲染。苦法智已生集法智未生。若心欲界見集所斷見苦所斷緣。此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增。四於此識相應所緣隨眠隨增。謂邪見見疑無明三於此識。唯有有所緣隨眠隨增。謂愛恚慢。已離欲染未離色染。苦類智已生集類智未生。若心色界見集所斷見苦所斷緣。此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增。四於此識相應所緣隨眠隨增。如欲界說。二於此識唯有所緣隨眠隨增。謂愛慢。問未離欲染者亦可爾。何故說已離欲染耶。答此中說容現行者要離下地染。上地煩惱方得現行。故作是說。已離色染。苦類智已生集類智未生。若心無色界見集所斷見苦所斷緣。此因境斷識。無色界見集所斷六隨眠隨增。

四於此識相應所緣隨眠隨增。二於此識唯有所緣隨眠隨增。如色界說。此中有誦。已離色染未離無色染。彼不應誦說。集類智未生已顯未離無色染故。問修所斷中亦可建立因境斷識。謂已斷。上品乃至下中品者。所未斷八品乃至一品心。此心緣前已斷一品乃至八品。前一品乃至八品因已斷故。亦應名為因境斷識。何故不說。答亦應說而不說者。當知此義有餘。復次若異部識異部為因異部為境而因境斷體未斷者。此中說之。修所斷心自部為因自部為境。雖因境斷而不說為因境斷識。復次此中因者說遍行因唯染污故餘因不定。此中識者唯說隨眠相應諸心唯染污故。由此所說因境斷識唯在三界見集所斷。

問何故因後說隨眠耶。答以阿毘達磨藏義應以十四事覺知。謂六因四緣攝相應成就不成就若以如是十四事。覺知阿毘達磨無錯謬者。名阿毘達磨師。非但誦持文者。有餘師說。應以七事覺知阿毘達磨藏義。謂因善巧緣善巧自相善巧共相善巧攝不攝善巧相應不相應善巧成就不成就善巧。若以如是七事覺知阿毘達磨無錯謬者。名阿毘達磨師。非但誦持文者是故因後說諸隨眠於義無失。

●大毘婆沙論難題第一中補特伽羅納息第三之一

一補特伽羅。於此生十二支緣起。幾過去幾未來幾現在。如是等章及解章義既領會已。

次應廣釋。問何故作此論答為止他宗顯正義故。謂或有執過去未來體非實有。現在雖有而是無為。為止彼宗顯過去未來體是實有。現在是有為世所攝故。或復有執緣起是無為如分別論者。問彼因何故作如是執。答彼因經故。謂契經說。如來出世若不出世法住法性。佛自等覺為他開示乃至廣說。故知緣起是無為法。為止彼宗顯示緣起是有為法墮三世故。無無為法墮在三世。問若緣起法非無為者。如何會釋彼所引經。答經說因果決定義故。謂佛出世若不出世。無明決定是諸行因。諸行決定是無明果。如是乃至生決定是老死因。老死決定是生果。法住法性是決定義。非無為義。經意如是。若不爾者。契經亦說。如來出世者不出世。法住法性色常色相。乃至識常識相。地常堅相乃至風常動相。喝梨德鷄常是苦味。羯竹迦盧呬尼常是辛味。豈五蘊等亦是無為。彼既有為。緣起亦爾。謂五蘊等自相決定說。如是言緣起亦依因果決定。作如是說。為止如是他宗異執顯示正理故作斯論。

此中論者所發論端應辯五事。一者何故唯說一補特伽羅。二者說何等一補特伽羅。三者何故唯說此生。四者說何等此生。五者說何等現在。何故唯說一補特伽羅者。為避論文煩廣失故。若說一切補特伽羅論文煩廣亦為無用。說一則知餘亦爾故。說何等一補特伽羅者。若有遍歷此十二

支如沙梯。是此所說。謂若過去起無明行。引得現在識名色六處觸受。復於現在起愛取有。引得未來生老死者。是此所說一補特伽羅。若有過去起無明行。引得現在識乃至受。現在不復起愛取有。引得未來生老死者。非此所說。如智識說。成就八支名學行者。何等學者是彼所說。若有遍歷三摩鉢底如沙梯。是彼所說。謂若先入有尋有伺定。次入無尋無伺定。次入無色定。次入滅盡定。出滅盡定起有漏心。現在前者。彼中說之。若有先入有尋有伺定。次入無尋無伺定。次入無色定。次入滅盡定。出滅盡定起無漏心。現在前者。非彼所說。又如經說。先見女人形容端正少壯充悅。次復見彼衰老羸瘦。次復見彼重病困苦。次復見彼死經一日乃至七日。次復見彼腐爛。次復見彼骨節分離無血肉等。後復見彼骸骨腐爛如鳩鵲色。若有女人遍經如上所說諸位。是彼經說。若不爾者非彼所說。此中亦爾。但說遍歷十二支者不說其餘。何故唯說此生者。說現在生則知過去未來亦爾。故不說餘。說何等此生者。一衆同分說爲此生。說何等現在者。說衆同分現在。不說剎那現在及分位現在。

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶。答二過去。謂無明行。二未來。謂生老死。八現在。謂識名色六處觸受愛取有。問此十二支過去未來現在皆具。何故但說過去未來各有二支現在有八。答無慧眼者以現在因推未來果。以現在果推過去因。可知亦有故作是說。以現在因者謂愛取有。推未來果者謂生老死。以現在果者謂識名色六處觸受。推過去因者謂無明行。世尊欲令無慧眼者。以現因果推有去來。由此即能辦所作事。過去世果未來世因。由此爲因亦可知有。故此論者但作是說。復次說有過去二支即遮生死本無今有執。說有未來二支即遮生死有已還無執。說有現在八支成立生死因果相續。如是如來化事已滿故作是說。復次說有過去二支即遮常見。說有未來二支即遮斷見。說有現在八支即顯中道。如是如來化事已滿故作是說。復次說有過去二支即顯生死有因。說有未來二支即顯生死有果。說有現在八支即顯因果相續。由此有情能辦所作故作是說。復次說有過去二支除前際愚。說有未來二支除後際愚。說有現在八支除中際愚。由此有情能辦所作故作是說。復次此中但說一生因果餘生因果義准可知。故作是說。

品類足論作如是言。云何緣起法。謂一切有爲法。問此與彼論所說何異。答此說不了義。彼說是了義。此是有餘說。彼是無餘說。此說有密意。彼說無密意。此說有別因。彼說無別因。此說是世俗。彼說是勝義。此唯說有情數緣起法。彼通說有情數非有情數緣起法。此唯說有根緣起法。彼通說有根無根緣起法。此唯說有心緣起法。彼通說有心無心緣起法。此唯說執受緣起法。彼通說執受非執受緣起法。復次緣起有「四種」。一剎那二連縛三分位。四遠續。此說分位遠續。彼說剎那連縛。問何故此論唯說有情數緣起法耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次不應實此作論者意。以作論者依經作論。契經唯說有情數緣起法。故此亦爾。問因論生論。何故世尊唯說有情數緣起法耶。答觀所化故。謂佛觀彼所化有情宜聞。唯說有情數緣起法。則能解了辦所作事。故作是說。復次順有支故。謂有情數隨順有支共義最勝。有情數法從無始來輪轉三有相續不絕。有義最勝說名爲有。有情數法隨順此有故名有支。是故世尊唯說有情數緣起法。此論依彼亦唯說有情數緣起法。復次諸有情類從無始來輪轉生死受大苦惱。皆由迷執有情數法。是故世尊但爲開示有情數緣起法。此論依彼故作是說。

問如是緣起自性是何。答五蘊四蘊是此所說緣起自性。謂欲色界五蘊爲「自性」。若無色界四蘊爲「自性」。如說。自性我物相分本性亦爾。已說「自性」。所以今當說。問何故名緣起緣起是何義。答待緣而起故名緣起。待何等緣。謂因緣等。或有說者。有緣可起故名緣起。謂有性相可從緣起。非無性相。非不可起。復有說者。從有緣起故名緣起。謂必有緣此方得起。有作是說。別別

緣起故名緣起。謂別別物從別緣和合而起。或復有說。等從緣起故名緣起。問有法從四緣生。謂心心所有法從三緣生。謂滅盡無想定有法從二緣生。謂一切色及除不相應行。云何等從緣起故名緣起耶。答即以此事故名為等。謂應從四緣生者。皆四緣生非三非二。應從三緣生者。皆三緣生非四非二。應從二緣生者。皆二緣生非三非四。是故名等。復次依增上緣故說為等。謂一法於正起時各除自性。餘一切法皆與彼為增上緣故。復次皆同時生故說為等。如說。一切有情心等生等住等滅。復次皆一剎那故說為等。復次一切皆有此十二支。從無始來乃至證得無學果位故說為等。問諸有情類或有前般涅槃者。或有後般涅槃者。如何可說緣起法等。答皆具十二故說為等。復次皆得涅槃方捨緣起故說為等。復次緣起總相無始無終。一切有情同有此法故說為等。復次前般涅槃者。於緣起法前少後多。後般涅槃者。於緣起法前多後少故說為等。謂諸有情皆有無量過去未來諸緣起法。雖行世者有少有多而其體數一切皆等。

如契經說。彼告慈覺。吾當為汝說緣起法及緣已生法。問緣起法與緣已生法差別云何。有作是言。無有差別。所以者何。品類足論作如是言。云何緣起法。謂一切有為法。云何緣已生法。謂一切有為法。故知此二無有差別。有餘師說。亦有差別。謂名即差別。

此名緣起法。彼名緣已生法。故。復次因名緣起法。果名緣已生法。如因果。如是能作所作。能成所成。能生所生。能轉所轉。能起所起。能引所引。能續所續。能相所相。能取所取。應知亦爾。復次前生者名緣起法。後生者名緣已生法。復次過去者名緣起法。未來現在者名緣已生法。復次過去現在者名緣起法。未來者名緣已生法。復次無明名緣起法。行名緣已生法。乃至生名緣起法。老死名緣已生法。脇尊者言。無明唯名緣起法。老死唯名緣已生法。中間十支亦名緣起法。亦名緣已生法。尊者妙音作如是說。過去二支唯名緣起法。未來二支唯名緣已生法。現在八支亦名緣起法。亦名緣已生法。尊者望滿說有四句。有緣起法非緣已生法。謂未來法。有緣已生法非緣起法。謂過去現在阿羅漢最後五蘊。有緣起法亦緣已生法。謂除過去現在阿羅漢最後五蘊。諸餘過去現在法。有非緣起法亦非緣已生法。謂無為法。集異門論及法蘊論俱作是說。若無明生行。決定安住不難亂者。名緣起法。亦名緣已生法。若無明生行。不決定不安住而難亂者。名緣已生法。非緣起法。乃至生。除老死應知亦爾。尊者世友作如是說。若法是因名緣起法。若法有因名緣已生法。復次若法是和合名緣起法。若法有和合名緣已生法。復次若法是生名緣起法。若法有生名緣已生法。復次若法是起名緣起法。若法有起名緣已

生法。復次若法是能作名緣起法。若法有能作名緣已生法。大德說曰。轉名緣起法。隨轉名緣已生法。尊者覺天作如是說。諸法生時名緣起法。諸法生已名緣已生法。契經所說緣起法緣已生法如是差別。

此中但說時分緣起。謂十二位立十二支。一支中各具五蘊。尊者說摩達多說曰。一剎那頃有十二支。如起貪心害衆生命。此相應癡是無明。此相應思是行。此相應心是識。起有表業。必有俱時名色。諸根共相伴助即是名色及與六處。此相應觸是觸。此相應受是受。貪即是愛。即此相應諸纏是取。所起身語二業是有。如是諸法起即是生。熱變是老。滅壞是死。瞋癡心殺有十一支。無愛支故。雖有此理。而此中說時分緣起。依十二位立十二支。一支中各具五蘊。非剎那頃有十二支。然識身論復作是說。於可愛境由無知故起貪著時。此中無知是無明。有貪著者是行。了別境者是識。識俱諸蘊是名色。名色所依諸根是六處。六處和合是觸。能領觸者是受。欣所受者是愛。愛增廣是取。引後有業是有。諸蘊起是生。諸蘊熱變是老。諸蘊滅壞是死。內熱是愁。哀泣是悲。五識相應不平等受是苦。意識相應不平等受是憂。心熾是惱。乃至廣說。問前說。後說有何差別。答前說是一心。後說是多心。前說是剎那。後說是相續。是謂差別。彼論雖說多心相續十二支有支而不同。此以彼所說十二支多是別法。或同時起。此

論所說十二有支皆具五蘊時分各異。施設論說云何無明。謂過去一切煩惱。彼不應作是說。若作是說則捨自相。應作是說。云何無明。謂過去煩惱位。云何行。謂過去業位。云何識。謂續生心及彼助伴。云何名色。謂結生已未起眼等四種色根。六處未滿中間五位。謂羯刺藍頰部。閉戶。鍵南。鉢羅奢佉。是名色位。云何六處。謂已起四色根。六處已滿即鉢羅奢佉位。眼等諸根未與觸作所依止。是六處位。云何觸。謂眼等根雖能與觸作所依止而未了知苦樂差別。亦未能避諸損害緣。觸火觸刀食毒食糞食煙具愛猶未現行是觸位。云何受。謂能別苦樂亦能避損害緣。不觸火觸刀不食毒食糞。雖已起食愛而未起煙及具愛。是受位。云何愛。謂雖已起食愛煙愛及具愛而未為此四方追求不辭勞倦。是愛位。云何取。謂由三愛四方追求。雖涉多危險而不辭勞倦。然未為後有起善惡業。是取位。云何有。謂追求時亦為後有起善惡業。是有位。云何生。謂即現在識位。在未來時名生位。云何老死。謂即現在名色六處觸受位。在未來時名老死位。復次有說。無明有二種。一雜事二不雜事。復有二種。一顯事二不顯事。無明緣行亦有二種。一思業二思已業。行緣識亦有二種。一與悔俱。二不與悔俱。識緣名色亦有二種。一可愛趣攝。二不愛趣攝。名色緣六處亦有二種。一長養二異熟。六處緣觸亦有二種。一有對觸。

二增語觸。觸緣受亦有二種。一身受。二心受。受緣愛亦有二種。一姪欲愛。二資具愛。愛緣取亦有二種。一見門轉。二愛門轉。取緣有亦有二種。一內門轉。二外門轉。有緣生亦有二種。一剎那生。二衆同分生。生緣老死。老有兩種。一。眼所見老。二。慧所見老。死有兩種。一剎那死。二衆同分死。如契經說。佛告苾芻。我昔持草詣菩提樹。到已敷設結跏趺坐。順逆觀察十二緣起。依此有。故彼有。此生故彼生。謂無明緣行乃至生緣老死。老死緣愁悲苦憂惱。問云何菩薩順逆觀察十二緣起耶。答若以因推果名順觀察。若以果推因名逆觀察。復次若從細入。名順觀察。若從粗入。名逆觀察。察如。龜細如是可見不可見。現見非現見。顯了非顯了。應知亦爾。復次若因近觀。遠名順觀察。若因遠觀。近名逆觀察。如近遠如是。是在此在彼。現前不現前。此衆同分。彼衆同分。應知亦爾。問此經中說無明緣行。何故不說無明因行耶。答餘經亦說無明因行。如大因緣法門經說。佛告阿難。老死有如是因。有如是緣。有如是緒。謂生如說生為老死因。乃至說無明為行因。問一經雖說無明因行。而多經說無明緣行。有何意耶。答若說無明因行。則但說染污行。若說無明緣行。則通說染污不染污行。復次若說無明因行。則但說罪行。若說無明緣行。則通說罪福不動行。復次若說無明因行。則但說因緣。若說無明緣行。則通說。

四緣。故多經說無明緣行。問何故但說無明緣行而不說行緣。無明答亦應說行緣。無明而不說者。當知是有餘說。復次無明緣行。勢力隨順親近強勝。行緣無明則不如是。復次無明緣行其義決定。行緣無明則不如是。以阿羅漢有漏業不生無明故。復次行緣無明由無明力。如契經說。非理作意由癡生故能引無明。是故但說無明緣行。復次行於無明但有緣義。無明於行有因有緣。是故但說無明緣行。復次此經中說。時分緣起前位諸蘊說名無明。後位諸蘊說名為行。前因後果展轉相引。是故不說行緣無明。問無明為緣通生十二。何故但說無明緣行。答亦應說餘而不說者。當知此是有餘之說。復次無明緣行。勢力隨順。餘則不爾。復次無明緣行。勢力強勝。餘則不爾。復次無明於行能作近緣。是故偏說於爾。復次無明與行作不共緣。是故偏說與識等十。但作共緣。是故不說。如近遠在此在彼。現前不現前。此衆同分餘衆同分亦爾。復次無明與行作不共緣。是故偏說與識等十。但作共緣。是故不說。復次此經中說。時分緣起前後次第展轉相生。若說無明緣無明便無前後。若說無明緣識等便非次第。是故但說無明緣行。問此經中說行緣識。有餘處說名色緣識。餘處復說二緣生識。如是三種有何差別。答行緣識說業差別。名色緣識說識住差別。二緣生識說所依所緣差別。復次行緣識說初引時。名色緣識說引已守護時。二緣生識說守。

○刺二刺 ○眼二眼 ○故一 ○緒二緒 ○說

護已增長時復次行緣識說續生時名色緣
識說續生已安住時二緣生識說安住已
領納境時復次行緣識說業名色名色緣
識說異熟名色二緣生識說所依所緣名
色復次行緣識說惡趣識名色緣識說欲
界人天識二緣生識說色無色界識勝尊者
言行緣識說中有識名色緣識說生有識
二緣生識說本有識有餘師說行緣識說
染污識名色緣識及二緣生識說染污不染
污識如染污不染污有復無覆有罪無罪
退不退應知亦爾復有說者行緣識說緣
支位識名色緣識說名色支位識二緣生識
說六處支及後位識問此經中說識緣名
色餘處復說名色緣識此二種何差別答
識緣名色顯識作用名色緣識顯名色作
用復次識與名色更互為緣如二東蘆相
依而住如象馬船與乘御者展轉相依得
所至識與名色亦復如是識為緣故名色
續生名色為緣識得安住故說此二更互
為緣復次識緣名色說初續生時名色緣
識說續生後位復次識緣名色說續生時
識能生名色名色緣識說續生後識依名
色住復次識緣名色說所生名色名色緣
識說能生名色復次識緣名色依前後說
名色緣識依同時說問此經中說名色緣
六處應不遍說四生有情謂胎卵濕生諸
根漸起可說名色緣六處化生有情諸根
頓起云何可說名色緣六處但應說識
緣生六處有作是說此經但說欲界三

生不說上界化生亦無有失應作是
說此經通說三界四生謂化生者初受生
時雖具諸根而未猛利後漸增長方得
猛利未猛利時初利那頃名識支第二
利那以後名名色支至猛利位名六處支
是故此經無不遍失問六處即在名色中
攝何故說名色緣六處耶答此前已說
未起眼等四色根時名名色位四根起已
具六處故名六處位化生雖復六根頓起
而未猛利名名色位猛利以後名六處位
故無有失問此經中說六處緣觸有餘
處說名色緣觸餘處復說二緣生觸如
是三種有何差別答六處緣觸顯觸所依
謂顯一切外物和合必因於內內法勝故但
說所依故此經說六處緣觸名色緣觸顯
觸自性二緣生觸顯觸所依及所緣別復
次六處緣觸說惡趣觸名色緣觸說欲界
人天觸二緣生觸說色無色界觸復次六處
緣觸說分位觸名色緣觸說現在觸二緣
生觸說三和觸復次六處緣觸說觸位觸
名色緣觸說前位觸二緣生觸說後位觸
問觸受俱起何故此經但說觸緣受不說
受緣觸耶答二雖俱起而觸緣受非受緣
觸隨順勝故謂觸於受隨順力勝非受於
觸如燈與明雖復俱起而明因燈在燈
因明此亦如是復次此經中說分位緣起
前位名觸後位名受故不應責問何故前
位諸蘊名觸後位諸蘊名受耶答前位未
能分別苦樂境界差別但樂觸對種種境

界故說為觸後位能了苦樂境界避危就
安故說為受復次前說觸受雖復俱起而
觸於受隨順力勝故觸為受因非受為觸
因因前果後其理必然不應為責問何故
觸順受勝非受順觸勝耶答要因觸境方
受違順非受違順方乃觸境故觸於受隨
順為勝非受於觸隨順為勝此依緣起理
趣而說不依相應俱有因說
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之二

問樂受及不苦不樂受與愛為緣是事可爾
愛著此受四方追求可意事故如何苦受
亦與愛為緣而此經總說受緣愛耶尊者
世友作如是說苦作愛緣勝餘二受故世
尊說苦受所逼便愛樂具愛樂具故便於
樂受起貪隨眠相續增長有餘師說三受
與愛皆作勝緣樂受義言我能起愛令有
相續勝餘二受謂有情類貪著我故四方
追求造善惡行由此諸有相續無窮苦受
義言我能起愛令有相續勝餘二受謂諸
有情為我所逼貪愛樂受四方追求造善
惡行由此諸有相續不絕不苦不樂受義言

我能起愛。令有相續勝餘二愛。謂於欲界下三靜慮。我尚起愛。造善惡行。令有相續。況於上地無苦樂處。而不能耶。脇尊者言。三受皆能爲緣起愛。識身論說。若有三受未斷未知。能起諸愛。引衆苦果。故知三受皆是愛緣。問云何三受皆能起愛。答愛有五種。一和合愛。二不和合愛。三別離愛。四不別離愛。五愚愛。樂受未生起。和合愛樂受已生起。不別離愛。苦受未生起。不和合愛。苦受已生起。別離愛。不苦不樂受未生起。和合愛。不苦不樂受已生起。不別離愛。於中多分生長愚愛。問愛即取攝。何故此經說愛緣取。答初生愛位以愛聲說。增廣愛位以取聲說。復次下品名愛上品名取。故無有失。問受緣愛愛緣取。此二種何差別。答若愛以受爲因名受緣。愛若愛以愛爲因名愛緣。取復次若愛是受果名受緣。愛若愛是愛果名愛緣。取。如因果生。所生養所養增所增引所引轉隨轉。應知亦爾。復次若愛爲愛因名受緣。若愛爲業因名愛緣。取。復次若愛以愛爲果名受緣。愛若愛以業爲果名愛緣。取。如因果生。所生養所養增所增引所引轉隨轉。應知亦爾。問何故前際緣起無明爲初。後際緣起愛爲初耶。答此二煩惱俱是本故。謂無明是前際本。有愛是後際本。復次。前際煩惱位已滅壞故難可了知。故說無明。後際煩惱位正現在前。求當有故說名爲愛。復次。無明有七事故說在前際緣起之

初。一該五部二遍六識三通三界四是隨眠性五能起重身諸業六與斷善根作勝加行。七是遍行性。愛唯有六事故說在後際緣起之初。謂前七事中除遍行性。復次。無明有三事故說在前際緣起之初。一常爲元首。二與一切煩惱相應。三是遍行性。愛於後有能引勝故。說在後際緣起之初。復次無明有四事故說在前際緣起之初。一有漏無漏緣。二有爲無爲緣。三是遍行非遍行。四自界他界緣。愛唯有漏緣有爲緣。非遍行自界緣故。說在後際緣起之初。更有餘義。後當廣說。取緣有者若有煩惱。復能發業。後有果。非無煩惱有緣生者。若有能引後有諸業。後有當生非無引業。生緣老死者。謂若有生便有老死。問何故三有爲相中生獨立一支。老死共立一支耶。脇尊者曰。世尊於法功能差別能善了知。脇無此能故。於此事不須徵詰。復有說者。諸法生時生有作用。故獨立支。諸法滅時老死無常俱有作用。故合立支。有餘師說。生令諸法相續增長。故獨立支。老死令諸法不相續不增長。故合立支。或復有說。生令諸法和合作用。故獨立支。老死令諸法離散無用。故合立支。尊者世友作如是說。生令諸法從未來入現在。故獨立支。老死令諸法從現在入過去。故合立支。尊者妙音作如是說。生作用勝獨辦一事。故獨立支。老死作用劣共辦一事。故合立支。如強力人獨辦一事。劣則不爾。問病何故不

立有支。答無有支相故。復次。若法一切時。一切處。一切有者。立有支。病非一切時。非一切處。非一切有。故不立有支。如尊者薄伽梵說。我於佛法出家。年過八十。尚不憶有少頭痛。況餘身病。彼在欲界贍部洲生。尚無少病。況餘界餘處。病不遍故不立有支。問此契經說老死緣愁悲苦憂惱。何故愁等不立有支。答無支相故。謂愁等五散壞有支。如霜雹等害諸苗稼。復次愁等非一切時。非一切處。非一切有。猶如疾病。是故愁等不立有支。問此愁等五不應但說老死爲緣。以無明等十二有支爲緣生故。答此經應說無明緣行及愁等五乃至生緣老死及愁等五。而不說者是有餘說。復次應知此經以終顯始。老死爲緣。既生愁等。應知乃至無明亦爾。復次老死位中多起愁等。是故偏說。復次。老死位中所起愁等多是上品。是故偏說。復次。造惡業者。毀淨戒者。於此住中多生愁等。是故偏說。如契經說。若男若女造身語意三種惡行。或破尸羅。臨命終時惡趣相現。如日欲暮大山峯影來覆其身。當於爾時身心驚怖生大苦惱。乃至廣說。是故但說老死爲緣。問無明爲有因不。老死爲有果不。設爾何失。若有者。緣起支應有十三或十四。若無者。無明無因老死無果。應是無爲。答應作是說。無明老死雖有因果。而非有支。故無十三十四支失。無明因者。謂不如理作意。老死果者。謂愁悲苦憂惱復有說者。

無明有因。謂前無明。老死有果。謂後老死。過去未來無明老死有多剎那。故無三十四支失。有餘師說。無明有因。謂前老死。老死有果。謂後無明。以現在愛取即過去無明。現在名色六處觸受即未來老死。若說受緣愛即說老死緣無明。猶如車輪上下迴轉。終而復始。如有支無始相續。雖有因果而無三十四支失。

復次世尊爲受化者。施設緣起。少多不定。謂或有處說「一緣起。謂一切有爲法總名緣起。如說云何緣起。謂一切有爲法。或復有處說「二緣起。謂因與果。或復有處說「三緣起。謂三世別。或煩惱業及事爲。三。無明愛取說名煩惱。行有是業。餘支是事。或復有處說「四緣起。謂無明行及生老死。現在八支攝入四種。謂愛取入無明。有入行。識入生。名色六處觸受入老死。或復有處說「五緣起。謂愛取有及生老死。前際七支攝入此五。謂無明入愛取。行入有。識入生。名色六處觸受入老死。或復有處說「六緣起。謂三世中各有因果。或復有處說「七緣起。謂無明行識名色六處觸受。後際五支攝入此七。謂愛取入無明。有入行。生入識。老死入名色六處觸受。或復有處說「八緣起。謂現在八支。過去未來四支攝入此八。謂無明入愛取。行入有生入識。老死入名色六處觸受。或復有處說「九緣起。如大因緣法門經說。或復有處說「十緣起。如城喻經說。或復有處說「十一緣起。如智事申說。或復有處說「十二緣起。

如餘無量契經中說

復次。此十二支緣起法。卽煩惱業。苦展轉爲緣。謂煩惱生業。業生苦。苦生苦。苦生煩惱。煩惱生煩惱。煩惱生業。業生苦。苦生苦。煩惱生業者。謂無明緣行。業生苦者。謂行緣識。苦生苦者。謂識緣名色。乃至觸緣受。苦生煩惱者。謂受緣愛。煩惱生煩惱者。謂愛緣取。煩惱生業者。謂取緣有。業生苦者。謂有緣生。苦生苦者。謂生緣老死。

復次。此十二支緣起法。有二續三分。二續者。謂識與生能續生故。三分者。謂煩惱業事。無明愛取是煩惱。行有是業。餘支是事。有餘師說。二續者。謂行有續後有故。三分者。謂三世。又十二支。攝爲三聚。謂煩惱業苦如名三聚。亦名三集。有三道。隨相應知。

復次。此十二支緣起法。有根有莖有枝有葉有花有果。猶如大樹。此中根者謂無明行。莖者謂識名色。枝者謂六處。葉者謂觸受。花者謂愛取有。果者謂生老死。此十二支緣起法樹。或有花有果。或無花無果。有花有果者。謂異生及學。無花無果者。謂阿羅漢。問此十二支緣起法。幾剎那。幾相續。答二剎那。謂識與生。餘皆相續。問此十二支緣起法。幾染污。幾不染污。有作是說。五染污謂無明識愛取及生。餘通。染污不染污。評曰。彼不應作是說。此中說分位緣起故。應作是說。一切皆通。染污不染污。前所說五支中。

心心所法唯是染污餘通染污及不染污有作是說識生二支心心所法定是染污餘皆不定。問此十二支緣起法。幾是異熟。幾非異熟。有作是說五非異熟。七是異熟。評曰。彼不應作是說。此中說分位緣起故。應作是說。一切皆通。異熟非異熟。然無明識受取生時。心心所法定非異熟。餘通二種。有作是說。識生二支心心所法定非異熟。餘皆不定。問此十二支緣起法。幾有異熟。幾無異熟。有作是說。行有二支定有異熟。餘通二種。評曰。彼不應作是說。此中說分位緣起故。應作是說。一切皆通二種。問此十二支緣起法。幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說。欲界具十二支。色界有十一支。除名色。無色界有十支。除名色六處。色界應作是說。識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應言識緣觸。彼無有色及五根故。評曰。應作是說。三界皆具十二有支。問色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界無色無五根。云何有名色六處位耶。答色界五根雖定頓起。而生未久。根不猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色及五根。而有名及意根。彼應作是說。識緣名。名緣意識。處處緣觸。是故三界皆具十二。

復次，相似有支還令相似有支相續，謂欲界有支還令欲界有支相續，色無色界有支亦爾。唯除受位。此位或能令不相似有支相續，謂生欲界若未離欲染，起欲界愛取有現在前，引未來生老死。彼有現在一愛

一取一有未來一生一老死。若已離欲染，未離初靜慮染，起初靜慮愛取有現在前引。未來生老死，彼有現在二愛二取二有未來二生二老死，如是乃至已離無所有處染，未離非想非非想處染，起非想非非想處愛取有現在前引。未來生老死，彼有現在九愛九取九有未來九生九老死，彼欲界發生非想非非想處，昔時非想非非想處，現在愛取今爲過去無明，現在有今爲過去行，未來生今爲現在識，未來老死今爲現在名意觸受，昔時餘地若現在若未來諸支，今非過去非未來非現在，所以者何？因果展轉相比說有。彼地因果俱不成就故，非過去未來現在，彼非想非非想處發生無所有處，昔時無所有處，現在愛取今爲過去無明，現在有今爲過去行，未來生今爲現在識，未來老死今爲現在名意觸受，昔時餘地若現在若未來諸支，今非過去非未來非現在，所以者何？因果展轉相比說有。彼地因果俱不成就故，非過去未來現在，彼無所有處展轉乃至還生欲界，昔時欲界，現在愛取今爲過去無明，現在有今爲過去行，未來生今爲現在識，未來老死今爲現在名色六處觸受，昔時餘地若現在若未來諸支，今非過去非未來非現在，所以者何？因果展轉相比說有。彼地因果俱不成就故，非過去未來現在，復次，若生欲界諸根成就，能引後有業者，彼無明位現在前時，一支現在謂無明，

餘支未來。從無明位至行位時，二支現在謂無明行。餘支未來。從行位至識位時，二支過去謂無明行。一支現在謂識。餘支未來。從識位至名色位時，二支過去謂無明行。二支現在謂識名色。餘支未來。如是乃至從取位至有位時，二支過去謂無明行。八支現在謂識乃至有。二支未來謂生老死。從有位至生位時，十支過去謂無明乃至有。一支現在謂生。一支未來謂老死。從生位至老死位時，十支過去謂無明乃至有。二支現在謂生老死。尊者望滿作如是言。無明行位現在前時，二支現在謂無明行。十支未來。八在次後生謂識乃至有。二在第三生謂生老死。生老死位現在前時，二支現在謂生老死。十支過去。八在次前生謂識乃至有。二在第三生謂無明行。識等八位現在前時。八支現在謂識乃至有。二支過去謂無明行。二支未來謂生老死。如說生欲界。說生色無色界應知亦爾。復次，諸契經中。佛爲所化說緣起法。或因爲門。或果爲門。或俱爲門。問爲何所化。以因爲門。說緣起法。乃至爲何所化。以俱爲門。說緣起法。答爲愚因者。以因爲門說緣起法。爲愚果者。以果爲門說緣起法。爲愚因者。以俱爲門說緣起法。復次，爲初修業者。以果爲門說緣起法。爲超作者。以因爲門說緣起法。爲已。串習者。以俱爲門說緣起法。復次，爲樂略者。以因爲門說緣起法。爲樂起法。爲樂廣者。以果爲門說緣起法。爲樂

廣略者。以俱爲門說緣起法。復次，爲利根者。以因爲門說緣起法。爲鈍根者。以果爲門說緣起法。爲中根者。以俱爲門說緣起法。問若爲鈍根者。以果爲門說緣起法。彼便得解者。後身菩薩。於諸有情根最爲勝。何因緣故。以果爲門觀緣起法。答過去菩薩過說伽沙數。皆以果爲門觀緣起法。未來亦爾。故今菩薩住最後身。亦作是觀。復次，菩薩亦觀無明緣行展轉乃至生緣老死。如是順觀多於二乘。或復有時修習逆觀。故不可說唯果爲門。復次，菩薩現見老病死苦。作是思惟。此老病死何緣而有。知由生有。復思惟。生何緣而有。知由有。乃至廣說。由先見果故作是觀。復次，有淨居天。爲發菩薩厭有心故。現老病死。菩薩見已厭有出家。既出家已。隨先所見。以果爲門觀緣起法。復次，順現觀故。謂菩薩後諦現觀時。先觀苦諦。今學現觀故。先觀果。復次，先作是說。爲初修業者。以果爲門說緣起法。菩薩亦是初修業者。故果爲門觀緣起法。菩薩雖復無量劫來修緣起觀。而最後身創起此故名初修業。復次，菩薩往劫初修業時。以果爲門觀緣起法。今雖串習如本修時。以果爲門觀緣起法。如人於樹雖數上之後。若上時還從根上。復次，欲現焚燒生死樹故。如人燒樹。先焚枝葉後及其根。菩薩亦爾。以果爲門觀緣起法。隨所觀處。令永不生。脇尊者言。不以菩薩以果爲門觀緣起。故便名鈍根。然觀行者總有二

種一隨愛行。二隨見行。隨愛行者。以果爲門觀緣起法。依無願三摩地入正性離生。隨見行者。以因爲門觀緣起法。依空三摩地入正性離生。唯除菩薩。菩薩雖是隨愛行者。以果爲門觀緣起法。而能依空三摩地入正性離生。故有問言。頗有隨愛行者。以果爲門觀緣起法。而依空三摩地入正性離生耶。答有。如諸菩薩。

如契經說。佛告苾芻。我未證得三菩提時。獨居靜處。作是思惟。世間衆生雖恒爲生老死苦之所逼害。而不能如實了知。出離彼法。復作是念。誰有故老死有。此老死誰爲緣。作是念已。便起現觀。生有故老死有。此老死生爲緣。復作是念。誰有故生有。此生誰爲緣。作是念已。便起現觀。有有故生有。此生有爲緣。如是乃至復作是念。誰有故名色有。此名色誰爲緣。作是念已。便起現觀。識有故名色有。此名色識爲緣。復作是念。誰有故識有。此識誰爲緣。作是念已。便起現觀。名色有故識有。此識名色爲緣。便作是念。我齊此識心應轉還。所以者何。名色緣識。識緣名色。名色緣六處。乃至廣說。問菩薩觀此緣起法時。未得見道真無漏慧。云何得說起現觀耶。答爾時未得眞實現觀。由世俗智現見緣起。似現觀故立現觀名。問菩薩何故逆觀緣起。唯至於識心便轉還爲智力窮。爲爾焰盡。設爾何失。若智力窮。不應正理。菩薩智見無邊際故。若爾焰盡。理亦不然。行與無明猶未觀故。答

應作是說。非智力窮。非爾焰盡。但由菩薩於行無明先已觀故。謂先觀有即已觀行。先觀愛取已觀無明。問先觀老死已觀名色六處觸受。先觀生已觀識。於名色等應不重觀。答先略後廣。先總後別。無重觀失。問若爾生識無廣略異。何爲重觀。答厭畏生故再觀無失。謂我世尊先菩薩位厭老病死。逾城出家。作是思惟。此老死苦由誰而有。即便現見由續生心。復思此心由誰而起。即知由業復思此業從何而生。知從煩惱復思煩惱依誰而生。即知依事。復思此事由誰而轉。即知此轉由結生心。菩薩爾時便作是念。一切過患皆由此心。故於此心深生厭異。雖無廣略而更重觀。齊識轉還義屬於此。問無明既略何爲不觀。答隔行支故。謂觀緣起必依次第。不可越行而觀。無明有作是說。先觀有緣生時已觀業名色。後觀名色緣識時即觀異熟名色。若復觀行緣識。亦觀業名色與前不異故不重觀。有餘師說。先觀有緣生時已觀遠緣。後觀名色緣識時即觀近緣。若復觀行緣識。亦觀遠緣。與前不異故不重觀。如近遠。在此在彼。現前不現前。此衆同分餘衆同分。應知亦爾。或有說者。先觀有緣生時已觀前生緣。後觀名色緣識時即觀俱生緣。若復觀行緣識亦觀前生緣。與前不異故不重觀。復有說者。先觀有緣生時已觀轉緣。後觀名色緣識時即觀隨轉緣。若復觀行緣識亦觀轉緣。與前不異故不重觀。或復

有說。避無窮過故不重觀。謂先觀老死即觀此生名色六處觸受。先觀生即觀此生識。後觀名色六處觸受。即觀前第二生老死。後觀識即觀前第二生。若復觀無明行應觀前第三生。若爾亦應觀第四生。如是展轉便爲無窮。故不重觀無明及行。尊者世友作如是說。何故齊識心便轉還。以識樂住識住中故。謂識不欲捨於識住。識住者即名色。故觀識已還觀名色。復作是說。識與名色互爲緣故。復作是說。此二展轉爲因果故。大德說曰。何故齊識心便轉還。以度識支無所緣故。猶如尺蠖行至草端上無所緣。即便退下。觀心亦爾。唯應至識。餘非其境。故便退還。脇尊者言。何故齊識心便轉還。緣轉還故。謂前已說識緣名色。今復更說名色緣識。前爲因者今轉爲果。境轉還故心亦轉還。尊者妙音作如是說。何故齊識心便轉還。識是生死衆苦本故。謂我菩薩厭生死苦。逾城出家推尋世間老病死苦。誰爲根本。謂結生心。復推此心由誰而引。謂業。復推此業由誰而發。謂煩惱。復推煩惱依誰而起。謂事。復推此事誰爲根本。謂結生心。便作是念。此結生心恒爲生死衆苦根本。深可厭患。齊此應還修眞對治。尊者設摩達多說曰。何故齊識心便轉還。以未來生可比知故。謂先觀見有緣生時。知現在生是衆苦本。後復觀見名色緣識。知過去生是衆苦本。便作是念。現在過去生死衆苦。既生爲本。未來亦然。故不復須更觀餘境。

是故齊識心便轉還。由諸有支皆有三世。尊者望滿所說義成。如說。無明行位現在前時。二支現在乃至廣說。如契經說。佛告苾芻。我於爾時作如是念。誰不有故老死。不有誰滅。故老死滅。作是念已便起現觀。生不有故老死。不有。生滅故老死滅。如是乃至復作是念。誰不有故行。不有。誰滅故行滅。作是念已便起現觀。無明不有故行不有。無明滅故行滅。行滅故識滅。乃至廣說。問何緣菩薩流轉分中但觀十支。還滅分中具觀十二支耶。答菩薩憎惡流轉。故但觀十支。愛樂還滅。故具觀十二支。復次流轉分中多諸過患。牽心劣故。但觀十支。還滅分中多諸功德。牽心勝故。具觀十二支。諸契經中。或說緣起如燈。或說緣起如火聚。或說緣起如城。問世尊何故說緣起法。如燈如火聚如城耶。答隨所現見。即以爲喻。謂所化生現見燈者。即以燈喻顯緣起法。若所化生現見火聚。即以火聚顯緣起法。若所化生現見城者。即以城喻顯緣起法。復次若所化生聞說燈喻解緣起者。佛說如燈。若所化生聞說火聚解緣起者。佛說如火聚。若所化生聞說城緣起者。佛說如城。復次若所化生有下品愛取者。佛則爲說緣起如燈。若所化生有上品愛取者。佛則爲說緣起如火聚。若所化生有上品愛取者。佛則爲說緣起如城。如三品愛取。三根三樂應知亦爾。如世尊說。無明緣行取緣有。乃至廣說。問

何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經說。無明緣行取緣有。雖作是說而不廣辯。經是此論所依根本。彼未辯者。今應分別。復次爲令疑者得決定故。謂行與有俱是業。或有生疑其體無別。爲顯差別。故作斯論云。何無明緣行。云何取緣有。答無明緣行者。此顯示業。先餘生中造作增長。得今有異熟。及已受異熟。取緣有者。此顯示業。現在生中造作增長。得當有異熟。此顯示業者。此佛世尊顯了開示已造今造一切不善善有漏業。先餘生中者。顯示此業在先世餘業同分中已盡已滅已離已變。造作增長者。顯示此業發起圓滿從煩惱生能得果故。得今有異熟者。顯示此業感得此生諸果異熟。及已受異熟者。顯示此業已受前生諸果異熟。所有前生造作增長。善不善業彼異熟果。若今熟。若已熟者。當知皆在行支分中。現在生中者。顯示此業唯在此生衆同分中。造作增長非餘生中。得當有異熟者。顯示此業得未來生諸果異熟。所有今生造作增長。善不善業彼異熟果。於此生中。果未熟者。當知皆在有支分中。問何故過去生所造業果已熟者名行。現在生所造業於此生中果未熟者名有耶。答過去生所造業果。已熟者。已衰朽。已受用。已與果已辦事。無勢力。不能更引後有異熟。然已造作已遷變故。說名爲行。現在生所造業。於此生中果未熟者。與彼相連說名爲有。有作是說。過去生所造業果已熟者。

是故業故說名爲行。現在生所造業於此生中果未熟者。是新業故說名爲有。有餘師說。過去生所造業果已熟者。已與果故說名爲行。現在生所造業於此生中果未熟者。未與果故說名爲有。問造作增長有何差別。有說。此二無有差別。所顯業體無差別故。有說。此二亦有差別。謂名則差別。名造作。名增長故。復次義亦有差別。謂有由一善惡行生善惡趣。有由三善惡行生善惡趣。由一者。加行時唯造作。成滿時具二種。由三者。作一二唯造作。若作三具二種。復次有由一無間業墮地獄。有由五無間業墮地獄。由一者。加行時唯造作。成滿時具二種。由五者。作四來唯造作。若作五具二種。十善不善業道亦爾。復次有由多業感一生果。如諸菩薩。由三十二百福業故感最後身。造三十一百福業來唯造作。造三十二百福業滿具二種。復次故思造業具二種。非故思者唯造作。復次先思造業具二種。率爾造者唯造作。復次有加行業具二種。無加行者唯造作。復次三時定業具二種。時不定者唯造作。復次處定受業具二種。處不定者唯造作。復次大不善惡趣受者具二種。人天受者唯造作。善業人天受者具二種。惡趣受者唯造作。復次不善業。以不善業爲眷屬者具二種。以善業爲眷屬者唯造作善業。以善業爲眷屬者具二種。以不善業爲眷

屬者。唯造作。復次不善業。在。耶見愚因果身中者具二種。在正見不愚因果身中者唯造作。善業與上相違。復次不善業。在破戒破見身中者具二種。在破戒不破見身中者唯造作。善業。在具戒具見身中者具二種。在不具戒具見身中者唯造作。復次不善業。在壞加行壞意樂身中者具二種。在壞加行不壞意樂身中者唯造作。善業。在具加行具意樂身中者具二種。在具意樂不具加行身中者唯造作。復次若業作已不捨不吐不依對治者具二種。若業作已能捨能吐依對治者唯造作。復次若業三時恒覺悟者具二種。若不爾者唯造作。復次若業作已無變悔者具二種。若業作已有變悔者唯造作。復次若業作已恒憶念者具二種。若業作已不恒憶念唯造作。復次若業作事究竟具二種。若不究竟唯造作。復次若業數作具二種。若不數作唯造作。復次若業作已歡喜讚歎迴向果者具二種。若不爾者唯造作。復次明了心作具二種。不明了者唯造作。諸如是等是謂差別。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

無明緣行取緣有。有何差別。答無明緣行者。廣說如前。此業緣。世尊說。一煩惱。謂無明取緣有者。廣說如前。此業緣。世尊說。一切煩惱。謂諸取。是謂差別。問何故復作此論。答前雖說所發業自性差別。謂前業在過去生。後業在現在生。前業已與果。後業未與果。前業是故。後業是新。而未說能發緣自性差別。今欲說之。故作此論。問何故過去業緣但說無明。現在業緣說一切煩惱。耶。答過去業時。於多種事不現見。故不可知。故。但說無明為緣。謂於界趣生洲分位依處加行等起相續所緣。皆不可知。界者三界。不知過去於何界。造此業。趣者五趣。不知過去於何趣。造此業。生者四生。不知過去於何生。造此業。洲者四洲。不知過去於何洲。造此業。分位者。羯。刺藍等十種分位。不知過去於何分位。造此業。依處者。十善不善業道依處。不知過去於何依處。造此業。加行者。有情數非有情數所起加行。不知過去由何加行。造此業。等起者。貪瞋癡等。不知過去由何等起。造此業。相續者。男女等。不知過去依何相續。造此

業。所緣者。過去未來現在。或色聲香味觸法。不知過去心緣何等。造此業。雖不見亦不可知。而發業位皆有無明。故。總說彼無明為緣。造現在業時。於多種事。皆現見。故皆可。知。故。具說一切煩惱為緣。復次過去業。已衰朽。已受用。已與果。是故業。無勢用。不明了。故。但說無明為緣。現在業。未衰朽。未受用。未與果。是新業。有勢用。極明了。故。說一切煩惱為緣。復次過去業微細難覺。若自若他俱不現見。不知何等煩惱所發。然煩惱起必有無明。是故但說無明為緣。現在業能顯易覺。若自若他俱能現見。知是彼彼煩惱所發。故說一切煩惱為緣。復次過去業性不猛利。其相暗昧。顯無明。故但說無明為緣。現在業性猛利。其相明顯。顯諸取。故。具說一切煩惱為緣。問阿羅漢所造業。為名無明緣行。為名取緣有。耶。答不名無明緣行。亦不名取緣有。彼無無明。亦無取。故。然彼業已與果者。當知攝在行支分中。未與果者。當知攝在有支分中。是彼類。然非十二有支所攝。頗有行緣無明不緣明耶。乃至廣說。問何故此中因明無明而作論耶。答是作論者意欲爾。故。乃至廣說。復次此二俱是根本法。故。謂難染品法無明為根本。清淨品法明為根本。復次此二俱是上首法。故。如說。無明為上首。無明為前相。生無量種種惡不善法。及起此類無慚無愧。明為上首。明為前相。生無量種種清淨善法。及起此類增

爲無爲故。然諸行名義有寬狹。如說無明緣行。阿毘達磨諸論師言。此中意說分位緣起。故此行聲說五取蘊。尊者妙音說。此行聲。唯說諸業。如說。造作有損害行。彼行聲說不善業。如說。造作無損害行。彼行聲說善業。如說。造作諸有爲行。彼行聲唯說思。如說。色心心所法。心不相應行。無爲。彼行聲說不相應行蘊。如說。色受想行識蘊。彼行聲總說相應不相應行蘊。如說。色受想行識取蘊。彼行聲唯說有漏相應不相應行蘊。如說。身語意行。彼身行聲說入出息。語行聲說尋伺。意行聲說想思。故彼行聲說一蘊全。二蘊少分。如說。有罪福不動行。彼行聲說有漏善不善業。如說。於諸行中有五過患。有怖有畏有苦觸。無我所。諸有智者不見此行。能離諸行。有說。彼行聲說不善法。以說彼行有怖有畏有苦觸故。有說。彼行聲說五取蘊。以說彼行無我所。諸有智者不見此行。能離諸行故。如說。諸行無常有生滅法。有說。彼行聲說一切有爲法。第三句說由生滅故。有說。彼行聲但說五取蘊。第四句說。彼寂爲樂。以寂樂名唯顯擇滅。非無漏法有擇滅故。如說。有罪行無罪行。彼行聲說善不善業。

頗有行緣無明不緣明耶。答無何以故無如是行唯以無明爲緣非明故。頗有行緣明不緣無明耶。答無何以故無如是行唯以明爲緣非無明故。頗有行緣無明亦緣明耶。答有。何以故。諸行種類有十一種。欲界有四。謂善不善。有覆無記。無覆無記。色界有三。謂善。有覆無記。無覆無記。無色界有三。如色界說。及無漏行爲十一種。此中欲界善行。明與無明俱非其因。但作三緣。謂等無間。所緣。增上。不善行。以無明爲四因。謂相應。俱有。同類。遍行。亦作四緣。明非其因。但作二緣。謂所緣增上。欲界有覆無記行。以無明爲四因。如前說。亦作四緣。明非其因。但作一緣。謂增上。欲界無覆無記行。除無明異熟。無明非其因。但作三緣。謂除因緣。明非其因。但作一緣。謂增上緣。無明異熟以無明爲一因。謂異熟因。但作三緣。謂除所緣。無明異熟非意地。故。明非其因。但作一緣。謂增上緣。色界善行。明與無明俱非其因。但作三緣。謂除因緣。色界有覆無記行。以無明爲四因。謂相應俱有同類遍行。亦作四緣。明非其因。但作二緣。謂所緣增上。色界無覆無記行。無明非其因。但作三緣。謂除因緣。明非其因。但作

以者何。無一有情從久遠來。不於聖道。謗言非道。先謗道已。彼於後時。造作增長。感大地業。或於後時。造作增長。感小王業。或於後時。造作增長。感大王業。或於後時。造作增長。轉輪王業。由此因。由此緣。由彼聖道展轉。感得大地所有。城邑聚落。人非人畜穀稼藥草樹木叢林。增長滋茂。如是前心四緣於後心。但爲一增上緣。此中正說無漏聖道。謗道邪見。於諸有漏善業及果。皆能作緣。顯一切行無有不緣。明無明者。以增上緣展轉相望。無不有故。感大地業者。謂能感得大地山林河海園苑藥草等物。於彼自在統領受用。感小王業者。謂能感據堡塢王位。感大王業者。謂能感據川原王位。轉輪王業者。謂能感據一主地等力輪等位。如屈廈拏沒魯茶至那天子等。復次感小王業者。謂能感據川原王位。感大王業者。謂能感據一主地位。如屈廈拏沒魯茶等。轉輪王業者。謂能感據一洲等位。

說故。謂前品中已說諸識。除其自性。餘一切法爲能作因。故不復說。若於餘論餘蘊。餘日所說語言。尙可爲證。況於此論此蘊。此日次前品說而不爲證。有說。此中說近。增上。故無有失。

復次若依因緣說者。此中依言顯所約義。謂約因緣而作論者。得有三句。前約四緣。而作論。故但有俱句。頗有行緣。無明不緣明耶。答有。謂無明異熟及染污行。此中無明異熟以無明爲一因。謂異熟因。明非其因。染污行以無明爲四因。謂相應俱有同類遍行。明非其因。頗有行緣。明不緣無明耶。答有。謂除初明。諸餘無漏行。謂除無漏行以明爲三因。謂相應俱有同類因。無明非其因。頗有行緣。無明亦緣明耶。答無。何以故。明與無明相去遠故。必無一行以二爲因。如有頌言。

虛空大地相去遠 海彼此岸亦復遠
日出沒處斯亦遠 正法邪法遠中遠

頗有行不緣無明。亦不緣明耶。答有。謂除無明異熟。諸餘無漏無記行。及初明善有漏行。問此中所除無明異熟何者是耶。答謂欲界三十四隨眠。及彼相應俱有生等所感異熟。如是名爲無明異熟。有作是說。欲界三十四不善隨眠得所感異熟。亦名無明異熟。得與所得同一果故。有餘師說。不善身語業所感異熟。亦名無明異熟。能起所起同一果故。評曰。二俱非理。能得所得能起所起。展轉相望。非俱有因故。不同一果故。隨

眠得及身語業所感異熟。非無明異熟。是故初說於理爲善。諸餘無漏無記行者。謂一切善法異熟。一切不善身語業及彼生等異熟。一切不善得及彼生等異熟。一切長養色及彼諸得生等。一切等流法。及彼諸得生等。一切威儀路工巧處通果心相應俱有法。及所起身語業諸得生等。如是諸行明與無明俱非其因。然非無因。謂或有四因。或有三因。或有二因。如理應說。初明者謂現行苦法智忍。無明非其因。無漏性故。明亦非其因。若俱若前。俱無明故。然非無因。彼有相應俱有因故。問初明俱得亦明無明俱非其因。然非無因。彼俱生等能與彼爲俱有因故。此第四句何故不說。前第二句何故不除。答此亦應說。前亦應除。而不爾者是有餘說。有作是說。此已攝在第二句中。是苦法忍俱有法故。彼不應作是說。得與所得非俱有因。前已說故。前說爲善。依如是義。有問答言。頗有一利。那頃有二十四得。與苦法智忍俱生。是苦法智忍種類。而與苦法智忍互無因義。耶。答有。謂依第四靜慮入正性離生者。苦法智忍現在前時。有六地各四行相苦法智忍得俱時現前。彼與苦法智忍互無因義。善有漏行者。謂一切善有漏五蘊明與無明俱非其因。然非無因。謂或有三因。或有二因。如理應說。由此故說若依因緣因明無明行有三句。

問何故名無明。無明是何義。答不達不解不了。是無明義。問若爾除無明諸餘法。亦不達不解不了。何故不名無明。答若不達不解不了。以愚癡爲自相者是無明。餘法不爾。故非無明。問何故名明。明是何義。答能達能解能了。是明義。問若爾有漏慧亦能達能解能了。何故不名明。答若達解了能於四諦。真實通達說名爲明。諸有漏慧雖達解了。而於四諦不能真實通達。故不名明。如暖等四順決擇分雖能猛利推求四諦。而未真實通達四諦。不名爲明。復次若達解了能於四諦究竟通達說名爲明。諸有漏慧雖達解了。而於四諦不能究竟通達。故不名明。復次若達解了能於四諦決定通達說名爲明。諸有漏慧雖達解了。而於四諦不能決定通達。故不名明。復次若達解了能於四諦見已非復不見。知已非復不知。現觀已非復爲無知。猶豫那智所伏。說名爲明。諸有漏慧雖達解了。而於四諦不能如是。故不名明。復次若達解了斷所斷法。令其究竟無力增長。說名爲明。諸有漏慧雖達解了。而無此力。故不名明。復次若達解了破壞諸有說名爲明。諸有漏慧雖達解了。而增長有故。不名明。復次若達解了能斷續有續老死法。能令生死究竟斷滅。說名爲明。諸有漏慧雖達解了。無如是力。故不名明。復次若達解了。趣苦滅行。及趣諸有世間生死老死滅行。說名爲明。諸有漏慧雖達解了。而趣苦集行。及趣諸有世間生死老死集行。故不名明。復次若達解了非身見事。非隨眠事。非顛倒事。非貪瞋癡慢。安

足處無垢穢濁。不墮諸有苦集諸攝。故說爲明。諸有漏慧雖達解了。與上相違故不名明。復次若達解了無無明者說名爲明。諸有漏慧雖達解了有無明故不名爲明。復次能療病呪說名爲明。謂世間人鬼魅所著明呪能療。如是聖道能療衆生諸煩惱病。故說爲明。諸有漏慧不能究竟療煩惱病。故不名明。復次諸有漏慧隨順二品。以於二品俱作三緣故不名明。亦非無明。如人於他怨家親友俱隨順者。彼人於他非親非怨。此亦如是。復次有漏慧品能誘明。故不名爲明。有漏善慧雖順於明而能引生謗道邪見。如叛臣故不名爲明。復次諸無漏慧於四聖諦照了明淨。如晝分眼見諸色像故說爲明。諸有漏慧於四聖諦見不明淨。如夜分眼見諸色像故不名明。

問除明爲因法。及非明法餘法。幾界幾處幾蘊攝。答一界一處一蘊攝。此中除明爲因法者。謂除初明諸餘無漏慧。及非明法者。謂一切有漏法及除無漏慧。諸餘無漏法。餘法者。謂初明彼一界一處一蘊攝者。謂法界法處行蘊攝。問除心爲因法及非心法餘法。幾界幾處幾蘊攝。答二界一處一蘊攝。此中除心爲因法者。謂除現行苦法智忍相應心諸餘無漏心。及非心法者。謂十一處。餘法者謂現行苦法智忍相應心。彼二界一處一蘊攝者。謂意界意識界意處識蘊攝。問若法是明。彼法是明因耶。答應作四句。

有法是明非明因。謂未來明。有法是明因非明。謂過去現在除無漏慧諸餘無漏行。及未來明相應俱有法。有法是明亦明因。謂過去現在諸無漏慧。有法非明非明因。若說彼類。謂未來無漏得。及彼生等。若不說彼類。謂除前相。問若法是明彼法明爲因耶。答應作四句。有法是明非明爲因。謂初明。有法明爲因非明。謂明相應俱有法及除。初無漏得并彼生等。諸餘無漏得并彼生等。有法是明亦明爲因。謂除初明。諸餘無漏慧。有法非明非明爲因。若說彼類。謂初無漏得及彼生等。若不說彼類。謂除前相。復次有隨信行道及隨法行道。此中隨信行道與隨信行道爲因。亦與隨法行道爲因。隨法行道與隨法行道爲因。非隨信行道。以彼劣故有作是說。隨信行道亦唯與隨信行道爲因。非隨法行道。以見道中隨信行者必不轉爲隨法行。故評曰彼不應作是說。同一相續有可得義。復次有信解道及見至道。此中信解道與信解道爲因。亦與見至道爲因。見至道唯與見至道爲因。非信解道。以彼劣故。復次有時解脫道及不時解脫道。此中時解脫道與時解脫道爲因。亦與不時解脫道爲因。不時解脫道唯與不時解脫道爲因。非時解脫道。以彼劣故。復次有見道修道無學道。此中見道與見道爲因。亦與修道無學道爲因。修道與修道爲因。亦與無學道爲因。非見道

以彼劣故。無學道唯與無學道爲因。非見修道。以彼劣故。復次有聲聞道獨覺道佛道。此中聲聞道唯與聲聞道爲因。非餘二道。以極遠故。獨覺道唯與獨覺道爲因。非聲聞道。以彼劣故。及極遠故。亦非佛道。以極遠故。佛道唯與佛道爲因。非餘二道。以彼劣故。及極遠故。復次聖道亦依男身亦依女身。此中依女身聖道與依女身聖道爲因。亦與依男身聖道爲因。依男身聖道唯與依男身聖道爲因。非依女身聖道。以彼劣故。有作是說。彼二聖道展轉爲因。隨其利鈍。彼說非理。男女二身勝劣定故。依彼聖道勝劣亦定有餘師說。彼二聖道展轉非因。依類別故。彼說非理。先於女身入聖道已後轉爲男。所起聖道應無因故。由是此中前說爲善。復次有說一道有說多道。說一道者。不言見道即是修道及無學道。見修無學三道異故。但說聖道依男女身。此二身中聖道是一。說多道者。言二身中聖道各別依類別故。說多道者復有二種。一作是說。依女身聖道於女身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依男身聖道於女身中。得而不。在身成就不現在前。依男身聖道於男身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依女身聖道於男身中。得而不。在身成就不現在前。以依男身得聖道後必無更受女身義故。又彼所依定鄙劣故。二作是說。依女身聖道於女身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依

男身聖道於女身中。不得不在身不成。就不現在前。依類別故。於男身中說二聖道。應知亦爾。彼說非理。先依女身得聖道。已後轉爲男應更得道。是故次前所說爲善。如是見道衣。九處身。謂人三洲除北俱盧及六欲天。此九皆能入見道故。說一道者。言九依身見道是一依類同故。謂彼所依男女同類說多道者。言九依身見道各別依處異故。說多道者。復有二種。一作是說。依瞻部洲身見道於瞻部洲身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依餘八處身見道於瞻部洲身中。得而不在身成就不現在前。二作是說。依瞻部洲身見道於瞻部洲身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依餘八處身見道於瞻部洲身中。不得不在身不成就不現在前。彼說非理。依瞻部洲身得預流果已後生餘處。應更得果。然無此義。是故次前所說爲善。於餘八身說二見道。應知亦爾。如是修道依三界身說一道者。言三界身修道是一。說多道者言三界身修道各別。說多道者復有二種。一作是說。依欲界身修道於欲界身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依上二界身修道於欲界身中。得而不在身成就不現在前。二作是說。依欲界身修道於欲界身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依色無色界身修道於欲界身中。不得不在身不成就不現在前。彼說非理。依欲界身得不還果後生上界應更得果。然無此義。是故次前所說爲善。

於上界身說二修道。應知亦爾。二乘無學道亦准此應知。如是無上正等菩提。依瞻部洲百年位身。乃至依此八萬歲身。說一道者。言依百年位身無上菩提。即是乃至依八萬歲身無上菩提。說多道者。言依百年位身無上菩提。乃至依八萬歲身無上菩提。其體各別。說多道者復有二種。一作是說。依百年位身無上菩提於百年位身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依餘位身無上菩提於百年位身中。得而不在身成就不現在前。二作是說。依百年位身無上菩提於百年位身中。亦得亦在身亦成就亦現在前。依餘位身無上菩提於百年位身中。不得不在身不成就不現在前。問若爾何故施設論說諸佛功德一切平等。答由三事故。一修行等。謂一切佛皆三大劫阿僧企耶修四波羅蜜多圓滿得無上菩提故。二法身等。謂一切佛皆成十力四無畏等無量無邊勝功德故。三利益等。謂一佛皆度無量無邊有情令解脫故。復次根等。謂一切佛皆住上上根故。復次戒等。謂一切佛皆得上上戒。故復次道等。謂一切佛皆成上上道故。評曰。此中次前所說爲善。依同類故。說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四

入出息當言依身轉耶。依心轉耶。乃至廣說。問何故作此論答爲令疑者得決定。故謂契經說。佛告長者。此入出息是身法。身爲本。緊屬身。依身而轉。施設論說。何緣死者入出息不轉耶。謂人出息由心力轉。死者無心但有身故。此入出息一說依身一說依心或有生疑。如是二說俱不了義。或俱了義。欲顯此二真實義趣故作斯論。人息出息當言依身轉耶。依心轉耶。答應言亦依身轉。亦依心轉。如其所應。云何名爲如其所應。有作是說。於下中上。如其所應。謂入出息小時下品壯時中品老時上品。如是說者由四事故名。如所應。謂入出息由四事轉。一有息所依身。二風道通。三毛孔開。四入出息地。龜心現前。必具此四。入出息轉。由此故說。如所應言。爲顯此義復作是說。二若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉。彼有入出息所依身。風道亦通毛孔亦開。唯無入出息地。龜心現前以無心故雖有三事而闕一事。故息不轉。若入出息但依心轉不依身轉。

則無色界有情入出息亦應轉。彼界四事一切皆無故息不轉。若入出息但依身心轉不如所應。則在卵殼及母胎中。羯刺藍頰部曇閉戶鍵南諸根未滿未熟。并在第四靜慮入出息亦應轉。問何故羯刺藍位息不轉耶。答彼稀薄故若息轉者彼應流動。問何故頰部曇閉戶鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶。答彼身爾時風道未通毛孔未開。若息轉者身應散壞。然在卵殼及母胎中。從羯刺藍乃至諸根未滿未熟。爾時未有息所依身。風道未通毛孔未開。唯有息地。龜心現前。雖有一事而闕三事故息不轉。問何故在第四靜慮息不轉耶。答彼心細故。謂入出息依龜心轉。第四靜慮以上諸地心極微細。故息不轉。復次內門轉故。謂息必依外門心轉。第四靜慮以上諸地心內門轉故息不轉。復次內事轉故。謂息必依外事心轉。第四靜慮以上諸地心內事轉故息不轉。復次極寂靜故。謂息必依躁動心轉。如入涉路躁則動塵心若躁動起入出息。第四靜慮以上諸地心極寂靜故息不轉。尊者世友作。如是說。入第四靜慮便得轉依。謂所依身。有第四靜慮微妙大種。令諸毛孔一切密合。無竅隙。故非息所依。由此爾時息不復轉。大德說。入第四靜慮心便不動。心不動故身亦不動。身不動故息不復轉。入彼定時一切動法皆息滅故尊者妙音作。如是說。入第四靜慮一切龜重皆息滅故息不復轉。謂欲界中有龜欲貪。初靜慮地有尋有何。第

二靜慮有喜。第三靜慮有樂。由此發生身心龜重。由龜重故入出息轉。第四靜慮一切皆無故息不轉。如是若在下地入第四靜慮。唯有息所依身及風道通然毛孔不開。亦無息地。龜心現前。雖有二事而闕二事故息不轉。問何故但說在第四靜慮息不復轉。不說生第四靜慮耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次亦應說。生第四靜慮息不復轉。而不說者應知此是有餘之說。復次已說入彼定當知亦說生彼。如契經說。先在此間入彼靜慮後方生彼。問第四靜慮亦有風界以四大種不相離故。何緣生彼無息轉耶。答第四靜慮雖有風界而不名爲入息出息。以於彼身不入出故。有說生彼雖有風界而無前說四種事故不名爲息。以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應。是故下從無間地獄上至遍淨。其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉。此中諸根滿熟言顯前四事具足。不說眼等根滿熟義。謂前四事能發息故說之爲根。具故名滿。滿謂作用即前四事具足有用是故說爲諸根滿熟。有說諸根滿熟言者。簡處胎卵根未滿熟。顯風道通毛孔開義。身心二事次後自說應知。此中有入息有出息有入出息地。無入出息地。入息者。謂息風入身。出息者謂息風出身。有入出息地者。謂欲界及下三靜慮。無入出息地者。謂第四靜慮及四無色。生有入出息地。無入出息地。心現在前息便不轉。生無入出息地。有

數爲一等增數者謂於一等數爲二等亂數者謂數過十有餘師說於入謂出於出謂入名爲亂數復有說者數無次第故名亂數淨數者於五入息數爲五入於五出息數爲五出問爲先數入息爲先數出息耶答先數入息後數出息以生時息入死時息出故又如觀身心安隱非顛倒故又如觀顯於生死先入後出非顛倒故隨者繫心隨息從外入內謂從口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胸復從心胸流至臍輪如是展轉乃至足指心皆隨逐心復隨息從內出外半麻一麻半麥一麥半指節一指節半指一指半指半一握手半肘一肘半尋一尋乃至廣說隨根勢力息去近遠心皆隨逐止者謂觀息風初住口鼻次住咽喉次住心胸次住臍輪展轉乃至後住足指隨息所止心住觀之有說止者住心觀息遍住身中如珠中纜觀者謂此息風若至口鼻能審觀察若至咽喉亦審觀察如是展轉乃至足指亦審觀察觀息風已復作是念此風聚中有四大種此四大種生諸造色此所造色是心心所依止處如是行者觀息爲先展轉遍觀五取蘊轉者轉此入出息觀起身念住展轉乃至起法念住淨者從緩乃至無學有說四種順決擇分亦是轉攝淨謂始從苦法智忍乃至無學有說從四念住位乃至金剛喻定皆是轉攝有煩惱故未名爲淨盡智起後方名爲淨復次此中數作二事一能數入出息二

能捨耽嗜依尋隨作二事二能隨入出息二能捨出離依尋止作二事一能止住息二能住等持觀作二事一能觀入出息二能取心心所法相無所遺漏轉作二事一能轉息觀二能入諦觀有說轉作二事一能捨異生性二能得聖性有說轉作二事一能捨煩惱二能淨智見淨作二事一能觀聖諦二能入聖道有說淨作二事一能捨煩惱二能淨智見有說淨作二事一能證淨作二事一能證無餘依涅槃界有餘師說淨作二事一能證現法樂住二能證涅槃界問此六息念幾是奢摩他品幾是毘鉢舍那品耶有作是說前三是奢摩他品後三毘鉢舍那品復有說者前三是毘鉢舍那品後三奢摩他品如是說者此不決定或有一切皆是奢摩他品或有一切皆是毘鉢舍那品如薄伽梵於契經中爲所化生說伽他曰善修息念滿漸習隨佛教彼能明照世如日出重雲問此頌中說息念滿者誰名爲滿誰不滿耶有作是說佛名爲滿獨覺聲聞俱名不滿有餘師說佛及獨覺俱名爲滿聲聞不滿或有說者聲聞乘中到彼岸者亦名爲滿諸餘聲聞名爲不滿復有說者三乘無學皆名爲滿學名不滿或復有說聖者名滿異生不滿如是說者諸有具上所說六因說名爲滿若不具者名爲不滿如契經說佛告苾芻吾欲兩月宴坐汝等

不須參問唯除這食布漚他時於是世尊入室宴坐問世尊何故久宴坐耶答去來諸佛過梵伽沙法爾皆應如是宴坐尊者世友作如是言欲爲諸天說密法故有說爲斷慢緩苾芻放逸心故有說爲觀病苾芻故有說欲爲他界有情說妙法故有說爲策退杜多行諸苾芻故有說哀愍未來所化諸有情故謂未來世所化有情聞是事已作如是念如來猶故多時宴坐我輩寧得不宴坐耶有說爲遮外道謗故謂諸外道毀謗佛言此需客摩好處闍闍愛多言論捨離閑居寂靜之樂爲止此等種種謗故多時宴坐有說任持菩提分功德樹故如種樹已須更修治菩提分樹亦復如是雖已圓滿仍須經久宴坐任持有說爲受妙法樂故有說爲觀所證微妙諸佛法故有說任持難行苦行所勞身故有說欲現雖久證得無上菩提而深敬重猶如今時初證得故大德說曰由二因緣如來經於兩月宴坐一者自受大法樂故二者哀愍諸有情故脇尊者言爲他於法生渴仰故如彼經說過二月已爾時世尊從宴坐起出到迦藍敷座而坐現如是相令諸苾芻來詣佛所問世尊爾時現何等相有作是說令地微動有餘師說放勝光明或有說者出梵音聲復有說者化作苾芻前後圍繞問訊恭侍時諸苾芻見已知佛從宴坐起深心慚愧我等何爲不早詣佛便相告命共往佛所到已頂禮世尊雙足問訊起居退坐一

面世尊告曰若有外道來問汝言汝等大
師二月宴坐入何等定應答彼言入持息
念問諸外道輩尚不知有持息念名況知
自性世尊何故作是說耶答爲欲引攝諸
外道等所化有情入佛法故謂有外道及
信彼法所化有情聞佛世尊二月宴坐入
持息念生希有心來詣佛所佛爲說法彼信
奉行復次爲欲守護新學茲獨令於佛法
不背捨故謂有茲獨初入佛法學持息念
心不敬重欲歸外道更求異法因佛此言
諸外道輩來詣佛所恭敬受法是諸慈獨心
便不退問佛宴坐時遍入一切靜慮解脫等
持等至何故但說入持息念答雖入一切
靜慮解脫等持等至而持息念是彼上首是
故偏說復次靜慮解脫等持等至皆是息念
前後眷屬是故世尊說持息念

如契經說佛告慈獨我已念入出息了知
我已念入出息我已念短入出息了知我
已念短入出息我已念長入出息了知我
已念長入出息我已覺遍身入出息了知
我已覺遍身入出息我已止身行入出息了
知我已止身行入出息問入出息爲先短後
長爲先長後短耶答先短後長云何知然
如施設論說菩薩初入定時其息速疾久入
定已息便安住如入擔重經喻難處其息
速疾後至平道息便安住故入出息先短
後長問此觀息風從鼻而入還從鼻出何
故乃說我覺遍身入出息耶答息念未成
觀入出息從鼻入出息念成已觀身毛孔

猶如藕根息風周遍於中出入問若爾何故
非出定耶答意樂加行俱未息故如菩薩
時雖作此觀而不出定亦以意樂加行未
息故無有過尊者世友作如是說如觀
一切大種造色所合成身皆是無常苦空無
我如病如癰如箭不淨以不捨離緣息風
覺不名出定此亦應爾止身行者謂令
息風漸漸微細乃至不生應知此中念入出
息者是總念短入出息等是別復次念入
出息者是欲界持息念念短息者是初靜慮
念長息者是第二靜慮覺遍身者是第三
靜慮止身行者是第四靜慮

又彼經說我已覺喜入出息了知我已覺喜
入出息我已覺樂入出息了知我已覺樂入
出息我已覺心行入出息了知我已覺心
行入出息我已止心行入出息了知我已止
心行入出息應知此中覺喜者觀初二靜
慮地喜覺樂者觀第三靜慮地樂覺心行
者觀想及思止心行者謂令心行漸漸微細
乃至不生又彼經說我已覺心入出息了
知我已覺心入出息我已令心歡喜入出息
了知我已令心歡喜入出息我已令心攝持
入出息了知我已令心攝持入出息我已令
心解脫入出息了知我已令心解脫入出息
應知此中覺心者謂觀識體令心歡喜等
者佛雖不復令心歡喜攝持解脫然菩薩時
有如是事故復重觀又被經說我已隨觀
無常斷離滅入出息了知我已隨觀無常斷
離滅入出息尊者世友作如是說隨觀無常
者謂觀息風無常隨觀斷者觀八結斷隨觀

離者觀愛結斷隨觀滅者觀結法斷有說
隨觀無常者觀四大種無常隨觀斷者觀無
明結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀滅者觀餘
結斷有說隨觀無常者觀色身無常隨觀斷
者觀過去結斷隨觀離者觀現在結斷隨觀
滅者觀未來結斷有說隨觀無常者觀大
種造色等皆是無常隨觀斷者觀苦受斷隨
觀離者觀樂受斷隨觀滅者觀不苦不樂受
斷大德說曰隨觀無常者觀五取蘊無常隨
觀斷者觀五取蘊空無我隨觀離者觀五取
蘊苦隨觀滅者觀五取蘊不轉寂滅又被經
說今我此定猶爲能淺我應更入餘深細
定問此中何者是深細定有說第四靜慮有
說無色有說滅定

又彼經說時有三天端嚴殊妙過於夜分
來至我所第一天言此已命過第二天言
此當命過第三天言此非已死亦非當死
然住勝定寂靜如是問彼是何天寧作異
說答是欲界天根品異故謂鈍根者作如
是念此大沙門無入出息身不動搖無
思作業必已命過若中根者作如是念此
大沙門猶有煖氣身不爛壞雖非已死
而當命過若利根者曾見諸佛及聖弟子
入如是定身心不動後時還出故作是
言此非已死乃至廣說又被經說佛告
慈獨若有問言云何聖住云何天住云
何梵住云何佛住云何學住云何無學住
應正答言謂持息念所以者何此持息念能
令學者證所未證能令無學者得現法樂
住此持息念不難煩惱故名樂住自性光

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十
七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之五

如。有。色。有。情。心。相。續。依。身。轉。乃。至。廣。說。問。何。故。作。此。論。答。爲。令。疑。者。得。決。定。故。謂。或。有。疑。欲。色。界。有。色。故。心。相。續。依。色。轉。無。色。界。既。無。有。色。心。相。續。應。無。依。轉。欲。令。此。疑。得。決。定。故。顯。無。色。界。心。等。相。續。亦。有。依。轉。故。作。斯。論。如。有。色。有。情。心。相。續。依。身。轉。無。色。有。情。心。相。續。依。何。轉。耶。答。依。命。根。衆。同。分。及。餘。如。是。類。心。不。相。應。行。何。者。是。餘。不。相。應。行。謂。

得生老住無常等。問欲色二界心相續轉亦依命根衆同分等。此中何故但說依身答亦應說依彼轉而不說者。是有餘說。有作是說依義多故謂欲色界心相續轉依身義多。非命根等爲依義多。謂眼根等無量色法與眼識等爲所依故有餘師說以身能故但說依身命根等細難示現故。若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依。以眼根所依大種身根及身根所依大種命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。如眼識耳鼻舌識應知亦爾。若身識現在前此識以身及無間滅意爲依及所依。以身根所依大種命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依。以身根及身根所依大種命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。如生欲界。生色界亦爾。差別者。彼無鼻舌識若生無色界意識現在前。此識以無間滅意爲依及所依。以命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。有作是說。若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依。以身根及色香味觸命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。如眼識耳鼻舌識應知亦爾。若身識現在前此識以身及無間滅意爲依及所依。以色香味觸命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。若意識現在前。此識以無間滅意爲依及所依。以身根及色香味觸命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。如生欲界。生

無色界亦爾。差別者彼無鼻舌識及香味生。現在前。此識以眼及無間滅意爲依及所依。以俱生四蘊爲依非所依。如眼識耳鼻舌身識應知亦爾。若意識現在前。此識以無間滅意爲依及所依。以俱生三蘊爲依非所依。問命根體爲是一物爲多物耶。設爾何失。若一物者何故斷手等而不死。斷頭腰便死耶。若多物者何故手等被斷離身而無有命。答應說命根體是一物。問若爾何故斷手足等而不死耶。答命根有二種。一依具足身。二依不具足身。斷手足等令離身時依具足身命根滅。依不具足身命根起。命所依身亦有二種。未斷手等名具足身。斷手等時名不具足身。斷手等已具足者滅。不具者生。故命與身相依而轉。問何故斷頭及腰便死。斷手足等而不死耶。答頭腰二處是大死節。故斷便死。手等不然。復次欲界有情依段食住。喉通段食。腹爲食依。故斷二處命根便斷。復次頭息風所依止處。斷腰腹壞息無所依故。斷二處命根便斷。手等不爾。不可爲難。有說。命根體是多物。手足等中命根各別所依。能依數量等故。問若爾何故斷手足等令離身時而無有命。答以手足等繫屬身故彼

若離身命便不起。如手足等未離身時是身根依名有情數離身不爾。命根亦然故彼離身命便不起。評曰。應說命根體是一物。有一命故名有命者。如有一心名有心者。有一心滅名無心者。一受一想一思亦然。如是有情有一命故名有命者。而此命根。唯是異熟不相應行。如心受等。一有情身一剎那頃有一無二。

云何衆同分。謂有情同分猶如命根體是一物遍與一切身分爲依。是不相應行蘊所攝。唯無覆無記性。唯有漏通三界。問此衆同分。爲長養爲等流。爲異熟答是異熟及等流。非長養非色法故。異熟者。謂趣同分等。如地獄趣有情展轉相似。乃至天趣等有情亦然等流者。謂界同分等。如欲界有情展轉相似。乃至無色界等有情亦然。有說異熟者。謂初生時得。如與父母等展轉相似。等流者。謂後時方得。如與沙門婆羅門等展轉相似。洲渚方土及族姓等有情同分。如理應知。有餘師說。有情同分通善不善無記性攝。謂四向四果有情同分是善性攝。造五無間業有情同分不善性攝。諸餘同分無記性攝。評曰。彼不應作是說。法雖有三種而有情同分。唯無記攝。由此應知前說爲善問若得衆同分。彼捨衆同分耶。答應作順前句。謂若得衆同分。彼定捨衆同分。有捨衆同分而不得衆同分。謂阿羅漢般涅槃時。問若死此生。彼時定捨衆同分得衆同分耶。答應作四句。

有死此生彼而不捨衆同分。不得衆同分。如地獄死還生地獄。乃至天死還生天等。有捨衆同分得衆同分。而非死此生。彼謂入正性離生等位。有死此生彼亦捨衆同分。亦得衆同分。謂地獄等死生。異趣等。有不死此生彼亦不捨衆同分。不得衆同分。謂除前相。無有愛當言見所斷修所斷耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義。故契經說愛有三種。一欲愛。二有愛。三無有愛。契經雖作是說而不廣分別。亦不說無有愛是見所斷是修所斷。契經是此論根本。彼所不說者今應說之。復次爲止異執顯經義。故。謂或有說契經所言無有愛者。通見修所斷。如分別論者爲止。彼執顯經所說。無有愛者唯修所斷。故作斯論。無有愛當言見所斷修所斷耶。答應言修所斷。無有者衆同分無常。緣此愛說名無有愛。是故此愛唯修所斷。以衆同分修所斷故。有作是說。無有愛或見所斷或修所斷。云何見所斷。謂於見所斷法無有而貪。云何修所斷。謂於修所斷法無有而貪。問誰作此說。答分別論者。彼說意言。三界無常說名無有。能緣彼貪名無有愛。無常既通見修所斷。能緣彼愛亦通二種。於此義中。無有愛但應言修所斷。謂於此論隨順契經無倒義中。無有愛但應言修所斷。此中有說。若隨經義。說無有愛唯修所斷。若隨實義。說無有愛通二所斷。所以者何。謂契經說如有一類恐怖苦受所。逼切故作如是念。若我死後斷壞無有豈不樂哉。

此經中說彼衆同分後時無常名爲無有。如是無有唯修所斷。故無有愛非見所斷。此中論主說隨經義。與分別論者競釋經義。故說無有愛唯修所斷。若隨實義。如後當說。三界無常說名無有。三界無常通二所斷。故無有愛亦通二種。有作是說。此無有愛若隨實義。若隨經義。俱應說言唯修所斷。三界無常雖通二種而起愛者唯修所斷。以無有愛依厭苦生。但愛當來苦器無有。唯修所斷。是衆苦器。故無有愛唯修所斷。斷見雖緣五部無有。而無有愛不能通緣。但緣當來衆同分斷。是故尊者妙音說曰。起無有愛。補特伽羅唯緣執受纏界處起。爲彼逼切緣。彼當來斷壞起愛。無見所斷逼切有情令愛彼斷。故無有愛唯修所斷。前來略說。無有愛唯修所斷。此後應理論者與分別論者相對問答難通。廣顯無有愛唯修所斷。汝說無有愛唯修所斷。諸預流者未斷此愛耶者。是分別論者問。重定前宗。若不定他宗說。他過失則不應理。答如是者。是應理論者答。謂順契經無顛倒義。所立決定故言如是。汝何所欲諸預流者爲起。如是心。若我死後斷壞無有豈不安樂耶者。是分別論者將欲設難反定所宗顯達正義。答不爾者。是應理論者遮彼所問顯義無違。問何故預流者不起此愛耶。答見法性故。謂預流者見諸法性因果相續故不愛斷。復次信業果故。謂預流者深信業果前後相續故不愛斷。復次了達空故。謂預流者得空解脫。

①唯二推② ③唯二推④ ⑤唯二推⑥ ⑦下同 ⑧非二作⑨ ⑩姓二類⑪ ⑫唯二推⑬ ⑭

門知無我我所。今有後斷故不起。愛貪後斷滅。復次此無有愛斷見所長養。要斷見後方現在前。諸預流者已斷斷見故不起。此愛。復次諸預流者得無有愛非。擇滅故必不復起。聽我所說。若無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛。則應說預流者起如是心。若我死後斷壞無有豈不安樂。若預流者不起如是心。若我死後斷壞無有豈不安樂。則不應說無有愛唯修所斷。諸預流者未斷此愛。作如是說。俱不應。理者是分別論者前後兩關翻覆設難。前關顯順。宗達義。後關顯順。義達宗。二俱不可故總結。言作如是說俱不應。理。應理論者後通意。言我宗不說諸未斷者皆必現前。或有未斷而不現前。或有已斷可現前。故若未斷者皆必現前。是則應無解脫出離。以未斷法無邊際故。設起何時起之可盡。此後反破分別論者以通前難。因明論中說。破他義有三種路。一猶預破。二說過破。三除遣破。佛契經中明。被他說亦有三路。一勝彼破。二等彼破。三達宗破。勝彼破者。如長爪梵志。白佛言。我一切不忍。佛告彼曰。汝亦不忍。此自見耶。彼便自伏。等彼破者。如波吒梨外道。白佛言。喬答摩。知幻不若不知者非。一切智。若知者應是幻惑。佛告彼曰。俱。茶邑有惡人名藍婆。鑄茶破戒行惡。汝知之不。彼言我知。佛告彼曰。汝亦應是破戒惡人。彼便自伏。達宗破者。如鄒波離長者。白佛言。身業罪大非意業。佛告彼曰。彈宅迦林羯凌

伽林等誰之所作。豈非仙人惡意所作。彼答言。爾佛言。身業能作此耶。彼言不能。佛告彼曰。汝今豈不達前所言。彼便自伏。於此三中。應理論者依等彼破以通前難。此有三種。如後廣說。汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶者。是應理論者問。審定他宗。若不。定他宗說。他過失則不應。理。答如是者。是分別論者答。所問理定故言如是。汝何所欲諸預流者為起如是心。我當作哀羅筏擊龍王善住龍王。琰魔鬼王。統攝鬼界諸有情耶者。是應理論者將欲設難。反定所宗。顯達正義。答不爾者。是分別論者遮彼所問。顯義無違。問何故預流者不起此愛耶。答彼趣是愚聖有智故。彼趣是異生。聖非異生故。彼趣惡意樂。聖意樂善故。彼趣多有破戒惡業。聖者成就清淨戒故。復次一切聖者得諸趣非擇滅。故不愛生彼。問聖者於惡趣。皆不起愛耶。答雖無生彼愛。而有資具愛。如天帝釋亦愛。設支青衣。藥叉哀羅筏擊善住龍等。諸預流等聞。父母等隨惡趣中亦生。愛念今遮生愛。故答不爾。聽我所說。若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛。則應說預流者起如是心。我當作哀羅筏擊龍王。乃至廣說。若預流者不起如是心。我當作哀羅筏擊龍王。乃至廣說。則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷。諸預流者未斷此愛。作如是說。俱不應。理者。是應理論者前後兩關翻覆設難。前關顯順。宗

達義。後關顯順。義達宗。二俱不可故總結。言作如是說。俱不應。理。應理論者此初意。言如惡趣愛聖者未斷而不現前。無有愛亦應爾。故彼所難不。順正理。汝等亦說諸經所纏故害父母命。此經唯修所斷諸預流者未斷此纏耶者。是應理論者問。餘如前說。答如是者。是分別論者答。餘如前說。汝何所欲諸預流者為起如是纏故害父母命耶者。是應理論者將欲設難。反定所宗。顯達正義。答不爾者。是分別論者遮彼所問。顯義無違。問何故預流者不起此纏耶。答若有上品惡意樂者能起此纏。諸預流者意樂善故。復次若有上品無慚無愧。能起此纏。諸預流者有慚愧故。復次此纏邪見之所長養。邪見後起。諸預流者邪見斷故不起此纏。復次諸預流者已得此纏非擇滅故及得此業不作戒故畢竟不起。聽我所說。若經所纏故害父母命。此經唯修所斷諸預流者未斷此纏。則應說預流者起如是纏故害父母命。若預流者不起如是纏故害父母命。則不應說諸經所纏故害父母命。此經唯修所斷。諸預流者未斷此纏。作如是說。俱不應。理者。是應理論者前後兩關翻覆設難。餘如前說。應理論者此中意。言如此殺經聖者未斷而不現前。無有愛亦應爾。故彼所難不應正理。汝等亦說於修所斷法。無有而貪。此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪耶者。是應理論者問。餘如前說。答如是者。是分別論者答。餘如前說。此

中修所斷法者。謂有漏善法無有者。謂彼善根斷。若於此起貪。貪名無有。此善根斷。修所斷故。緣此起貪。亦修所斷。汝何所欲。諸預流者。緣此起愛耶。若應理論者。將欲設難。反定所宗。顯達正義。答不爾者。是分別論者。遮彼所問。顯義無違。問何故預流者不起此愛耶。答聖於善法恒樂成就。不欲遠離。此善根斷不成。善法令遠離善。是故聖者不緣起愛。復次此善法損減衰退。是故聖者不緣起愛。復次此善法無有愛是邪見所長養。邪見後起。諸預流者已斷邪見。故無此愛。復次聖者於此得非擇滅。故必不起。聽我所說。若於修所斷法無有而貪。此貪唯修所斷。諸預流者未斷此貪。則應說預流者緣此起愛。若預流者不緣此起愛。則不應說於修所斷法無有而貪。此貪唯修所斷。諸預流者未斷此貪。作如是說。俱不應理者。是應理論者前後兩關翻覆設難。餘如前說。應理論者此後意言。如善法無有愛聖雖未斷而不現前。無有愛亦應爾。故彼所難不應正理。彼既應理。此亦應然。者是應理論者總舉彼三結成已義。謂彼所說初中後三既應正理。我前所說理亦應然。不可為難。無有何法。答三界無常。問何故復作此論。答為令疑者得決定故。謂或有疑造此論者。唯解隨經義。不解隨實義。欲令此疑得決定故。顯此論者前來成立。隨契經義說。無有愛唯修所斷。今隨實義顯無

有愛通二所斷。三界無常通二斷故。復次分別論者問。應理論者言。汝從前來雖以言辯伏我。而於實理猶未審定。今應定說。無有何而。言此愛唯修所斷。應理論者答。分別論者言。我從前來雖以言辯伏汝。成隨經義。今隨實義。此無有愛通二所斷。以三界無常通二所斷故。有作是說。前來說愛今說無有。欲顯此二俱修所斷。此中所說三界無常。但說三界眾同分滅不說一切。評曰。如前所說為善。三界無常言無簡故。緣善法斷尚有起愛緣。見所斷諸法無常寧不起愛。以斷見者總計五部為我。我所當來斷滅後隨起愛。雖不總緣而緣。一一別別起愛。於理何咎。問諸無漏法亦有無常。何故此中唯說三界若無常相是愛所緣。此中說之無漏無常非愛所緣。故此不說。復次若無常相愛所隨增。此中說之無漏無常非愛隨增。是故不說。如世尊說。心解脫貪瞋癡。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義。故謂契經說。心解脫貪瞋癡。契經雖作是說。而不廣分別。何等心解脫。為有貪瞋癡心解脫。為離貪瞋癡心解脫。契經是此論根本。彼所不分別者。今應說之。復次為止他宗顯正義。故。謂或有執心性本淨。如分別論者。彼說心性本淨。淨客塵煩惱所染污。故相不清淨。為止彼執顯示心性非本清淨。客塵煩惱所染污。故相不清淨。若心性本清淨。客塵煩惱所染污。故相不清淨者。何不客塵煩惱本性染污與。

本性清淨。心相應故其相清淨。若客塵煩惱本性染污。雖與本性清淨心相應而相不清淨。亦應心本性清淨。不由客塵煩惱相不清淨。義相似故。又此本性清淨心。為在客塵煩惱先生。為俱時生。若在先生。應心生已住待煩惱。若爾應經二剎那住。有違宗失。若俱時生。云何可說心性本淨。汝宗不說有未來心。可言本淨。為止如是他宗異執。及顯自宗無顛倒理。故作斯論。如世尊說。心解脫貪瞋癡。何等心得解脫。有貪瞋癡心耶。離貪瞋癡心耶。答離貪瞋癡心得解脫。問離貪瞋癡心本來解脫。何故復說得解脫耶。答雖約煩惱本來解脫。而依行世及在相續今得解脫。謂若身中煩惱未斷。心未行世不在相續。以心不能自在行世。在相續故。不名解脫。若自身中諸煩惱斷。爾時此心自在行世。在相續故。名得解脫。有作是說。貪瞋癡相應心得解脫。問誰作是說。答分別論者。彼說染污不染污心其體無異。謂若相應煩惱未斷。名染污心。若時相應煩惱已斷。名不染心。如銅器等。未除垢時名有垢器等。若除垢已。名無垢器等。心亦如是。彼不應作是說。若作是說。理應違拒。所以者何。非此心與貪瞋癡相合相應相離。而貪瞋癡未斷。心不解脫。貪瞋癡斷。心便解脫。此中意說。心與煩惱若相應者。無解脫義。同對治故。若未斷時。以未斷故。不名解脫。若被斷已。俱不成就不名解脫。相應諸法不可令其遠離。伴性尚不名斷。況名解

脫故解脫心必無煩惱。本相應義爲證。此義復引契經世尊亦說。茲得當知。此日月輪五翳所翳。不明不照不廣不淨。何等爲五。一雲。二烟。三塵。四霧。五曷。還呼阿素洛手。此中雲者。如盛夏時有少雲起。須臾增長。還覆虛空。障日月輪俱令不現。烟者。如林野中焚燒草木。率爾烟起。遍覆虛空。障日月輪俱令不現。塵者。如亢旱時大風旋擊。塵塵卒起。遍覆虛空。障日月輪俱令不現。霧者。如秋冬時山河霧起。又開外國雨初晴時。日照川原。地氣騰湧。雲霧布散。遍覆虛空。障日月輪俱令不現。曷還呼阿素洛手者。謂阿素洛與天調時。天用日月以爲旗幟。由日月威天常勝彼。時曷還呼阿素洛。常心念日月欲摧滅之。由諸有情業增上力。盡其智術。不能摧壞。遂以手障令暫隱沒。如契經說。茲得當知。無大身形端嚴殊妙。如曷還呼阿素洛者。此說變化非謂實身。如日月輪非與五翳相合相應相離。彼翳未離此日月輪。不明不照不廣不淨。彼翳若離此日月輪。明照廣淨。如是。非此心與貪瞋癡相合相應相離。而貪瞋癡未斷心不解脫。貪瞋癡斷心便解脫。此中意說。如日月輪非與五翳從本已來相應相離。後時離彼明照廣淨。心亦如是。非從無始與貪瞋癡相應相離。後時離彼名得解脫。是故要離貪瞋癡心。後彼斷時名得解脫。其理決定。何等心解脫。過去耶未來耶現在耶乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗。

顯正義故。謂於三世不了別者。撥無過去未來諸法。爲遮彼執欲顯實有過去未來。或復有執。無正生時及正滅時。如譬喻者。彼說時分但有二種。一者已生。二者未生。復有二種。一者已滅。二者未滅。除此更無正生正滅。爲遮彼執欲顯實有正生滅位。復次前說離貪瞋癡心得解脫。未說何心爲在何世於何解脫。今欲說之。故作此論。何等心解脫。過去耶未來耶現在耶。答未來無學心生時解脫一切障。言未來者。即遮發無過去未來實有法執。無學心者。顯無學心名得解脫生時者。顯有正生正滅時。遮發喻者執解脫一切障者。顯於一切障皆得解脫。謂離非想非非想處修所斷下下品煩惱時。於三界五部障皆得解脫。集遍知故。爾時總得諸無爲故。問爾時未來心一切得解脫。何故但說未來生時。答且學未來生時爲門。類。現一切皆得解脫。爾時皆於在身行世得自在。故復次以生時心是解脫道。此爲上首離一切障。由此未來皆得解脫。故偏說之。復次解脫有二種。一行世解脫。二相續解脫。正生時心具二解脫。故偏說之。餘未來心雖有相續解脫。而無行世解脫。故不說之。問爾時五蘊皆得解脫。何故但說心解脫耶。答學心爲門。類。顯一切未來五蘊皆得解脫。復次就勝說。謂五蘊中心最爲勝。說心解脫。即說一切如說王來。即說臣妾復次爾時雖有心所法等皆依心故。但說其心。以心大故心

所名爲大地所有。由心所故起隨轉色不相應行。依心等生故。偏說心不說餘蘊。復次心是主故。若心清淨餘蘊亦然。是故偏說。復次修他心通。無間道時但緣心故。此中偏說。此如初品已廣說之。問學及非學非無學心亦得解脫。何故但說無學心耶。答就勝說。故謂若說勝法。無學法勝非學法等。若說勝有情。無學有情勝非學有情等。是故此中但說無學。復次以無學心解脫多。故有勝德。故無諸過。故。此中說之。餘心不爾。是故尊者妙音說曰。多故勝故無諸過。故。唯無學心說名解脫。復次以無學心具二解脫。謂自性解脫及相續解脫。故偏說之。餘心不爾。是故此中應作四句。有心自性解脫非相續解脫。謂學無漏心。有心相續解脫非自性解脫。謂無學有漏心。有心自性解脫亦相續解脫。謂無學無漏心。有心非自性解脫亦非相續解脫。謂學有漏心及異生心。復次若心全分解脫。此中說之。學心唯有一分解脫。非學非無學心或全分不解脫。或一分不解脫。故不說之。復次若心唯解脫唯無縛唯有智無無智。此中說之。餘心不爾。是故不說。復次若心解脫五部煩惱及五部法。此中說之。餘心不爾。是故不說。復次若心解脫五部障礙及五部所緣。此中說之。餘心不爾。是故不說。復次若心有正解脫無邪解脫。有正智無邪智無怨敵者。此中說之。餘心不爾。復次若心不爲八邪所伏。此中說之。餘心不爾。學心雖復還

◎常二帝◎ ◎現二顯◎ ◎主二王◎

離八邪而猶被障。故亦名伏。復次若心畢竟能斷後有得一切有非擇滅者。此中說之餘心不爾。復次若心解脫究竟圓滿。此中說之餘心不爾。復次若心已得解脫王位以解脫。絹而繫頂者。此中說之餘心不爾。復次若心唯在解脫猶如摩魯多愛相續中者。此中說之餘心不爾。復次若心究竟剪拔三界猶如鬚髮諸煩惱者。此中說之復次若心已斷依第一有煩惱頂者。此中說之復次若心相應有輕安樂廣大微妙。此中說之學心雖復有輕安樂。而彼猶有煩惱怨敵未永盡故。不得名為廣大微妙。譬如國王怨敵未盡。或雖已盡而諸邊國未來朝貢爾時未為受大快樂。學心猶未盡煩惱故。三界善根未總修故。彼輕安樂不得名為廣大微妙。復次若心相應有輕安樂已捨重擔不為煩惱。意言所伏名。牟尼者。此中說之復次若心捨熱惱處得清涼處。捨煩惱依得善根依。捨難染蘊得清淨蘊。捨染有情聚得淨有情聚。永寂意言牟尼圓滿。此中說之復次若入勝義福田數者。此中說之學有煩惱未入勝義福田數中。如伽他說。

貪欲壞衆生 如田有穢草

施無貪欲者 獲勝果無疑

復次若害彼命得無間罪。此中說之復次若功德過失不相難行者。此中說之復次若斷諸著破諸堤塘除諸障者。此中說之復次若斷四食被四魔怨離四識住究竟

竟超度九有情居。絕諸生路盡界趣生老病死者。此中說之復次此中不應責造論者以造論者依經作論。經說無學心得解脫非有學等。故偏說之。問盡智時修。三界善根亦解脫不。答亦得解脫。永離障故。問阿羅漢果退已還得。爾時何心名得解脫。為過去者未來者耶。答唯未來者名得解脫。非過去者更不在身及行世故。已解脫故。今雖重得不名解脫。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十七

八 阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六

其事如何答如無間道金剛喻定將滅解脫道盡智將生。若無間道金剛喻定正滅。解脫道盡智正生。爾時名未來無學心生時解脫。一切障。此中金剛喻定將滅者謂生相用時。盡智將生者謂臨至生相。爾時猶名未得解脫。未定行世在相續故。金剛喻定正滅者謂滅相用時。盡智正生者謂生相正用。爾時乃名今得解脫。定能行世在相續故。若金剛喻定已滅盡智已生。爾時名為已得解脫。此中且舉將解脫位顯正解脫。問何故名為金剛喻定。答無有煩惱不斷不破不穿不碎。譬如金剛無有若鐵若牙若貝若珠

石等不斷不破不穿不碎。是故此定名金剛喻。假使其縛有情身中能起此定。爾時即能頓斷三界一切煩惱云何知然。金剛喻定現在前時。頓證三界見修所斷煩惱斷。故問此無間道四蘊五蘊為自性。何故但說定耶。答定偏增故。如見道五蘊為自性。見偏增故但名見道。如現觀邊世俗智四蘊五蘊為自性。智偏增故但說名智。如四通行四蘊五蘊為自性。通慧偏增故但名通行。如是此道雖四蘊五蘊為自性而定偏增。是故但名金剛喻定。問何故此道定偏增耶。答非想非非想處下下煩惱難斷難破極難越度。須堅固定為所依止。發大精進乃能除遣。譬如有人欲殺香象。先安其足。後發武勇。成其殺事。是故此道定用偏增。復次非想非非想處下下煩惱最極微細不明不顯難可覺知。須依勝定。令心澄細方能除斷。如善射者欲射毛端。依巧便法。令心澄細發箭方中。是故此道定用偏增。問此金剛喻定有幾智耶。答有六智。謂四類智及滅道法智。此中或有以苦類智思惟非想非非想處諸行。作非常苦空非我行相。得阿羅漢果。或有以集類智思惟非想非非想處諸行因。作因集生緣行相。得阿羅漢果。或有以滅法智思惟欲界諸行滅。作滅靜妙離行相。得阿羅漢果。或有以道法智思惟欲界諸行道。作道如行出行相。得阿羅漢果。或有以滅類智。或思惟初淨慮諸行滅。乃至或思惟非非想處諸行滅。

作滅靜妙離行相。得阿羅漢果。或有以道類智。思惟九地類智品道。作道如行出行相。得阿羅漢果。如是皆名金剛喻定。是謂此處略毘婆沙。

問此金剛喻定依何地有幾耶。有作是說。依未至定有五十二。謂依未至定。或有以苦類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以集類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以滅法智。思惟欲界諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是四智有十六行相。或有以滅類智。或思惟初靜慮諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。乃至或思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是八智有三十二行相。足前十六成四十八。或有以道類智。思惟九地類智品道。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是一智有四行相。足前四十八成五十二。金剛喻定。如依未至定。乃至依第四靜慮。亦爾。依空無邊處有二十八。謂依空無邊處。或有以苦類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以集類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是二智有八行相。或有以滅類智。或思惟空無邊處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。乃至或思惟

非想非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是四智有十六行相。足前八成二十四。或有以道類智。思惟九地類智品道。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是一智有四行相。足前二十四成二十八。金剛喻定。依識無邊處有二十四。金剛喻定。謂除思惟空無邊處諸行。滅四行相。餘如依空無邊處說。依無所有處有二十金剛喻定。謂除思惟識無邊處諸行。滅四行相。餘如依識無邊處說。

有餘師說。依未至定有八十金剛喻定。謂依未至定。或有以苦類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以集類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以滅法智。思惟欲界諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以道法智。思惟初靜慮諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是四智有十六行相。或有以滅類智。或思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。乃至或思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是八智有三十二行相。足前十六成四十八。或有以道類智。或思惟初靜慮諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是二智有八行相。或有以滅類智。或思惟空無邊處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。乃至或思惟

靜慮。亦爾。依空無邊處有四十金剛喻定。謂依空無邊處。或有以苦類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是二智有八行相。足前八成二十四。或有以道類智。思惟九地類智品道。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是一智有四行相。足前二十四成二十八。金剛喻定。依識無邊處有二十四。金剛喻定。謂除思惟空無邊處諸行。滅四行相。餘如依空無邊處說。依無所有處有二十金剛喻定。謂除思惟識無邊處諸行。滅四行相。餘如依識無邊處說。

謂依空無邊處。或有以苦類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是二智有八行相。或有以滅類智。或思惟空無邊處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。乃至或思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是四智有十六行相。足前八成二十四。或有以道類智。或思惟初靜慮諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是四智有十六行相。足前十六成三十二。金剛喻定。謂除思惟空無邊處諸行。滅道八行相。餘如依空無邊處說。依無所有處有二十四金剛喻定。謂除思惟識無邊處諸行。滅道八行相。餘如依識無邊處說。

尊者妙音作如是說。依未至定有十三金剛喻定。謂見道中有四類智忍。修道中離非想非非想處。修所斷染有九無間道。是謂十三金剛喻定。如依未至定。乃至依第四靜慮。亦爾。依空無邊處。乃至無所有處。皆有九金剛喻定。謂除四類智忍。餘如依未至定說。如是說者。依未至定有百六十四金剛喻定。謂依未至定。或有以苦類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以集類智。思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以滅法智。思惟欲界諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。或有以道法智。思惟初靜慮諸行。作四行相中隨一行相。得阿羅漢果。如是四智有十六行相。足前十六成三十二。金剛喻定。謂除思惟空無邊處諸行。滅道八行相。餘如依空無邊處說。依無所有處有二十四金剛喻定。謂除思惟識無邊處諸行。滅道八行相。餘如依識無邊處說。

行相中隨一行相得。阿羅漢果如是。是二四成。八足前二十成二十八。如是或思惟識無邊處。乃至非想非非想處諸行滅。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。此四足前二十八成三十二。或有以道類智思惟九地類智品道。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。此四足前三十二成三十六。金剛喻定。依無所有處有二十四金剛喻定。謂依無所有處。或有以苦類智思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。或有以集類智思惟非非想處諸行。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。如是二智有八行相。或有以滅類智思惟無所有處諸行滅。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。或思惟阿羅漢果。或思惟非非想處諸行滅。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。或思惟無所有處非非想處諸行滅。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。如是三四成十二。足前八成二十。或有以道類智思惟九地類智品道。作四行相中隨一行相得。阿羅漢果。此四足前二十成二十四。金剛喻定。此中依無色定不起法智。亦不緣下地苦集及滅。以無色定。唯緣自地及上地。故。前來所說生欲界者。金剛喻定。生上二界。如應當知所起多少。謂生上二界。必不起法智。以彼厭下苦集諦故。不欲重觀。既不觀下苦集。亦不觀下滅道。以滅道智。用苦集智為上首故。若生上地。不依下地離餘煩惱上地自有勝下定故。除生

非想非非想處。彼無自地無漏定故。必須依下無所有處起無漏定。離餘煩惱。若生上靜慮地。必不緣下靜慮地苦集及滅。以厭彼苦集故。如法智說。未解脫心當言解脫。已解脫心當言解脫耶。答。已解脫心當言解脫。問。何故作此論。答。前雖說心解脫。貪瞋癡又說未來無學心時解脫一切障。而未說。未解脫心當言解脫。已解脫心當言解脫。今欲說之。故作此論。問。云何此心名。已解脫。答。本性解脫貪瞋癡故。問。若已解脫貪瞋癡者。何故復言今得解脫。答。依煩惱故名。已解脫。若依行世在相續故名。今解脫。今此位中始能行世在相續故。於如是義未通達者。作是難言。若已解脫不應言解脫。若解脫不應言已解脫。已解脫心而言解脫。不應正理。雖依前義此難已遣。而今更引餘事釋之。如契經說。大王。今者從何所來。彼雖已來而說。今來。此亦應爾。不應為難。此中論主為顯此義。復引餘經。反詰難者。今應問彼。如世尊說。

若斷愛無餘。如蓮花處水。茲獨捨此彼。如蛇脫故皮。汝許此說是善說耶。彼答如是。汝何所欲。為已捨言捨未捨言捨耶。彼答已捨言捨。聽我所說。若已捨不應言捨。若捨不應言已捨。已捨而言捨。不應正理。此中論主反詰難者。令彼自解。是等彼釋如彼所解而釋通。故然此頌中前二句顯已捨義。已斷煩惱處在世間。心無所著。如蓮花故。後二句顯今捨義。不住。此彼六根六塵。如蛇脫皮。無願戀故。彼於昔事而說。今聲。然無有失。此亦應爾。雖已解脫。言今解脫。而無有過。為證此義。復引餘經。反詰難者。又世尊說。

斷慢自善定。善心一切脫。一靜居不逸。越死到彼岸。

汝許此說是善說耶。彼答如是。汝何所欲。為已到言到未到言到耶。彼答已到言到。聽我所說。若已到不應言到。若到不應言已到。已到而言到。不應正理。此釋難意。如前應知。謂此頌中前二句顯已到義。後二句顯今到義。彼於昔事而說。今聲。然無有失。此亦應爾。故總結言。彼既應理。此亦應然。即顯此中是等彼釋。勸彼難者於諸契經應善分別。了不了義。復作是言。故於契經應分別義。如世尊說。

獸歸林藪。鳥歸虛空。聖歸涅槃。法歸分別。

如是四種至所歸處。方得安樂。是故智者應於契經善分別義。不應如說而便作解。若如說而解者。則令聖教前後相違。亦令自心起顛倒執。如世尊說。茲獨當知。依厭離染。依離染解脫。依解脫涅槃。乃至廣說。問何故作此論。答。為廣分別契經義故。謂契經說。依厭離染。乃至廣說。雖作是說。而不廣辨。云何依厭離染。乃至云何依解脫涅槃。契經是此論所依根本。彼所不說者。今應分別。故作斯論。如世尊說。茲獨當知。

●唯二推●下同 ●用二月● ●反二及● ●勸二觀● ●辨二法● ●

依厭離染依離染解脫。依解脫涅槃。問一心聚中即具有厭離染解脫。何故但說依厭離染依離染解脫。不說依解脫離染依離染耶。答。生隨順勝故。謂此三法雖復俱生。

死一切盡者。此中說之。學等不爾。是故不說。問厭以何爲自性。爲是慧爲是無貪耶。設爾何失。若是慧者。次後所說當云何通。如說。

等貪乃至廣說。非謂別有無貪善根與厭相應。問見蘊所說復云何通。答。厭非忍智與忍智相應故立忍智名。彼依相雜說能厭性。評曰。有別法名厭非慧非無貪是心所法與心相應此說在。後復有所餘如是類諸心所法與心相應。然見蘊說若集忍智名能厭者。由彼忍智與厭相應說名能厭。非厭自性。此中所說是無漏厭。有漏厭者。謂不淨觀。持息念。念住三義。觀七處善燄頂忍世第一法相應隨其所應及現觀邊世俗智相應隨其所應并餘有漏靜慮。無色無量解脫勝處遍處。如病如癰如箭等。隨其所應無量行相應。此中隨龜顯示少分。若廣顯示過四大海。問若事能厭彼事所厭耶。答應作四句。有事能厭非所厭。謂無漏厭。有事所厭非能厭。謂除有漏厭諸餘有漏法。有事能厭亦所厭。謂有漏厭。有事非能厭亦非所厭。謂除無漏厭諸餘無漏法。緣一切法非我行相。雖亦緣所厭事。而是欣行相。不與厭相應。如前已說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根。是謂依厭離染。此中等言顯示上品勢力周遍故說爲等。復次若隨所應緣境遍者說名爲等。復次貪瞋癡者。緣有情數等。貪等者緣非有情數。是共法故說名爲等。有作是說。此中但應說無貪善根。以此善根近治貪染故名離染。無瞋無癡是能誦者乘便而誦有餘師說。無瞋無癡雖非正離染。而是助離染。故亦說之。或有說者。染言通說一切。

而厭於離染生隨順勝。離染於厭生隨順劣。離染於解脫生隨順勝。解脫於離染生隨順劣。如觸與受雖復俱生而說觸緣受。不說受緣觸。此亦如是。此中依有二種。一能生。二能得。能生者謂依厭離染。依離染解脫能得者謂依解脫涅槃。故於此中作順後句。問若是依者亦是緣耶。答。若是緣者彼亦是依。或有是依而非是緣。謂依解脫而得涅槃。復次依有二種。一者相順。二者相似。相順者謂依厭離染。依離染解脫。相似者謂依解脫涅槃。云何厭。答。若於諸行無學厭惡違逆是謂厭。問厭亦通學及非學非無學。此中何故唯說無學耶。答。亦應說學及非學非無學。而不說者當知此義有餘。

云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪。無瞋無等瞋。無癡無等癡善根。是謂依厭離染。此中無貪無瞋可爾。無癡云何。無癡即慧。豈慧與慧有相應義。而說厭相應無癡善根耶。若是無貪。次後所說當云何通。如說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪。乃至廣說。此中無瞋無癡可爾。無貪云何。若厭是無貪。云何說無貪與厭相應。自性與自性無相應義。故見蘊所說復云何通。如說。有事能厭非能離。謂苦集忍智不離諸煩惱。有事能厭亦能離。謂苦集忍智斷諸煩惱。忍智是慧非無貪性。云何說厭無貪爲體。有作是說。厭以慧爲自性。問若爾。次後所說當云何通。如說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪。乃至廣說。答此文但應說無貪無瞋不應說無癡。誦者言便乘作此說。有餘師說。厭以無貪爲自性。問若爾。次後所說當云何通。如說。云何依厭離染。乃至廣說。答此文但應說無瞋無癡不應說無貪。而說無貪者顯示依處。謂或有依無貪故心解脫貪。或有依無瞋故心解脫瞋。或有依無癡故心解脫癡。或有依無貪故心解脫三。乃至或有依無癡故心解脫三。此中顯示依無貪故心解脫三。故說若厭相應無貪無

等貪乃至廣說。非謂別有無貪善根與厭相應。問見蘊所說復云何通。答。厭非忍智與忍智相應故立忍智名。彼依相雜說能厭性。評曰。有別法名厭非慧非無貪是心所法與心相應此說在。後復有所餘如是類諸心所法與心相應。然見蘊說若集忍智名能厭者。由彼忍智與厭相應說名能厭。非厭自性。此中所說是無漏厭。有漏厭者。謂不淨觀。持息念。念住三義。觀七處善燄頂忍世第一法相應隨其所應及現觀邊世俗智相應隨其所應并餘有漏靜慮。無色無量解脫勝處遍處。如病如癰如箭等。隨其所應無量行相應。此中隨龜顯示少分。若廣顯示過四大海。問若事能厭彼事所厭耶。答應作四句。有事能厭非所厭。謂無漏厭。有事所厭非能厭。謂除有漏厭諸餘有漏法。有事能厭亦所厭。謂有漏厭。有事非能厭亦非所厭。謂除無漏厭諸餘無漏法。緣一切法非我行相。雖亦緣所厭事。而是欣行相。不與厭相應。如前已說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根。是謂依厭離染。此中等言顯示上品勢力周遍故說爲等。復次若隨所應緣境遍者說名爲等。復次貪瞋癡者。緣有情數等。貪等者緣非有情數。是共法故說名爲等。有作是說。此中但應說無貪善根。以此善根近治貪染故名離染。無瞋無癡是能誦者乘便而誦有餘師說。無瞋無癡雖非正離染。而是助離染。故亦說之。或有說者。染言通說一切。

依厭離染依離染解脫。依解脫涅槃。問一心聚中即具有厭離染解脫。何故但說依厭離染依離染解脫。不說依解脫離染依離染耶。答。生隨順勝故。謂此三法雖復俱生。而厭於離染生隨順勝。離染於厭生隨順劣。離染於解脫生隨順勝。解脫於離染生隨順劣。如觸與受雖復俱生而說觸緣受。不說受緣觸。此亦如是。此中依有二種。一能生。二能得。能生者謂依厭離染。依離染解脫能得者謂依解脫涅槃。故於此中作順後句。問若是依者亦是緣耶。答。若是緣者彼亦是依。或有是依而非是緣。謂依解脫而得涅槃。復次依有二種。一者相順。二者相似。相順者謂依厭離染。依離染解脫。相似者謂依解脫涅槃。云何厭。答。若於諸行無學厭惡違逆是謂厭。問厭亦通學及非學非無學。此中何故唯說無學耶。答。亦應說學及非學非無學。而不說者當知此義有餘。復次此中就勝說故。謂若說勝法則無學法勝。若說勝有情則無學有情勝故說無學。復次若說究竟應知亦說初中。故不說二。復次無學法是諸善根本。是故偏說諸善法皆依無學得生長故。復次若有厭無欣有離染無染著有解脫無繫縛有智慧無無知者。此中說之。復次若有厭不復厭。有離染不復離染。有解脫不復解脫者。此中說之。復次若於厭等修圓滿者。此中說之。尊者妙音作如是說。以無學法多勝無過。是故偏說。大德說曰。若界趣生及老病

死一切盡者。此中說之。學等不爾。是故不說。問厭以何爲自性。爲是慧爲是無貪耶。設爾何失。若是慧者。次後所說當云何通。如說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪。無瞋無等瞋。無癡無等癡善根。是謂依厭離染。此中無貪無瞋可爾。無癡云何。無癡即慧。豈慧與慧有相應義。而說厭相應無癡善根耶。若是無貪。次後所說當云何通。如說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪。乃至廣說。此中無瞋無癡可爾。無貪云何。若厭是無貪。云何說無貪與厭相應。自性與自性無相應義。故見蘊所說復云何通。如說。有事能厭非能離。謂苦集忍智不離諸煩惱。有事能厭亦能離。謂苦集忍智斷諸煩惱。忍智是慧非無貪性。云何說厭無貪爲體。有作是說。厭以慧爲自性。問若爾。次後所說當云何通。如說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪。乃至廣說。答此文但應說無貪無瞋不應說無癡。誦者言便乘作此說。有餘師說。厭以無貪爲自性。問若爾。次後所說當云何通。如說。云何依厭離染。乃至廣說。答此文但應說無瞋無癡不應說無貪。而說無貪者顯示依處。謂或有依無貪故心解脫貪。或有依無瞋故心解脫瞋。或有依無癡故心解脫癡。或有依無貪故心解脫三。乃至或有依無癡故心解脫三。此中顯示依無貪故心解脫三。故說若厭相應無貪無

等貪乃至廣說。非謂別有無貪善根與厭相應。問見蘊所說復云何通。答。厭非忍智與忍智相應故立忍智名。彼依相雜說能厭性。評曰。有別法名厭非慧非無貪是心所法與心相應此說在。後復有所餘如是類諸心所法與心相應。然見蘊說若集忍智名能厭者。由彼忍智與厭相應說名能厭。非厭自性。此中所說是無漏厭。有漏厭者。謂不淨觀。持息念。念住三義。觀七處善燄頂忍世第一法相應隨其所應及現觀邊世俗智相應隨其所應并餘有漏靜慮。無色無量解脫勝處遍處。如病如癰如箭等。隨其所應無量行相應。此中隨龜顯示少分。若廣顯示過四大海。問若事能厭彼事所厭耶。答應作四句。有事能厭非所厭。謂無漏厭。有事所厭非能厭。謂除有漏厭諸餘有漏法。有事能厭亦所厭。謂有漏厭。有事非能厭亦非所厭。謂除無漏厭諸餘無漏法。緣一切法非我行相。雖亦緣所厭事。而是欣行相。不與厭相應。如前已說。云何依厭離染。答。若厭相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根。是謂依厭離染。此中等言顯示上品勢力周遍故說爲等。復次若隨所應緣境遍者說名爲等。復次貪瞋癡者。緣有情數等。貪等者緣非有情數。是共法故說名爲等。有作是說。此中但應說無貪善根。以此善根近治貪染故名離染。無瞋無癡是能誦者乘便而誦有餘師說。無瞋無癡雖非正離染。而是助離染。故亦說之。或有說者。染言通說一切。

煩惱故。離染言通攝一切有爲善法。今隨
強故但說無貪無等貪等。云何依離染解
脫。答若離染相應心。已勝解今勝解當勝
解。是謂依離染解脫。此中解脫。是大地
所有心所法中勝解爲自性。然一切法中有
二解脫。一者無爲。謂擇滅。二者有爲。謂
勝解。此復二種。一者染污。謂邪勝解。二者不
染污。謂正勝解。此復二種。一者有漏。謂不淨
觀持息念等相應。二者無漏。謂苦法智忍等
相應。此復二種。一者有學。謂四向三果七補
特伽羅相續中起。二者無學。謂阿羅漢果相
續中起。此復二種。一者時心解脫。謂前五種
性相續中起。二者不時心解脫。謂不動種性
相續中起。無學解脫復有二種。一者心解脫。
謂離貪故。二者慧解脫。謂離無明故。問若
此解脫勝解爲體。施設論說當云何通。如
說。云何離貪故心解脫。謂無貪善根對治貪
欲。云何離無明故慧解脫。謂無癡善根對
治愚癡。勝解非三善根所攝。云何可說心慧
解脫是二善根。答彼文應說云何離貪故心
解脫。謂無貪善根相應解脫。云何離無明故
慧解脫。謂無癡善根相應解脫。而不說者。
應知彼文是有餘說。復次心慧解脫實非善
根。而善根相應故以善根名說。復次此中
顯示解脫依處。謂心解脫依無貪善根而
得生長。以無貪善根對治貪欲心解脫故。
慧解脫依無癡善根而得生長。以無癡善
根對治愚癡慧解脫故。此於所依說能依
體故不相違。云何依解脫淫繫。答若貪永

斷瞋永斷癡永斷。一切煩惱永斷。是謂依解
脫淫繫。問有身見等隨一法斷皆是淫繫。此
中何故說貪永斷乃至一切煩惱永斷。答雖
一一法斷皆是淫繫。而此中但說圓滿淫繫。
故不應責。復次淫繫之名。唯在無學。學位
未滿。不名淫繫。故作是說。問以何義故
名曰淫繫。答煩惱滅故名爲淫繫。復次三火
息故名爲淫繫。復次三相寂故名爲淫繫。復
次離臭穢故名爲淫繫。復次離諸趣。故名
爲淫繫。復次繫名稠林。淫名爲出。出蘊稠
林故名淫繫。復次繫名爲緣。淫名爲不。以
不繫故名爲淫繫。如有縛者便有所繫。
無則不然。如是有業煩惱者便繫生死。
無學無有業煩惱故不繫生死。故名淫繫。
復次繫名後有。淫名爲無。無後有故名爲
淫繫。復次繫名繫縛。淫名爲離。離繫縛故
名爲淫繫。復次繫名一切生死苦難。淫名
超度。超度一切生死苦難故名淫繫。問厭
與離染解脫淫繫。有何差別。答厭惡違逆
名厭。無所希求名離染。心無垢穢名解
脫。永捨重擔名淫繫。復次毀皆煩惱名
厭。毀皆惡行名離染。緣離繫名解脫。諸
蘊永寂名淫繫。復次詞毀欲界名厭。離色
界名離染。脫無色界名解脫。證永寂靜
名淫繫。復次厭見所斷名厭。離修所斷
名離染。至無學果名解脫。證永寂滅名
淫繫。尊者妙音作如是說。厭謂薄地離染謂
離欲地。解脫謂無學地。淫繫謂諸地果。尊者
迦多衍尼子隨順經義作是言。根律儀戒律

儀無悔歡喜安樂等持是修行地。如實智見
是見地。厭是薄地。離染是離欲地。解脫是無
學地。淫繫是諸地果。是厭離染解脫淫繫四
種差別。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十八
九 阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十
五百大阿羅漢等造
*三藏法師玄奘奉 詔譯
雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七
如世尊說。有三界。謂斷界離界。滅界乃至
廣說。問何故作此論。答爲廣分別契經義
故。謂契經說。具壽阿難往詣尊者名上座
所。問何故阿難往詣彼所。答尊者阿難足樂
法者。是正法將攝受聖教。御聖教船。恒巡
四衆。教授教誡。數數觀察諸苾芻等。勿有
懈怠耽著戲論。或於境界顛倒思惟。令彼
一生空過顛墜。故往彼所。復次阿難作如
是念。彼名上座恒樂寂靜。居阿練若。勇猛
精勤證何妙德。我應往問。若能爲我說所
證德。我當合掌隨喜讚歎。若不爾者。方便
慫慂。示其加行。令速證得。勿彼多時居阿
練若。空無所獲。故往彼所。如彼經說。具壽
阿難到已。施設同分言論。非不同分。問何等
名爲同分言論。答若居阿練若者。問以阿
練若法。若持毘奈耶者。問毘奈耶。若誦素

相續者。問。素相續。若學。阿毘達磨者。問。阿毘達磨。是名。同分言論。與此相違名。不同分言論。謂居。阿練若者。問。以三藏。持毘奈耶者。問。阿練若及餘二藏。誦素相續者。問。阿練若及餘二藏。學。阿毘達磨者。問。阿練若及餘二藏。或更問。餘事。皆名。不同分言論。尊者阿難所以。唯作。同分言論。若作。不同分言論者。彼不解故。便不能答。既不能答。心便羞恥。以羞恥故。闕譯違拒。不欲令彼起。如是過。是故唯作。同分言論。謂但問彼阿練若法。如彼經說。爾時阿難問。名上座。若有慈獨居。阿練若。或居樹下。或居靜室。或在塚間。應數思惟何等行法。時名上座白。阿難言。若有慈獨居。阿練若。或居樹下。或居靜室。或在塚間。應數思惟。二種行法。謂奢摩他毘鉢舍那。所以者何。若奢摩他。熏修心者。依毘鉢舍那而得解脫。若毘鉢舍那。熏修心者。依奢摩他而得解脫。若奢摩他。毘鉢舍那。熏修心者。依三種界而得解脫。云何三界。所謂斷界。離界。滅界。問。依對法義。於一心中。有奢摩他毘鉢舍那。云何建立。如是二種行者差別。答。由加行。故二種差別。謂加行時。或多修奢摩他資糧。或多修習毘鉢舍那資糧。多修奢摩他資糧者。謂加行時。恒樂獨處。閑居寂靜。修受。憍闍見。誼難過。恒居靜室。入聖道時。名奢摩他行者。多修習毘鉢舍那資糧者。謂加行時。恒樂讀誦思惟。三藏。於一切法。自相共相。數數觀察。入聖道時。名毘鉢舍那行者。

復次。或有繫心一緣。不分別法相。或有分別法相。不繫心一緣。若繫心一緣。不分別法相者。入聖道時。名奢摩他行者。若分別法相。不繫心一緣者。入聖道時。名毘鉢舍那行者。復次。若利根者。名毘鉢舍那行者。若鈍根者。名奢摩他行者。如利根鈍根。如是。因力緣力。內分力外分力。內正思惟力外聞他音力。應知亦爾。問。斷離滅界。證是無為。無因無果。云何乃說。若奢摩他毘鉢舍那。熏修心者。依三種界而得解脫。答。彼契經。於緣涅槃。勝解以界聲說。謂修行者雖。加行時。精進勇猛。修習止觀。二種資糧。若於涅槃。不起勝解。決定趣證。畢竟不能斷諸煩惱。心得解脫。故緣涅槃。勝解名界。依此界。故心得解脫。如彼經說。爾時阿難問。名上座。何等斷故名。為斷界。何等離故名。為離界。何等滅故名。為滅界。名上座言。一切行斷故名。為斷界。一切行離故名。為離界。一切行滅故名。為滅界。尊者阿難。聞已。合掌隨喜讚歎辭退。復詣竹林道場。以此事。問五百慈獨。彼復皆如。名上座答。問。彼諸慈獨。云何而答。有作是說。從少至老。次第而答。如法集時。少者先問。有餘師說。從老至少。次第而答。如行施物。自老至少。復有說者。一慈獨答。餘皆隨喜。隨尊者言。先作。自已後。次行。需。受。壽。名。答。如彼經說。爾時阿難。聞已。合掌隨喜讚歎。辭詣佛所。到已。頂禮世尊。雙足。却住。一面。以此句義。問佛世尊。佛還如。彼上座等。答。問尊者阿難。忍。可上座。五百慈獨。所說義。不。

設爾何失。若忍可者。何故復以問佛世尊。若不忍可。何故合掌隨喜讚歎。答。阿難忍可。彼所說義。問何故復以問佛世尊。答。如佛世尊。知而故問。尊者阿難。亦復如是。所以者何。阿難欲顯善說法。中同見同欲文義決定。如大師說。徒眾亦然。如親教說。弟子亦然。如軌範說。受學亦然。如是文義微妙決定。依之修學。乃至能證。阿羅漢果。非。如外道。所說文義。師徒眾等。展轉相違。依之修學。空無所證。復次。阿難欲以佛妙言印。印所說義。故重問佛。若不。以佛妙言印。之。則所說義。猶可。傾動。當來四眾。不敬信故。如世文符。若無王印。則所行處。人不敬受。此亦如是。故重問佛。如彼經說。佛問阿難。汝知上座。五百慈獨。有何功德。阿難白。佛。彼名上座。五百慈獨。皆阿羅漢。諸漏已盡。已捨。重擔。盡諸有結。逮得已利。善辦聖旨。心善解脫。佛告阿難。如汝所說。問何故世尊。問彼功德。答。為欲開發。少欲。喜足。所覆真實功德。寶藏。令諸世間。知已。敬養。得勝果故。如世伏藏。雖多珍寶。沙土覆之。不得顯現。若有開發。令無量人。採取。受用。得世富樂。此亦如是。故佛問之。復次。開覺。施主。勝思願故。謂有施主。恒以衣服等。四種供具。施彼上座。及五百慈獨。而不知。彼有勝功德。欲令。知已。歡喜。踊躍。起。勝思願。我等得遇。如是。福田。已種。善種。定於。來世。受大快樂。是故世尊。問彼功德。復次。為。止世間。誹謗。事故。謂彼上座。在母胎中。經六十年。既出胎。已形容。

衰老無有威德。故初生已立上座名。後雖出家而被嗤笑。少年強盛晝夜精勤。尚難得果。況此衰老氣力羸劣。能得果耶。又彼上座所度五百新學。必得先隨天授。衆人毀口。如是老更貪著名利。度五百人。爲充自身驅役供侍。不能教誡令從邪法。五百苾芻先受邪化。後雖歸正。得無學果。而有謗言。此愚人輩。貪利養捨佛從邪。雖後還來。而無所得。爲止如是諸謗。故問彼功德。令世共知。捨謗謗罪。勤修敬養。於當來世。生天解脫。彼經雖說斷等三界。而不廣辯三界差別。彼是此論所依根本。彼不說者。今欲說之。故作斯論。

云何斷界。答。除愛結餘結斷名斷界。云何離界。答。愛結斷名離界。云何滅界。答。諸餘順結法斷名滅界。此中先約阿毘達磨。依世俗理說三界別。近對治道有差別故。餘結斷者。餘八結斷。順結法者。謂除九結。餘有漏法。是名三種三界差別。復有說者。若八結及此相應并生等斷名斷界。若愛結及此相應并生等斷名離界。若諸餘順結法及此相應并生等斷名滅界。即有漏善及諸有爲無覆無記名。順結法。復有說者。若無明結斷名斷界。若愛結斷名離界。若諸餘結斷名滅界。復有說者。或有諸法能縛非能染。彼斷名斷界。或有諸法能縛亦能染。彼斷名離界。或有諸法非能縛非能染而是所縛是所染。彼斷名滅界。復有說者。或有諸法是能繫非能染。彼斷名斷界。

或有諸法是能繫是能染。彼斷名離界。或有諸法非能繫非能染而是所繫所染。彼斷名滅界。有餘師說。唯諸隨眠有自性斷。問契經所說當云何通。如說。一切行斷故名斷界。一切行離故名離界。一切行滅故名滅界。品類足說復云何通。如說。云何所斷法。答。一切有漏法。云何遍知法。答。一切有漏法。彼作是答。若諸隨眠緣八結起。彼斷名斷界。若諸隨眠緣愛結起。彼斷名離界。若諸隨眠緣餘法起。彼斷名滅界。評曰。彼不應作是說。諸有漏法先被繫縛。離繫縛時皆得斷。時皆得斷故。有作是說。唯愛隨眠有自性斷。問若爾前說契經及論當云何通。彼作是答。若愛隨眠緣八結起。彼斷名斷界。若愛隨眠緣緣愛結起。彼斷名離界。若愛隨眠緣餘法起。彼斷名滅界。評曰。彼不應作是說。諸有漏法先被繫縛。離繫縛時皆得斷。故尊者妙音作如是說。煩惱體斷名斷界。於境離繫名離界。棄諸重擔名滅界。勝尊者言。無繫縛繫縛息名斷界。無染汚染汚息名離界。無彼果彼果息名滅界。尊者設摩達多說曰。諸煩惱斷名斷界。無貪治貪名離界。果相續滅名滅界。尊者左取作是說言。相續斷故名斷界。於緣離繫名離界。離執受故名滅界。復有說者。過去煩惱斷故名斷界。現在煩惱斷故名離界。未來煩惱斷故名滅界。如煩惱斷離斷亦爾。復有說者。若受斷故名斷界。樂受斷故名離界。不苦不樂受斷故名滅界。如三受斷順三受法斷亦爾。復有說者。若苦若斷名斷界。若壞

苦斷名離界。若行苦斷名滅界。復有說者。若欲界斷名斷界。若色界斷名離界。若無色界斷名滅界。如是等說皆依世俗隨就。一門辯三界別。皆非勝義。諸斷界是離界耶。答如是。設離界是斷界耶。答如是。諸斷界是滅界耶。答如是。設滅界是斷界耶。答如是。諸離界是滅界耶。答如是。設滅界是離界耶。答如是。問何故復作此論。答前約阿毘達磨依世俗理。就近對治辯三界別。今隨契經顯此三界體無差別。謂有漏法。一斷時。皆得一斷。此一斷約差別義說爲三界。故此三界義雖有別而體無異。如世尊說。有三想。謂斷想離想滅想。乃至廣說。問何故作此論。答爲廣分別契經義故。謂契經說有三種想。謂斷離滅。契經雖作是說。而不廣分別。彼是此論根本。彼所不說者。今欲說之。故作此論。云何斷想。答。除愛結餘結斷諸想解名斷想。云何離想。答。愛結斷諸想解名離想。云何滅想。答。諸餘順結法斷諸想解名滅想。此中廣釋如界應知。問何故此中不說三想如前三界展轉相即。答應說而不說者。當知此義有餘。復次此中欲顯異相異文故作是說。若作異相異文說者。易受持故。復次此中欲現二門二略二階。二光二炬二明二照二文相影。如界相即。想亦應然。如想不相即界亦應然。而爲相影。故作是說。問十六行相外有無漏慧不說爾何失。若有者。識身論及智蘊中何故不說。若無者。此文所說當云何通。如

說云何斷想。答除愛結餘結斷。諸想解名。斷想。乃至廣說。此斷等想與何行。相聖慧相應。品類足論復云何通。如說。云何盡智。謂如實知我已盡。已斷集已證滅已修。道。云何無生智。謂如實知我已盡。苦不復知。乃至我已修。道不復修。如是二智何行相攝。集異門論復云何通。如說。如實了知我已盡。欲漏有漏無明漏是盡智。不復當盡。云何通。如說。受樂受時。如實知受樂受。是何行相。契經所說復云何通。如說。如實了知我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是何行相。有作是說。十六行相外無別漏。慧。故識身論此論智蘊俱不說有。問此中所說當云何通。如說。云何斷想。廣說乃至此斷等想與何行相聖慧相應。答此約所緣建。立三想。不依行相。由此三想皆作緣滅四行相故。謂緣斷故名爲斷想。不於此斷作斷行相。餘二亦爾。若作是說。則此三想如前三界展轉相即。問品類足論復云何通。如說。云何盡智。廣說乃至如是二智何行相攝。答如實知我已盡。苦不復知者。緣苦二行相攝。謂苦非常。我已斷集不復斷者。緣集四行相攝。我已證滅不復證者。緣滅四行相攝。我已修。道不復修者。緣道四行相攝。問集異門論復云何通。如說。如實了知我已盡。欲漏廣說乃至如是二智何行相攝。答六行相攝。謂苦非常及緣集四。問見蘊所說復云何通。如說。受樂受時。如實知受樂受。

是何行相。答彼於聖道說樂受聲。即是緣道四行相攝。問契經所說復云何通。如說。如實了知我生已盡。廣說乃至是何行相。答如實了知我生已盡者。是緣集四行相。梵行已立者。是緣道四行相。所作已辦者。是緣滅四行相。不受後有者。是緣苦二行相。謂苦非常。復次由五緣故。經作是說。不說行相。云何爲五。一由意樂故。謂加行時起此意樂。云何當令。我生永盡。廣說乃至不受後有。二由對治故。謂修如是殊勝對治。令生永盡。廣說乃至不受後有。三由所作故。謂由如是殊勝所作。令生永盡。廣說乃至不受後有。四相續故。謂得如是殊勝相續。令生永盡。廣說乃至不受後有。五由補特伽羅故。謂此補特伽羅。易現。易施設一切生盡。廣說乃至不受後有。由此五緣故作是說。非謂別有如是行相。有餘師說。十六行相外有別無漏慧。問若爾。後說諸文善通。識身智蘊何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次若有行相現在和合能辦所作。有作用者。識身見蘊明了說之。彼未來修畢竟不起。是故不說。復次若有行相能入見道。得果離染。諸漏者。識身見蘊明了顯示。彼無此用。是故不說。謂彼行相無學果後方起現前。受現法樂遊戲神通觀。本所作受用聖財。復次若有行相加行無間。解脫勝進四道可得。識身見蘊明了顯示。彼諸行相唯遠加行遠勝進道乃得現起。是故不說。若作是說。十六行相外有無漏慧者。

彼說此中依行相別建立三想。謂斷行相相應想名。斷想。離行相相應想名。離想。滅行相相應想名。滅想。如是三想。依行相別建立三種。不約所緣。謂於一一擇滅無爲起此三想。如於一的三箭所中其相各異。依此所說斷等三想互不相。即應作是說。諸斷想是離想。耶答不爾。評曰。應作是說。十六行相外無別無漏慧。於理爲善。然此中說斷等三想。若無漏者。展轉相即。若是有漏。容作斷等三種行相互不相。即是故此中不決定說。

。大毘婆沙論難蘊第一中愛敬納息第四之一

云何愛云何敬。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答爲廣分別契經義故。謂契經說。若有修習慚愧圓滿。應知愛敬亦得圓滿。契經雖作是說。而不分別云何愛云何敬。契經是此論所依根本。彼所不分別者。今應盡分別之。復次爲欲訶毀非善士法令棄捨故。爲欲讚歎諸善士法令修習故。爲欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故。此中非善士法者。謂有一類愛則妨敬。敬則妨愛。愛妨敬者。如有父母於子寵極。子於父母有愛無敬。師於弟子應知亦然。此等名爲愛則妨敬。敬妨愛者。如有父母於子嚴酷。子於父母有敬無愛。師於弟子應知亦然。此等名爲敬則妨愛。如是俱名非善士法。善士法者。謂有一類愛則加敬。敬則加愛。愛敬俱行名善士法。若

有此法增上圓滿。應知即是廣大有情。如是有情甚為難得。世若無佛。此類難遇。設令有者是大菩薩。諸大菩薩敬必俱。為顯此事及前所說三種因緣故作斯論。

云何愛。答諸愛等愛惡等慈樂等樂是謂愛。此本論師於異文義得善巧故。以種種文顯示此愛而體無別。問愛以何為自性。答愛有二種。一染污謂貪。二不染污謂信。問諸貪皆愛耶。答應作順前句謂貪皆愛。有愛非貪。此即是信。問諸信皆愛耶。有作是說。諸信皆愛。有愛非信。謂染污愛。應作是說。信有二種。一者於境唯信不求。二者於境亦信亦求。是故此中應作四句。有是信非愛。謂信不求有是愛非信。謂染污愛。有亦信亦愛。謂信亦求。有非信非愛。謂除前相云何敬。答。謂有敬有敬性。有自在有自在性。於自在者有。畏怖轉是謂敬。此本論師於異文義得善巧故。以種種文顯示此敬而體無別。問敬以何為自性。答敬以慚為自性。云何愛敬。乃至廣說。問何故作此論。答前雖別說愛敬自性而未總說。於一境轉今欲顯示愛敬二種於一境轉故作斯論。云何愛敬。答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者。愛樂心悅恭敬而住。若於是處有愛及敬。是謂愛敬。此中一類者謂異生或聖者。異生於佛愛樂心悅恭敬住者。彼作是念。佛威力故我等解脫災橫王役種種苦事。及得世間諸資生具。聖者於佛愛樂心悅恭敬住者。彼作是念。佛威

力故我等永捨諸惡趣因。斷二十種薩迦耶見。得正決定。見四聖諦。於無邊際生死輪迴諸苦事中。已作分限。復次彼二於佛愛樂心悅恭敬住者。俱作是念。佛威力故我等出家受具足戒得。苾芻性。及餘利益安樂資糧。是故尊者。歸師夷言。世尊於我有大恩德。謂拔我無量苦。與我無量樂。滅我無量惡。生我無量善。復次彼二於佛俱作是念。世尊開發我等慧眼。故應愛敬。是故尊者。舍利子言。若佛世尊不出于世。我等一切盲生盲死。復次彼二於佛俱作是念。佛為法王。最初開示無上正法。令諸有情無倒了達。難染清淨繫縛解脫。流轉還滅生死涅槃。餘無此能。故應愛敬。復次彼二於佛俱作是念。世尊最初出。無明蔽。其說正法。亦令無量無邊有情出。無明蔽。餘無此能。故應愛敬。復次彼二於佛俱作是念。無始時來七依勝定隱蔽不現。佛出世間。無倒開示。令無量眾依之趣入大涅槃宮。餘無此能。故應愛敬。復次彼二於佛俱作是念。佛威力故能令無量無邊有情修諸善法。謂從不淨觀乃至無生智。餘無此力。故應愛敬。復次彼二於佛俱作是念。佛威力故。諸有情種種善根成熟解脫。餘無此力。故應愛敬。復次彼二於佛俱作是念。佛威力故。念住正斷神足根力覺支道支三十七種菩提分等功德寶藏出現世間。利益安樂無邊有情。故應愛敬。彼二於法愛樂心悅恭敬住者。俱作是念。我依此法解脫一切身心苦惱。究竟安樂。彼二於僧愛樂心悅恭敬住者。俱作是念。僧

威力故我於正法毘奈耶中淨信出家。受具足戒得苾芻性。能正受持百一羯磨。無所毀犯安樂而住。由此速證究竟涅槃。彼二俱於親教軌範及餘隨一有。事尊重同梵行者。愛樂心悅恭敬住者。謂作是念。此諸師友為我伴侶。令我於法勤修正行。速得成辦。於前所說三寶師友殊勝境中。具起愛敬。餘則不定。應作四句。謂或有境起愛非敬。如父母於子師於弟子等。或復有境起敬非愛。如於有德非已師長。或復有境起愛及敬。如有一類子於父母弟子於師等。或復有境不起愛敬。謂除前相。問如是愛敬於何處有。答三界五趣雖皆容有。而此中說殊勝愛敬。唯在欲界人趣非餘。唯佛法中有此愛敬。云何供養乃至廣說。問何故作此論。答為廣分別契經義故。謂契經說。若於佛法僧及所受學處。能供養恭敬。乃名為智者。若於不放逸及勝三摩地。能供養恭敬。不退近涅槃。契經雖作是說。而不廣分別。云何供養。云何恭敬。彼是此論所依根本。彼不說者。今應說之。復次為欲訶毀非善士法令棄捨故。為欲讚歎諸善士法令修習故。為欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故。此中非善士法者。謂有一類若供養則妨恭敬。若恭敬則妨供養。云何供養則妨恭敬。如在家者或有男女雖具勢力能以種種資生

珍饈供養父母而恃此力心生輕慢如出家者或有弟子福德多聞雖於其師能設種種財法供養而恃此事遂於師所不生恭敬此等供養則妨恭敬云何恭敬則妨供養如有一類憍他威力雖恭敬之而不供養如是俱名非善士法善士法者謂有一類若供養彼則加恭敬若恭敬彼則加供養二事俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情如有有情甚為難得世若無佛此類難遇設今有者是大菩薩諸大菩薩此二必俱為顯此事及前所說三種因緣故作斯論

云何供養答此有二種一財供養二法供養財供養者問財供養以何為自性有作是說為饒益故捨諸財物即所捨財是此自性有餘師說能供養者身語二業是此自性或有說者即能發彼心心所法是此自性復有說者受者受已諸根大種及餘造色皆得增長是此自性評曰應作是說若所捨財若能捨者身語二業若能發彼心心所法若受者受已諸根大種造色增長皆此自性如是財供養總用五蘊以為自性已說自性所以今當說問何故名財供養財供養是何義答能為緣義是供養義此以財為初故名財供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心增益如是名施亦名供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心損減如是名施不名供養若為損害故捨匪宜物受者受已或由神通

或由呪藥或由福力身心增盛此雖非施而名供養若為損害故捨匪宜物受者受已身心損減此不名施亦非供養問此財供養在何處有答唯在欲界非色無色唯在四趣非捺落迦問此財供養誰設誰受有作是說傍生趣設唯傍生趣受乃至天趣設唯天趣受有餘師說傍生趣設唯傍生受鬼趣設二趣受人趣設三趣受天趣設四趣受下不及上上及下故評曰應作是說四趣皆能展轉供養問施設論說天欲食時取空寶器以衣覆上而置座前經須臾頃隨其福力龍妙飲食自然盈滿既爾如何受他供養答雖不受他飲食供養而有受餘香花資具法供養者問法供養以何為自性有作是說以說法者語為自性有餘師說以語所起名為自性或有說者以能發語心心所法為其自性復有說者受者聞已生未曾有善巧覺慧以為自性評曰應作是說若說法者語若能發語心心所法若受者聞已生未曾有善巧覺慧皆此自性如是法供養總用五蘊以為自性已說自性所以今當說問何故名法供養法供養是何義答能為緣義是供養義此以法為初故名法供養若為饒益故為他說法他聞法已生未曾有善巧覺慧如是名施亦名供養若為饒益故為他說法他聞法已不生未曾有善巧覺慧如是名施不名供養若為損害故說譏刺他法他聞是已住正憶念歡喜忍受不數其過生未曾有善巧覺慧此雖非施而名供養若為損害

故說譏刺他法他聞是已發恚恨心不生未曾有善巧覺慧此不名施亦非供養問此法供養在何處有答此法供養在欲色界非無色界五趣皆有地獄有者如慈授子生地獄中謂是浴室見諸苦具便說頌言嘗聞世間受苦樂非我非他之所作受諸苦樂皆緣身身若滅無誰復受時彼地獄無量衆生聞此頌已脫地獄苦從彼命終生天受樂傍生有者如迦寶折羅鳥自修梵行為他說法鬼趣有者如發愛鬼母為諸鬼子說是頌言

默然汝上勝 默然汝井宿
我得見諸時 亦當令汝見

人趣有者如今現見天趣有者欲界天中如補處慈尊為諸天說法色界天中如手天子來自佛言如此世尊四衆圍繞為說正法聞已奉行我聞法已還無熱天為彼諸天說法亦爾問此法供養誰設誰受有作是說地獄趣設唯地獄趣受乃至唯天趣設唯天趣受有餘師說地獄趣設唯地獄趣受傍生趣設二趣受鬼趣設三趣受人趣設四趣受天趣設五趣受評曰應作是說五趣皆能展轉供養云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂恭敬此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示恭敬而體無別恭敬亦以慚為自性

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之二

云何供養恭敬乃至廣說。問何故復作此論。答前雖別說供養恭敬自性。而未總說於一境轉。今欲顯示此二於一境轉故作斯論。云何供養恭敬。答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者。施設供養恭敬而住。若於是處有供養及恭敬。是謂供養恭敬。此中一類義如前說。謂異生或聖者。於佛施設供養恭敬而住者。唯施設財供養恭敬而住非法供養。所以者何。佛於諸法已得究竟。不復從他受學。法故無有能為世尊說法令生未曾有善巧覺慧故。於法施設供養恭敬而住者。有本不說敬養法言。以於涅槃無緣義故。前說供養謂能為緣涅槃無緣是故不說。而有本說者雖於涅槃無生長義。而有於彼令顯了義。謂以財法供養涅槃令諸有情恭敬求證。由斯展轉斷證得。復次法有三種。一世俗謂名身等法。二勝義謂究竟涅槃。雖於勝義法無生長義。而於世俗法有生長義。是故於法亦有敬養。問諸施法物誰應受之。答施世俗法物說法師應受。或應以此書寫正法施勝義法物。應勤加

守護猶如守護聚塔波物。於僧施設供養恭敬而住者通財法二供養。財供養者謂以香華衣食等物供養僧眾。或設五年大會等事名財供養僧。法供養者謂以三契聲等為眾宣說正法。或在眾中論議決擇。或復處眾讚美功德。申述所願令眾歡悅。諸如是等名法供養僧。於親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者。施設供養恭敬而住者。亦通財法二種供養。財供養者謂以衣鉢飲食湯藥及餘隨一沙門資具而供養之。法供養者謂以三藏勸令受持。或為解釋令無疑滯。或復勸請令修正行。諸如是等名法供養。於上所說三寶師友殊勝境中隨應供養恭敬而住。於餘境中不決定有准。前應說問供養恭敬何處具有。答欲界具有非色無色界。於欲界中四趣具有非捺落迦以地獄中無財供養。唯有法故。問此財法供養誰設誰受。答佛於一切有情能設財法二供養。彼隨所應能受。一切有情於佛隨應能設財供養。非財供養。無能為佛說法者故。及不能生佛未曾有善巧覺慧故。獨覺除佛於一切有情能設財法二供養。彼隨所應能受。一切有情於獨覺隨應能設財供養。非財供養。舍利子除佛獨覺。於一切有情能設財法二供養。彼隨所應能受。一切有情於舍利子隨應能設財供養。非法供養。大目乾連除佛獨覺及舍利子。於一切有情能設財法二供養。彼隨所應能受。一切有情於大目乾連隨應能設財供養。非法供養。乃至利根者於鈍根者隨應能設財法二供養。彼隨所應能受。鈍根者於利根者隨應能設財供養。非法供養。彼隨所應能受。問若無以法供養佛者。契經所說當云何通。如說慈芻善哉善哉。汝乃能以和雅清妙明了易解美亮音聲。諷誦正法令我歡喜。答世尊欲令聞俱厭耳得無畏故作如是說。非佛於彼受法供養。謂彼親教迦多衍那遣詣佛所。為居邊國寒地慈芻求請五事。一常澡浴。二以皮作襯身敷具。三請恒著周足革屣。四請持律為第五人得受具戒。五請若有慈芻遣使持衣與餘慈芻。彼慈芻若不受我等當如何處分。此衣聞俱厭耳承親教勅來詣佛所。世尊咸重釋梵護世尚不能側近正觀。況彼輒敢申請佛知是事。告阿難曰。汝可將彼至我寢室敷設臥具而安置之。阿難如教佛與同止至夜後分。知彼倦息便告之言。汝應為我誦所解法聞俱厭耳以三契聲誦所解法。世尊歡喜為欲令彼得無所畏能申所請。是故讚言善哉善哉。乃至廣說。有作是說。世尊讚彼過去所修業道清淨感得如是美妙音聲。令人樂聞。故作是說。非為於彼受法供養。有餘師說。世尊讚彼能善誦持波羅衍拏見諦經等故作是說。非為於彼受法供養。或有說者。以彼慈芻在豐馬國作諸佛事。世尊讚彼更令彼國無量有情敬重受法故作是說。非為於彼受法供養。復有說者。佛讚弟子有多因緣非為受法。

所造觸。問七所造觸中誰增故名身力。誰增故名身劣。有說。重增故名身力。輕增故名身劣。外物亦爾。重者體強。輕者體弱。有說。此二是所造觸。非七所攝。謂七種外別有所造觸。名身力身劣。評曰。應作是說。即四大種及所造觸。俱是身力身劣自性。謂若調和俱名身力。若不調和俱名身劣。

如契經說。菩薩身具那羅延力。此力其量云何。有作是說。十凡牛力等。一。毫牛力。十毫牛力等。一。青牛力。十青牛力等。一。凡象力。十凡象力等。一。香象力。十香象力等。一。大諾健那力。十大諾健那力等。一。鉢羅塞建提力。十鉢羅塞建提力等。半那羅延力。二。半那羅延力等。一。那羅延力。菩薩身力與此力等。有餘師說。此量極少。應說十凡牛力等。一。毫牛力。十毫牛力等。一。青牛力。十青牛力等。一。凡象力。十凡象力等。一。野象力。十野象力等。一。羯拏魯訶象力。十羯拏魯訶象力等。一。阿羅擇迦象力。十阿羅擇迦象力等。一。斃耆洛迦象力。十斃耆洛迦象力等。一。雪山象力。十雪山象力等。一。香山象力。十香山象力等。一。青山象力。十青山象力等。一。黃山象力。十黃山象力等。一。赤山象力。十赤山象力等。一。白山象力。十白山象力等。一。嚙鉢羅象力。十嚙鉢羅象力等。一。拘牟陀象力。十拘牟陀象力等。一。鉢特摩象力。十鉢特摩象力等。一。茶利迦象力。十茶利迦象力等。一。鉢特莫迦象力。十鉢特莫迦象力等。一。大鉢特莫迦象力。十大鉢特莫迦象力等。一。

大香象力。十大香象力等。一大諾健那力。十

大諾健那力等。一。鉢羅塞建提力。十鉢羅塞

建提力等。一。波浪伽力。十波浪伽力等。一。伐

浪伽力。十伐浪伽力等。一。遮怒羅力。十遮

怒羅力等。一。伐羅遮怒羅力。十伐羅遮怒羅

力等。半那羅延力。二。半那羅延力等。一。那羅

延力。菩薩身力與此力等。或有說者。此量

猶少。應說菩薩身中有十八大節。一。大節

皆有一。那羅延力。復有說者。此量猶少。應

說菩薩身中有十八大節。一。大節有十八

那羅延力。或復有說。此量猶少。應說菩薩

身中大小總有三百二十節。其最小節有一

那羅延力。其次大節有二。那羅延力。漸次大

者力倍倍增。有餘復說。此量猶少。應說菩

薩身力等。千。萬。羅。伐。拏。龍。象。王。力。此象王力

其量云何。謂此象王舉身鮮白如拘牟陀白

蓮花色。七支善住具有六牙。其頭紅赤如因

達羅羅博迦色。左右邊脇各二。羅。那。半。身

前後分各一。羅。那。半。身。周圍身量七。羅。那。半。高

下。唯一。羅。那。半。此是常身變化不定。此

有八千龍象眷屬。身皆鮮白如拘牟陀。具

有六牙。七支善住。其頭紅赤如上。烟脂。若

轉輪王出現於世。此諸象中隨一來應。三十

三天將遊戲苑。天福力故。總舉心時。令大

象王。牙現異色。便作是念。天帝釋等今須

乘我入苑遊戲。即便從此。瞻部洲。沒至天

帝釋宮前。而現。身上化出三十二頭。皆具

六牙。如本頭色。此頭并本有三十三。一一

牙上化作七池。一一池中作七蓮花。一一花

上作七寶院。一一院內作七寶臺。一一臺中

作七寶帳。一一帳內作七天女。一天女

作七侍者。一一侍者作七伎女。奏諸伎樂

作是化已。時天帝釋及諸眷屬升彼本頭

作是化已。時天帝釋及諸眷屬升彼本頭

三十二天及諸眷屬升所化作三十二頭。餘

十千城諸天家族升彼背上。其身輕舉猶如

旋風。吹蓮華。花。或飄。檳皮。乘。空。往。詣。所

遊戲苑。爾時諸天都不自見。有前後者。到

已。俱下。各詣戲林。歡娛受樂。時彼龍象亦自

化。身如天子形。遊戲受樂。滿羅伐拏其力如

足。有作是言。此力猶少。應說菩薩身中有

十八大節。一。大節皆有。如千。萬。羅。伐。拏。龍

象王力。有餘復言。此力猶少。應說菩薩身中

大小總有三百二十節。其最小節有。如千。倍

滿羅伐拏龍象王力。漸次大者力倍倍增。大

德說曰。此力猶少。應說菩薩意力無邊身力

亦爾。云何知然。謂昔菩薩吉祥人邊受吉祥

草。詣菩提樹。自敷為座。結跏趺坐。作是堅

固願言。若未諸漏永盡。及證無上菩提。我終

不起此座。無上菩提從未來世將入現在。

爾時三千大千世界六種震動。菩薩毛髮亦

不動搖。由此故知菩薩身力猶如意力量

無邊際。問若爾何故契經中說菩薩身有那

羅延力。答此力世間共所欽重。故以為喻。而

實不然。問菩薩何緣集此身力。答欲現所

有皆殊勝故。謂諸色力族姓自在眷屬財位

功德名聞智見威猛皆殊勝。故憍傲有情歸伏

受法。復次欲為無上正等菩提作所依。故

得安住。假使無上正等菩提置在。妙高大山王頂。彼便碎壞。猶若微塵。力無畏等甚尊重故。由此三千大千世界中。瞻部洲。有金剛座。上窮地際。下據金輪。菩薩坐之。成正等覺。除此無有堅固依處。是故菩薩初成佛時。方欲經行。徐足按地。即令大地六種震動。便起勝解。乃得經行。復次。為欲引攝所化有情。猶如遣使。故集此力。謂無上覺。遣此力使。摧彼慢。已然後度之。故在家時。與諸釋種種拘力。無不得勝。將般涅槃。亦以身力伏諸力士。而度脫之。謂佛世尊。化緣將盡。欲入寂滅。往拘尸城波波邑中。五百力士聞已。為佛修治道路。當彼路上。有一大石。長六十肘。廣三十肘。彼諸力士。欲轉去之。盡其身力。不能令動。世尊既至。見已問言。汝諸童子。欲何所作。彼聞憫然。竊作是念。我等勢力。瞻部推。先如何世尊。呼為童子。作是念。已俱白佛言。我為世尊修治道路。共轉此石。不能令動。頗能哀愍。除此石耶。佛言。我能。汝等遠避。便以足指挑置掌中。上擲虛空。下還接取。以口吹散。令如微塵。還使如本棄之路側。力士驚歎。得未曾有。敬禮合掌。復白佛言。此是如來何等神力。世尊告曰。舉石置掌。復擲虛空。復還接取棄之路側。皆我父母生身之力。以口吹散。令如微塵。是神通力。還合如本。是勝解力。力士聞已。歡喜踊躍。復白佛言。頗有餘力。能勝世尊如是力不。佛答言有。謂無常力。佛告力士。謂我父母生身之力。若神通力。及

勝解力。今日中夜。皆為無常力之滅壞。時諸力士聞佛所說。皆於世間。深生厭離。佛便為說。如應法要。令諸力士及餘無量在彼天人。得法眼淨。永離惡趣。第八有等。故為引攝所化有情。猶如遣使。集此身力。問菩薩何時身力圓滿。答年二十五。此後乃至年滿五十。其力無減。過是已後。世尊身力漸漸衰退。有說世尊身力無減。猶如意力無衰退。故評曰。如來法身。雖無衰退。而生身力。必有退減。諸異熟果。有衰退故。是故尊者。歸陀夷言。今見世尊。色力衰減。諸根變異。謂五色根。問諸餘有情。有斯力不。答此力不。其一切有情。唯最後身菩薩。得有。如最初說。菩薩力量。極為減少。尚為難得。況第二說。第三說等。餘有情類。而得有耶。然此賢劫。世界初成時。有諸有情。具那羅延力。或有。有半那羅延力。或有鉢羅塞建提力。或有摩訶諾健那力。此諸力士。充滿世間。過是已後。漸漸減少。乃至今時。全無彼力。佛在世時。有三釋種子。有鉢羅塞建提力。謂阿難陀。設摩釋子。瞿波釋女。爾時亦有。具足摩訶諾健那力。象力。馬力。牛力。等。人不可稱數。若麟角喻。獨覺亦有。那羅延力。若部行喻。獨覺其力不可定說。以彼多是聲聞種。姓後遇別緣。得無學果。雖樂寂靜。而有衆居。如五百仙。一處得果。麟角喻者。根極勝。故樂獨出。故當知。如佛必無有二。並出世間。如舍利子。尚無並出。況麟角喻。勝彼多倍。諸聲聞人。其力不定。如部行喻。獨覺人說。諸轉輪王

力亦不定。王四洲者。有那羅延力。王三洲者。有伐浪伽力。王二洲者。有鉢羅塞建提力。王一洲者。有摩訶諾健那力。此四輪寶。亦有差別。王四洲者。有金輪寶。其量正等。四俱盧舍。王三洲者。有銀輪寶。其量正等。三俱盧舍。王二洲者。有銅輪寶。其量正等。二俱盧舍。王一洲者。有鐵輪寶。其量正等。一俱盧舍。如四輪寶。有此差別。應知餘寶。亦有勝劣。謂王四洲者。餘寶最勝。乃至王一洲者。餘寶最劣。問諸有情。類身力。既別。骨節安立。有差別不。答亦有差別。謂凡常力者。骨節相遠。有象馬力。者骨節相近。有大諾健那力。者骨節相接。如接板等。有鉢羅塞建提力。者骨節相鉤。有那羅延力。者骨節連鎖。菩薩骨節。展轉相交。如龍蟠結。是故最勝。已說佛身力。意力。今當說。謂佛世尊。成。就十力。四無所畏。及與大悲。三念住等。不可思議。無邊功德。隨用差別。立種種名。具於十種。說名。意力。云何為十。一處非處智力。二業法集智力。三靜慮解脫等持等。至發起雜染。清淨智力。四種種界智力。五種種勝解智力。六根勝劣智力。七遍趣行智力。八宿住隨念智力。九死生智力。十漏盡智力。問如是十力。以何為自性。答以智為自性。謂佛意力。是智所成。以智為體。智所攝。故如契經說。於處非處。如實了知。乃至廣說。已說自性。所以今當說。問何故名。力。力是何義。答不可屈義。是力義。不可伏義。不可摧義。不可害義。不可轉義。不可覆義。能遍覺義。

能荷擔義堅固義最勝義能制他義是力
義界者宿住隨念智力死生智力是色界繫
餘力有漏者三界繫無漏者是不繫地者宿
住隨念智力死生智力在四根本靜慮是通
性故近分無色及不定地非通所依故無
此二餘力有漏者在十一地謂欲界四靜慮
四無色及未至定靜慮中間無漏者在九地
所依者皆依欲界人贖部洲大丈夫身唯依
此身得成佛故行相者處非處智力遍趣行
智力十六行相或餘行相業法集智力苦集
八行相或餘行相第三第四第五第六智力
苦集道十二行相或餘行相宿住隨念智力
死生智力是餘行相非十六行相漏盡智力
諸有欲令緣漏盡境故名漏盡智力者彼
說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡
身故名漏盡智力者彼說十六行相或餘
行相所緣者處非處智力一切法業法集
智力唯緣苦集第三第四第五第六智力緣
三諦除滅諦遍趣行智力但緣四諦宿住
隨念智力緣欲色界前際五蘊死生智力緣
色處漏盡智力若緣漏盡境故則緣滅諦
若依漏盡身故則緣一切法念住者種種勝
解智力宿住隨念智力唯法念住死生智力
唯身念住漏盡智力若緣漏盡境故則法念
住若依漏盡身故則四念住餘力皆四念
住智者處非處智力遍趣行智力通十智業
法集智力唯八智除滅道第三第四第五第
六智力唯九智除滅智宿住隨念智力死生智
力唯世俗智漏盡智力若緣漏盡境故則唯

六智謂法智類智滅智盡智無生智世俗智
若依漏盡身故則通十智三摩地俱者處
非處智力遍趣行智力三摩地俱或不俱業
法集智力緣苦集空無願俱或不俱第三第
四第五第六智力緣苦集道空無願俱或不
俱宿住隨念智力死生智力非三摩地俱漏
盡智力若緣漏盡境故則無相俱或不俱若
依漏盡身故則三三摩地俱或不俱根相應
者總說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來
現在者此十力皆通三世緣過去未來現在
者處非處智力遍趣行智力緣三世及離世
第二第三第四第五第六智力緣三世宿住
隨念智力過去現在者緣過去未來者緣三
世死生智力過去者緣過去現在者緣現在
未來生法緣未來若不生法緣三世漏盡智
力若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故
則緣三世及離世善不善無記者此十力皆
是善緣善不善無記者漏盡智力若緣漏盡
境故則但緣善若依漏盡身故則緣三種
餘九力皆緣三種有餘師說第三智力但緣
善無記彼不應作是說此力通緣雜染清
淨有為法故雜染法中有不善故繫不繫者
宿住隨念智力死生智力唯色界繫餘八力有
漏者三界繫無漏者是不繫緣繫不繫者宿
住隨念智力死生智力緣欲色界繫業法集
智力緣三界繫漏盡智力若緣漏盡境故則
緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不
繫餘力皆緣三界繫及不繫學無學非學非
無學者宿住隨念智力死生智力唯非學非

無學餘八力無漏者是無學有漏者是非學
非無學緣學無學非學非無學者業法集智
力宿住隨念智力死生智力唯緣非學非無
學漏盡智力若緣漏盡境故唯緣非學非無
學若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三
種見所斷修所斷不斷者宿住隨念智力死
生智力唯修所斷餘八力有漏者修所斷無
漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者業法
集智力宿住隨念智力緣見修所斷死生智
力緣修所斷漏盡智力若緣漏盡境故則
緣不斷若依漏盡身故則緣三種餘力皆
緣三種緣名緣義者種種勝解智力根
勝劣智力死生智力唯緣義漏盡智力若緣
漏盡境故則但緣義若依漏盡身故則通
緣名義餘力皆通緣名義緣自相續他相
續非相續者處非處智力遍趣行智力緣三
種漏盡智力若緣漏盡境故則緣非相續
若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣自他
相續加行得離染得者此十力皆可言加
行得三無數劫積集殊勝加行得故皆可言
離染得離有頂染得盡智時得諸力故問
如是十力加行云何答此加行有二種一近
加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩
提心等問業法集智力死生智力俱可緣業
有何差別答從因入果是業法集智力從
果入因是死生智力如因果如是細龜不
現見現見遠近亦爾問無表業云何知答從
果入因從龜入細從現見入不現見從
近入遠如是知問宿住隨念智死生智二

●總二起● ●果入因二因入果● ●二乘二一乘●

乘亦有。何故唯佛建立力耶。答前說不可屈義等是力義。二乘雖有而無此義。故不名力如舍利子。雖入第四靜慮而不知入當所生處及所從來等事。問二乘亦有漏永盡智何故非。力答佛智猛利速斷煩惱及彼餘習。非二乘故。復次佛智能知自他相續諸漏永盡時分不謬。聲聞獨覺無如是能。復次不以自知諸漏盡故名漏盡力。以能知他無邊世界諸有情類漏盡差別。及為彼說漏盡方便明了不謬。謬名漏盡力。聲聞獨覺無如是義。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之三

已說佛十力。當說四無畏。云何為四。一正等覺無畏。如契經說。我是諸法正等覺者。若有世間沙門梵志天魔梵等。依法立難。或令憶念於如是法。非正等覺。無有是處。設當有者。我於是事。正見無由故得。安隱無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大眾中正師子吼轉大梵輪。一切世間沙門梵志天魔梵等。所不能轉。二漏永盡無畏。如契經說。我於諸漏已得永盡。若有世間沙門梵志

天魔梵等。依法立難。或令憶念。有如是漏未得永盡。無有是處。設當有者。乃至廣說。三說障法無畏。如契經說。我為弟子說能障法。染必為障。若有世間沙門梵志天魔梵等。依法立難。或令憶念。有此障法。染不為障。無有是處。設當有者。乃至廣說。四說出道無畏。如契經說。我為弟子說能出道。修必出苦。若有世間沙門梵志天魔梵等。依法立難。或令憶念。修如是道。不能出苦。無有是處。設當有者。我於是事。正見無由故得。安隱無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大眾中正師子吼轉大梵輪。一切世間沙門梵志天魔梵等。所不能轉。問此四無畏。以何為自性。答亦以智為自性。所以者何。初無畏即初力。第二無畏即第十力。第三無畏即第二力。第四無畏即第七力故。已說自性。所以今當說。問何故名無畏。無畏是何義。答不怯弱義。是無畏義。不傾動義。勇猛義。安隱義。清淨義。鮮白義。不驚怖義。是無畏義。界者此四無畏。有漏者三界繫。無漏者是不繫。地者此四無畏。有漏者在十一地。無漏者在九地。所依者此四無畏。皆依欲界人贖部洲大丈夫身。唯依此身。得成佛故。行相者初無畏十六行相。或餘行相。第二無畏諸有欲令緣漏盡境故名。漏盡無畏者。彼說滅四行相。或餘行相。諸有欲令依漏盡身故名。漏盡無畏者。彼說十六行相。或餘行相。第三無畏苦集八行相。或餘行相。第四無畏十六行相。或餘行相。所緣者初無畏緣

一切法。第二無畏若緣漏盡境。故則緣滅諦。若依漏盡身故則緣一切法。第三無畏緣苦集諦。第四無畏但緣四諦。念住者第二無畏若緣漏盡境。故則法念住。若依漏盡身故則四念住。餘三無畏皆四念住。智者初及第四無畏皆通十智。第二無畏若緣漏盡境。故則唯六智。謂法智類智滅智盡智無生智世俗智。若依漏盡身故則通十智。第三無畏唯有八智。謂除滅道三摩地俱者。初及第四無畏三三摩地俱或不俱。第二無畏若緣漏盡境。故則無相俱或不俱。若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱。第三無畏緣苦集空無願俱或不俱。根相應者總說皆與三根相應。謂樂喜捨。過去未來現在者。此四無畏皆通三世。緣過去未來現在者。初及第四無畏緣三世及離世。第二無畏若緣漏盡境。故則緣離世。若依漏盡身故則緣三世及離世。第三無畏但緣三世。善不善無記者。此四無畏皆是善緣。善不善無記者。第二無畏若緣漏盡境。故則但緣善。若依漏盡身故則緣三種。餘三無畏皆緣三種繫不繫者。此四無畏有漏者三界繫。無漏者是不繫。緣繫不繫者。初及第四無畏緣。三界繫及不繫。第二無畏若緣漏盡境。故則緣不繫。若依漏盡身故則緣三界繫及不繫。第三無畏但緣三界繫。學無學非學無學者。此四無畏無漏者是無學。有漏者是非學。非無學。緣學無學非學無學者。初及第四無畏緣三種。第二無畏若緣漏盡境。故則緣非學。非無

學。若依漏盡身故則緣三種。第三無畏但緣非學非無學。見所斷修所斷不斷者。此四無畏有漏者修所斷無漏者是不斷。緣見所斷修所斷不斷者。初及第四無畏緣三種。第二無畏若緣漏盡境故則緣不斷。若依漏盡身故則緣三種。第三無畏緣見修所斷緣名緣義者。第二無畏若緣漏盡境故則但緣義。若依漏盡身故通緣名義。餘三無畏皆緣名義緣自相續他相續非相續者。初及第四無畏緣三種。第二無畏若緣漏盡境故則緣非相續。若依漏盡身故則緣三種。第三無畏緣自他相續。加行得離染得者。此四無畏皆可。加行得。三無數劫積集殊勝加行得。故皆可。言離染得。離有頂染得盡智時得。無畏故問此四無畏加行云何。答此加行有二種。一近加行謂順決擇分等。二遠加行謂初不退菩提心等。如是所說十力四無所畏。一力攝四無畏。一一無畏攝十力故則有四。十力四十無畏。然前說初無畏即初力。第二無畏即第十力。第三無畏即第二力。第四無畏即第七力者。依相顯說理實世尊成就就四十力四十無畏。依根本說但言成就就十力四無所畏。問若十力攝四無畏。四無畏攝十力者。力與無畏有何差別。有說此二無有差別互相攝故。有說此二亦有差別且名即差別謂名力名無畏。復次堅強是力。勇決是無畏。復次安住是力。不可傾動是無畏。復次不可屈伏是力。不怯弱是無畏。復次自利是力。利他是無畏。復次自攝受是力。攝受他是

無畏。復次非他所勝是力。能勝他是無畏。復次非他所降伏是力。能降伏他是無畏。復次自相智是力。共相智是無畏。復次智是力。辯是無畏。復次因是力。果是無畏。復次自通達是力。能為他說是無畏。復次通達義是力。通達文是無畏。復次法義無礙解是力。詞辯無礙解是無畏。復次於法義無礙解究竟明了是力。於詞辯無礙解究竟明了是無畏。復次積集是力。受用是無畏。復次如自豐財寶是力。如能分施他是無畏。復次如解醫方是力。如能療病他是無畏。復次智慧明了是力。不怯他難是無畏。力與無畏是謂差別。已說無畏。當說大悲。問大悲以何為自性。答以智為自性。有說大悲別有自性。非智所攝如是說者。大悲是智無別有體知藥病等。而救療故已說自性。所以今當說。問何故名大悲。大悲是何義。答拔濟有情增上苦難故名大悲。謂從地獄傍生鬼趣大苦難中。拔濟令出安。置人天喜樂等處。復次拔眾生出增上淤泥故名大悲。謂有情類沒在煩惱大淤泥中。授正法手。拔之令出安。置聖道及道果中。復次授諸有情增上義利故名大悲。謂教眾生斷三惡行。修三妙行。種植尊貴富樂種子。感得尊貴大富樂果。形色美妙眾所樂見。膚體細軟光明清淨。或為輪王。或作帝釋。或為魔主。或作梵王。展轉乃至或生有頂。或復種植三乘種子。引得三乘菩提涅槃。如是皆由大悲威力。復次大價所得故名大悲。謂一切時

於一切處。捨施一切所愛身財及妻子等。濟諸眾生匱乏苦難。具足受持清淨禁戒。寧捨身命終無毀犯。打罵。欺辱。割截身。支。乃至斷命會無瞋忿。精進苦行未嘗暫息。恒居寂靜專修靜慮。為勝慧故求法無怠。如是福德智慧資糧大價圓滿乃得。如是救眾苦難清淨大悲。非如二乘或施一食持一宿戒。乃至思惟一四句頌。便得彼果。復次大加行得故名大悲。謂必經三無數大劫修習百千難行苦行方得。如是無限大悲。非如聲聞極利根者經六十劫修諸加行便得菩提。非如獨覺極利根者唯經百劫修諸加行便得菩提。復次依大身起故名大悲。謂此大悲決定依止三十二種大丈夫相所莊嚴身。八十隨好間飾。支體身真金色常光一尋無能見頂。眾生遇者無不獲益。大悲依止如是勝身。非如二乘所獲功德依止。燼。支體不具諸根缺減無威德身亦能現起。復次捨大安樂。救大苦難故名大悲。謂佛世尊棄捨殊勝增上熾盛無量無邊不共佛法大安樂事。逾越百千俱胝大海輪圍山等諸險難處。遊歷十方救眾生苦作安樂事。如是皆由大悲威力。復次為度無量難化有情造作難為大勛勞事故名大悲。謂佛雖居極尊貴位。為眾生故。或作陶師。或作商人。或作力士。或作獵主。或作俳優。或販花鬘。或賃船筏。作如是等諸猥雜類。拔濟種種所化有情。或將阿難遊歷五趣。晝夜無間饒益有情。或為指鬘得

●者十(譯口)● ●魔主二魔王● ●教母二說母● ●支二肢● ●梵二短● ●佛二排●

度脫故延促。地界時遠時近。令其調伏。然後化之。雖復成。就增上慚愧。而為有情。現陰藏相。令彼見已。誹謗止息。無量有情。聞皆從化。雖復久斷輕躁調戲。而為有情。現廣長舌。乃至髮際遍覆。面輪令諸有情。因受佛化。如是等事。無量無邊。一切皆由大悲威力。復次傾動大捨故名大悲。謂佛成就二種大法。一者大捨。二者大悲。若佛安住大捨法時。假使十方諸有情類。一時吹擊大角大鼓。或現雷震。聖電霹靂。諸山大地傾動搖搖。不能令佛舉心視聽。若佛現起大悲法時。擊大捨山令其振動。亦令無量那羅延力所合成身。如大猛風吹小草葉。處處飄轉。作諸有情利樂勝事。山斯等義。故名大悲。如是大悲界者。唯是色界。地者唯在第四靜慮。所依者唯依欲界人勝洲大丈夫身。唯依此身得大悲故。行相者非十六行相。是餘行相。所緣者通緣三界諸法有情。念住者唯法念住。智者唯世俗智。三摩地俱者非三摩地俱。根相應者捨根相應。過去未來現在者是三世緣。過去未來現在者緣三世善不善無記者。唯是善。緣善不善無記者。緣三種繫不繫者。唯色界繫。緣繫不繫者。緣三界繫。學無學非學非無學者。唯是非學非無學。緣學無學非學非無學者。但緣非學非無學。見所斷修所斷不斷者。唯修所斷。緣見所斷修所斷不斷者。緣見修所斷緣名緣義者。通緣名義。緣自相續他相續非相續者。雖通緣自他相續而多緣他相續。加行得離染

得者。可言加行得。三無數劫積集殊勝加行得故。可言離染得。離有頂染得。盡智時得。大悲故。問云何名為大悲加行。答此加行有二種。一近加行。謂順決擇分等。二遠加行。謂初不退菩提心等。問此大悲何力攝。答處非處智力攝。以佛世尊不共功德。多分攝在處非處智力中故。問悲與大悲有何差別。答應知略有八種差別。一自性差別。謂悲無廣善根。為自性。二行相差別。謂悲作苦行相。大悲作三苦行相。三所緣差別。謂悲唯緣欲界。大悲通緣三界。四依地差別。謂悲通依十地。即四靜慮四近分靜慮中間及欲界地。大悲唯在第四靜慮五所依差別。謂悲通依三乘及異生身。大悲唯依佛身。六證得差別。謂悲離欲界乃至第三靜慮染時得。大悲離離有頂染時得。七救濟差別。謂悲唯希望救濟。大悲救濟事成。八哀感差別。謂悲哀感不平等。大悲哀感平等。是謂悲與大悲差別。已說佛大悲當說三念住。云何為三。一者佛說法時。若諸弟子恭敬聽受如教奉行。如來於彼不生歡喜心。不誦讚。但起大捨住念。正知隨宜教誨。二者佛說法時。若諸弟子不恭敬聽受。不捨教奉行。如來於彼不生歡喜心。無懷恨。不捨教奉行。但起大捨住念。正知隨宜教誨。三者佛說法時。一分弟子恭敬聽受如教奉行。一分弟子不恭敬聽受。不如教奉行。如來於彼不生歡喜心。不懷恨。但起大捨住念。正知如是三種不共念住。應知亦攝在處非

處智力。廣分別義如理應思。問此十八種不共佛法。幾於說法。能為勝支。答除三念住。餘十五種。皆於說法。能為勝支。所以者何。佛由十力。能立自論。由四無畏。能破他論。由大悲故。起說法欲。由此三種說法事成。三種念住。無如是力。但說法時。於弟子眾。不生憂喜。發起大捨住念。正知名不共法。一者契經說。如來成就七種妙法。云何為七。一者知法。二者知義。三者知時。四者知量。五者自知。六者知眾。七者知補特伽羅勝劣差別。問此七妙法。誰幾智性。答此七皆是世俗智性。有作是說。知法知量知眾三種唯世俗智。知義一種諸有欲令。唯有涅槃。是勝義者。六智為性。謂法智類智滅智盡智無生智及世俗智諸有欲令。一切法皆是勝義者。十智為性。知時自知八智為性。除滅智及他心智。知補特伽羅勝劣差別。九智為性。除滅智。有餘師說。知時亦以九智為性。謂除滅智。評曰。如是所說。雖亦有理。然契經中說此七種。一切皆是世俗智性。皆知事法有差別故。問此七妙法。何力所攝。答皆處非處智力所攝。如契經說。如來成就五聖智三摩地。云何為五。一者有內證智生。知此三摩地是聖離染。二者有內證智生。知此三摩地非愚者所近。是智者所讚。三者有內證智生。知此三摩地現樂後樂。四者有內證智生。知此三摩地寂靜微妙。是止息道。令心一趣有所證得。五者有內證智生。知此三摩地正念故入正念故

災橫愁惱種種魔事苦法_二者羅_二有漏法非擇

果彼得或是道是道果。或非道非道果。非擇滅非道非道果。彼得亦非道非道果。無常滅或是道非道果。或是道亦道果。或非道非道果。彼得亦爾。復次擇滅滅諦攝。彼得三諦攝除滅諦。非擇滅非諦攝。彼得二諦攝謂苦集。無常滅三諦攝除滅諦。彼得亦爾。應作如是廣辨差別。而不爾者前已說故。謂擇滅是離繫非擇滅無常滅非離繫俱非離繫。須辨差別。有說二滅俱不用功得須。辨差別。擇滅用功得與二有異故不須說。問已知擇滅離繫爲體。應說何故名擇滅。耶答擇者謂慧。滅是彼果。擇所得滅故名擇滅。復次一向劬勞。一向加行。一向功用。簡擇諸法方得此滅故名擇滅。復次數數決擇苦等得滅。故名擇滅。謂苦忍苦智決擇苦諦於見苦所斷法得滅。集忍集智決擇集諦於見集所斷法得滅。滅忍滅智決擇滅諦於見滅所斷法得滅。道忍道智決擇道諦於見道所斷法得滅。以苦等智數數決擇苦聖諦等。於修所斷法得滅。故名擇滅。問擇滅自性爲是一物爲多物耶。有說一物。問若爾證見所斷法擇滅時。亦證修所斷法擇滅不。若亦證者修後對治應成無用。若不證者云何一物少分證少分不證。有說二物。一見所斷法擇滅。二修所斷法擇滅。問若爾證見苦所斷法擇滅時。亦證見集滅道所斷法擇滅不。若亦證者修後對治應成無用。若不證者云何一物少分證少分不證。有說五物。謂見所斷法擇滅有

四修所斷擇滅有一問若爾證欲界見修所斷法擇滅時亦證色無色界見修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說擇滅有十一物謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅有三問若爾證欲界修所斷法擇滅時亦證欲界修所斷後八品法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證色無色界修所斷九品法擇滅微問亦爾有說擇滅有三十五謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅有三界各九為二十七足前八為三十五問若爾證初靜慮修所斷法擇滅時亦證後三靜慮修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證四無色地修所斷法擇滅微問亦爾有說擇滅有八十九謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅九地各九為八十一足前八為八十九問若爾見所斷法三界九地各有四部九品差別云何擇滅但有八種又見修所斷法一地一部一品各有三種云何擇滅但有八種評曰應作是說隨有漏法有爾所證擇滅亦爾隨所繫事體有爾所離繫亦有爾所證故問已知擇滅隨所繫事有爾所量諸有情類證擇滅時為共證一為各別證設爾何失二俱有過若共證一云何涅槃名不共法又若爾者若一有情得涅槃時一切有情亦應皆得若爾則應不由功用自然解脫若各別證云何涅槃名

不同類又契經說當云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫無異答應作是說諸有情類證擇滅時皆共證一問若爾云何涅槃名不共法答涅槃雖實是共而約得說名不共以離繫得一一有情自相續中各別起故問若一有情得涅槃時諸餘有情何故不得答若身中有涅槃得者名得涅槃無則不爾故無一時一切有情得涅槃失有餘師說諸有情類證擇滅時各各別證問若爾云何涅槃名不同類答遮同類因故作是說謂諸擇滅無同類因名不同類非諸有情無別擇滅展轉相似問苦法智忍無同類因亦應名為不同類法何故有為皆名同類但說涅槃名不同類答苦法智忍雖無同類因而能與他作同類因故亦名同類涅槃不爾復次諸有為法同蘊界處三門所攝同墮三世同有生滅同下中上同有先後同從因生同能生果故名同類涅槃不爾名不同類復次一切法中唯有涅槃是善是常餘不爾故名不同類謂所餘法有善非常有常非善有二俱非涅槃獨具善常二義是故獨名不同類法問契經所說復云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫無異答三乘身中解脫雖異而善常同故說無異復次此言顯示一相續中有三乘道同證解脫謂望他身所證解脫雖各有異而一身中有三乘性同證解脫隨依何乘引起聖道皆能證得此涅槃故評曰彼不應作是說應作是說諸有情類普於一

一有漏法中皆共證得一擇滅體前說擇滅隨所繫事多少量故由此前說於理為善問於外物中為亦證得擇滅體不設爾何失若亦證得擇滅體者既於外法無成就義云何成就彼擇滅耶又契經說當云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫若外物中不得擇滅契經所說復云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界答應作是說於外物中亦得擇滅問若爾既於外物無成就義云何於彼得擇滅耶答雖於外物無成就者而亦於彼有得擇滅如不成就過去未來命等八根而有於彼證得擇滅外物亦爾何所相違問契經所說復云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫答說於內蘊得解脫故當知於外亦得解脫復次外物解脫依內得故亦名為內謂內身中修道方得復次外物解脫得是內故名為內謂得彼得是內蘊攝復次斷內煩惱而得彼滅故亦名內謂外物中所有擇滅斷內能繫煩惱方得是故經言得內解脫有餘師說外物中無擇滅可得唯斷能繫諸煩惱縛得擇滅故問若爾契經所說當云何通如說一切行斷故名斷界乃至廣說答彼經應說諸行斷故名斷界乃至廣說不應言一切而說一切者當知彼說少分一切謂一切有二種一少分一切二全分一切彼經但說少分一切若作是說諸外物中雖有擇滅而不可得評曰

聖所愛樂故。謂諸聖者怖畏衆苦。涅槃離苦聖者愛樂。復次聖厭生死。彼無生死故。聖愛樂。謂涅槃中永離一切流轉事故。復次聖厭破戒。彼無破戒。故聖愛樂。謂涅槃中永離一切破戒事故。由涅槃故。佛說無漏戒。名聖所愛樂。此戒能證得離破戒滅故。由此亦名時愛樂。待時愛樂得。涅槃故。問何故擇滅亦名爲近。答得聖道者現證得故。如契經說。精進成就十五法者。名履學迹及近涅槃。復次不選相續而證得故。擇滅名近。謂利帝利婆羅門等能修道者皆證涅槃。復次不選處所而證得故。擇滅名近。謂在城邑或阿練若修習聖道皆得涅槃。復次由勝解故。擇滅名近。謂諸聖者滅忍滅智現在前時。由勝解力如對目前明了觀故。復次如近事。故擇滅名近。謂隨在處皆可證得。如品類足說。云何遠法。謂過去未來法。云何近法。謂現在法及諸無爲。復次依近得。故擇滅名近。謂現在世說名爲近。依現在世起離繫得。證得擇滅故名爲近。復次捨近入故。擇滅名近。謂現在世說名近法。捨此近法而入涅槃。是故涅槃亦名爲近。脇尊者曰。勤修道者直趣涅槃。故名爲近。復次聖道所依各有差別。涅槃無定故名爲近。能修諸道者皆證得故。問聖道亦妙。如品類足說云何妙法。謂學無學法及擇滅無爲。何故涅槃獨名爲妙。答以涅槃是妙中妙。故復次聖道雖妙而難無常。涅槃不爾。故獨名妙。復次聖道雖妙有能對治。厭患善法。謂空

等。涅槃不爾。故獨名妙。問聖道亦是出離之法。如品類足說。云何出離法。謂欲界善戒。及色無色界離生善定。并學無學擇滅無爲。何故涅槃獨名出離。答涅槃是出離非有出離故。聖道是出離亦是出離。般涅槃時出離彼故。復次涅槃是真出離法故。謂有漏法有二種捨。一斷捨。二棄捨。無漏有爲雖無斷捨而有棄捨。唯有擇滅二捨俱無。名真出離。復次涅槃是究竟出離功德故。如契經說。以色出離欲以無色出離色以聖道出離無色以涅槃出離一切有爲法。問已知非擇滅體非離繫。應說何故名非擇滅耶。答不由擇慧得此滅故名非擇滅。非擇果故。復次此滅不由一向勤勞一向加行一向功用。簡擇諸法得故。名非擇滅。復次此滅不由數數決擇苦等得故。名非擇滅。問若爾此滅由何而得。答由緣闕故。如對一方。餘方所有色聲香味觸等境滅。於彼能緣心心所法。由緣闕故畢竟不生。由此不生得非擇滅。問於何世諸法得非擇滅耶。有作是說。於三世諸法皆得非擇滅。是有爲故。問若爾於何不得此滅。得與不得復有何異。有餘師說。但於過去未來諸法得非擇滅。非於現在。以現在法在身行故。問若爾此滅應一一念得已還捨捨已復得。謂未來法入現在時。彼非擇滅得已還捨。現在諸法入過去時。彼非擇滅捨已復得。然非擇滅無如是義。或有說者。唯於未來法得非擇滅。非過去現在。所以者何。過

去諸法已在身行。現在諸法在身行故。問若爾此滅得已應捨。謂未來法入現在時。彼非擇滅得已捨故。然非擇滅無如是義。評曰。此非擇滅唯於未來不生法得。所以者何。此滅本欲遮有爲法令永不生。若法不生此得便起。如與欲法繫屬有情。現在正行過去已行未來當行。皆有生義。故於彼法不得此滅。問擇滅與非擇滅何者爲多。有作是說。擇滅多。非擇滅少。所以者何。擇滅通於三世法得。非擇滅唯於未來不生法得。有餘師說。非擇滅多。擇滅少。所以者何。非擇滅通於有漏無漏法得。擇滅唯於有漏法得。評曰。應作是說。非擇滅多。擇滅少。所以者何。非擇滅如有爲法數量擇滅但如無漏法數量故。若不爾者諸可生法若得不生應不得非擇滅。二滅自性多少雖爾而依得者。應作四句。有法於彼得擇滅不得非擇滅。謂過去現在及未來可生有漏法。有法於彼得非擇滅不得擇滅。謂未來不生無漏法。有法於彼得擇滅亦得非擇滅。謂未來不生有漏法。有法於彼不得擇滅亦不得非擇滅。謂過去現在及未來可生無漏法。問諸有情類。於非擇滅爲皆共得。不共得耶。答此不決定。於共有法非擇滅則共得。於不共法非擇滅則各別得。諸異生類若住一趣。於餘趣法剎那剎那得非擇滅。以色等境念念滅時。緣彼眼識等。畢竟不生故。如住一趣。一界一地一處亦爾。問由何善法諸修行者於諸惡趣得非擇滅。

增上忍時。於三界見所斷煩惱得非擇滅。至見道中。隨無間道得彼擇滅。準於修道不退法者。離欲染時。不起定者。加行道時。於欲界修所斷煩惱得非擇滅。若起定者。隨至彼彼無間道時。得非擇滅。爾時得彼煩惱擇滅。若退法者。離欲染時。若起定。若不起定。隨至彼彼無間道時。得彼煩惱擇滅。不得彼非擇滅。乃至離非想非非想處染。隨所應當說。問諸退法者。何時於修所斷煩惱得非擇滅。有作是說。信勝解練根得見至時。時解脫練根得不動時。於修所斷已斷煩惱得非擇滅。評曰。應作是說。若得決定不復退起彼煩惱時。於彼煩惱得非擇滅。問若時於彼得非擇滅。亦得彼擇滅耶。答應作四句。一。有法先得非擇滅後得擇滅。謂三界見所斷煩惱。及不退法者不起定離三界修所斷煩惱等。有法先得擇滅後得非擇滅。謂退法者離三界修所斷煩惱等。有法俱時得非擇滅及擇滅。謂不退法者若起定離三界修所斷煩惱等。若退法者離欲界前八品染。隨無間道現在前時。彼品染污眼等五識及相應法等。於現所緣得非擇滅及彼擇滅離欲界第九品染。無間道時。彼品染污及善無記眼等五識及相應法等。於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮前八品染。隨無間道現在前時。彼品染污眼等三識及相應法等。於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮第九品染。無間道時。彼品染污及善無記眼等三識。

無色界何法得非擇滅耶。答若欲界沒生空無邊處於欲色界法及依欲色界起無色界法皆得非擇滅若初靜慮沒生空無邊處於四靜慮法及依四靜慮起上下界法皆得非擇滅。若第二靜慮沒生空無邊處於後三靜慮法及依上三靜慮起上下地法皆得非擇滅。若第三靜慮沒生空無邊處於後二靜慮法及依上二靜慮起上下地法皆得非擇滅。若第四靜慮沒生空無邊處於第四靜慮法及依第四靜慮起上下地法皆得非擇滅。若欲界沒乃至生非想非非想處於欲色界下三無色法及依欲色界下三無色起有頂法皆得非擇滅若初靜慮沒乃至生非想非非想處於色界下三無色法及依色界下三無色起上下地法皆得非擇滅。乃至若無所有處沒生非想非非想處於無所有處法及依無所有處起有頂法皆得非擇滅。問聖者生無色界已得欲色界法非擇滅不。答不得。先已得故。問聖者生無色上地已得下地法非擇滅不。答不得。先已得故。問爲先般涅槃者得非擇滅多爲後般涅槃者得非擇滅多耶。答前般涅槃者得非擇滅多。後般涅槃者得非擇滅少。如飲光佛時般涅槃者得非擇滅多。能寂靜時般涅槃者得非擇滅少。能寂靜時般涅槃者得非擇滅多。慈氏佛時般涅槃者得非擇滅少。問何等阿羅漢住最後心時成就非擇滅最多。欲界耶。色界耶。無色界耶。答無色界。阿羅漢住最後心時成就非擇滅

最多。一切色法不現行故。爾時雖無先未得今始得非擇滅者而有無量非擇滅得猶現在前名多成就有餘於此作問答言頗有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅耶。答有。謂無色界阿羅漢住最後心時雖有無量蘊界處不相續永滅而於彼畢竟不得非擇滅。評曰彼不應作是說所以者何。無有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅者。問無色界阿羅漢住最後心時於不相續永滅蘊界處豈非不得非擇滅耶。答雖非今得而名成就先已得故。謂無色界阿羅漢若決定般涅槃時除未來世正起剎那於餘蘊界處皆得非擇滅。

如契經說有一涅槃界謂有餘依涅槃界及無餘依涅槃界乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說有二涅槃界一有餘依涅槃界二無餘依涅槃界契經雖作是說而不廣辨云何有餘依涅槃界云何無餘依涅槃界。彼是此論所依根本。彼所不分別者今皆應分別之。復次前說云何擇滅。謂諸滅是離繫此離繫是涅槃然涅槃有二種一有餘依二無餘依今欲分別此二差別復次爲止他宗顯正義故。謂或有執有餘依涅槃界有自性無餘依涅槃界無自性爲遮彼執顯二種涅槃界皆有自性或有復有執有餘依涅槃界是有漏無餘依涅槃界是無漏爲遮彼執顯二種涅槃界皆是有漏或復有執有餘依涅槃界是有爲無餘依涅槃界是無爲爲遮彼執顯二種涅槃界皆是無爲或復有執有餘依涅槃界是善無餘依涅槃界是無記爲遮彼執顯二種涅槃界皆是善性或有復有執有餘依涅槃界是道非道果無餘依涅槃界是道果非道果爲遮彼執顯二種涅槃界皆是道果或有復有執有餘依涅槃界是道果無餘依涅槃界非道果爲遮彼執顯二種涅槃界俱是道果或有復有執有餘依涅槃界是諦攝無餘依涅槃界非諦攝爲遮彼執顯二種涅槃界皆是諦攝或有復有執有餘依涅槃界是無學無餘依涅槃界非無學爲遮彼執顯二種涅槃界皆非無學。由此所說種種因緣故作斯論云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界此中壽命者謂命根問何故不說衆同分耶。答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘。復次以命根衆同分俱是牽引業果命根一向是異熟故此中偏說依此有餘色心等轉於中大種是所依故最初說之。依此大種所造色生依所造色心心所起心是主故此中偏說大種造色者總顯色身依五根身心相續者顯心心所亦有生等不相應行難了知故屬前法故不別顯說如是諸法相續未斷所得諸結永盡名有餘依涅槃界有作是說大種造色是身五根是根心相續是覺此身根覺相續未斷諸結永盡名有餘依涅槃界如契經說身根覺

未斷名有餘依涅槃。有餘依故者。依有二種。一煩惱依。二生身依。此阿羅漢雖無煩惱依而有生身依。復次依有二種。一染污依。二不染污依。此阿羅漢雖無染污依而有不染污依。故所得諸結永盡名有餘依涅槃界。得獲觸證。文字雖別同顯一義。云何無餘依涅槃界。答即阿羅漢諸漏永盡。壽命已滅大種造色相續已斷。依五根身心不復轉。無餘依故。諸結永盡名無餘依涅槃界。此中壽命已滅者顯命根及衆同分已滅。俱是牽引業果故。且舉命根。當知亦即說衆同分大種造色相續已斷者總顯色身相續已斷。依五根身心不復轉者。顯心心所不復相續。不說生等義如前說。有作是說。大種造色者顯身。五根身者顯根。心相續者顯覺。如是色身心所法或身根覺相續已斷。諸結永盡名無餘依涅槃界。謂阿羅漢將般涅槃。身中風起令不調適。不調適故內火羸劣。火羸劣故所食不消。食不消故不起食欲。無食欲故不復飲食。不飲食故大種損減。大種損減造色諸根亦隨損減。根損減故心心所法無所依止。不復相續。心心所法不相續故命根等斷。命等斷故名入涅槃。無餘依故者無二種依。一無煩惱依。二無生身依。復次一無染污依。二無不染污依。無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界。問此中何故不說得獲觸證耶。答依現在得說得等言。現在得斷是故不說。復次依補特伽羅故施設得獲觸證。此中無有

補特伽羅。唯有法性。是故不說。頗有阿羅漢不住有餘依涅槃界。及無餘依涅槃界耶。答理雖無有而依此中所說亦有。謂此中說具有三事者名有餘依涅槃界。三事皆無者名無餘依涅槃界。生無色界阿羅漢。無色身故非住有餘依涅槃界。有心轉故非住無餘依涅槃界。生有色界阿羅漢。滅盡定已無心轉故非住有餘依涅槃界。有色身故非住無餘依涅槃界。生欲界不具根阿羅漢。不具五根故非住有餘依涅槃界。有色身故非住無餘依涅槃界。有說。此文應作是說。云何有餘依涅槃界。答若阿羅漢壽命猶存諸結永盡得獲觸證。云何無餘依涅槃界。答即阿羅漢壽命已滅諸結永盡。若作是說則生三界阿羅漢。若有色身。若無色身。若有心轉。若無心轉。若具五根。若不具五根。但有壽命皆名住有餘依涅槃界。壽命滅已皆名住無餘依涅槃界。應作是說。而不爾者是本論師爲欲饒益諸弟子衆令易解故作如是說。問異生有學所得離繫。彼是何等涅槃界攝。答彼非二種涅槃界攝。謂諸異生所得離繫。但應名斷名離名滅名證。不名遍知。不名沙門果。不名有餘依涅槃界。不名無餘依涅槃界。若諸有學所得離繫。名斷名離名滅名證。有位名遍知。有位名不名遍知。有位名沙門果。有位名不名沙門果。不名有餘依涅槃界。不名無餘依涅槃界。若諸無學所得離繫。名斷名離名滅名證。遍知名沙門果。有時名有

餘依涅槃界。有時名無餘依涅槃界。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十二

此卷末本第七幅已下有「三處文」文斷義

絕一者第七幅初三行有餘師說。但

此不決定等二者第八幅十四五行或忍或

戒乃至不_{便云}於過去未來諸法得非擇

滅等三者第十幅初四行不共得耶_{便云}忍

皆於惡趣得非擇滅等今檢國丹二本

則宋本錯將不共得耶_下答此不決定_五或

忍或戒乃至_下等凡三十六行文進而寫之

于餘師說但_下却將說但_下於過去未來諸

法得非擇滅_五乃不共得耶_等凡三十五行

文退而寫之于或戒乃至_下忍_上又錯

下字爲不字又錯重寫其忍字致使如

是三處文斷今依一本進退而正之又國

本中第九幅十七行乃至_下忍_下於過去未

來得非擇滅_五乃爲皆共得不共得耶等凡

十二行者亦錯重寫耳故今不取

三 阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中受敬納息第四之五

涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶。乃至

廣說問何故作此論。答前雖說有二種涅

槃界而未說涅槃爲是學爲無學爲非學

非無學。今欲說之復次爲止他宗顯正義

故。謂或有執涅槃有學有無學有非學非無學。如犢子部爲遮彼執顯涅槃唯是非學非無學故作斯論。涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶答涅槃應言非學非無學。學無學義不相應故。謂爲異果明了進修故名爲學。進修滿足更無異果可爲進修。是學種類而非即彼故名無學。涅槃於此二義俱無故名非學非無學。有作是說。涅槃有學有無學有非學非無學。如犢子部彼作是說。涅槃自性有三種相。一學二無學三非學非無學。云何學。謂學得諸結斷得獲觸證。云何無學。謂無學得諸結斷得獲觸證。云何非學非無學。謂有漏得諸結斷得獲觸證。彼說有過。如何涅槃三得。得故便有三相。一法不應有三種體相即體故。爲止彼說故作是言。於此義中涅槃但應言非學非無學。謂於此論無倒義中但應說言涅槃唯是非學非無學性。相常住無變易故。此中論主齊此應止。若作餘說唐捐其功。有說此中應作餘說。問答決擇理更顯故。謂應分別論者。辨分別論者。所說有過。顯自無失。分別論者所說有二。一說涅槃先是非學非無學後轉成學。先是學後轉成無學。先是無學復轉成學。二說涅槃有三種。謂學者常是學。無學者常是非學。非學者常是非學非無學。若對前說釋此文者。而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶者。是應理論者問。重定前宗若不定他宗說他過失則不應理。答如是者是分別論者答。我

說涅槃轉變不定可有三種故言如是。汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚。得非學非無學離繫得。彼於四諦未得現觀。修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶者。是應理論者問。彼修行者先是異生今轉成學。或離繫得轉成學耶。答如是者是分別論者答。述前所問於理無違故言如是。又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚。得非學非無學離繫得。後證不還果時即彼離繫應轉成學者。是應理論者詰彼所宗恐彼非理印述。尋復以理難言。若彼今時轉成學者。先應是學體常住故。未證不還果未有學得。已名爲學不應正理。汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果。彼轉成無學耶者。是應理論者問。彼修行者先是學今轉成無學。或離繫得轉成無學耶。答如是者是分別論者答。述前所問。於理無違故言如是。又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時。即彼結斷應轉成無學者。是應理論者詰彼所宗恐

彼非理印述。尋復以理難言。若彼今時轉成學者。先應是學體常住故。未證阿羅漢果無有學得。已名爲學不應正理。若對後說釋此文者。而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶者。是應理論者問。重定前宗。若不定他宗說他過失則不應理。答如是者是分別論者答。我說涅槃體類差別有三種故言如是。汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚。得非學非無學離繫得。彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已轉成學耶者。是應理論者問。彼修行者先是異生今轉成學。或離繫得轉成學耶。答如是者是分別論者答。述前所問。於理無違故言如是。又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚。得非學非無學離繫得。後證不還果時。即彼離繫應轉成學者。是應理論者難。汝說涅槃隨學得成學。今既有學得應轉成學。若彼今時轉成學者先應是學體常住故者。是分別論者反詰通難。我說涅槃學者常是學故。未證不還果未有學得。已名爲學不應正理者。是應理論者通彼所詰。重成前難。謂先未證不還果時未有學得。得順五下分結斷。彼結斷可不名學。今既有學得得。彼結斷何故不名學。若有學得不名學者。不應言涅槃隨學得說學。汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果。彼轉成無學耶者。是應理論者問。彼修行者先是學今轉成無學。或離繫得轉成無學耶。答如是者是分別論者答。述前所問。

○(得)一○ ○唯二惟○下同 ○辨二辯○ ○(證)一○ ○以二次○ ○彼二後○

於理無違故言如是。又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時。即彼結斷應轉成無學者。是應理論者難。汝說涅槃隨無學得成無學。今既有無學得應轉成無學。若彼今時成無學者。先應是無學體常住故。者是分別論者反詰通難。我說涅槃隨無學者。是分別論者。未證阿羅漢果。無學得。已名無學。不應正理者。是應理論者通彼所詰重成前難。謂先未證無學果時。無學得。得一切結斷。彼結斷可。不名無學。今既有無學得。得彼結斷。何故不名無學。若有無學得。不名無學者。不應言涅槃隨無學得說無學。汝何所欲諸阿羅漢無學結斷。退阿羅漢果時。彼轉成學耶。是應理論者問。彼修行者。先是無學。今轉成學。或離繫得轉起學耶。答如是。是分別論者答。述前所問。於理無違故言如是。又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷。退阿羅漢果時。即彼結斷應轉成學者。是應理論者難。汝說涅槃隨學得成學。今既有學得應轉成學。若彼今時轉成學者。先應是學體常住故。者是分別論者反詰通難。我說涅槃隨學得。已名爲學。不應正理者。是應理論者通彼所詰重成前難。謂先未證無學果時。有學得。得見所斷及修所斷一分結斷。彼結斷可。不名學。今既有學得。得彼結斷。何故不名學。若有學得。不名學者。不應言涅槃隨學得說學。復次。有別誦言。汝說涅槃。唯是非學非

無學耶。餘如前誦。若依此誦。應作是說。此中具有問答難通。謂分別論者問。應理論者答。分別論者難。應理論者通。汝說涅槃唯是非學非無學耶。是分別論者問。重定前宗。若不定。他宗說。他過失。則不應理。答如是。者是應理論者答。我說涅槃唯是非學非無學。稱理順。經故曰如是。汝何所欲諸先以世俗道。永斷欲貪瞋恚。得非學非無學離繫得。彼於四諦未得現觀。修習現觀。得現觀。已證不還果。轉成學耶。是分別論者問。義如前釋。答如是。是應理論者答。義如前釋。又汝何所欲諸先以世俗道。永斷欲貪瞋恚。得非學非無學離繫得。後證不還果時。即彼離繫應轉成學者。是分別論者難。如有爲法與得相似。既有學得。得彼離繫。即彼離繫應轉成學。若彼今時轉成學者。先應是學體常住故者。是應理論者通。諸有爲法轉變不定。及有作用。可隨得說。涅槃常住。無有作用。不隨得變。若今時是學。先亦應是學。恐彼非理印述。尋復以理難言。未證不還果。未有學得。已名爲學。不應正理。此中二文。前遮涅槃轉變者說。後遮涅槃決定者說。俱顯涅槃體常住故。唯是非學非無學性。不應名學。汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果。彼轉成無學耶。是分別論者問。義如前釋。答如是。是應理論者答。義如前釋。又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時。即彼結斷應轉成無學者。是分別論者難。如有爲法與得相似。既有無學

得。得彼結斷。即彼結斷應轉成無學。若彼今時成無學者。先應是無學體常住故者。是應理論者通。諸有爲法轉變不定。及有作用。可隨得說。涅槃常住。無有作用。不隨得變。若今時是無學。先亦應是無學。恐彼非理印述。尋復以理難言。未證阿羅漢果。無學得。已名無學。不應正理。此中二文。前遮涅槃轉變者說。後遮涅槃決定者說。俱顯涅槃體常住故。唯是非學非無學性。不應名學。復次涅槃不應先是非學非無學。乃至廣說。問何故復作此論。答欲令前所說義得明了故。謂前來雖廣分別而義意未甚明了。今欲略說。他宗有過自宗無失。故作斯論。復次涅槃不應先是非學非無學。後轉成學。

先是學後轉成無學。先是無學復轉成學者。遮說。涅槃轉變不定有三種者意。若爾涅槃隨得變易。應無常故不應正理。又涅槃不應有學有無學。有非學非無學者。遮說。涅槃體類差別有三種者意。

若爾涅槃隨位差別。有雜亂故不應正理。謂異生位具三得。一。至有學位具三得。二。至無學位亦具三得。若具得三應有學得。若唯得二應非具足。得涅槃者。若無學位以無學得總得三種。有學等位應亦如是。則不應言學得諸結斷名。無學得諸結斷名無學。有漏得諸結斷名非學非無學。若言諸位雖各具三。而隨得故各但名一。是則涅槃隨得轉變。應如前說。有無常過。是故此說亦不應理。若如是者。應成三分諸法不決定故應有雜亂。是則不應施設諸法性相決定者。總以正理破前二說。謂分別論者。一說涅槃隨位不定。一說涅槃三種性定。是則涅槃隨有常有無常。故成二分。復次。彼後所說。亦隨能得有轉變義。轉變非一故名爲二。若不隨得而轉變者。如何可說涅槃有三。若一涅槃隨得轉變。則一切法皆應不定。若不決定應有雜亂。若有雜亂不應施設常無常等性相決定。佛亦不說涅槃有學有無學者。總引聖教。破前二說。謂契經中。曾不說涅槃有學有無學。故彼所說決定非理。雖無處說涅槃唯非學非無學。而與學無學義不相應。故定是非學非無學性。以涅槃恒是非學非無

學。諸法決定無有雜亂。恒住自性。不捨自性。涅槃。常住無有變易。是故涅槃但應言非學非無學者。既說他宗有過失。已顯自所宗無諸過失。以涅槃唯一種故。諸法性相決定無有雜亂。涅槃常住無有變易。其理善成。此中得義。如後定蘊得納息中當廣分別。

如契經說。彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊。廣分別契經義故。如契經說。彼成就無學戒蘊。乃至廣說。契經雖作是說。而不廣分別。云何無學戒蘊乃至解脫智見蘊。彼此此論所依根本。彼所不分別者。今悉應分別之。復次前說道果而未說道。今欲說之。復次前說無爲。阿羅漢果。未說有爲。阿羅漢果。今欲說之。復次前說涅槃。未說善提今欲說之。故作斯論。問亦有成就學蘊或非學非無學蘊。契經何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次是佛世尊爲諸弟子簡略之說。復次是佛世尊就勝而說。謂諸法中無學法勝。諸有情中無學有情勝。是故偏說。復次是佛世尊稱譽長者。故作是說。謂佛或時稱譽長者。或時稱譽中子。或時稱譽幼子。或時稱譽長者。者。如伽他說。

阿羅漢最樂 以永斷渴愛
亦永斷諸慢 壞裂無明網

或時稱譽中子者。如佛稱譽七善士趣。或時稱譽幼子者。如池喻經讚預流果。今稱

譽長者。故唯說無學。復次。若有戒蘊非惡戒所壞。定蘊非散亂所擾。慧蘊非惡慧所覆。解脫蘊非煩惱所亂。解脫智見蘊非無明所蔽者。此中說之。學及非學非無學蘊。無如是義。是故不說。云何無學戒蘊。答無學身律儀。語律儀。命清淨。謂契經說。無學支中正業。即此中身律儀。正語。即此中語律儀。正命。即此中命清淨。經說。此三總名戒蘊。問離身語業。無別正命。云何此中建立三種。答以黑白二法相對建立。故謂前七不善業道中。瞋癡所起身業名邪業。瞋癡所起語業名邪語。貪所起身語業名邪命。邪活命故。遠離此三名正業。正語正命。有說。若爲活命故作戲樂事。起不善身語業名邪命。若爲餘事故起不善身語業名邪業邪語。遠離此三名正命等有說。若爲活命故作醫呪事。起不善身語業名邪命。若爲餘事故起不善身語業名邪業邪語。遠離此三名正命等有說。若由四種愛。故起不善身語業名邪命。若由餘事起不善身語業名邪業邪語。遠離此三名正命等有說。若由諂誑等五。起不善身語業名邪命。若由餘事起不善身語業名邪業邪語。遠離此三名正命等有說。遮罪身語業名邪命。性罪身語業名邪業邪語。遠離此三名正命等有說。加行後起不善身語業名邪命。根本業道不善身語業名邪業邪語。遠離此三名正命等有說。問云何此蘊名口尸羅。答尸羅者是清涼義。遠離破戒熱惱事故。復次尸羅者是。習學

義於三學中此在初故。如說持戒故無悔。乃至廣說。無學相續中無漏身語業名無學戒蘊云何無學定蘊。答無學三三摩地。謂空無願無相。問定體唯一。謂心所法中三摩地云何建立三種差別。答以近對治三種障。故謂空三摩地近對治有身見。無願三摩地近對治戒禁取。無相三摩地近對治疑。復次行相別故。謂空三摩地三行相俱即空非我。無願三摩地十行相俱即苦非常集道各四。無相三摩地四行相俱即緣滅四。復次以三事故。一以對治故。二以意樂故。三以所緣故。以對治故建立空三摩地。謂非我行相對治我見。空行相對治我所見。如我見我所見已見已所見。五我見十五我所見亦爾。復次非我行相對治我愛。空行相對治我所愛。如我愛我所愛。我慢我所慢亦爾。以意樂故建立無願三摩地。謂諸賢聖由意樂故不願有及聖道。所以者何。以諸賢聖由意樂故。不願流轉及蘊世苦聖道。依流轉及蘊世苦故。亦不願緣道行相。雖非不願。而意樂故立無願名。問聖者何故修聖道耶。答為涅槃故。謂除聖道更無異法能得涅槃。故修習之。非本意樂。以所緣故建立無相三摩地。謂滅諦中無有子相。故名無相。五塵男女三有為相。說名十相。復次以滅諦中無上中下及蘊世相故名無相。滅四行相此為所緣。故名無相。云何無學慧蘊。答無學正見智此謂為善。有異誦言無學八智。謂四法類彼誦太總。盡無生智亦此攝故。有別

誦言。無學作意相應極簡擇法最極簡擇。廣說乃至毘鉢舍那。復有誦言。無學智見明覺現觀彼亦大總。盡無生智亦此攝故。云何無學解脫蘊。答無學作意相應心。已勝解今勝解。當勝解。謂盡無生智正見相應勝解。此蘊所攝故。非無為解脫。謂一切法中二法名解脫。一者擇滅即無為解脫。二者勝解即有為解脫。於境自在立解脫名。非謂離繫。云何無學解脫智見蘊。答盡智。無生智。問何故此二智名解脫智見蘊。答解脫身中獨有此故。最能審決解脫事故。無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別。答無學苦集智是無學慧蘊。緣繫縛法故。無學滅道智是無學解脫智見蘊。緣解脫法故。復次無學苦集滅智是無學慧蘊。此緣有漏無為解脫。不緣緣解脫。無漏智故。無學道智是無學解脫智見蘊。此緣無漏有為解脫。亦緣緣解脫。無漏智故。復次無學苦集道智是無學慧蘊。不緣離繫法故。無學滅智是無學解脫智見蘊。緣離繫法故。是謂差別者。是謂世俗龜相差別。若說勝義真實差別。應如前說。謂無學正見智是無學慧蘊。盡智無生智是無學解脫智見蘊。復次對治邪慧是無學慧蘊。對治無知是無學解脫智見蘊。復次若慧猛利推求尋覓。加行不息。是無學慧蘊。若慧不猛不利不推不求不尋不覓。加行止息。是無學解脫智見蘊。如是五蘊界者非三界繫。地者戒蘊在六地。謂四靜慮未至中間。餘四蘊在九地。謂前六地下三無色。問如是五蘊有上中

下品差別不。答一相續中無此差別。異相續有。謂佛上品獨覺中品聲聞下品。復次利根者上品。中根者中品。鈍根者下品。有為功德雖有無量。此五最勝故立為蘊。如世尊說。茲當當知。唯究竟無別究竟。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。唯究竟無別究竟。雖作是說而不分別。為是勤勇究竟。為是事成究竟。經是此論所依根本。彼不說者。今欲說之。故作此論。問究竟有二。如何言一。脇尊者言。此二究竟一。唯。故說一言。謂唯有一勤勇究竟。無別有餘勤勇究竟。及唯有一事成究竟。無別有餘事成究竟。如世尊說。唯有一諦。無別第二。彼亦一。一唯有一。種故說一言。謂唯有一苦諦。無別第二苦諦。乃至唯有一道諦。無別第二道諦。此亦如是。故說一言。有作是說。為遮外道邪道邪解脫故。說一言。謂諸外道妄執種種露形自餓臥灰服氣隨日而轉。或唯服水噉菓食糞著糞掃衣臥木礫石。投巖赴火。行平等行。以為真道。佛為遮彼作如是言。彼是邪道。愚人所習。真道唯一。無別第二真道。即是勤勇究竟。又諸外道妄執種種無身無邊意淨樂世寧堵波等。為真解脫。佛為遮彼作如是言。彼是生處非真解脫。真解脫唯一。謂事成究竟。有餘師說。唯有一勤勇究竟。能斷生死因。唯有一事成究竟。能捨生死苦。故說一言。非無二種。或有說者。究竟唯一。謂事成究竟。為證此故。修勤勇

●三行二行合● (相)一● 簡擇二揀擇● ●大二太● ●唯二惟● ●唯二能● ●唯二能●

究竟者。謂事成究竟。已能至彼名已到者。無怖者。謂善通達緣起法故。善修習空解脫門故。不畏惡趣及生死苦。無疑者。謂非如。

成究竟。無學道是勤勇是勤勇究竟。彼所得斷是事成。非事。勤勇非勤勇究竟。彼所得斷是事成。非事。斷是事成。是事成究竟。如契經說。佛告苾芻。有諸外道。雖同施設斷知諸取。而彼不能具足施設。謂彼但施設斷知欲取見取戒取非我語取。此有何義。問何故作此論。答爲廣分別契經義故。謂契經說。佛告苾芻。有諸外道。乃至廣說。契經雖作是說。而不廣辨其義。彼是此論所依根本。彼所不說者。今悉應說之。故作斯論。此中間意有三種別。一問外道實不了知斷諸取義。世尊何故說同施設斷知諸取。二問外道實不能說斷知諸取。世尊何故說彼施設斷知三取。三問外道亦能少分斷我語取。寧不施設。但說斷三。於此三中。先答中間。謂諸外道實不能說斷知諸取。世尊何故說彼施設斷知三取。有作是說。此是世尊率爾說法。彼不應作是說。所以者何。世尊說法非全無因。或少因故。謂彼所說是謗世尊。故應遮止。詞諫違逆。所以者何。世尊永離無義言。故所說稱量必饒益故。依田依器雨法雨故。有大因緣。乃說法故。由此世尊所有言說。皆使有情獲大利樂。故彼所說謗世尊。復有說者。此言顯彼少分斷者。彼不應作是說。所以者何。異生亦有能斷少分我語取故。謂彼所說不順正理。故應遮止。詞諫違逆。所以者何。如有異生離欲染位。全斷欲取。從離欲界乃至無所有處。染位。能少分斷見取戒取。如是離初靜慮。乃

至無所有處染位。亦能少分斷我語取。若少分斷便施設者。亦應施設斷我語取。故彼所說不順。正理。然佛世尊。爲天人等無量大眾廣說法要。無倒開示令隨類解。有諸外道。竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺支等名。或有具足。或不具足。是諸外道若有得聞。欲取名者。便作是言。我亦施設斷知欲取。若有得聞見取名者。便作是言。我亦施設斷知見取。若有得聞戒取名者。便作是言。我亦施設斷知戒取。此是論主依勝義答。於理無違不謗佛故。謂薄伽梵未出世時。諸外道等多獲名利。佛既出世。諸外道如日出已。螢光隱沒。名利徒衆漸漸減少。便集一處。而共議言。需答摩氏未出世時。世間名利皆屬我等。既出世已。頓歸彼人。然答摩無有實德勝於我等。但善經論。形貌端嚴。我等不及。雖彼形貌難可奪之。而共經論。易可竊取。我等若得還招名利。復共議言。蘇尸摩等聰慧強記。若遣往詣需答摩所。求作門人。彼必爲其廣說經論。聞已還來。爲我等說。議已共詣蘇尸摩所。慰喻勸之。彼便受教。往詣佛所。方便竊法。佛以十力四無所畏。於大眾中廣說法要。時彼外道隣側經行。爲竊法故。其心虛怯。於具足說不能具受。或能具受而不解義。然佛世尊所說法要。或有具足。或不具足。於所爲事無不具足。如契經說。若諸有情能於內身住。循身觀。如爪上土。若諸有情不於內身住。循身觀。如大地土。此經所說。於所爲

事雖名具足。而於所說名不具足。如契經說。四種念住。此經所說二皆具足。如契經說。六界五蓋七覺支等。於所爲事雖名具足。而於所說名不具足。如契經說。十八界十蓋十四覺支等。此經所說二皆具足。如是佛說。或有具足。或不具足。而彼外道不能具受。或雖具受而不解義。隨所受持便妄施設。爲證此義。復引契經。如多茲芻集在一處。有諸外道來作是言。如需答摩。爲諸弟子宣說法要。謂作是說。汝等茲芻。應斷五蓋。如是五蓋能染汚心。令慧力劣。損害覺分。障礙涅槃。於四念住應善住心。於七覺支應勤修習。我等亦能爲諸弟子說此法要。則需答摩所說法要。與我何別。而今汝等獨歸彼耶。然彼外道尚不能識五蓋名相。況能了達住四念住修七覺支。然竊佛語故作是說。施設斷取。應知亦然。謂彼外道與蓋俱生與蓋俱死。尚不識蓋。況知能治念住覺支。爲顯斯理。復引別證。又如外道摩健地迦。不了自身衆病所集。利那不住苦空非我。來詣佛所。鼓腹而言。吾今此身既無諸病。應知即是究竟涅槃。彼尚不知無病名相。況能了達究竟涅槃。然竊佛語故作是說。施設斷取。應知亦然。謂彼外道身無楚痛。執爲無病。得好飲食。執爲涅槃。彼尚不知四大調適名爲無病。況能了達心調適故名爲涅槃。復次彼尚不知無漏聖道名爲無病。況能了達究竟道果名爲涅槃。但竊佛語妄作是說。施設斷取。

應知亦然。答中間已。次答後問。何緣外道但有施設斷知三取非我語取。此問外道亦能少分斷我語取。寧不施設答彼於長夜執有。真實我及有情命者生者能養育者補特伽羅。彼既執有真實我等。寧肯施設斷我語取。謂諸外道執我爲宗。若彼施設斷我語取。復次彼諸外道執有我故怖畏無我。如臨深坑。故不施設斷我語取。復次彼諸外道作如是念。有我故活。若無我者。無命者。故便爲不活。故不施設斷我語取。復次彼諸外道作如是念。我若施設斷我語取。同梵行者尚輕賤我。捨我而去。何況餘人怖畏輕賤。故不施設斷我語取。答後問已。次答初問。說同施設斷知諸取。斯有何義。此問意言。彼諸外道實不了知斷諸取義。世尊何故說同施設斷知諸取。答是佛世尊隨彼言說。謂彼外道自言了知。世尊述彼非自意說。爲證此義。故復引經。如世尊說。彼諸外道施設實有。有情斷壞然依勝義。無實有情。但隨彼言。而作是說。此亦如是。故無有過。非述他言。便同彼故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中受敬納息第四之六

如契經說。有二遍知。謂智遍知及斷遍知。乃至廣說。問何故作此論。答爲廣分別契經義故。謂契經說有二遍知。謂智遍知及斷遍知。契經雖作是說。而不廣辨其義。彼是此論所依根本。彼所不說者此皆應說之。復次前說斷知諸取。而未分別斷知取義。今欲分別故作斯論。云何智遍知。答諸智見明覺現觀。是謂智遍知。此中諸名同顯一義。以本論主於諸字義。得善巧故作種種說。謂對治無知故名智。對治惡見故名見。對治無明故名明。對治邪覺故名覺。對治邪現觀故名現觀。問此中爲說何等智等名。智遍知。有作是說。唯說無漏說現觀故。所以者何。非世俗智可名現觀。復有說者。通說有漏無漏智等名。智遍知。所以者何。遍知諸法。契經多說世俗智故。問豈世俗智亦名現觀。答明了觀察是現觀義。世俗智中有能明了觀察法者。亦名現觀。非唯無漏得現觀名。故城喻經作如是說。我未證得三菩提時。如實現觀生緣。老死。非未證得三菩提時已有觀緣起。真實

無漏智可名現觀。由此故知有世俗智亦名現觀。問何等世俗智亦名智遍知。答除勝解作意相應世俗智。餘聞思修觀。自共相諸世俗智極明了者亦得名現觀。亦名智遍知。問所成慧者。如觀十八界自共相等。思所成慧者。如持息念四念住等。修所成慧者。如煖頂忍世第一法等。此及無漏慧俱名智遍知。云何斷遍知。答諸貪永斷。瞋癡永斷。一切煩惱永斷。是謂斷遍知。問於所緣境能遍知故立遍知。名斷無所緣及遍知用。何故名遍知。答斷是智果故亦名遍知。

如阿羅漢。是解果故亦說名解。天眼天耳是通果故亦說名通。內六處等是業果故說名故業。此中亦爾。斷是智果亦名遍知。問修所斷斷是智果故。可說爲遍知。見所斷斷既是忍果。云何名遍知。尊者僧伽茂蘇說曰。此是慧果故名遍知。謂遍知有二種。慧爲性。二智爲性。彼不應作是說。契經但說有二遍知。一智遍知。二斷遍知。智遍知者智爲自性。斷遍知者斷爲自性。斷是智果故名遍知。未曾有處說慧遍知。遍知是智作用名故。脇尊者曰。應說此斷名捨遍知。棄捨生死得此斷故。尊者妙音作如是說。應說此斷名理遍知。見最勝法最勝義理。得此究竟最勝斷故。此二所說皆不了義。俱不釋斷名遍知。故尊者佛護作如是說。斷離於境無遍知用。而約相說亦名遍知。如過去未來眼。雖不見色。而約相說亦得名眼。耳乃至意諸心所等。應知亦然。此亦如是。斷是智相

故名遍知。彼說非理。所以者何。此斷恒無遍知用故。有餘師說。忍所斷斷是世俗智果故亦名遍知。彼說非理。欲界乃至無所有處。是事可爾。有頂地中見所斷斷。如何可說世俗智果。世俗智於彼無永斷用故。又異生位用世俗道斷。下八地見所斷時未名遍知。至見道位立遍知時無世俗智。如何說爲世俗智果。復有說者。見所斷斷是無漏智。士用果故亦名遍知。謂無漏智爲斷。欲界第六無間道證一來果時。通得三界見所斷斷。欲界六品修所斷斷爲一來果。用無漏智爲斷。欲界第九無間道證不還果時。通得三界見所斷斷。及得欲界修所斷斷。爲不還果。金剛喻定現在前時通得三界見修所斷斷。爲阿羅漢果。是故彼斷亦名遍知。彼亦不應作如是說。見道六遍知應非遍知。故應作是說。忍是智眷屬。是智種族故亦名爲智。斷是彼果故名遍知。如畜摩種中生者名畜摩。此亦應爾。問一身見斷亦名遍知。何緣乃說諸貪永斷乃至一切煩惱永斷名斷遍知。答雖一結斷亦名遍知。然此中說圓滿遍知。一切結盡方名圓滿斷遍知故。

復次世尊。或時於智說遍知聲。或時於斷說遍知聲。於智說遍知聲者。如伽他說。

儒童賢寂靜 能益諸世間
有智能遍知 貪愛生衆苦
有智言應作 不作不應言
智者應遍知 有言無作者

多求王因緣是此顯根本。謂昔有王名曰多求。稟性兇暴貪求無厭。劫奪國人所有財寶。於是臣佐議共退之。以其次弟紹繼王位。時多求王至國邊邑。編草作履以自存活。如是多時。弟王忽憶問諸臣曰。大兄何在。諸臣答言。聞在邊邑作履自活。王聞憂惱。作是思惟。兄既如是。我今何用居王位耶。即時召來封以一邑。人多附彼。食便不供。如是更封二邑。三邑乃至半國。猶故無厭。遂復與兵殺弟自立。時天帝釋知已念言。今此惡王不識恩義。我今應往誅而惱之。遂自化作婆羅門像。戴帽披苦執餅持杖。至彼王所作吉祥言。讚歎現願在一面立。王言。梵志從何所來。婆羅門言。從大海外。王言。海外有何事耶。答言。我見有一國土。安隱豐樂多諸人衆。奇珍異寶充滿其國。王言。我力可得彼不。婆羅門言。往必可得。王復問言。誰相導引。答言。我能。王言。幾日當可進。婆羅門言。却後七日。言已便去。時多求王招集兵衆。辦諸資具。至第七日。嚴駕將行。覓婆羅門竟不能得。王遂憂惱。作是念言。彼若來者當得大利。坐失彼故。所期不獲。遂入憂室煩冤而坐。舉國無人解其愁毒。時釋迦菩薩生彼國中。大婆羅門村。少因緣故來至王都。聞如是事。心生悲愍。謂諸臣曰。吾能解王心中愁結。諸臣歡喜。引至王前。以吉祥言讚歎現願在一面立。爲王宣說義品伽他。

趣求諸欲入 常起於惛望

所欲若稱遂 心便大歡喜
趣求諸欲入 常起於惛望
所欲若不遂 惱壞如箭中

如是次第爲王盡說彼義品中呵欲頌已。即時菩薩自離欲染。王聞遂解心中憂毒。卽爲菩薩而說初頌。儒童賢寂靜。乃至廣說此頌義顯無勞分別。菩薩爲王說第二頌。有智言應作。乃至廣說此頌前半呵責帝釋。謂有智者說計他言必定應作。若不欲作便不應言。後半責王。謂有智者應當遍知若有發言而不作者。欲相擾惱。然無實事。王何專直信彼虛言。誰當有能海外來者。誰復能往海彼岸耶。願王勿求分外之事。於斷說遍知聲者。如契經說。佛告苾芻。當爲汝說所遍知法。遍知自性。能遍知者。所遍知法。謂五取蘊。遍知自性。謂貪永斷。瞋癡永斷。一切煩惱永斷。能遍知者。謂阿羅漢。諸漏永盡。不執如來死後有等不應記法。此中所遍知法。謂五取蘊者。問依何遍知而作。是說爲智遍知。爲斷遍知。設爾何失。若依智遍知說。則應說一切法爲所遍知。何故。但說五取蘊。是若依斷遍知說。亦不應理。以五取蘊通二遍知。所遍知故不應但說。依斷遍知。有作是說。此中但依智遍知說。問若爾則應說一切法爲所遍知。何故。但說五取蘊。是答如四諦中。但說苦諦爲應遍知。彼釋所以卽是此因。有餘師說。此中但依斷遍知說。問此五取蘊通二遍知。所遍知故不應但說。依斷遍知而作是說。答如。

四諦中。但說滅諦是應作證。釋彼所以卽是此因。此中復有一不共因。謂斷遍知。唯於取蘊可得。非餘遍知自性。謂貪永斷。瞋癡永斷。一切煩惱永斷者。問餘契經說。一切行斷。離滅名斷。離滅界。一切行者。卽是一切有漏之法。何故。此中但說一切煩惱永斷名。斷遍知。答彼經了義是無餘說。此不了義是有餘說。謂世尊說。煩惱爲先。諸有漏法皆永斷故。復次以諸煩惱難斷。難破。難可超越。故偏說之。復次以諸煩惱多。諸過患。迷失正理。障礙涅槃。及諸聖道。是故偏說。復次以諸煩惱是自性斷。斷已不成就。餘有漏法非自性斷。斷已猶成就。是故偏說。煩惱永斷。復次以諸煩惱正與聖道展轉相違。餘有漏善無覆無記。卽不如是。是故偏說。如燈與闇展轉相違。非器油柱。然燈生時。正能破闇。亦令器熱。油盡。炷焦。如是聖道與諸煩惱互相違故。聖道現前。正斷煩惱。亦令。所餘有漏法斷。彼與煩惱同對治。故能遍知者。謂阿羅漢。乃至廣說。問有學亦是能遍知者。何故。但說阿羅漢耶。答就勝說。故謂無學法於諸法中。最爲殊勝。無學補特伽羅。於諸補特伽羅中。最爲殊勝。是故偏說。復次學雖遍知未能遍斷。無學遍知亦能遍斷。是故偏說。復次此中但說斷遍知者。無學於此圓滿究竟。有學不爾。是故偏說。復次以遍斷故名斷遍知。有學不爾。是故不說。復次前說一切煩惱永斷名。斷遍知。今說成就此遍知者。唯阿羅漢。諸師依佛。

者何所歸依乃至廣說。問何故作此論。答爲於非所歸依處起歸依想者。顯示真實歸依處令捨彼歸此。如契經說

衆人怖所逼 多歸依諸山

園苑及叢林 孤樹制多等

此歸依非勝 此歸依非尊

不因此歸依 能解脫衆苦

諸有歸依佛 及歸依法僧

於四聖諦中 恒以慧觀察

知苦知苦集 知永超衆苦

知八支聖道 趣安隱涅槃

此歸依最勝 此歸依最尊

必因此歸依 能解脫衆苦

復次爲於歸依有愚惑者。令得正解無猶豫故。謂或有謂歸依佛者。歸依如來頭項腹背及手足等所合成身。今顯此身父母生長是有漏法非所歸依。所歸依者謂佛無學成菩提法是法身。或復有謂歸依法者。歸依三諦或善不善無記等法。或爲苾芻所制學處。謂此應作不應作等。今顯此法有爲有漏非所歸依。所歸依者謂唯滅諦愛盡涅槃。或復有謂歸依僧者。歸依四姓出家之僧。今顯此僧威儀形相皆是有漏非所歸依。所歸依者謂成僧伽學無學法。由此因緣故作斯論。諸歸依佛者。何所歸依。答若法實有現有想等施設言說。名爲佛陀。歸依彼所有無學成菩提法。名歸依佛。此中若法實有者。顯實有佛體以法爲自性。此言爲遮。或有謂。佛但名但想但假

施設無有實體。現有者。顯佛體如現實有非曾有。等想者。顯緣佛想等。想者顯此想一切共起。施設者謂依想施設。言說者謂依名言說轉。問若彼無學成菩提法是眞佛者。契經所說當云何通。如說。長者何名爲佛。謂有釋子。剃除鬚髮。披服袈裟。正信出家。具一切智。是名爲佛。答以所依身顯能依法。故作是說。於理無違。問若爾惡心出。佛身血。何故彼得無間罪耶。答壞所依身。令能依法亦隨壞。故得無間罪。復次彼緣無學成菩提法。起惡心。故得無間罪。謂彼憎惡無學法。故損害佛身。得無間罪。非但起心欲出。身血。諸歸依法者何所歸依。答若法實有現有想等施設言說。名爲達磨。歸依如是愛盡離滅涅槃。名歸依法。此中若法實有者。顯實有涅槃。此言爲遮。有作是說。唯衆苦滅說名涅槃。非實有體。欲顯涅槃實有自體。故作是說。現有者。顯涅槃如現實有非假說有。餘如前釋。有本但言歸依愛盡離滅涅槃名歸依法。不說實有現有等言。斯有何義。謂涅槃體寂滅離相。想名言說所不及。故無有於中執爲非有。此不應理。邪見撥無寂滅涅槃現可得故。此但應說。誦者遺忘。諸歸依僧者何所歸依。答若法實有現有想等施設言說。名爲僧伽。歸依彼所有無學成菩提法。名歸依佛。此中若法實有者。顯實有僧體以法爲自性。此言爲遮。或有謂。僧但名但想但假施設無有實體。現有者。顯僧體如現實有非

曾有等。餘如前釋。問何者所歸依。何者能歸依。歸依是何義。答所歸依者。謂滅諦全道諦少分。謂除菩薩二無漏道。及除獨覺三無漏道。所餘道諦是所歸依。能歸依者。有說是信。應作是說。是身語業及能起彼心所法。并諸隨行如是善五蘊是能歸依體。歸依義者。謂救護義。是歸依義。問若救護義是歸依義。天授亦曾歸依三寶。云何復墮無間地獄。答諸有歸依佛法僧寶。不彼學處。不犯律儀。不越法則。便能救護。彼破學處。毀犯律儀。違越法則。雖歸依三寶而不爲救護。譬如有人怖畏怨敵。依投國王請爲救護。王謂之曰。汝若常能不違我法。不越我界。我能爲汝常作救護。若違我法。越我界者。我則不能。衆生亦爾。怖畏惡趣及生死苦。歸佛法僧若不毀戒。勤修道者。便爲救護。餘則不爾。復次隨歸依心上中下品。還蒙三寶爾所救護。是故天授唯除地獄人趣一生。於餘惡趣善趣生死得非擇滅。豈非三寶救護彼耶。故救護義是歸依義。問歸依佛者爲歸依一佛。爲一切佛耶。設爾何失。若歸依一佛者。如何不是少分歸依。若歸依一切佛者。如何但言我歸依佛。不言一切。契經所說復云何通。如說。我是勝觀如來弟子。我是頂髻如來弟子。乃至我是能寂如來弟子。答應作是說。歸依佛者。歸依一切過說伽沙數量諸佛。問若爾何故但言我歸依佛。不言一切。答佛言總攝一切如來。

○(謂)一勝 ○(佛)十身 ○(當)

種類同故以一言說問契經所說復云何通如說我是勝觀弟子。乃至廣說。答。隨依彼佛出家見諦。即說我為彼佛弟子。此說依止不說歸依問歸依法者。為歸依自相續諸蘊滅。為歸依他相續諸蘊滅。為歸依無情數諸蘊滅耶。設爾何失。若但歸依自相續諸蘊滅者。如何不是少分歸依。若亦歸依他相續等諸蘊滅者。如何但言我歸依法。不言一切。又如何說救護義是歸依義。他相續等諸蘊滅。於我無救護義故。答。應作是說。歸依自他相續及無情數一切蘊滅。問。若爾何故但言我歸依法。不言一切。答。法言總攝一切法滅種類同故以一言說。問。他相續等諸蘊滅。於我無救護義。何為歸依。答。彼雖於我無救護義。而彼於他有救護義。救護相等。故亦歸依此依得說。若依自性隨有漏法有爾所故。自他所得滅無有異。我於一切有漏蘊中得離繫故。一切滅於我皆有救護義。問。歸依僧者。為歸依一佛弟子。為歸依一切佛弟子耶。設爾何失。若但歸依一佛弟子者。如何不是少分歸依。若歸依一切佛弟子者。如何但言我歸依僧。不言一切。又契經說當云何通。佛告賢客。當來世有僧汝亦當歸依。答。應說歸依一切佛弟子。問。若爾何故但言我歸依僧。不言一切。答。僧言總攝諸佛弟子。種類同故以一言說。問。契經所說。復云何通。佛告賢客。乃至廣說。答。過去現在雖亦有餘如來弟子而非現見。當來僧現見是故偏說。解橋陳那

等世現見故。復次為顯僧寶極難得故。謂佛雖出世間。而僧猶未有故。復次未來世僧非現見。故佛偏說有令賢客等生渴仰故。復次現在過去雖有餘僧。而佛欲顯未來世中自有弟子。故作是說。復次經說亦言。即顯亦有餘佛弟子。令彼歸依。恐彼謂無未來僧寶。故佛為說。令亦歸依。問。何趣何處有此歸依。答。歸依有二種。一與律儀俱。二不與律儀俱。與律儀俱者。唯在人趣三洲非餘。不與律儀俱者。通餘趣處。問。若不受歸依而受律儀。彼得律儀不。有說不得。以受律儀者必依三歸。以三歸為門得律儀故。有說亦得。謂若不知三歸律儀受之先後。或復忘誤。不受三歸者受得律儀而授者得罪。若有憍慢不受三歸但受律儀。彼必不得。問。為要自起語表受歸依者乃得歸依。為他語表受歸依者亦得歸依。有作是說。要自語表受歸依者乃得歸依。問。若爾契經所說當云何通。謂薄伽梵臨涅槃時。阿難白佛。拘尸城中有諸力士及其眷屬。皆共歸依佛法僧寶。有作是說。佛神力故臨涅槃時。寄他語表受三歸者亦得歸依。餘時不得。要須自受有餘師說。尊者阿難先入拘尸城。為諸力士等受三歸已。後方白佛。欲顯世尊臨般涅槃猶有無量受化弟子。故作是說。非由今時阿師白佛。方得歸依。復有說者。由他語表受三歸者亦得歸依。如迦尸迦女及餘啞者等。寄他語表得歸依故。問。有在母胎。或嬰孩位。母等為受三歸律

儀。彼為得不。答。彼無心故。雖俱不得然應為受。令彼後時順修善故。謂彼長大若毀三寶。或造惡業。他便責言。汝在胎中或嬰孩位。先既已受三歸律儀。如何今時輕毀三寶。造諸惡業。彼聞慚愧。敬重三寶。離諸惡業。復更受持。有此益故。先應為受。復次為令天神擁護彼。故母等為受三歸律儀。謂為受已信敬三寶。諸天善神必擁護彼。不令積死。不遭病難。問。彼前生中修何善業。今在母腹。或嬰孩位。他便為受三歸律儀。答。彼前生中。恒樂讚歎三歸淨戒。亦勸無量百千有情。歸依三寶及受淨戒。或復施他受持三歸律儀資具。令身獲得如是善利。如契經說。歸依佛者。不墮惡趣。生天人中。受諸快樂。問。現見世間歸依佛者。亦墮惡趣。或受眾苦。何故世尊作如是說。答。若增上心不顧身命。歸依佛者。得此善利。不說一切故不相違。有餘師說。此依已得證淨者說。不說一切。問。佛依法生。法勝於佛。何故先說歸依佛耶。答。佛為教主。若佛不說法不顯現。故先歸佛。復次如有病者。先訪良醫。求妙藥。後覓看者。佛如良醫。法如妙藥。僧如善巧看服藥人。故三歸依如是次第。難蘊第一中無慚愧納息第五之一云。何無慚云。何無愧。如是等章及解章義既領會已。次應廣釋。問。何故作此論。答。為廣分。別契經義故。謂契經說。無慚無愧。雖作是說而不廣辦。云何無慚云。何無愧。

經是此論所依根本。彼所不分別者今應廣分別之。復次爲令疑者得決定故。謂此二法展轉相似。世間有情。見無慚者。言是無愧。見無愧者。言是無慚。勿謂此二其體是一。今欲顯示性相差別。令彼疑者得決定解。復次如是二法。唯是不善。亦是施設不善勝因如說。何經相應心品一向是不善。謂無慚無愧。今顯其相令速厭斷。復次如是二法破壞世間。如世尊說。有二黑法能破壞世間。謂無慚無愧。今顯其相令速厭斷。

復次如是二法能令衆生種種差別。如契經說。世間若無無慚無愧。無猪犬等種種差別。今顯其相令速厭斷故作斯論云何無慚。答諸無慚。無所慚無異慚。無羞無所羞無異羞。無敬無敬性。無自在無自在性。於自在者無怖畏轉是謂無慚。此本論主於異名義得善巧故作種種說。文雖差別而體無異。問此中所說差別名義。爲顯自性爲顯行相。爲顯所緣。有作是說。此顯無慚自性。問若爾無慚行相云何。答如諸不善心所法行相。此行相亦爾。所以者何。彼相應故。問無慚所緣云何。答四聖諦。有餘師說。此顯無慚行相。此行相對餘應作四句。有無慚非無慚行相轉。謂無慚作餘行相轉。有無慚行相轉非無慚。謂無慚相應法作無慚行相轉。有無慚亦無慚行相轉。謂無慚作無慚行相轉。有非無慚亦非無慚行相轉。謂無慚作無慚行相轉。有非無慚亦非無慚行相轉。謂若取此種類應說無慚相應法作餘

行相轉。若不爾者應說除前相如說轉有四句。已轉當轉應知亦爾。如無慚行相有三四句。諸餘行相應知亦爾。問若爾無慚自性云何。答自體自相即彼自性。如說諸法自性即是諸法自相。同類性是共相。問無慚所緣云何。答四聖諦。復有說者。此顯無慚所緣。謂諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞者。說緣苦集諸。無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉者。說緣滅道諦自性行相皆如前說。云何無愧。答諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥。於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧。此本論主於異名義得善巧故作種種說。文雖差別而體無異。問此中所說差別名義爲顯自性爲顯行相爲顯所緣。有作是說。此顯無愧自性。問若爾無愧行相云何。答如諸不善心所法行相。此行相亦爾。所以者何。彼相應故。問無愧所緣云何。答四聖諦。有餘師說。此顯無愧行相。此行相對餘應作四句。有無愧非無愧行相轉。謂無愧作餘行相轉。有無愧行相轉非無愧。謂無愧作餘行相轉。有無愧亦無愧行相轉。謂無愧作無愧行相轉。有非無愧亦非無愧行相轉。謂若取此種類。應說無愧相應法作餘行相轉。若不爾者應說除前相如說轉有四句。已轉當轉應知亦爾。如無愧行相有三四句。諸餘行相應知亦爾。問若爾無愧自性云何。答自體自相即彼自性。如說諸法自性即是諸法自相同類性是共

相。問無愧所緣云何。答四聖諦。復有說者。此顯無愧所緣。謂諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥者。說緣滅道諦。於諸罪中不怖不畏不見怖畏者。說緣苦集諸。自性行相皆如前說。無慚無愧有何差別。答於自在者無怖畏轉是無慚。於諸罪中不見怖畏是無愧。如是差別。問何故復作此論。答阿毘達磨說。此二法展轉相應其相相似。今欲分別無慚無愧性相差別故作此論。謂於自在者無怖畏轉是無慚。於諸罪中不見怖畏是無愧。復次不厭賤煩惱是無慚。不厭賤惡行是無愧。復次作惡不自顧是無慚。作惡不顧他是無愧。復次作惡不自羞是無慚。作惡不恥他是無愧。復次作惡不羞恥是無慚。作惡而傲慢是無愧。復次獨一造罪而不羞恥是無慚。對他人造罪而不羞恥是無慚。若對衆人造罪而不羞恥是無慚。復次若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚。若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧。復次若對智者造罪而不羞恥是無愧。復次若對卑者造罪而不羞恥是無慚。若對在家者造罪而不羞恥是無愧。若對出家者造罪而不羞恥是無愧。復次若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚。若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧。復次若作惡時不羞天

者是無慚。若作惡時不恥人者是無愧。復次於諸惡因不能訶毀是無慚。於諸惡果不能厭飾是無愧。復次貪等流是無慚。癡等流是無愧。是謂無慚無愧差別。如是二法。唯欲界繫。唯是不善。一切不善心心所法皆遍相應。唯除自性間無慚無愧。既唯不善過患深重。何故不立隨眠性中。答此二無有隨眠相故。謂微細煩惱是隨眠相。此二龜動故非隨眠。復次猛利煩惱是隨眠相。此非猛利故非隨眠。復次若不數起已長時相續煩惱是隨眠相。此二數起已不長時相續故非隨眠。復次厚重煩惱是隨眠相。此二輕薄故非隨眠。復次習氣堅固難滅煩惱是隨眠相。如剛炭火所在之處熱勢難息。此亦如是。此二習氣器虛易滅故非隨眠。如草葉火所在之處熱勢易息。此亦如是。復次根本煩惱是隨眠相。此二既是隨煩惱攝故非隨眠。是貪無明等流果故。說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十四。

相同類性是共相。問愧所緣云何。答一切法。

復有說者。此顯愧所緣。謂諸有愧有所愧。

有異愧有恥有所恥有異恥者。說緣滅。

道諦於諸罪中有怖有畏深見怖畏者說。

緣。若集諦自性行相皆如前說。漸愧何差別。

答於自在者有怖畏轉是漸。於諸罪中深。

見怖畏是愧。如是差別。問何故復作此論。

答阿毘達磨說。此二法展轉相應其相相似。

今欲分別慚愧二種性相差別。故作此論。

謂於自在者有怖畏轉是慚。於諸罪中深。

見怖畏是愧。復次有所恭敬是慚。有所。

怖畏是愧。如是大第與前所說無慚無愧。

差別相違應隨廣說。如是一法俱三界繫及。

不繫。唯是善遍與一切善心相應。問若爾。

施設論說當云何通。如說七力幾有漏幾無。

漏。答二。唯有漏。謂慚愧。五通有漏無漏。謂。

信等。答彼論應說七力皆通有漏無漏。而。

不爾者有別意趣。謂彼說力加行根本。加。

行位中慚愧增故說。唯有漏根本位中。信等。

增故說通二種。若不爾者聖道應不與慚。

愧相應。則聖者不應慚愧增上。是故慚愧。

定通無漏。或有無慚似慚而轉。謂作惡時。

有羞如嫁娶等。或復有慚似無慚轉。謂作。

善時無羞如行施等。或有無慚似無慚轉。

謂作惡時無羞如屠獵等。或復有慚似慚。

而轉。謂作善時有羞如悔過等。或有無愧。

似愧而轉。謂作惡時有恥如嫁娶等。或復。

有愧似無愧轉。謂作善時無恥如行施等。

或有無愧似無愧轉。謂作惡時無恥如屠。

獵等。或復有愧似愧而轉。謂作善時有恥。

如悔過等。

云何增上不善根。云何微俱行不善根乃至。

廣說。問何故作此論。答為廣分別契經。

義故。如契經說彼猶有微俱行不善根未。

斷。從此有餘不善法生由是當退契經雖。

作是說而不廣辨其義。亦不說云何增。

上不善根。云何微俱行不善根。經是此論。

所依根本彼所不分別者。今應廣分別之。

故作斯論。問何故此中不說中品不善根。

耶。答是作論者意欲爾故乃至廣說。復次。

應說而不說者當知此義有餘。復次已說。

初後即已顯中。如初後上下趣入已出加。

行究竟應知亦爾。復次若施現易了易可。

施設易顯易說者此中說之。中品不爾是。

故不說。謂利根者如指鬘等。鈍根者如蛇。

奴等。龜現易了易可施設。易顯易說中。

根不爾。復次中品攝在上下品中故不別。

說。謂說上品時中在下品劣於上故。說。

下品時中在上品勝於下故。復次上下品。

少世所希奇是以故說。中品極多非希奇。

故略而不說。云何增上不善根。答諸不善根。

能斷善根及離欲染時最初所捨。問諸不。

善根能斷善根者。為即是離欲染時最初。

所捨。為有異耶。設爾何失。若即是者如何。

言及。若有異者能斷善根諸不善根何時。

常斷。有說即是問若爾者如何言及。答義。

有異故。謂增上不善根極猛利故能斷善根。

極危重故離欲染時最初而捨。復次此不善。

根由二義故說名增上。一能斷滅諸善根。

故。二離欲染時最初所捨故。有說有異。問。

若爾者能斷善根諸不善根何時當斷。答。

離欲染時最初當斷。問如何有異。答多少。

有異。謂能斷善根者少。最初所捨者多。非。

離欲時最初所斷一切皆能斷善根故。問。

*唯有邪見能斷善根。何緣乃說不善根。

耶。答雖根本時由邪見斷而加行位由不。

善根。顯加行時勢用勝故說不善根能斷。

善根。謂染淨法皆加行時勢用增上非究竟。

時。如說菩薩見老病死逼惱世間深心厭。

離。最初發起阿耨多羅三藐三菩提心。由此。

心故經三大劫阿僧企耶。修集種種難行。

苦行而無退轉。此甚為難非盡智時。修未。

來世三界所繫增上善根故加行時勢用為。

勝。有作是說。邪見所以能斷善根當知。

皆是不善根力。謂不善根摧伏善根令漸羸。

劣無勢力已。然後邪見乃能斷之故作是。

說。復有說者。此說邪見相應癡不善根能斷。

善根不說前位貪等。雖實邪見能斷善根。

爾時癡增故作是說如念住等。有餘師說。

此中但說癡不善根轉。隨轉時俱增上故謂。

貪瞋轉時增上非隨轉時。邪見隨轉時增上。

非於轉時。唯癡一切時增上是故偏說。即。

由如是所說因緣不立。邪見為不善根。云。

何微俱行不善根。答諸不善根離欲染時最。

後所捨。由捨彼故名離欲染。謂欲界下下。

品貪瞋癡名微俱行不善根。故捨彼時名離。

欲染微細難斷故最後離。

問邪見斷善根時為作一品斷為作九品。

斷耶。設爾何失。若作一品斷者何故前說諸不善根能斷善根。諸言所表非。*唯一故。次後所說復云何通。如說云何微俱行善根。答斷善根時最後所捨。若作九品斷者。云何前說諸不善根能斷善根。離欲染時最初所捨名增上不善根耶。如何一品所斷邪見能作九品斷善根耶。如何一品邪見所斷而名九品所斷善根耶。有作是說作一品斷。問若爾何故前說諸不善根能斷善根。答前文但應說不善根能斷善根。不應說諸而說諸者。欲顯斷善邪見相應癡不善根。未來種類有多利那。故作是說。復次正斷善時雖無多品而加行位品類有多。所說諸言通顯加行伏斷正斷俱名斷故。問次後所說復云何通。如說云何微俱行善根。答斷善根時最後所捨。答依現行斷故作是說。謂下下品邪見現前令上上品善根不行。如是乃至若上中品邪見現前。令下中品善根不行。若上上品邪見現前。令下下品善根不行。及令九品皆不成就。故前八品善根先得不行。後得不成就。第九品善根得不現行時即得不成就。以漸次得不現行故。後作是說斷善根時最後所捨名微俱行善根。以一時得不成就故。前作是說離欲染時最初所捨名能斷善增上不善根。是故前後二說善通。應作是說。作九品斷。問若爾云何前說諸不善根能斷善根。離欲染時最初所捨名增上不善根。乃至廣說。答有多種九品

謂有現行九品。有異熟九品。有對治九品。有斷善根九品。現行九品者。謂有時下下品現行。乃至有時上上品現行。有即說此爲因九品。謂加行得者下下品爲九品。乃至上中品爲二品。因。上上品但爲上上品。因劣爲勝。因非勝劣。因非所尙故。非加行得者九品皆得展轉爲因。異熟九品者。謂上上品業受上上品異熟。乃至下下品業受下下品異熟。如施設論說。若作殺生罪。上上者生無間地獄。上中者生大熱地獄。乃至下下者生傍生鬼趣。乃至廣說對治九品者。謂下下品明斷上上品無明。乃至上上品明斷下下品無明。斷善根九品者。謂下下品邪見斷上上品善根。乃至上上品邪見斷下下品善根。若依斷善九品說者。彼邪見則有九品。若依對治九品說者。彼邪見則唯有一品。以對治九品故。前說離欲染時最初所捨。以斷善九品故。後說斷善根時最後所捨。是故前後二說善通。復次斷法有二種。一如見所斷是故能斷九品邪見。離欲染時一品頓斷。一如修所斷是故所斷九品善根斷。善根時九品漸斷。問斷善根者是何義耶。答非。如世間斧等斷木。邪見與善不相觸故。然相續中邪見現在前時。令諸善根成就得減不成就。得生說名爲斷。若相續中無善根得爾時名爲善根已斷。問此善根斷自性是何。有作是說。以不信爲自性。謂信故善根續。不信故善根斷。有餘師說。以邪見爲自性。謂由邪見善根斷故。或有說者。以斷善時諸煩惱纏爲自性。謂由彼力善根斷故。

復有說者。以一切法爲自性。謂斷善根時一切法皆隨順故。譬喻者言。無實自性。謂彼相續先有善根。今時斷滅有何自性。所引現喻如頂中說。評曰。應作是說。諸善根斷以不成就爲自性。是無覆無記心不相應行蘊所攝。此即說在復有所餘如是類法不相應中。問何界趣處能斷善根。答在欲界非色無色界。人趣非餘趣。三洲除北洲。尊者瞿沙伐摩說曰。唯瞻部洲能斷善根。以此洲人於善惡業所作猛利。非餘洲故。問若爾根蘊所說當云何通。如說瞻部洲人極多成就十九根。極少成就八根。如瞻部洲東勝身洲西牛貨洲亦爾。答彼文應說東洲人極多成就十九根。極少成就十三根。而不作是說者。應知是誦者錯謬。評曰。彼不應作是說。一切所誦皆無異故。三洲所作皆猛利。故應知前說於理爲善。問何等補特伽羅能斷善根。答唯見行者能斷善根。非愛行者。以見行者意樂堅固於善惡業所作猛利。愛行輕動於染淨品俱不猛故。於見行中男子女人俱能斷善。尊者瞿沙伐摩說曰。唯男子能斷善根。以志性強故。如施設論說。男子造業勝非女人。男子練根勝非女人。男子意樂勝非女人。故知女人不能斷善。問若爾根蘊所說復云何通。如說若成。就女根。定成就八根。男根亦爾。答彼文應說若成。就女根。定成就十三根。若成就男根。定成就八根。而不作是說者。應知是誦者錯謬。評曰。彼不應作是說。一切所誦皆

無異故。男女所作皆猛利故。如。梅酌迦婆羅門女惡心。誘佛過諸丈夫。然施設論。說男勝者。依多分說。非謂一切。由此應知。前說爲善。問所據半擇迦無形二形能斷善。不答不能。所以者何。前說意樂堅固所作猛利者。能斷善根。彼扇搗等意樂輕動所作劣故。復次見行者能斷善根。彼是愛行故。復次多瞋者能斷善根。彼是多貪故。問斷何等善根。唯欲界耶。通三界耶。設爾何失。若唯斷欲界者。誠身論說當云何通。如說若害蟻卵無少悔心。應說是人斷三界善。若通斷三界者。彼上界善。先不成。就今云何斷。答應說。唯斷欲界善根。問若爾誠身論說當云何通。答彼文應說若害蟻卵無少悔心。應說彼斷三界中善。而不作是說者。欲令三數滿故。謂先成就欲界善根。上界善根已不成。就今時復斷欲界善根。則三界善根皆不成。就由斷善位三數乃滿。故說彼人斷三界善。有說通斷三界善根。問彼上界善根先不成。就今云何斷。答於不成就中。更不成就以轉遠故說名爲斷。復次上界善根。依欲界善生長滋茂。若欲界善斷。彼則乾枯。故說斷彼。復次欲界善根與上界善爲門。爲加行。爲足依處。若欲界善斷。彼無門等。亦說爲斷。復次若當欲界善根不斷。彼上界善容有生長積集之義。今欲界善斷。故彼善無容生長積集。故說爲斷。由此尊者妙音說。曰。若不。斷欲界善根。則色無色善根可得生長。由此斷故。彼更不生。亦說爲斷。問何

故但說殺害蟻卵心。無有悔不說餘耶。答彼全無過無所用故。謂諸蟻卵於人無過亦無所用。而故殺害尚無悔心。況復有過有所用者。故知彼類已斷善根。是以偏說。問爲斷加行善根。爲斷生得善根。答應說。唯斷生得善根。所以者何。加行善根先已捨故。有作是說。亦斷加行善根。問彼先已不成。就如何名今斷。答於不成就中。更不成就。以轉遠故說名爲斷。如是等有多義。如三界中廣說。此中復有一不共義。謂加行善根以生得善爲因緣。爲根本。爲等起。故此斷時亦說斷彼。問爲但有漏緣邪見能斷善根。爲亦無漏緣耶。有作是說。唯無漏緣邪見能斷善根。所以者何。具二種縛。勢力強故。評曰。應作是說。無漏緣邪見亦能斷善根。彼雖無所緣縛。而因力長養亦增盛故。問爲但有爲緣邪見能斷善根。爲亦無爲緣耶。有作是說。唯無爲緣邪見能斷善根。義如前說。評曰。應作是說。無爲緣邪見亦能斷善根。義如前說。問爲但同分界地緣邪見能斷善根。爲亦不同分界地緣耶。有作是說。唯同分界地緣邪見能斷善根。義如前說。評曰。應作是說。不同分界地緣邪見亦能斷善根。義如前說。問同分界地緣中。爲誘因邪見能斷善根。爲誘果耶。有作是說。唯誘因邪見能斷善根。如說若害蟻卵無少悔心。應說是人斷三界善。有餘師說。唯誘果邪見能斷善根。如說若決定無善無惡業果異熟。應說是人斷三界善。評曰。應說誘因誘果邪見俱能斷善。誘因邪

見如無間道。誘果邪見如解脫道。誘因者與善根成就得俱滅。誘果者與善根不成就得俱生。是故此二俱能斷善。問斷九品善根時。爲不起斷爲數起耶。有作是說。不起斷如見道。有餘師說。數起斷如修道。評曰。應說不定。或有不起而能相續斷九品盡。或有唯斷一品便起。或二或三乃至或八。然後方起復斷後品。問住律儀者斷善根時。爲先捨律儀然後斷善。爲斷時捨耶。有作是說。先捨律儀然後斷善。謂彼身中先起一類邪見捨律儀。後起一類邪見斷諸善根。如猛風吹樹先摧枝葉然後拔根。彼亦如是。評曰。應說不定。所以者何。隨彼彼類心起彼彼律儀。彼心捨時彼律儀隨捨。問續善根時。爲九品頓續。爲一一品漸續耶。有作是說。一一品漸續。有餘師說。若應從地獄中死當生。地獄者能續三品。若應從地獄中死當生。傍生鬼趣者能續六品。若應從地獄中死當生。人天趣者能續九品。評曰。應作是說。九品頓續。漸次現前。如病差者一時病除後漸生力。然彼應從地獄中死當生。地獄者。三品善根得亦在身成就亦現前。六品善根得而不在身成就。不現前。當生傍生鬼趣者。六品善根得亦在身成就亦現前。三品善根得而不在身成就。不現前。當生人天趣者。九品善根得。亦在身成就亦現前。問善根爲斷者多爲續者多耶。答隨爾所斷還爾所續。謂斷欲界欲界

○標二第(第)日十(如是說者)○

續斷生得生得續斷九品九品續問斷善根已於現法中還能續不。答且依施設論說彼於現法中不能續善決定於地獄中生時或死時方能續善如彼論說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善彼於現法不能續善根。定於地獄中生時或死時方能續善問誰於地獄生時能續善根。誰於地獄死時能續善根耶。答若於地獄中有中未受斷善根邪見異熟果者。彼於地獄生時能續。若於地獄中有中即受彼邪見異熟果者。乃至地獄死時彼果盡故能續善根。所以者何。如邪見與善根相妨彼果亦爾復次若由因力斷善根者地獄死時方續若由緣力斷善根者地獄生時能續。復次若由自力斷善根者死時方續。若由他力斷善根者生時能續復次若由自性力斷者死時方續若由資糧力斷者生時能續。復次若見戒俱壞而斷者死時方續若見壞戒不壞而斷者生時能續。復次若意樂壞加行不壞而斷者生時能續。復次若常見為加行而斷者死時方續若斷見為加行而斷者生時能續。尊者妙音說曰彼斷善者或有地獄生時見不善業異熟果相現在前便作是念。我先自作如是惡業今當受此不如意果。起此信時名為續善。或有生地獄已即受苦異熟果作如是念。我先自作如是惡業今還自受如是苦果。起此信時名為續善。復次若依理說斷善根者於現法中亦有能續謂彼

若遇多聞善友具戒辯才言詞威肅能為說法引發其心。告言汝於因果正理應生信解勿起邪謗。如於我所以淳淨心恭敬供養於餘尊重同梵行邊亦應如是。由此令汝長夜獲安。彼聞其言歡喜領受。當知即是已續善根。是故善根有現法續有轉身續問誰現法續誰轉身續耶。答若斷善根不造無間業者現法能續。若斷善根亦造無間業者轉身乃續。復次若由緣力斷善根者現法能續。若由因力斷善根者轉身乃續。復次若由他力斷者現法能續。若由自力斷者轉身乃續。復次若由資糧力斷者現法能續。若由自性力斷者轉身乃續。復次若見壞戒不壞而斷者現法能續。若見戒俱壞而斷者轉身乃續。復次若意樂壞加行不壞而斷者現法能續。若意樂加行俱壞而斷者轉身乃續。問若現法中亦能續者。前施設論當云何通。答彼說現法不能續者。即是所說有斷善根亦造無間。或由因力斷善根等。問若現法中續善根者。彼命終已生地獄耶。答彼不決定。生於地獄。唯有轉身續善根者定生地獄。問住何等心能續善根。答或住疑心。或住正見。謂於因果。有時生疑此或應有。或生正見此決定有。爾時善根得還續起。善得起故名續善根。問誰住疑心續。誰住正見續耶。有作是說。轉身續者住疑心續。現法續者住正見續。評曰應作是說。此不決定。問善根若續便能起耶。有作是說。現法續者能起現前。轉身續

者但是成就評曰應作是說。此不決定。問若現法中續善根者。彼現身能入正性離生不。有說不能。以彼邪見壞相續故。善根羸劣尚不能生順決擇分。何況能入正性離生。有說。彼雖現不能入正性離生而能引起順決擇分。評曰應作是說。彼能引起順決擇分。亦復能入正性離生。乃至能得阿羅漢果。如瞿羯吒婆羅門等斷善根已。尊者舍利子為共說法令續善根漸得見諦乃至究竟如毘奈耶中廣說。問殺斷善人與害蟻卵何者罪重。答且依施設論說。若住等纏其罪正等所受異熟無差別故。若纏不等罪隨有異。有作是說。害蟻卵重非斷善人。所以者何。蟻卵成就諸善根故。復有說者。殺斷善人得罪為重。所以者何。人是善趣害之重故。評曰應作是說。若依罰罪殺斷善人得罪為重得邊罪故。若依業道害蟻卵重以彼成就諸善法故。問諸斷善根者彼皆是邪性定聚耶。有作是說。諸斷善根者彼皆是邪性定聚。或有是邪性定聚而非斷善根。如未生怨王等。彼造無間業不斷善根故。評曰應作是說。此有四句。有斷善根非邪性定聚。如布刺擊等六師是也。彼斷善根不造無間業故。有是邪性定聚非斷善根。如未生怨王等。有斷善根亦邪性定聚。如提婆達多等。彼斷善根亦造無間業故。有不斷善根亦非邪性定聚。謂除前相。問於何處受斷善邪見異熟果耶。答於無間地獄受彼異熟果。如阿羅

漢所趣最上到於涅槃。斷善根者所趣最下。到無間獄。復次如。有頂定思有漏善中勝故。受有頂異熟果。如是斷善。邪見惡中勝故。於無間獄受異熟果。問於何處受無間業。果答若斷善者。諸無間業。及餘破僧。定於無間地獄中受。若不斷善者。餘四無間業。或於無間地獄。或餘地獄中受異熟果。問斷善邪見於衆同分爲但能滿。亦能引耶。答亦能牽引。亦能圓滿。有作是說。但能圓滿不能牽引。所以者何。業能牽引衆同分果。被非業故。如是說者。前說者好。邪見相應有思業故。邪見與彼同一果故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無慚愧納息第五之三

云何欲界增上善根。云何微俱行善根。乃至廣說問何故作此論。答爲廣分別契經義。故謂契經說彼猶有微俱行善根未斷。從此有餘善法當起由是清淨。契經雖作是說而不廣分別其義。亦不說云何欲界增上善根。云何微俱行善根。經是此論所依根本。彼所不分別者。今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品善根耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說復次應說而不說

者。當知此義有餘。復次已說初後即已顯中。如初後上下趣入已出加行究竟。應知亦爾。復次若龜現易了易可施設。易顯易說者此中說之。中品不爾是故不說。復次中品攝在上下品中故不別說。復次上下品少世所希奇是以故說。中品極多非希奇故略而不說。問何故此中但說欲界善根。不說色無色界耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘。復次色無色界善根。以欲界善根爲門。爲加行爲趣入路。若說此應知亦已說彼故不別說。復次此中但說近對治故。謂大前說二不善根彼近對治。即是欲界二種善根是故偏說。復次欲界增上善根易現易了易施設。故此中說之。色無色界增上善根雖易現易了易可施設而微者不爾是故不說。上二界無斷善義故微善根相難可施設。云何欲界增上善根。答菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智。及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根。如是善根於欲界繫諸善根中最爲勝故說名增上。云何微俱行善根。答斷善根時最後所捨。由捨彼故名斷善根。如是善根是欲界繫生得善中下品攝名微俱行。問此中何故以盡智時所得善根對現觀邊世俗智。辨差別耶。有作是說。此中不以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辨差別。然以現觀邊世俗智對現觀邊世俗智而辨差別。謂現觀邊世俗智聲聞者劣。獨覺者中。菩薩者勝。此中亦以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辨差別。謂菩薩現觀邊世俗智是劣。盡智時所得善根是勝。聲聞獨覺亦爾。復次菩薩現觀邊世俗智。勝於獨覺盡智時所得善根。獨覺現觀邊世俗智。勝於聲聞盡智時所得善根。或有說者。此中不欲辨二差別但明此二平等無異。謂此皆由越有頂得現觀邊世俗智。越見所斷有頂得故。盡智時所得善根。越修所斷有頂得故。問二乘亦爾何故不說。答彼不能越見修所斷有頂習氣非增上故。復有說者。此中不欲說二差別及二平等。但說菩薩欲界現觀邊世俗智。及如來盡智時所得欲界善根。是欲界增上善根勝二乘所得故。問若爾聲聞獨覺豈無增上善根。答彼復展轉望餘下類說名增上非望上乘。

問現觀邊世俗智入正性離生已方得何故言入時得耶。答理應言入已方得而說入時得者。此已入名入時於近說遠聲。如說大王今者從何所來。此亦已來而說今來。如說受樂受時如實知受樂受等。此亦已受名受時。如說斷苦斷樂入第四靜慮。此亦於苦已斷名斷。如說思惟何法入慈等至。此亦已入名入。如說阿羅漢心解脫欲漏有漏無明漏。此於欲漏亦已解脫名解脫。此中亦爾。已入名入時。復

*如是說者二詳曰 ◎ (愧) ◎ ◎ 辨二辨 ◎ ◎ *

有說者。正應說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智。以諸諦初智皆名正性離生諸忍名入故。謂苦集滅類忍入苦集滅類智時名得現觀邊世俗智。如金剛喻定現在前時名得盡智時此亦如是。問何故此智名現觀邊。答現觀苦邊集邊滅邊。得此智故名現觀邊。有說。此是諸瑜伽師觀聖諦時傍修得故名現觀邊。尊者妙音說曰。此智近現觀故名現觀邊。如近村物名曰村邊。問此現觀邊所修世俗善法四蘊五蘊為自性何故但說世俗智耶。答以智增故說名為智。猶如見道五蘊為自性見增故名見。金剛喻定四蘊五蘊為自性定增故名定。四種通行四蘊五蘊為自性通增故名通。此亦如是。問苦現觀邊欲界世俗智與色界世俗智何者為勝。答色界勝以界勝故。集滅現觀邊亦爾。問集現觀邊欲界世俗智苦現觀邊色界世俗智何者為勝。答欲界者所依勝故勝。色界者界勝故勝。以滅問苦集亦爾。問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊色界世俗智何者為勝。答色界者二事勝故勝。一界勝二所依勝。以苦問滅以集問滅亦爾。問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊欲界世俗智何者為勝。答集現觀邊勝。以所依勝故以苦問滅。以集問滅亦爾。如欲界色界亦爾。問何故現觀邊世俗智法智時不修。答法智於彼非田非器乃至廣說。復次此智現觀邊修故名現觀邊世俗智。若法智時亦修者應名現觀中世俗智非現觀邊。

復次先說此智越有頂見所斷故得非法智時能越有頂見所斷故不修此智。復次於一一諦所作已辦加行息時能修此智。住法智時多有所作加行未息。謂法智時雖知欲界苦而未知色無色界苦。雖斷欲界集而未斷色無色界集。雖證欲界滅而未證色無色滅。故法智時不修此智。復次於一諦現觀究竟及斷見此所斷盡時能修此智。住法智時無如是事是故不修。問何故道類智時不修此智。答道類智於此非田非器乃至廣說。復次此智是見道眷屬繫屬見道道類智是修道故不修此智。復次此智是隨信行隨法行相續中修道類智時。名信勝解見至相續是故不修此智。復次此智名現觀邊於三諦有邊聲轉故修此智。如說薩迦耶苦邊薩迦耶集邊薩迦耶滅邊。而不說薩迦耶道邊故道類智時不修此智。問因論生論何故於三諦有邊聲轉非於道諦。答以其有能知一切苦斷一切集證一切滅而無有能修一切道。佛亦於道得修習修俱不盡故無邊聲轉。復次若諦有漏無漏道俱能有所作者有邊聲轉。道諦唯無漏道能有所作故無邊聲轉。如有漏無漏道世間出世間道有味無味道耽嗜依出離依道當知亦爾。復次苦諦是有是有果於彼有邊聲轉。謂苦集諦是有是有果滅諦雖非有而是有果道諦雖非有非有果故無邊聲轉。以於道諦不說邊故。

道類智時不修此智。復次從不可知本際以來世俗道於三諦曾有所作謂我是道。今道類智現在前時見真道故彼便慚恥是故不修。如村邑中若未立主有自貴者自稱為主。後立主時彼自貴者慚羞捨去此亦如是。復次現觀邊世俗智是有是有果。苦集諦是有是有果。滅諦雖非是有而是有果。故見彼時修世俗智。道諦雖非有非有果。見彼時不修此智。復次苦集諦有無邊過患。滅諦有無邊勝利。故見彼時修世俗智。道諦無無邊過患亦無無邊勝利。故見彼時不修此智。復次無始時來世俗智於三諦已有功能。謂知斷滅而不究竟。以於有頂無功能故。今於三諦得現觀時以究竟故。彼便歡喜如與欲法起得現前。是以故修。無始時來於道聖諦未有功能。謂未修習故見道時不修此智。復次於苦集滅得現觀時未見真道。故世俗智猶自謂道是以故修。於道聖諦得現觀時見真道。故此世俗智自知非道。故不復修。此中應說烏孔雀喻。復次見三諦時猶未永斷諸道邪見及未永斷非道謂道戒禁取故。諸世俗智猶自稱道是以故修。見道諦已彼皆永斷故不復修。此世俗智問得道類智時如捨見道此現觀邊世俗智為亦捨不。答不捨。所以者何。有漏無漏道捨法異故。謂無漏道三緣故捨。一退故。二得果故。三練根故。有漏道四緣故捨。一退故。二越界地故。三斷善根故。四捨樂同分故。道類智時於捨有

漏四緣皆無放於爾時不捨此智。復次道類智與見道。現行成就俱相違故爾時便捨。與現觀邊世俗智雖現行相違而成就不相違故爾時不捨。問何故修道中此智不現前耶。答此現觀邊世俗智是見道眷屬繫屬見道。故於修道必不現前。復次此智是向道眷屬繫屬向道。修道帶果故不現前。復次此智依隨信隨法行相續。修道中無此相續故不現前。復次此智與修道雖成就不相違而現行相違是故不起。復次此智與見道所緣行相等極相似。故於修道位必不現前。此現觀邊世俗智者唯欲色界。問何故此智非無色界耶。答以無色界於此智非用非器。乃至廣說。復次若界有見道彼界則有。此智無色界中無見道故此智亦無。問因論生論何故無色界中無見道耶。答無色界於見道非用非器。乃至廣說。復次若界有緣一切法非我行相。彼界則有見道。無色界中無緣一切法非我行相故無見道。復次若界有行諸善根彼界則有見道。無色界中無行諸善根故無見道。復次若界有順決擇分彼界則有見道。無色界中無順決擇分故無見道。復次若界有智無忍故無見道。復次若界有法智類智彼界則有見道。無色界中雖有類智而無法智故無見道。復次若界止觀平等或觀偏增彼界則有見道。無色界中止增非觀故無見道。復次若界有遍緣智彼界則有見道。無色界

中無遍緣智故無見道。無見道故彼所修世俗智亦無。復次此智設在無色界有不可修故便為無用。是故彼無謂修此智必依見道。見道唯能修。自下地不能修。上故彼設有亦不可修。又無色界無見道因中隨其所應即是無此智。因地者此智七地中有。謂欲界未至靜慮中間及四靜慮若依未至定入正性離生。彼修一地見道。二地現觀邊世俗智。若依初靜慮入正性離生。彼修二地見道。三地現觀邊世俗智。若依靜慮中間入正性離生。彼修三地見道。四地現觀邊世俗智。若依第二靜慮入正性離生。彼修四地見道。五地現觀邊世俗智。若依第三靜慮入正性離生。彼修五地見道。六地現觀邊世俗智。若依第四靜慮入正性離生。彼修六地見道。七地現觀邊世俗智。若依依欲界身非色無色界。問此智為依異生身為依聖者身耶。設爾何失。若依異生身為依聖者身耶。若依聖者身者。何故聖者不現前耶。有說此智不依異生身。亦不依聖者身。都無所依。評曰彼不應作是說。云何名善根而無所依耶。應作是說。依聖者身以依隨信隨法行身而修得故。問若爾何故不現在前。答此智與見道現行相違故。過見道位無容起故。設見道位中見道須臾不現前者此智便起。以見道無剎那斷義。是故此智無容現前。問若不現前云何可說此智依隨信隨法行身。答彼身有二種。一是見道所依。二是現觀邊世俗智所依。

見道於見道所依身得亦在身成就亦現前。現觀邊世俗智於彼身得而不在身成就。不現前。現觀邊世俗智於現觀邊世俗智所依身得亦在身成就亦現前。見道於彼身得而不在身成就。不現前。設見道位此世俗智所依身現在前者。則此智成就亦現在前。見道唯於未來成就。然見道位必起見道所依身故見道成就亦現在前。此智唯於未來成就。若見道位不起見道所依身者。則無見道見。聖諦義便非聖者。是故必起見道所依。由此彼身得非擇滅。是故此智畢竟不起。行相者。此智總有十二行相。謂苦現觀邊所修者作苦四行相。集現觀邊所修者作集四行相。滅現觀邊所修者作滅四行相。所緣者。此智緣三界三諦。苦現觀邊所修者緣三界苦諦。集現觀邊所修者緣三界集諦。滅現觀邊所修者緣三界滅諦。問此為總緣為別緣耶。答別緣。謂欲界者隨所應緣欲界三諦。色界隨所應緣色無色界三諦。有說。總緣謂欲界者隨所應緣三界三諦。色界者亦爾。如是說者前說者好。如無漏智法分類分各別緣故。念住者。此智苦集現觀邊所修者通四念住。滅現觀邊所修者唯法念住。智者此智唯世俗智。定者此智不與定俱。根相應者。此智總與三根相應。謂樂喜捨根。過去未來現在者。此智唯未來苦集現觀邊所修者緣三世。滅現觀邊所修者緣離世。善不善無記者。此智唯善。苦集現觀邊所修欲界者緣三種色界者緣善無記。滅

◎此二比◎ ◎智二得◎ ◎界十(者)◎ ◎如是說者二評曰◎

現觀邊所修者唯緣善三界繫不繫者。此智欲色界繫。苦集現觀邊所修欲界者緣欲界繫。色界者緣色無色界繫。滅現觀邊所修緣不繫。學無學非學非無學者。此智是非學非無學。緣非學非無學。見所斷修所斷不斷者。此智唯修所斷苦集現觀邊所修者緣見修所斷。滅現觀邊所修者緣不斷。緣名緣義者。此智苦集現觀邊所修者通緣名義滅現觀邊所修者唯緣義。緣自相續他相續非相續者。此智苦集現觀邊所修者緣自他相續滅現觀邊所修者緣非相續。加行得離染得生得者。此智唯加行得。聞思修所成者。此智欲界者是思所成。非聞所成。此勝故。非修所成。不定故。色界者是修所成。非聞所成。此勝故。非思所成。彼無思慧故。彼若思時便入。定故在意地。在五識者。此智在意地。非五識。以五識中無。加行善故。問此智為有異熟為無異熟。答有異熟善有漏故。問此智於何處受異熟果。答欲界者於欲界。色界者於色界。初靜慮者於初靜慮。乃至第四靜慮者於第四靜慮。問聲聞者可爾彼容有。色界相續故。佛及獨覺者云何可爾。非佛獨覺可有。色界相續受。此異熟故。答彼種性補特伽羅亦曾有。色界緣界處相續。於彼展轉受。此異熟。問若爾云何聖者相續中所成就因得異生相續中果耶。答以如是義許為因果。亦無有過。如業蘊說。若具見修所斷結二種縛者可往惡趣諸預流者唯有修所斷結縛。見所斷結縛故不往。

惡趣。由此惡趣有二種因。一見所斷結。二修所斷結。諸預流者所成就修所斷結既是惡趣因。豈非聖者相續中所成就因得異生相續中果耶。故此所說亦無有過。此說不生因果。可有是事。若可生者無。如是事復有說者。佛及獨覺亦有。如聲聞。色界緣界處相續於彼展轉受。此智異熟果。評曰彼俱不應作。如是說。應作是說。現觀邊世俗智是有漏有記故說有異熟。而無曾受及當受義。故不應責受異熟身。問頗有二聖者。同生一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶。答有。謂一依初靜慮入正性離生。一依第二靜慮入正性離生。彼命終俱生。第二靜慮。依初靜慮者不成就此智以越地捨故。依第二靜慮者成就。此智生自地不捨故。頗有二阿羅漢同在一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶。答有。謂彼先時一依初靜慮入正性離生。一依第二靜慮入正性離生。彼命終俱生。第二靜慮。住中有中得阿羅漢果。依初靜慮者不成就。此智以越地捨故。依第二靜慮者成就。此智生自地不捨故。問聲聞獨覺及與如來得盡智時皆修三界九地善根。此中何故但說如來所得欲界善根非餘。答雖實皆得然於此中欲說欲界增上善根故不說二乘及餘地所得。問諸阿羅漢得盡智時皆修三界九地善根。不答此不決定。若生欲界得盡智時能修未來三界九地。生初靜慮得盡智時能修未來二界八地。生上不修下有。

漏故。乃至若生非想非非想處得盡智時能修未來一界一地。此中善根勝故偏說。而實具修四蘊五蘊。問如是所修為加行得為離染得為生得耶。答是離染得亦加行得。離有頂染時得故。聲聞獨覺亦以加行現在前故。但非生得彼非勝故。問此所修者為聞所成。為思所成。為修所成。答三種皆有。謂欲界者聞思所成。色界者聞修所成。無色界者唯修所成。問何故現觀邊世俗智非聞所成。盡智時所修善根有聞所成耶。答彼是見道眷屬一向猛利是速疾道之所修故非聞所成。此是盡智眷屬盡智息求是容豫道故能通修諸加行善。問如是善根為在意地。為在五識。答唯在意地。以五識中無加行善。雖有生得善而非此所修。故唯在意地。問若此善根唯意地者施設論說當云何通。如說阿羅漢得盡智已六恒住法為有為無。若有者云何有若無者云何無。設有者幾過去成就幾未來成就幾現在成就。答有謂阿羅漢眼見色已不喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知。彼阿羅漢得盡智已若最初起善眼識現在前。彼成就過去一未來六現在一。此滅已不捨。若起善耳識現在前。彼成就過去二未來六現在一。此滅已不捨。若起善意識現在前。彼成就過去三未來六現在一。復有說言若最初起善眼識現在前。彼過去無。但成就未來六現在一。此滅已不捨。若起善耳識現在前。彼成就過去一。

未來六現在一。此滅已不捨。乃至若起善意識現在前。彼成就過去五未來六現在一。此滅已不捨。若復起善意識或餘識現在前。彼成就過去未來六現在一。如是所說云何通耶。答此說漏盡清淨身中所起滅者。不說無始生死以來所起滅者。然此所說非盡智時所修善根無相違過。復有說者。六恒住法亦唯意地以說。眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知故。問若爾何故復說善眼識等現在前時成就現在一耶。答當知此是恒住加行非恒住體故不相違。問六恒住法以何為自性。答以念慧為自性。云何知然。如契經說諸阿羅漢心善解脫具六恒住云何為六。謂眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知。若兼取相應俱有則四蘊五蘊為自性已說自性。所以今當說。問何故名恒住。恒住是何義。答諸阿羅漢恒於此住未嘗捨離故名恒住。問一切阿羅漢皆有此六恒住法耶。有作是說非一切阿羅漢皆有此六。謂不時解脫已得。邊際第四靜慮及願智者乃有此六。評曰。應作是說。一切阿羅漢皆有此六。云何知然。此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧為體。諸阿羅漢無不成就此念慧故。問此六恒住在何界地。有說此六在欲色界唯二地有。謂欲界初靜慮以意地者亦與善眼識等相入出故不在上地。復有說者。在五地有。謂欲界四靜慮五地意識皆與眼等識相入出故。評曰。應作是說。通

在三界十一地有。謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色意識念慧遍諸地故。問此六恒住為有上中下差別不。答有。謂如來者上。獨覺者中。聲聞者下。復次不動法種。性者上。退法種。性者下。餘四種。性者中。問若聲聞獨覺亦成就六恒住法何故說三種念住是佛不共法耶。答佛恒為衆宣說法要。是御衆生故偏說之。聲聞獨覺無此事故不。言其有。復次聲聞獨覺雖有少分非究竟。故而不建立。復次聲聞獨覺雖斷貪患而有餘習故。若徒衆有違順時。便生相似貪患憂喜故不建立有三念住。復次六恒住法與三念住建立有異。謂三念住依衆建立。六恒住法依境建立。於境不起憂喜則易。於衆則難故。聲聞等有六恒住。無三念住。問何故得盡智時頓修未來三界善根。非餘時耶。答爾時三界煩惱永盡更無所作。唯須世俗入出定心受用諸定。故此時修三界善根。復次是時永捨昔所未捨諸煩惱聚。及最初得昔所未得諸功德聚。故能頓修三界善根。復次是時心得自在。在王位首繫解脫吉祥白練。三界善根皆來朝貢。如登王位首繫練時一切國土皆來朝貢。復次是時能破昔所未破煩惱怨敵。三界善根皆來迎賀。如人能破敵國怨已歸國之時。一切國人皆來迎賀。復次是時能伏昔所未伏煩惱力士。三界善根皆共慶讚。如大衆中有能降伏所未曾伏大力士者衆咸慶讚。復次是時解脫究竟滿故。能傍修習三界

善根。謂從見道漸次乃至金剛喻定解脫未滿但能少分隨所應修得盡智時解脫滿故。能傍修習三界善根。如人引水溉灌田時一畦滿已復入一畦乃至諸畦悉皆滿已其水洋溢遍流餘處。復次是時能縛煩惱盡故三界善根皆得解脫勢用增盛是故頓修。謂無始來三界善法恒為煩惱之所繫縛不得自在。無有勢用。是故不能具足修習。若修行者離欲染時少得解脫餘縛猶多。乃至若離有頂八品煩惱縛時雖多解脫。尚有少縛。若離有頂第九品時三界善根諸縛皆斷得自在。故一切頓修。猶如綯等九等縛時若斷一二乃至斷八其束不散。斷第九時其束乃散。此亦如是。復次無始時來三界善法皆共厭患有頂煩惱雖多方便而未斷。今得斷盡是以頓修。復次金剛喻定勢力增猛一切煩惱皆能永滅。所引盡智亦能總得一切解脫。是故此位能總修習三界善根。時解脫阿羅漢得盡智時能修二智三智三行相。謂盡智十四行相。空非我。無學正見智十六行相。若四靜慮未至中間一具修法智類智各三十行相。若三無色唯修類智三十行相。不時解脫阿羅漢得盡智時能修三智四十四行相。謂盡智無生智各十四行相。無學正見智十六行相。若四靜慮未至中間一具修法智類智各四十四行相。若三無色唯修類智四十四行相。是謂修習無漏善根。

◎性二姓◎ ◎便一◎ ◎結二轉◎ ◎結二顯◎

煩惱根本。又能生長依諸身心種種過患及衆苦惱是故偏說。諸心染著彼心變壞耶乃至廣說。問何故復作此論。答前說於妙欲境不應起貪。於解身支不應起瞋。勿謂唯欲界修所斷貪瞋名為變壞。欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞。故作斯論。諸心染著彼心變壞耶。答諸心染著彼心皆變壞。謂過去者由世及理二變壞故名變壞心。未來現在者但由理變壞故名變壞心。有心變壞彼心非憎惡謂過去瞋不相應心。若染汚者由二變壞故名變壞心。不染汚者但由世變壞故名變壞心。及未來現在瞋相應心。此心但由理變壞故名變壞心。爲證此義復引契經。如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣說乃至於白所求深爲障礙。此中略故但說染著理亦應說有憎惡心。諸心憎惡彼心變壞耶。答諸心憎惡彼心皆變壞。謂過去者由二變壞故名變壞心。未來現在者但由理變壞故名變壞心。有心變壞彼心非憎惡謂過去瞋不相應心。若染汚者由二變壞故名變壞心。不染汚者但由世變壞故名變壞心。及未來現在瞋相應心。此心但由理變壞故名變壞心。爲證此義。引經。如世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心。雖諸染汚心皆名變壞。而由如前說故但說二種云何掉舉乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂世尊說掉舉惡作合立一蓋。或有生疑離掉舉無惡作離惡作無掉舉欲令此疑得

此餘句應知亦爾。心悟重性者顯此皆是心所法性。云何睡眠。答諸心睡眠微而轉心昧略性。是謂睡眠。睡眠者顯此但與意識相應。悟微轉者顯覺時及無心定。心昧略性者顯此自性是心所法。謂略即簡五識相應。昧簡諸定及分別意。諸心有悟沈彼心睡眠相應耶。答應作四句。此二互有寬狹義故。有心有悟沈非睡眠相應。謂無睡眠心有悟沈性。即色無色界一切染污心。及欲界覺時諸染污心。有心有睡眠非悟沈相應。謂無染污心有睡眠性。即欲界善無覆無記睡眠相應意識。有心有悟沈亦睡眠相應。謂染污心有睡眠性。即欲界染污睡眠相應意識。此中間答如前掉舉惡作中說。有心無悟沈亦非睡眠相應。謂除前相。此中所名以和聲說若法已立名已稱說者作前三句。未立名未稱說者作第四句。故言除前相。此復云何。謂識蘊中作此四句。初取有悟沈無睡眠心。第二句取有睡眠無悟沈心。第三句取有悟沈有睡眠心。除此所餘無悟沈無睡眠心作第四句。

睡眠當言善耶乃至廣說。問何故作此論。答前說睡眠心昧略為性。未說為是善為不善為無記。今欲說之故作斯論。睡眠當言善耶不善耶無記耶。答睡眠應言或善或不善或無記。謂睡眠時心心所法有三種故。云何善。謂善心睡眠微而轉心昧略性。由彼覺時於諸善事好行。串習故睡眠中亦復隨轉。如在本有於諸善事好行串習

彼於死有或中有中亦復隨轉。此亦如是。問此睡夢中所起善法為。加行善為。生得耶。答唯生得善以悟微故。有餘師說。亦加行善以於文義亦。簡擇故。云何不。謂不善心睡眠微而轉心昧略性。由彼覺時於不善事好行串習。故睡夢中亦復隨轉。如在本有於不善事好行串習。彼於死有或中有中亦復隨轉。此亦如是。問此睡夢中所起不善為。見所斷修所斷耶。答通二所斷。云何無記。謂無記心睡眠微而轉心昧略性。由彼覺時於無記事好行串習。故睡夢中亦復隨轉。如在本有於無記事好行串習。彼於死有或中有中亦復隨轉。此亦如是。問此睡夢中所起無記為。是有覆為。無覆耶。答二種俱有。有覆無記者。謂欲界身邊二見相應睡眠。無覆無記者。謂威儀路工巧處異熟生非通果。威儀路者。如睡夢中自謂行等。工巧處者。如睡夢中自謂畫等。異熟生者。如睡夢中除前所說餘無記轉。有餘師說。唯異熟生。是睡眠中無覆無記以心悟昧不發身語故。無威儀及工巧性。

夢中當言福增長耶乃至廣說。問何故作此論。答前說睡眠通善不善無記。未說夢中有福增長等。今欲說之故作斯論。夢中當言福增長耶。非福增長耶。非福非非福增長耶。答夢中應言。或福增長。或非福增長。或非福非非福增長。有處說。生名為增長。何處說得名為增長。如定蘊說。何故異生退時見修所斷結增

長。世尊弟子退時唯修所斷結增長。彼處說得名為增長。何處說。生名為增長。如施設論說。異生欲貪隨眠起時必起五法。一欲貪隨眠。二欲貪隨眠增長。三無明隨眠。四無明隨眠增長。五掉舉。彼處說。生名為增長。此中說。能取愛非愛果等思。名為增長。以此能取如應果故。福增長者。如有夢中布施作福受持齋戒。或餘隨一福相續轉。其事云何。彼隨覺時善勝解力。夢中還似彼善事轉。故如覺時能取愛果說為增長。謂若覺時好行布施。或以飲食或以衣服臥具醫藥房舍等事。給施於他。由斯串習勝解力。故夢中還似此所作轉。若於覺時好作福業。或勤修理佛法僧事道路橋梁園林花果池沼福舍。或樂瞻病供侍有德。或營五年大會等福。由斯串習勝解力。故夢中還似此所作轉。若於覺時受持八齋及諸禁戒。謂苾芻等七衆律儀。由斯串習勝解力。故夢中還似此所作轉。若於覺時好樂誦讀經。問說授思惟。簡擇三藏文義。由斯串習勝解力。故夢中還似此所作轉。若於覺時修淨觀。或持息念四念住等諸觀行。問。由斯串習勝解力。故夢中還似此所作轉。由如是等勝解力。故夢中福業亦得增長。非福增長者。如有夢中害生命不與取。欲邪行放妄語飲諸酒。或餘隨一非福相續轉。其事云何。彼隨覺時惡勝解力。夢中還似彼惡事轉。故如覺時取非愛果說為增長。謂若覺時好害他命。如屠羊等。或不與取如劫賊

病。謂若諸大不調適時便隨所增夢見彼類問何界趣處有此夢耶。答欲界有夢。非色無色彼無睡故。於欲界中有作是說。四趣有夢唯除地獄。彼由苦逼無睡眠故。應說地獄亦容有夢。如施設論說等活地獄中雖熱所逼骨肉焦爛。有時冷風所吹。或因獄卒唱活彼即還活骨肉復生。苦受暫停便生少樂。由此故知亦容有睡。因斯有夢。問何等補特伽羅有夢。答異生聖者皆得有夢。聖者中從預流果乃至阿羅漢獨覺亦皆有夢。唯除世尊。所以者何。夢似顛倒佛於一切顛倒習氣皆已斷盡故無有夢。如於覺時心所法無顛倒轉睡時亦爾。問佛亦有睡眠耶。答有。云何知然。契經說故。如契經說諸離繫子來至佛所作是問言。喬答摩尊有睡眠不。世尊告曰。祠火當知我極熱時為解食悶亦暫睡眠。彼復白佛。世有一類沙門梵志作如是言。有睡眠者即是愚癡。喬答摩尊將無是事。世尊告曰。若有諸漏難染後有生病死苦果。未斷未遍知而睡眠者可名愚癡。佛於諸漏難染後有生病死苦果。已斷已遍知故。雖有睡眠不名愚癡。然諸睡眠略有二種。一染污。二不染污。諸染污者佛及獨覺阿羅漢等已斷遍知不染污者為調身故乃至諸佛亦現在前況餘不起。故知諸佛亦有睡眠。是故睡眠通五趣有。中有亦有。在胎卵中諸根身分已滿足者亦有睡眠。問夢所見事為是會更為非會更。設爾何失。若會更者。云何夢

見有角人耶。豈曾有時見人有角。契經所說復云何通。如說菩薩於一夜中作五大夢。一者夢見身臥大地頭枕妙高山王。右手攬西大海。左手攬東大海。兩足攬南大海。二者夢見有吉祥草名曰堅固。從臍中出漸漸大遍覆虛空。三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑。緣菩薩足極至膝輪還復退落。四者夢見有四色鳥從四方來至菩薩邊皆成一色。五者夢見登鐵山上經行往來而不被汚。菩薩何處曾更此事而夢見耶。若所夢事非會更者。云何菩薩非顛倒耶。有作是說。夢所見事皆是會更。問若爾云何夢見有角人耶。豈曾有時見人有角。答彼於覺時異處見人。異處見角。夢中惛亂見在一處。故無有失。復次於大海中有獸似人頭上有角彼曾見之。今還夢見以大海中遍有一切有情形類故名大海。問菩薩五夢復云何通。菩薩豈曾更如是事。答曾更有二。一者曾見。二者曾聞。菩薩昔時雖未曾見而曾聞故今夢見之。問菩薩何時聞如是事。答曾於過去諸佛法中修習梵行。彼佛亦曾夢見斯事為其宣說。從彼得聞故今夢見。有作是說。劫初時人亦有夢見如是事者。從彼傳說菩薩得聞。由此今時復還夢見。復有說者。夢所見事非必會更。問若爾云何菩薩非顛倒耶。答此是無上正等菩提之先兆故非顛倒攝。問諸占夢書誰之所造。答仙人所造。彼由宿住隨念智力憶念本事而造此書。問彼智不能觀未來境。觀未來境

乃是願智。彼無願智。云何能造占未來事諸夢書耶。答彼由比知未來事。謂見過去如是夢者有如是果。現在亦然。由此比知未來如是夢者亦當有如是果。故彼能造諸占夢書。有說。諸仙亦有獲得妙願智者。能造此書。為諸有情避危難故。問夢境宿住隨念智境何者為多。答夢境多。非第四靜慮宿住隨念智境。所以者何。第四靜慮宿住隨念智唯能憶念三無數劫。夢則能知無數大劫之事。故有問言頗有不入靜慮不起通慧而能得知無數無數大劫事不。答有謂夢問如世尊說汝等當斷如夢之法。此法是何謂五取蘊。何故取蘊說如夢耶。答剎那性故。不久住故。誑有情故。滅壞法故。虛為性故。難厭足故。說之如夢。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八

五百大阿羅漢等造
*三藏法師玄奘奉 詔譯
雜蘊第一中無慚愧納息第五之。餘如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝五蓋乃至廣說問何故作此論。答欲令疑者得決定故。如契經說有五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沈睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋。或有生疑蓋。唯有五無明非蓋。欲令此疑得決定故。顯五蓋外別有第六

謂無明蓋由此因緣故作此論。爲五蓋攝諸蓋。爲諸蓋攝五蓋。合諸蓋攝五蓋。非五蓋攝諸蓋。不攝何等。謂無明蓋諸蓋多故能攝五蓋。五蓋少故不攝諸蓋。如大器能覆小器。小器不能覆大器。無明隨眠雖亦是蓋。重故不說在五蓋中。世尊別立爲第六蓋。謂前五蓋勢力皆等。無明偏重是故別說爲證。此義復引契經。如世尊說。

無明蓋所覆 愛結所繫縛

愚智俱感得 如是有識身

問無明是蓋亦是結。愛是結亦是蓋。何故此中說無明唯是蓋。說愛唯是結耶。答無明亦應說是結。愛亦應說是蓋。而不說者應知此是有餘之說。復次欲現種種文種種說。故若以種種文種種說者。義則易解。易可受持。餘便煩亂。復次欲現二門。乃至廣說。如無明說蓋。愛亦應爾。如愛說結。無明亦應爾。爲現二門。乃至廣說。是故無明但說爲蓋。愛但名結。復次無明蓋義多結義少。故但說爲蓋。愛結義多蓋義少。故但說爲結。復次無明蓋義重結義輕。故但說爲蓋。愛結義重蓋義輕。故但說爲結。復次覆義是蓋義。諸煩惱中。更無第二煩惱能覆有情慧眼。如無明者。故說爲蓋。繫義是結義。諸煩惱中。更無第二煩惱繫縛有情久處生死。如貪愛者。故說爲結。諸有情類爲無明蓋所盲。愛結所縛。故不能棄捨生死趣向涅槃。譬如有人遭二怨賊。一縛其手足。二以土塗眼。是人被縛眼無所見。不能逃避。至安隱

處。有清亦爾。無明所覆貪愛所結。不能捨離生死趣向涅槃。此中應說二怨賊喻。昔有三賊。一名伊利。一名捨奢。恒共遊止。若遇財主。一縛手足。一拿其目。取財而去。其人被縛目無所見。卽於是處困苦至死。有情亦然。無明貪愛所覆繫。故沈淪生死。是故尊者妙音說曰。諸有情類無明所盲。貪愛所縛。久處生死增長惡法。是故無明偏說爲蓋。愛偏名結。其義善立。然無明蓋勢用偏重一勝前五。故佛不說在五蓋中。五蓋勢力皆齊等故。諸蓋彼覆耶。乃至廣說。問何故復作此論。答先依契經理趣。但於五蓋外別立第六無明爲蓋。今欲依對法理趣。說一切煩惱無非是蓋。以覆障義是蓋義故。一切煩惱皆能覆障聖道及聖道加行善根。是故皆名爲蓋。由此因緣復作斯論。諸蓋彼覆耶。答應作四句。此中蓋者依性相說。貪欲等五。若過去若未來若現在無不皆是所立五中蓋性相故。皆名爲蓋。此中覆者依作用說。一切煩惱在現在時有覆作用。故名爲覆。過去未來無覆作用。故不名覆。由此二種互有寬狹。故作四句。有蓋非覆。謂過去未來五蓋。此有蓋性相故名爲蓋。而無覆作用。故不名覆。以過去者作用已息。未來者未有作用故。問過去蓋覆過去相續。未來蓋覆未來相續。現在蓋覆現在相續。何故今說過去未來是蓋非覆。答若依諸法自性說者。覆通三世。以諸法自性通三世故。若依補特伽羅說者。

覆唯現在。以補特伽羅唯現在故。謂唯於現在蘊界處法立補特伽羅。非於過去。彼墮法數非有情故。今唯依彼補特伽羅建立覆義。故唯現在。又先已說覆依作用立。故不應爲難。有覆非蓋。謂除五蓋諸餘煩惱現在前。此復云何。謂色無色界一切煩惱。欲界見慢無明及五蓋所不攝諸纏現在前。是謂覆非蓋。問何故唯說現在煩惱是覆非餘。答若說現在當知亦說過去未來。性相同故。然現在世有覆作用顯故偏說。復次現在煩惱於自相續覆障聖道及聖道加行善根。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱於自相續發起諸業。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱於自相續取果與果。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱於自相續能爲同類因。運行因異熟因取等流果異熟果。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱於自相續能爲染污現可呵責令沒淤泥墮。非理處。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱於自相續作熱惱事作損害事。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱於自相續作自性愚及所緣愚。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱於自相續愚於三世及離世法。過去未爾。故說現在。復次現在煩惱障礙所依所緣行相令不解脫。過去未爾。故說現在。由如是等種種因緣。唯說現在煩惱名覆有蓋亦覆。謂五蓋隨一現在前。謂貪欲蓋現在前時。覺位有三蓋現在前。謂貪欲瞋沈掉舉。瞋位有四蓋現在前。謂前三并睡眠。如貪欲

●合二答●第●一●二●三●第●法●治●●●●●未●去●●

蓋瞋惡作疑蓋亦爾。若悟沈蓋現在前時。覺位定有。二蓋現在前。謂悟沈掉舉。睡位定有三蓋現在前。謂前一并睡眠。如悟沈蓋掉舉蓋亦爾。若睡眠蓋現在前時。定有三蓋現在前。謂睡眠沈掉舉。如是五蓋現在前時。亦名為蓋有蓋性相故。亦名為覆有覆作用故有非蓋非覆。謂除前相。

此中所名以相聲說。若法已立名已稱說者。前前三句未立名未稱說者。作第四句。故言除前相。此復云何。謂行蘊中作四句。過去未來五蓋為初句。除五蓋。諸餘現在煩惱為第二句。現在五蓋為第三句。餘相應不相應行蘊及四蘊。全并。三無為為第四句。諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶。乃至廣說。問何故作此論。答前顯無明亦是蓋性。未顯不善今欲顯之。復次為止他宗顯正義。故謂或有執一切煩惱皆是不善。如聲喻者彼作是說。一切煩惱不巧便慧所攝持。故皆是不善。為遮彼執顯諸煩惱有是不善有是無記。問一切煩惱不巧便慧所攝持。故應皆不善。如何亦說有無記耶。答感不愛果故名不善。非不巧便所攝持故。若不爾者。無覆無記應有不善。彼性中亦有不巧便者。故或復有執欲界煩惱皆是不善。色無色界一切煩惱皆是無記。為遮彼執顯欲界身見邊見及彼相應無明亦是無記。由是因緣故作斯論。諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶。答諸不善無明隨眠皆欲界繫。有欲界繫無明隨眠非不善。謂欲界繫有身

見邊執見相應無明。問何故欲界身見邊見及彼相應俱有等法非不善耶。答若法體是無慚無愧。或彼相應。或彼俱有。或彼所生者是不善。身見等法與彼相違故非不善。所餘廣釋如後結蘊不善納息。諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶。乃至廣說。問何故作此論。答前顯無明有是不善性。未顯亦無記今欲顯之。復作斯論。諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶。答諸色無色界繫無明隨眠皆是無記。有無記無明隨眠非色無色界繫。謂欲界繫有身見邊執見相應無明。問何故色無色界繫煩惱。及彼相應俱有等法非不善耶。答若法體是無慚無愧。或彼相應。或彼俱有。或彼所生者是不善。上二界繫煩惱等法與彼相違故非不善。所餘廣釋如後結蘊不善納息。諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶。乃至廣說。問何故作此論。答前說無明是不善或無記。而未說彼是遍行非遍行。今欲說之。故作斯論。諸見苦集所斷無明隨眠皆是遍行耶。答諸是遍行無明隨眠皆見苦集所斷。有見苦集所斷無明隨眠非遍行。謂見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明。即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明。諸見滅道所斷無明隨眠皆非遍行耶。答諸見滅道所斷無明隨眠皆非遍行。有非遍行無明隨眠非見滅道所斷。謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明。此中遍行非遍行義。餘處廣說故不顯示。

云何不共無明隨眠乃至廣說。問何故作此論。答前說無明亦是蓋性是不善或無記。是遍行非遍行。未說無明是不共非不共。今欲說之。復次前說煩惱相應無明。未說煩惱不相應無明。今欲說之。故作斯論。云何不共無明隨眠。答諸無明於苦不了於集滅道不了。此中不了者顯不欲忍義。謂由無明迷覆心故。於四聖諦不欲不忍。故名不了。非但不明。如貧賤人惡食在腹雖遇好食不欲食之。異生亦爾。無明覆心。聞四聖諦不欲不忍。問若爾云何不名邪見。答無行相轉說名邪見。此唯不欲非無行相故非邪見。復次謗毀實物名為邪見。此雅不忍故非邪見。問此中所說不了名為顯自性。為顯行相。為顯所緣。有作是說。此顯無明自性。問如是無明行相云何。答無知黑闇愚癡。此無明行相。問如是無明所緣云何。答即四聖諦。有餘師說。此顯無明行相。謂此無明唯於四聖諦不了行相轉。問若爾品類足論所說當云何。通如說云何不共無明隨眠隨增。謂無知黑闇愚癡。答應知彼論是有餘說。彼說無明行相不盡。謂此更有不了行相。有說不了即是無知黑闇愚癡。無相違過。問如是無明自性云何。答自體自相即此自性。如說諸法自性即是諸法自相。同類性是共相。問如是無明所緣云何。答即四聖諦。復有說者。此顯無明所緣。謂於苦不了者說緣苦諦。於集滅道不了者說緣集滅道諦。自性行相皆如前說。評曰。應作是說。如是無明於四聖諦一向愚

鈍一向闇昧。一向不明了。一向不決擇。以爲自性已說。自性所以今當說。問如是無明何故名不共。不共是何義。答如是無明自力而起。非餘隨眠相應起。故名爲不共。非如貪等相應無明他力而起。有作是說。如是無明非餘隨眠相雜而起。故名不共。有餘師說。如是無明與餘隨眠不同。意樂故名不共。或有說者。如是無明與餘隨眠所作各別。故名不共。復有說者。如是無明迷四聖諦。不與隨眠相應而起。故名不共。或復有說。如是無明不與隨眠相應。唯是異生所起。故名不共。有餘復說。如是無明於起煩惱最爲上首。故名不共。問不共無明爲但見所斷。爲通五部耶。設爾何失。若唯見所斷。識身論說當云何通。如說彼是修所斷。不共無明相應心。若通五部。此本論文何故不說。而但言於苦不了於集滅道。不了耶。答應作是說。如是無明唯見所斷。問若爾識身論說當云何通。答彼文應作是說。彼是修所斷。隨眠不相應無明相應心。不應說言彼是修所斷。不共無明相應心。問說不共無明相應心。說隨眠不相應無明相應心。義有何異。答修所斷無明。容有隨眠不相應者。而不名不共。所以者何。他力起故。謂若無明自力而起。非餘隨眠相應起者。名爲不共。修所斷無明雖有。不與隨眠相應起者。而非自力所起。是忿恨等力所起。故名不共。有作是說。不共無明。五部皆有。問若爾此本論文何故不說。答此中但說

見道所斷不共無明。以此無明迷四聖諦。不與隨眠相應起。故修所斷者雖非隨眠相應而起。而不迷諦是故不說。復次此中但說唯異生起不共無明。修所斷者聖者亦起。是故不說。復次此中但說通緣有漏無漏。有爲無爲。不共無明。修所斷者但緣有漏。有爲是故不說。復次此中但說自力而起。不共無明。修所斷者他力所起。是故不說。問此修所斷不共無明何心中。有答若欲界者。十小煩惱地法等俱心中可得。初靜慮者。諸誑惱俱心中可得。第二靜慮以上地者。唯憍相應心中可得。問此中所說不共無明何位現起。答若諸異生由勝解力發起正見。或起邪見。心勞倦時數數間起。迷四聖諦。不共無明。謂緣四諦不欲不忍不了行相。問一切心中皆有般若何緣今說。不共無明於諸不了。答慧爲無明所覆蔽。故不明不淨。於四聖諦亦不能了。復次此中但說不共無明於諸諦不了。不說般若故不應責。問頗有隨眠不與隨眠相應耶。答有。即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠。問頗有隨眠不名有隨眠耶。答有。即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠。彼隨眠已斷盡者。問頗有隨眠於諸隨眠不隨增耶。答有。即前所說不共無明緣無漏者。問頗有隨眠非諸隨眠所隨增耶。答有。謂諸隨眠已離繫者。問如有隨眠不與隨眠相應而起。頗有隨眠不與諸纏相應起耶。答無。一切隨眠皆與悟沈掉舉俱故。問如

有隨眠不與隨眠相應而起。頗亦有纏而不與纏相應起耶。答無。諸染污心皆與悟沈掉舉俱故。問如有隨眠不與隨眠相應而起。頗亦有纏不與隨眠相應起耶。答無。諸纏必與無明隨眠相應起。故云何不共掉舉纏。答無不共掉舉纏。問何故作此論。答爲令疑者得決定。故謂無明與掉舉俱通三界五部六識。不善無記遍與一切染污心俱。或有生疑如無明有不共掉舉亦爾。欲令此疑得決定。故顯掉舉纏無不共者。故作斯論。謂掉舉纏必與無明隨眠俱故。亦與悟沈纏相應。故名不共。問悟沈掉舉皆與一切染污心俱。何故此中但說掉舉非悟沈耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次亦應說悟沈而不說者。應知是有餘說。復次悟沈掉舉恒相應故。此中說一則已說餘。復次以掉舉纏隨順放逸多。諸過失堅固猛利。悟沈不爾。是故偏說。由此契經於順上分五結門中。唯立掉舉。品類足論唯說掉舉。在十煩惱大地法中。施設論中唯說掉舉。在五法內。如說異生欲貪隨眠起時必起五法。一欲貪隨眠。二欲貪隨眠增長。三無明隨眠。四無明隨眠增長。五掉舉。如是等處皆由掉舉多過失。故偏說非餘。此中亦爾。復次以掉舉纏數行猛利。繞亂四支五支靜慮。是故偏說。悟沈愚鈍隨順等持。似定而轉。悟沈現前便速入定。過失輕。故此中不說。復次以掉舉纏敗壞善品。令於定境不能專注。悟沈不爾。是故偏說。復

次以掉舉纏繞亂心品於諸善法不欲勤修設欲勤修速還懈廢。憒憒不甯是故偏說。復次以彼憒憒似無明轉前已廣說無明隨眠則已說彼是故不說復次以掉舉纏繞利堅固多諸過失或有謂彼同於隨眠亦有不共是故偏說無不共者

雜蘊第一中相納息第六之一

色法生住老無常當言色耶非色耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說佛告慈獨法有二種一者有爲二者無爲有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知無爲無起而可了知無盡住異而可了知諸師於此契經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有爲相非實有體如譬喻者彼作是說諸有爲相是不相應行蘊所攝不相應行蘊無有實體故諸有爲相非實有體爲遮彼執顯有爲相實有自體或復有執諸有爲相皆是無爲如分別論者彼作是說若有爲相體是有爲性羸劣故則應不能生法住法異法滅法以有爲相體是無爲性強盛故便能生法乃至滅法或復有執三相是有爲滅相是無爲如法密部彼作是說若無常相體是有爲性羸劣故不能滅法以是無爲性強盛故便能滅法爲遮彼執顯有爲相皆是無爲或復有執相與所相一切相似如相似相續沙門彼作是說色法生住老無常體還是色乃至識法生住無常體還是識爲遮彼執顯有爲相

唯不相應行蘊所攝或復有執色等五蘊出胎時名生相續時名住衰變時名異命終時名滅如經部師爲遮彼執顯彼唯是衆同分相非有爲相有爲相者諸有爲法一利那皆具四相復次爲令疑者得決定故如定蘊說過去法得或過去或未來或現在未來現在法得亦爾或有生疑如得與法有同世者有異世者相與所相亦應如是爲令彼疑得決定故顯相與法無異世者所以者何得與所得不同一果不定俱行非俱有因故或異世相與所相是同果決定俱行爲俱有因故必同世爲遮前說種種異宗及爲除疑故作斯論

色法生住老無常當言色耶非色耶答應言非色此中色法謂十色處及法處少分彼有爲相但是非色唯法處攝此即所相能相異類非色法生住老無常當言非色耶色耶答應言非色此中非色法謂意識及法處少分彼有爲相如前說此即所相能相同類有見法生住老無常當言有見耶無見耶答應言無見此中有見法謂色處彼有爲相但是無見唯法處攝此即所相能相異類無見法生住老無常當言無見耶有見耶答應言無見此中無見法謂十一處除色處彼有爲相如前說此即所相能相同類有對法生住老無常當言有對耶無對耶答應言無對此中有對法謂十色處彼有爲相但是無對唯法處攝此即所相能相異類無對法生住老無常當言無對耶

有對耶答應言無對此中無對法謂意識法處彼有爲相如前說此即所相能相同類有漏法生住老無常當言有漏耶無漏耶答應言有漏此中有漏法謂十色處及二處少分彼有爲相但是有漏唯法處攝此後諸門所相能相皆是同類無漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶答應言無漏此中無漏法謂意識法處少分彼有爲相但是無漏唯法處攝有爲法生住老無常當言有爲耶無爲耶答應言有爲此中有爲法謂十一處及法處少分彼有爲相但是有爲唯法處攝無爲法生住老無常當言無爲耶有爲耶答應言無爲法無生住老無常此中無爲法謂法處少分是無爲故無有爲相此前所說五種二門所相能相有同有異此後所說五種三門所相能相一切皆同如應當知攝處多少及隨所應遮前異執謂說所相能相世同即遮經部異時四相說色等相非色等攝即遮相似相續沙門說色等相還色等攝說生等相皆是無爲即遮法密分別論者說生等相是無爲法十門分別生等諸相一切皆遮譬喻者說生等諸相體非實有非實有法如瓶衣等不應如是廣分別故云何老乃至廣說問何故作此論答前已依賢聖道理顯有爲相今欲依世俗道理顯有爲相前已依賢聖言說顯有爲相今欲依世俗言說顯有爲相前已依勝義諦顯有爲相今欲依世俗諦顯有爲相復次前已顯細有爲相今欲顯麁有爲相前已顯

●劣故則應二部彼作是●相體是無二劣故則應●或復有執二相體是無●部彼作是二或復有執●復二後

覺慧現見有爲相今欲顯色根現見有爲相
前已顯利那有爲相今欲顯相續有爲相
前已顯連縛有爲相今欲顯分位有爲相
故作斯論問此中何故不同生耶答是作
論者意欲爾故乃至廣說復次亦應問而不
問者應知此中是有餘說復次若令諸法損
減散壞此中說之生令諸法增長熾盛是
故不說復次若令諸法衰退離散此中說
之生令諸法增盛和合是故不說云何老
答諸行向背熟變相是謂老契經中說髮希
髮白皮緩皮皺色衰力損身曲背僂喘息短
急氣勢衰羸行步遲微扶杖進止體多壓黑
猶如彩畫諸根味熟支分變壞舉身戰掉動
轉呻吟諸行朽敗是名爲老阿毘達磨或
說蘊熟或如此中所說老相諸行向者趣
向死門諸行背者棄背少壯諸行熟者諸
根味熟諸行變者身力衰變尊者世友作
如是說諸行損敗故名爲老如故衣等諸
行朽壞故名爲老如破車等諸行羸弱故名
爲老如朽舍等諸行衰萃故名爲老如
萎花等諸行慢緩故名爲老如樂器等大
德說曰已生諸行損盛引衰故名爲老云何
死答彼彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞
沒捨壽煖命根滅棄諸蘊身須臾是謂死契
經說死與此相同文句雖多而義無別同顯
死故云何無常答諸行散壞破沒亡退是謂
無常此中文句雖有多種義亦無別皆共
顯了無常義故問云何無常散壞諸行答非
如散壞穀豆等物但令諸行無復作用故

名散壞謂一刹那所作已第二刹那不復
能作死無常何差別答諸死是無常有無常
非死謂除死餘行滅問何故復作此論答
世說無常與死無異欲顯差別故作斯
論謂死唯內唯有情數唯有根心無常通
內外有情無情數有根無根有心無心是謂
差別問云何死亦無常云何無常非死耶答
最後命根滅名死亦無常餘時命根滅名無
常非死復次最後諸蘊滅名死亦無常餘時
諸蘊滅名無常非死復次內諸蘊滅名死亦
無常外諸蘊滅名無常非死如內外有情
數無情數有根無根有心無心應知亦爾
業力強耶無常力強耶答業力強非無常
力此中聖道以業聲說無常者謂滅相佛
於聖道或說爲受或說爲想或說爲思或
說爲意或說爲燈或說爲信精進念定慧或
說爲船機山石水花或說爲慈悲喜捨如
是一一別釋如經此中聖道說名爲業故
業力強非無常力有作是說無常力強
非業力所以者何此業亦無常故如人能
殺千人敵者是人名爲勝千人敵此亦如
是故無常力強非業力於此義中業力強
非無常力所以者何業能滅三世行無常
唯滅現在行故謂聖道力滅三世行斷彼
諸行得擇滅故無常唯能滅現在行令彼
不復有作用故復次聖道業力能滅可生
不可生行令得擇滅亦令諸行在未來世
畢竟不生得非擇滅無常唯能滅可生行
非不生者故業力強有作是說此中業者

能引五趣衆同分業無常者謂滅相故業力
強非無常力有說無常力強非業力所以
者何此業亦無常故於此義中業力強非
無常力所以者何業力能引五趣衆同分無
常唯能滅現在行故有餘師說此中業者
謂能和合無常力者謂能別離故業力強非
無常力有說無常力強非業力所以者何
此業亦無常故於此義中業力強非無常
力所以者何和合事難別離易故如作器
難壞器則易此亦如是故業力強復有說
者此中業力謂一切種身語意業無常力者
謂無常相故業力強非無常力有說無常力
強非業力所以者何此業亦無常故於此
義中業力強非無常力所以者何業力能
感一切果法無常唯能滅起法故
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十
九

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉
詔譯

雜蘊第一中相納息第六之二
如世尊說有三有爲之有爲相有爲之起亦
可了知盡及住異亦可了知一刹那中云何
起答生云何盡答無常云何住異答老問
何故作此論答爲欲分別契經義故謂契
經說有三有爲之有爲相乃至廣說雖作

○滅二滅○ ○住一住○ ○盡二盡○ ○阿二何○ ○[者]一○ ○萃二萃○

是說而不顯示云何起盡云何住異經是此論所依根本。彼不說者今應說之。復次爲止他宗顯正義故。謂或有執三有爲相非一剎那。如譬喻者。彼作是說。若一剎那有三相者。則應一法一時亦生亦老亦滅然無此理互相違故。應說諸法初起名生。後盡名滅。中熟名老。爲遮彼執顯一剎那具有三相。問若如是者。則應一法一時亦生亦老亦滅。答作用時異故不相違。謂法生時生有作用。滅時老滅方有作用。體雖同時用有先後。一法生滅作用究竟名一剎那。故無有失。或生滅位非一剎那。然一剎那具有三體。故說三相同一剎那。由此因緣故作斯論。問諸行自性有轉變不。設爾何失。若有轉變云何諸法不捨自相。若無轉變云何此中說有住異。答應說諸行自性無有轉變。問若爾何故此中說有住異。答此中住異是老別名。非謂轉變。如生名起無常名盡老名住異。應知亦然。復次有因緣故說無轉變。有因緣故說有轉變。有因緣故無轉變者。謂一切法各住自體。自我自物自性自相無有轉變。有因緣故有轉變者。謂有爲法得勢時生。失勢時滅。得力時生。失力時滅。得士用時生。失士用時滅。得增上時生。失增上時滅。得功能時生。失功能時滅。熾盛時生。萎歇時滅。增進時生。衰退時滅。興舉時生。墮落時滅。猛利時生。遲鈍時滅。滋茂時生。枯瘁時滅。和合時生。離散時滅。故有轉變。復次轉變有二種。一者自

體轉變。二者作用轉變。若依自體轉變說者。應言諸行無有轉變。以彼自體無改易故。若依作用轉變說者。應言諸行亦有轉變。謂法未來未有作用。若至現在便有作用。若入過去作用已息。故有轉變。復次轉變有二種。者自體轉變。二者功能轉變。若依自體轉變說者。應言諸行無有轉變。以彼自體無改易故。若依功能轉變說者。應言諸行亦有轉變。謂未來世有生等功能。現在世有滅等功能。過去世有與果功能。故有轉變。復次轉變有二種。一者物轉變。二者世轉變。若依物轉變說者。應言諸行無有轉變。以物恒時無改易故。若依世轉變說者。應言諸行亦有轉變。謂有未來現在過去世改易故。既有轉變。說有異相。無違理失。一問諸有爲相於有爲法。爲是自相爲共相耶。設爾何失。若是自相云何。一法而有四相。若是共相云何。一切有爲法各各有四相耶。有作是說。此是自相。問若爾云何。一法有四相耶。答一法四相亦無有失。如一色法有種種相。所謂如病如癰如箭。乃至廣說百四十相。然此自相非如四大種堅濕煖動相。但一一法各別有生住異滅故名自相。復次自相有二種。一者主自相。二者客自相。此有爲相是有爲法客自相非主自相。故一法有四相亦無有失。復次自相有二種。一者本性自相。二者他合自相。此有爲相是有爲法。他合自相。非本性自相。故一法有四相亦無有失。有餘師說。

此是共相。問若爾云何一切有爲法各各有四相耶。答以相似故名爲共相。如一法上有生等四。餘法亦然。非如一縷貫在衆花故名共相。復有說者。此非自相亦非共相。諸有爲法生住異滅名義同故體各別故。然此生等是法標印。若有此者知是有爲。如大士相於彼大士。不名自相亦非共相。但是標印。若有此者知是大士。生等亦然。評曰。應作是說。此是共相。然共相有二種。一者自體共相。謂一有爲法自體各有生等四義。二者和合共相。謂一有爲法各與生等四相和合。此四但是和合共相。問生相復有餘生相不。設爾何失。若有者此復有餘。此復有餘如是展轉應成無窮。若無者誰生此生而生他耶。答應作是說。生復有生。問若爾生相應成無窮。有作是說。許此無窮亦無有失。三世寬博豈無住處。由是因緣生死難斷難破難越衆苦生長連鎖無窮。又同一剎那故無無窮失。有餘師說。諸行生時三法俱起。一者法二者生三者生。此中生能生二法。謂法及生生。生唯生一法。謂生。由此道理無無窮失。問何故生能生二法。生生唯生生耶。答法性爾故不應爲難。如諸女人有生二子有生一子。豈應爲難。評曰。應作是說。諸行生時九法俱起。一者法。二者生三者生。四者住。五者住住。六者異。七者異異。八者滅。九者滅滅。此中生能生八法。謂法及三相四隨相。生生唯生一法。謂生。由此道理無無窮

失問何故生能生八法。生生唯生。生耶。答。法性爾故不應爲難。如鷄犬等有生。八子有生。一子。豈應爲難。如生與生。住與住。住與異。異與滅。滅與滅。應知亦爾。問諸行起時除其自性。餘有爲法皆有作用。能生此法。何故唯說生能生此法耶。答。諸行起時生正能生。餘但佐助故但說生能生此法。如女產時雖有諸女而爲佐助。母正生故獨名產者。尊者世友作如是說。要有生故此法得生。故但說生能生此法。此義有餘亦待餘緣。此法生故。復作是說。若無生者此法不生。故但說生能生此法。此亦有餘。若無餘緣。法不生故。大德說曰。生相勝故說生能生。謂法起時雖有餘緣而生最勝。如伎書畫染衣等時雖有餘緣而說勝者。如但說生能生此法故名生相。住異滅相應知亦然。

問諸有爲法有住相不。設爾何失。若有者有爲相中何故不說。如世尊說有三有爲之有爲相不說有四。又契經說復云何通。如說慈獨諸行。不住若無者此前三所說當云何通。如說色法生住老無常當云何通。非色耶。乃至廣說。品類足說復云何通。如說云何生謂諸行起。云何住。謂諸行生已不壞。云何老謂諸行熟。云何無常謂諸行生已壞。答。應作是說。有爲法有住相。問若爾有爲相中何故不說。答。契經應說有四有爲之有爲相。而不說者應知彼是有餘之說。復次諸有爲法實有住相。似無爲故佛不說在有爲相中。復次若法能令諸行

損滅。世尊說在有爲相中。住相能令諸行增益故不說在有爲相中。問生亦能令諸行增益。何故說在有爲相中。答。生最能令諸行損滅。非老無常。所以者何。若生不引令入現在。老何所衰。無常寧滅。由生引行令入現在故。老能衰。無常能滅。故生最能損滅諸行。譬如有人隱在稠林。有三怨敵欲爲損害。一從稠林牽之令出一損其力。二斷彼命。若一不從稠林牽出。二何損害。三相於行應知亦然。復次若法能令諸行和合及令散壞。世尊說在有爲相中。生相能令諸行和合。異滅能令諸行散壞。住相不爾。故不說在有爲相中。復次若法能令諸行歷世。世尊說在有爲相中。生相令行從未來世入現在世。異滅令行從現在世入過去世。住相不爾。故不說在有爲相中。復次標別有爲名有爲相。住相墮在無爲部中。故佛不說名有爲相。有說彼經亦說住相。如彼經說。盡及住異亦可了知。住即住相。問何故但說有三有爲之有爲相。答。住異合立故但說三。世尊欲令厭有爲法。欣求寂滅。故於彼經住異合說。如示室利與黑耳俱。今諸有情住異俱捨。問契經所說復云何通。如說慈獨諸行不住。答。不久住。故說不住。非謂全無。剎那住相。尊者世友作是釋。契經但遮剎那後住。說不住。非謂諸行無剎那住。若全無住。世尊不應建立施設世及剎那。復作是釋。剎那住相微細難知。難可施設。故說不住。謂剎那量是佛所

知。非諸聲聞獨覺等境。如乘神通屈伸臂頃從此處沒至色究竟於其中間。非不相續可。有從此往。至彼義亦非。一法移轉至彼。又無從此越至彼義。是故決定剎那剎那生滅相續。從此至彼於其中間。諸剎那量最極微細唯佛能知。由此故言諸行不住。大德釋曰。諸行生已雖少時住而老無常速即損。滅故言不住。有作是說有爲法無住相。問此前所說當云何通。如說色法生住老無常。乃至廣說。答。此前應說色法生老無常。乃至廣說。不應言住而言住者。應知此住是老別名。如生名起無常名盡。老名爲住。應知亦爾。故三相中老名住異。問品類足說復云何通。如說云何住謂諸行生已不壞。答。彼論所說我不能通。評曰。既不能通。應信有住。由住相力諸行生已能取自果。能取所緣。由異滅力一剎那後無復作用。若無住相。諸行應無因果相續。心心所法應無所緣。故必有住。問言異相者。爲滅壞故名爲異相。爲轉變故名爲異相耶。設爾何失。若滅壞故名異相者。應有爲相但有三種。異即滅故。若轉變故名異相者。應同轉變外道所宗。答。應作是說。非滅壞故及轉變故名爲異相。然今諸行作用損敗。作用初故作用羸弱。作用衰瘁。作用慢緩故名異相。有作是說。令轉變故名爲異相。問若爾應同轉變外道所立宗義。答。彼執諸行相續轉時前位不滅轉變爲後。如薪成灰乳爲酪等。今說諸行相續轉時前

滅後生而有轉變。謂有爲法生時勢盛。滅時勢衰。生時力強。滅時力劣。生時名新。滅時名故。生時滋茂。滅時枯瘁。生時和合。滅時離散。生時興舉。滅時墮落。生時猛利。滅時遲鈍。生時得作用。滅時失作用。生時得增上。滅時失增上。生時得功能。滅時失功能。生時熾盛。滅時萎歇。生時增進。滅時退減。生時得土用。滅時失土用。生時未熟。滅時已熟。故名轉變。非同外道。問諸有爲相與所相法。爲同爲異。設爾何失。若同者云何四不爲一。一不爲四。又取一時應作四解。若異者云何不。以餘相爲相。有作是說。相所相同。問若爾云何四不爲一。一不爲四。又取一時應作四解。答相雖有四而體是一。於一自體有多相故。於一所緣作四種解。理亦無違。如於一物起無常等多行相故。有餘師說。相所相異。問若爾云何不。以餘相爲相。答無如是失。能相所相從無始來互相屬故。復次能相所相從無始來恒和合故。不相離故。常相隨故。相難住故。尊者世友作如是說。相所相異。然諸能相依所相起。如煙依火。是故不以餘相爲相。復次能相既是所相過患。雖不相離而相不同。如病既是人之過患。雖不相離而相各別。若病與人相不異者。其病若愈人亦應無。大德說曰。佛說生等是有爲之相。故知相屬而相不同。如舍等屬人而相有異。問若一切剎那皆有老相何不。一切時首生白髮答此難非。理老相白髮不相即故。白

髮是色有見有對。老相非色無見無對。二體既異如何難言有老相時即有白髮。復次老與少壯或有相違或不相違。若相違者首生白髮。不相違者不生白髮。復次若增益大種多損減大種少者不生白髮。若損減大種多增益大種少者首生白髮。復次氣勢強者不生白髮。氣勢弱者首生白髮。復次白髮不由老相故起。但衆同分將欲盡時有此異熱可厭相起。如酒油等將欲盡時法爾於中有滓穢起。問何界趣處有白髮耶。答在欲界有非色無色。地獄趣無。傍生鬼有。人三洲有。除北俱盧。彼無如是可厭相故。乘純淨業而生彼故。由雜穢業白髮生故。問如是白髮何等人有。答異生聖者皆有白髮。諸聖者中從預流果乃至獨覺皆有白髮。唯除世尊。佛無此等可厭相故。以白髮等是滓穢故。諸佛皆無髮希髮白皮緩皮皺音聲破壞解支節苦亦無心亂漸捨諸根般涅槃時諸根頓滅。問佛。田何業得此果耶。答先善業。後後剎那轉增轉盛。信慧堅猛諸所起善業。後後剎那轉增轉盛。信慧堅猛諸所施爲。無萎歇故。由此善業爲相似因。今受如斯相似勝果。故無髮白而皺等事。問若一切剎那皆有無常相者。何不一切時皆有屍骸相現。答若有根身滅有根身生者無屍骸相現。若有根身滅無根身生者有屍骸相現。復次若有心身滅有心身生者無屍骸相現。若有心身滅無心身生者有屍骸相現。復次若有情數身滅有情數身

生者無屍骸相現。若有情數身滅無情數身生者有屍骸相現。復次若有執受身滅有執受身生者無屍骸相現。若有執受身滅無執受身生者有屍骸相現。復次由諸有情業增上力命終後有屍骸相現。謂諸有情須受用彼皮肉筋骨髮毛爪齒蹄角等故。由諸有情業增上力活時未有屍骸相現。謂一晝夜總有六十四億九萬九千九百八十剎那五蘊生滅。若一剎那皆有屍骸相現者則一有情屍骸大地無容受處。既不埋殯深爲可惡。諸有情類逃避無方故。由有情業增上力活時未有屍骸相現。問化生有情於命終後何故無有屍骸相現。答以彼受生及命終時諸根身分頓得捨故。如人水中暫出暫沒。不可知彼沒何所至出何所從。故化生死後無屍骸相現。復次化生有情其身輕妙。猶如火焰雲霧電光滅則無。餘故無屍現。復次大種多者無有屍骸。彼造色多故無屍骸。復次非根多者死有屍骸。彼根法多故無屍骸。復次髮毛爪等可捨法多者死有屍骸。化生有情可捨法少故無屍骸。復次覽精血等以成身者死有屍骸。化生不爾故無屍骸。問諸有爲法生時。爲體是生法故生。爲與生相合故生耶。設爾何失。若體是生法故生者。生相則應無用。若與生相合故生者。則無爲法生相合故亦應可生。答應作是說。體是生法故生。問若爾生相則應無用。答雖體是生法若無生相合者則不可

生故彼生時由生相合生相是彼生勝因故如可破法破因能破及可斷法斷因能斷故可生法生相能生有作是說與生相合故生問若爾無爲與生相合亦應可生答無爲無有生相合義故不可生如虛空等無破因合故不可破無斷因合故不可斷無生相合故不可生應知亦爾生相與彼未嘗合故有爲住異二種問答應知亦爾問諸有爲法滅時爲體是無常法故滅爲與無常相合故滅耶設爾何失若體是無常法故滅者則無常相應成無用若與無常相合故滅者則無爲法無常合故亦應可滅答應作是說體是無常法故滅問若爾無常相則應無用答雖體是無常法若無無常相合者則不可滅故彼滅時由無常合無常是彼滅勝因故如可生法生因能生此亦如是作是說與無常相合故滅問若爾無爲與無常合應亦可滅答無爲無有無常合義故不可滅如虛空等無生相合故不可生此亦如是無常與彼未嘗合故有餘師說有爲體是生住異滅若無四相則不可知猶如闇中有瓶衣等若無燈照則不可知此亦如是故有爲相是彼了因詳曰應知此中初說爲善問如有爲法有有爲相無爲亦有無爲相耶設爾何失若有者云何無爲名非聚法若無者品類足說當云何通如說云何不生生不住不滅法謂一切無爲法答應作是說諸無爲法無無爲相問若爾品類足說當云何通答翻對有

爲故作是說謂有爲法有生住滅無爲異彼說不生等非謂別有不生等相如契經說佛告慈舅汝等有生有老有死有沒沒有出所以者何汝等諸行猶如幻事陽焰等故問此中所說生出生沒有何差別有作是說無有差別生即是出死即是沒一切皆是剎那性故尊者世友作如是說入母胎時名生出生母胎時名出諸蘊熟時名沒捨諸蘊時名死胎尊者曰中有諸蘊得時名出捨時名沒生分諸蘊得時名生捨時名死尊者妙音作如是說胎那濕生諸蘊起時名生諸根漸生故壞時名死有餘屍骸故化生諸蘊起時名出諸根頓出故壞時名沒無餘屍骸故大德說曰於諸趣中初受生時名生命根盡時名死中間諸蘊剎那生時名出剎那滅時名沒尊者覺天作如是說有色有情生時名生死時名死無色有情生時名出死時名沒是謂生出生沒差別難總第一中無義納息第七之一如世尊說

修諸餘苦行 當知無義俱

彼不獲利安 如陸揮船掉

如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲分別契經義故雖一切論皆爲釋經然此納息釋多經義謂契經說世尊住在鄢盧頻螺池邊泥爛繕那河側菩提樹下成佛未久爲諸聲聞略說法要告諸苾芻我已解脫無義苦行得解脫彼甚爲善哉自正願力速證無上佛菩提故時

諸苾芻聞佛所說歡喜踊躍恭敬尊重攝心屬耳聽受法要爾時惡魔作如是念今彼沙門需答摩種菩提樹下爲衆說法其諸聲聞恭敬聽受我今應往爲作留難便自化作摩納婆身來至佛前說伽他曰

仁今捨苦行 古仙眞淨道

更修餘穢道 必不獲清淨

此中義者謂彼惡魔於諸天身作眞淨想於昔外道所修苦行起能證得眞淨道想故曰佛言仁今何故捨舊諸仙能得眞淨苦行妙道修餘穢道穢逸樂道耶此必不能獲得清淨宜時速捨故佛爲彼說此頌言修諸餘苦行乃至廣說此頌意言非我於彼外道苦行不能修故而棄捨之但審觀察如是苦行畢竟不能斷諸煩惱得其義利故我捨之更修眞實處中妙行由斯已證無上菩提能拔衆生生死劇苦此頌義者外道所修種種苦行在正法外故說諸餘有說應言下賤苦行謂諸苦行略有二種一者上勝謂八聖道及彼眷屬二者下賤謂諸外道所修苦行難我執故立下賤名復次彼諸外道所修苦行爲求世間生死死果以果劣故立下賤名有說應言不死苦行言不死者是天別名即呼天魔名爲不死魔崇如是外道苦行故此名爲不死苦行復次諸外道等希求天中諸妙欲樂修此苦行故說名爲不死苦行次言當知無義俱者修彼苦行當知能引此世他世諸衰損事名無義俱復言彼不獲利安者重釋前

義。利謂利益。安謂安樂。彼諸苦行不能永斷。諸煩惱故。不能引生殊勝善故。不獲究竟利益安樂。如在陸地揮船。掉者。唐設勸勞終無所遂。外道苦行當知亦爾。雖勤修習不獲利安。時彼天魔復請佛曰。若此苦行不獲利安。佛修何道得真清淨。世尊告曰。

我修戒定慧 處中真淨道
得究竟淨果 及無上菩提

契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼所不分別者。今應盡分別之。故作斯論。何故世尊作如是說。修餘苦行無義俱耶。答彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死故。謂諸有情為欲超越老死海故修彼苦行。然彼苦行從見趣起倍令沈沒老死海故。佛說修彼與無義俱。生老死三遍在諸有。老死正是有情所厭死起。厭強故此偏說尊者妙音作如是說。一切流轉皆名無義。一切還滅皆名有義。如是苦行從見趣起還背還滅。隨順流轉。故說修彼與無義俱。大德說曰。三惡趣皆名無義。善趣解脫皆名有義。如是苦行邪方便起。還善趣等順惡趣苦故。說修彼與無義俱。尊者世友作如是說。如是苦行能令衆生墮在生死。恒受諸界諸趣諸生諸處衆苦。故說修彼與無義俱。又世尊說結。加趺坐端身正。願住對面念。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說有諸苾芻。居阿練若。或在樹下。或在靜室。結加趺

坐。端身正。願住對面念。乃至廣說。契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者。今欲說之。故作斯論。問諸威儀中皆得修善。何故但說結加趺坐。答此是賢聖常威儀故。謂過去未來過現。阿沙數量諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定故。復次如是威儀順善品故。謂若行住身速疲勞。若倚臥時便增惛睡。唯結加坐無斯過失。故能修習殊勝善品。復次如是威儀違惡法故。謂餘威儀順淫欲等諸不善法。唯結加坐能違彼故。復次如是威儀引人天等入正法故。謂餘威儀不能引導人天龍鬼阿素洛等令入佛法。如結加坐威儀者故。復次如是威儀生人天等敬信心故。謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等敬信心。如結加坐威儀者故。設此威儀生惡等伺為生他善尚應住之。況白順生殊勝善品。復次唯依此威儀證得無上佛菩提故。謂依餘威儀亦能證得二乘菩提。不能證得佛菩提故。復次住此威儀怖魔軍故。謂佛昔於菩提樹下結加趺坐破一魔軍。謂自在天及諸煩惱故。今魔衆見此威儀即便驚恐多分退散。復次此是不共外道法故。謂餘威儀外道亦有。唯結加坐外道無故。復次結加趺坐順修定故。謂諸散善住餘威儀皆能修習。若修定善唯結加坐最為隨順。由如是等種種因緣。是故但說結加趺坐。問結加趺坐義何謂耶。答是相周圓而安坐義。聲論者曰。以兩足趺加致兩臂。如龍盤結端坐思惟。

是故名爲結加趺坐。脇尊者言。重疊兩足左右交疊正觀境界名結加坐。唯此威儀順修定故。大德說曰。此是賢聖吉祥坐故名結加坐。問端身者是何義。答是身正直而安坐義。問正願者是何義。答是順善品而注心義。問住對面念是何義耶。答面謂定境對謂現觸。此念令心現觸定境。無倒明了名對面念。復次面謂煩惱對謂對治。此念對治能爲生死上首煩惱名對面念。復次面謂自面。對謂對觸。此念令心對觸自面。而觀餘境名對面念。問何故繫念在自面耶。答無始時來男爲女色。女爲男色。多分依面故。觀自面伏諸煩惱。復次有情貪心多依面上眉眼唇齒耳鼻等生非餘身支故。觀自面伏除貪欲。復次面有七孔不淨常流。生厭離心過餘身分。故觀自面而修厭捨。復次自面見希不多起愛故。彼繫念在面非餘若不照時自不見故。復次修觀行者多樂觀察十二處相。面上恒有九處差別是故觀之。有亦說爲住背面念對背二義俱理無違。所以者何。由此念力棄背雜染。對向清淨故。棄背生死。對向涅槃故。棄背流轉。對向還滅故。棄背五欲。對向定境故。棄背薩迦耶見。對向空解脫門故。棄背我執。對向無我故。棄背邪法。對向正法故。由是對背俱理無違。安住此念者。名住對面念。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之二

云何名住對面念耶。答修觀行者。繫念眉間。或觀青瘀。或觀臃腫。或觀膿爛。或觀破壞。或觀異赤。或觀被食。或觀分離。或觀白骨。或觀骨鎖。此等名爲住對面念。問何緣繫念在眉間耶。答修觀行者。先依此處生賢聖樂後漸遍身。是故彼於眉間繫念。如受欲者男女根處先生欲樂後漸遍身。此亦如是。亦有本說繫念。明開明者謂眼。即說繫念在鼻按中。復有本說繫念髮際。或有本說繫念鼻端。有本說住無貪俱念。此即說住奢摩地俱念。或有說住與明俱念。此即說住毘鉢舍那俱念。修觀行者如是繫念在眉間等。觀察死屍青瘀等相。即不淨觀。此中名爲住對面念。問何故此中但不淨觀。此中名爲住對面念。問何故此中但說不淨觀名對面念。非持息念界差別觀耶。答此中亦應說持息念界差別觀名對面念。而不說者是有餘說。復次應知此中且說初觀。謂不淨觀是衆觀初。應知說初即顯中後復次應知此中就多分說。謂修觀者多分依止不淨觀門趣入聖道。非持息念界差別觀。是故偏說尊者妙音作如是說。一切如理作意所引念皆名對面念。非。唯不淨

觀。然尊者迦多衍尼子隨順契經。且說不淨觀名對面念。謂契經說有諸苾芻。居阿練若。或在樹下。或在靜室。結加趺坐。端身正願住對面念。爲斷貪欲。離貪欲。故心多安住。如爲斷貪欲。如是爲斷瞋恚。憍沈睡眠。掉舉惡作。疑應知亦爾。於五蓋中貪欲最重。又最在初。是故遍說。彼近對治。謂不淨觀。貪欲若斷。餘隨斷故。不別說彼近對治法名對面念。

問修觀行者繫念眉間。爾時當言住。在何位。答超作意位。然瑜伽師修不淨觀總有三位。一初習業位。二已熟修位。三超作意位。修此觀者復有三種。一者樂略。二者樂廣。三樂廣略。此中唯樂略者。謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相。善取相已退坐。一處重觀彼相。若心散亂不明了者。復往塚間。如前觀察善取其相。如是乃至若得明了。心不散亂。速還住處。洗足就座。結加趺坐。調適身心。令離諸蓋。憶念觀察。先所取相。以勝解力移屬自身。始從青瘀。乃至骨瑣。於骨瑣中。先觀足骨。次觀踝骨。次觀脛骨。次觀膝骨。次觀髀骨。次觀臑骨。次觀腰骨。次觀脊骨。次觀脇骨。次觀膊骨。次觀臂骨。次觀肘骨。次觀腕骨。次觀手掌。次觀肩骨。次觀項骨。次觀頸骨。次觀齒骨。後觀髑髏。彼勝解力觀。察如是不淨相已。繫念眉間。湛然而住。復轉此念入身。念住。展轉乃至入法念住。是名樂略修觀行者。不淨觀成。唯樂廣者。謂彼行者。先往塚間觀察死屍青瘀等相。如前廣說。展

轉乃至繫念眉間。以止息已。復轉此念。先觀髑髏。次觀齒骨。展轉乃至後觀足骨。彼勝解力觀。白骨已。復觀外骨在。一骨邊。漸遍一床。一房。一寺。一園。一邑。一田。一川。一國。展轉乃至大海邊際。周遍大地。心眼及處骨瑣充滿。復漸略之。乃至唯觀自身骨瑣。於中漸復略去足骨。展轉乃至後觀髑髏。彼勝解力觀。察如是不淨相已。繫念眉間。湛然而住。復轉此念入身念住。展轉乃至入法念住。是名樂廣修觀行者。不淨觀成。樂廣略者。謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相。如前廣說。展轉乃至大海邊際。周遍大地。心眼及處骨瑣充滿。復漸略之。展轉乃至後觀髑髏。繫念眉間。少止息已。數復廣略。如前觀察至純熟已。繫念眉間。湛然而住。復轉此念入身念住。展轉乃至入法念住。是名樂廣略修觀行者。不淨觀成。問何緣修此不淨觀時。數數廣略緣不淨境。答欲顯觀心得自在故。謂於境界得自在者。乃能數數廣略觀之。若不自在。便無斯力。復次彼瑜伽師作如是念。我從無始生死已來。煩惱亂心。不淨謂淨。今於不淨。如實觀察。欲令純熟。數廣略觀。復次欲顯善根勢力大故。義言我取。少不淨相。便能漸廣充滿大地。復漸略之。唯觀少分。豈不於境勢力大耶。復次彼瑜伽師自顯力大。故數於境廣略觀察。謂無始來爲欲食力所執持故。於不淨境不能自在。廣略觀之。今伏欲貪得自在故。能數廣略觀不淨

○明解二眼間○ ○唯二惟○ ○加二顯○ ○還二顯○ ○以二少○ ○自二自○ ○令二今○

境是故此中應作四句。有不淨觀。所緣少非。自在少。謂彼但於自身數觀不淨。有不淨觀。自在少。非所緣少。謂彼暫於周遍大地起不淨想。不能數觀。有不淨觀。所緣少。非自在少。謂彼能於周遍大地數觀不淨。復有四句。有不淨觀。所緣無量。非自在無量。謂即前第二句。有不淨觀。自在無量。非所緣無量。謂即前第一句。有不淨觀。所緣無量。亦自在無量。謂即前第四句。有不淨觀。非所緣無量。亦非自在無量。謂即前第三句。問修此三種不淨觀時。齊何名為初習業位。齊何名為已熟修位。齊何名為超作意位。答唯樂略者。從往塚間。觀察死屍青瘀等相。廣說乃至以勝解力移屬自身。始從青瘀乃至骨瑣。一切皆名初習業位。從於骨瑣先觀足骨。廣說乃至後觀髑髏。復於此中除半觀半。復除一分。唯觀一分。一切皆名已熟修位。以勝解力觀察如是不淨相已。繫念眉間湛然而住。復轉此念入身念住。展轉乃至入法念住。一切皆名超作意位。唯樂廣者。從往塚間。觀察死屍青瘀等相。廣說乃至復漸略之。乃至唯觀自身骨瑣。一切皆名初習業位。從復於中略去足骨。展轉乃至後觀髑髏。復於此中除半觀半。復除一分。唯觀一分。一切皆名已熟修位。至純熟已。繫念眉間湛然而住。乃至廣說一切皆名超作意位。有作是說。唯樂略者。從往塚間。觀察死屍青瘀等相。廣說乃至以勝解力移屬自身。始從青瘀乃至骨瑣。如是皆名初習業位。從於骨瑣先觀足骨。廣說乃至後觀髑髏。如是皆名已熟修位。以勝解力觀察如是不淨相已。繫念眉間湛然而住。乃至廣說。如是皆名超作意位。唯樂廣者。從往塚間。觀察死屍青瘀等相。廣說乃至繫念眉間少時止息。如是皆名初習業位。少止息已。復轉此念先觀髑髏。廣說乃至後觀髑髏。如是皆名已熟修位。以勝解力觀察如是不淨相已。繫念眉間湛然而住。乃至廣說。如是皆名超作意位。樂廣略者。從往塚間。觀察死屍青瘀等相。廣說乃至繫念眉間少時止息。如是皆名初習業位。少止息已。數復廣略。如前觀察。乃至純熟。如是皆名已熟修位。至熟修已。繫念眉間湛然而住。乃至廣說。如是皆名超作意位。有餘師說。前說三種修此觀者。從往塚間。廣說乃至繫念眉間湛然而住。皆通初習業及已熟修位。有差別者。初習業位於其中間心有散亂。已熟修位於其中間心無散亂。若轉此念復

觀髑髏。或左或右或後或前。起不淨想入身念住。展轉乃至入法念住。齊此名為超作意位。復有說者。樂略等三從往塚間廣說乃至繫念眉間湛然而住。皆通三位。有差別者。初習業位心有散亂亦不明了。已熟修位雖不散亂而未明了。超作意位心不散亂亦得明了。復次初習業位是下品故。觀行遲鈍多有留難。已熟修位是中品故。觀行少利猶有留難。超作意位是上品故。觀行迅速全無留難。是謂差別。

問不淨觀以何為自性。答以無貪善根為自性。修定者說。以慧為自性。所以者何。經為量故。如契經說。眼見色已。隨觀不淨。如理思惟乃至廣說。觀是慧故。有餘師說。以厭為自性。所以者何。厭所緣故。評曰。此不淨觀。無貪善根以為自性。非慧非厭。所以者何。對治貪故。問前契經說當云何通。答與慧相應故說為觀。而此體是無貪善根。是緣色貪近對治故。若并眷屬四蘊五蘊為其自性。此不淨觀。界者唯欲色界。以無色界無緣色法不淨觀故。地者十地。謂在欲界靜慮中間及四靜慮四近分故。所依者唯依欲界身。以色無色界身不起此觀故。行相者非十六行相所緣者唯緣欲界色處為境。問此不淨觀為緣欲界一切色處。為少分耶。答此緣欲界一切色處。問若爾。經說當云何通。如契經說。尊者無滅在二林中。宴坐樹下。過初夜分。有四大女。皆名悅意。端嚴殊妙。來至尊者無滅座前。合掌恭敬頂禮雙足。退住一面。

白尊者言。我四天女能於四處變化自在。一者隨欲化作種種上妙色身諸相愛者。我等皆能歡娛承事。二者隨欲化作種種上妙衣服。三者隨欲化作種種妙莊嚴具。四者隨欲化作種種上妙花香飲食珍瓊諸欲樂具。尊者頗能相納受不。時彼尊者作是思惟。此四故來見相憐憫。我當於彼起不淨觀。既思惟已入初靜慮不能起之。展轉遂入第四靜慮亦不能起。便作是念。此四天女有種種色。故我不能觀為不淨。彼若純作一種色者。我必能觀。遂告彼曰。諸姊。頗能皆為我現青色身不。時諸天女現青色身。尊者不能觀為不淨。令現黃赤。猶故不能復起念言。若作白色順骸骨想。彼若更能為現白色。我定於彼能觀不淨。即告之言。姊更為我變身為白。即為變之。亦復不能觀為不淨。以諸天女形色鮮潔如妙光明難起厭故。問尊者無滅何故。令天轉作青黃赤白四色。答欲觀諸色變壞相故。復次色相移轉易起。厭故復次青色隨順青瘀想故。黃色隨順膿腸想故。赤色隨順異赤想故。白色隨順骸骨想故。復次青黃赤白是來色本。又無諍論故令轉變。歷試自心能起厭不。尊者無滅知彼色妙。不能觀之起不淨想。遂便閉目默然而坐。彼知尊者都無染心。慚愧禮足忽爾不現。如二力士相捉撲時知力既齊解手而退。天女無滅應知亦然。既爾云何說不淨觀能緣欲界一切色耶。答無滅不能普於欲界一切色處起。

不淨想。餘有能者故不相違。如佛獨覺舍利子等利根聲聞皆能觀故。問有緣佛色身起不淨觀不。有作是說。無有能者。佛色微妙最極鮮潔如淨光明不可厭故。有餘師說佛能自緣起不淨觀。餘無能者。或有說者。不淨觀有二種。二色緣起。二色過患。色緣起者。能緣佛身。色過患者。不能緣佛。復有說者。不淨觀有二種。一自相境。二自相境。共相境者。能緣佛身。自相境者。不能緣佛。此不淨觀念住者。身念住俱。有說。此非根本念住。但可。是身念住加行。智者。世俗智俱。三摩地者。非三摩地俱。根相應者。總說但與三根相應。謂樂喜捨過去未來現在者。是三世過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。若不生法緣三世。善不善無記者是善緣三種。繫不繫者是欲色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者。是非學非無學緣非學非無學。見所斷修所斷不斷者。是修所斷緣修所斷緣。名緣義者。唯緣義。緣自相續他相續非相續者。緣自他相續。加行得離染得生得者。有加行得有離染得非生得離染得者。謂離染時而修得故。加行得者。謂作加行現在前故。佛無加行。獨覺下加行。聲聞或中加行。或上加行。異生上加行。現在前。會得未曾得者。通會得未曾得。聖者菩薩後有異生通會得未曾得。餘異生唯會得。聞思修所成者。通三種。在意地五識身者。唯在意地。問若爾。經說當云何通。如契經說。眼見色已隨觀不淨。如理思惟。乃至廣說。答五

識為門引生意識起不淨觀。故作是說。然不淨觀唯在意識。如意近行唯在意地。亦由五識所引發故。契經亦說。眼見色已。廣說乃至意知法已。起喜憂捨六意近行。此亦如是。問此不淨觀亦緣聲香味觸法不。答此唯緣色。不緣餘五。問若爾。經說當云何通。如契經說。眼見色已。廣說乃至意知法已。隨觀不淨。如理思惟。答由六識門引不淨觀。故作是說。然不淨觀緣色非餘。復次依通對治。故作是說。謂不淨觀雖但緣色。而能對治緣六境貪。如為色貪所覆蔽者。修不淨觀而伏除之。為聲等貪所覆蔽者。亦修此觀而伏除之。故作是說。復次先於色處起不淨觀。厭患諸色。後於依色聲等五境亦能厭患。厭患聲等。雖是餘觀。非不淨觀。而不淨觀所引生故名。不淨觀。復次先緣色處。修不淨觀。得純熟已。後於餘境亦欲厭患。若能者善。若不能者還緣色處起。不淨觀。如欲戰時先安營壘。然後出戰。若勝者善。若不勝者還投營壘。此亦如是。故作是說。然不淨觀緣色非餘。復次先於色處起不淨觀。後於聲等起餘厭觀。彼與此觀。厭行相同。故亦說彼名不淨觀。復次不淨觀有二種。一者根本。二者等流。若根本者唯緣色處。若等流者。通緣聲等乃至有漏心所法。阿毘達磨唯說根本不淨觀。故說緣色處。契經通說根本等流不淨觀。故說見色已。廣說乃至意知法已。隨觀不淨。如理思惟。問誰能起此不淨觀耶。答聖者異生俱能。

是問言。何等梵天有此智見。知住有餘無餘依者。問大目乾連有勝智見。過底沙梵多俱抵倍。何故往問底沙梵耶。答大目乾連知而故問。如佛有時知而故問。問有餘梵天勝底沙。梵者何故但問底沙梵耶。答此梵本是大目乾連共住弟子相委故問。復次彼底沙梵住不還果。餘梵衆天有未知者。欲顯彼德令餘梵天恭敬尊重。是故偏問。時底沙梵答尊者言。即梵衆天有此智見。知住有餘無餘依者。大目乾連復問彼曰。諸梵衆天皆有如是勝智見不。底沙答曰。非彼皆有此勝智見。若梵衆天於天長壽妙色名譽不生喜足。下如實知勝出離者無此智見。若梵衆天於天長壽妙色名譽能生喜足。亦如實知勝出離者有此智見。尊者復問。彼天如何知住有餘無餘依者。底沙答曰。若有慈獨得阿羅漢。是俱解脫。彼梵衆天作如是念。今此大德是俱解脫。乃至有身人天皆見。身壞命終都無見者。若有慈獨得阿羅漢。非俱解脫。是慧解脫。彼梵衆天作如是念。今此大德是慧解脫。乃至有身人天皆見。身壞命終都無見者。若有慈獨非阿羅漢。非俱解脫。非慧解脫。然是身證。彼梵衆天作如是念。今此大德是身證者。當修勝根親近善友。若得隨順房舍資具。必當漏盡證得無漏心慧解脫。於現法中能自通達證具足住。又自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。若有慈獨雖非身證而是見至。彼梵衆天作如是念。今

此大德是見至者。當修勝根親近善友。廣說乃至不受後有。若有慈獨雖非見至。是信勝解。彼梵衆天作如是念。今此大德是信勝解。當修勝根。廣說乃至不受後有。底沙梵天說是語已默然而住。問底沙何故不說隨信隨法行耶。答若補特伽羅是彼境界者。彼便說之。隨信隨法行非底沙境界是故不說。所以者何。若他心智知見道者。決定先起無漏法智。生上界者。無漏法智必不現前。故隨信法行非底沙境界。復次若補特伽羅在梵天處有種種者。彼便說之。隨信隨法行在梵天處無其種類。故彼不說。爾時尊者大目乾連問底沙。梵說法語已。歡喜踊躍。示現教導讚勵慶喜。慇懃取別入三摩地。如壯士夫屈伸臂頃。從梵天沒至。智多林慈獨衆中。默然出現。從三摩地起。前詣佛所。頂禮雙足。退坐一面。具以上事。而白世尊。佛便問曰。大目乾連。底沙梵天不說第六無相住者耶。目連答曰。如是世尊。作是語已。即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。今正是時。唯願爲衆宣說第六無相住者。令慈獨衆聞已。受持佛告。目連。諦聽諦聽。極善作意。當爲汝說。若有慈獨。於一切相不復思惟。證無相心三摩地具足住。是名第六無相住者。契經雖作是說。而不分別其義。彼是此論所依根本。彼不說者。今欲說之。復次有於彼經。不了其義。便執緣滅諦入正性離生。見道名爲無相住。故唯滅諦中無諸相。故爲遮彼執

欲顯見道非但緣滅。故作斯論。云何名第六無相住者耶。答隨信隨法行者。名爲第六無相住者。問云何得知隨信法行者。名爲第六無相住者。答一切聖者總有七種。底沙梵天已說五種。未說隨信隨法行者。故知此二合爲第六無相住者。所以者何。此二無相不可安立。不可施設。在此在彼。若苦法智忍。若苦法智廣說乃至若道類智忍。以此無相不可安立。不可施設。在此在彼。故名第六無相住者。問何故此二合立一耶。答即此文說。此二俱無相。不可安立。不可施設。復次此二俱不起。不相似心。故。此二俱有十五心。故。此二心品現行等故。此二俱是速疾道故。此二意樂俱不起。故。此二俱是微細道故。此二俱是不可安立施設。法故。此二俱是難覺道故。此二俱是不現見。故。問此二於一切皆不現見。耶。答不爾。於聲聞獨覺雖不現見。於佛世尊是現見。故。復次此二地道等品等離染等故。合立爲一。問前五既非無相住攝。何故說此名爲第六無相住。耶。答無相住者。是聖者中第六聖者。故名第六無相住者。非無相住總有六種。此名第六。如餘處說。害第五虎。非前四亦名虎。然所害法總有五種。第五名虎。此中亦然。又如餘處說。第六增上王。非前五亦名王。然增上法總有六種。增上王是第六。此亦如是。無相住者是第六。非六皆名無相住。然無相聲說多種義。謂或說空。或說無相。或說不動心解脫。或說非想非非想處。廣

釋所以如智識說。此中無相正說見道義如前釋。又極迅速難了知故。謂聲聞他心智極設加行但知二心。謂苦法智忍及苦法智相應心。若欲知第三乃知第十六。若獨覺他心智極設加行但知四心。謂初二心及滅類智忍滅類智相應心。有說。獨覺但知三心。謂初二心及集類智相應心。唯佛他心智能次第遍知。是故見道名為無相。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十

一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

如契經說。佛轉法輪。憍陳那等慈獨見法。地神藥叉舉聲遍告。世尊今在婆羅痾斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。謂契經說。佛轉法輪。地神藥叉舉聲遍告。契經雖作是說。而不分別其義。不說地神為自有智見。為因他故知舉聲遍告。經是此論所依根本。彼不說者今應說之。復次欲令疑者得決定。故經說地神舉聲遍告。佛在鹿苑三轉法輪。或有生疑。地神自有現量智見。知如是事。欲令此疑得決定。故顯彼但有比量知見。生處得智。於轉法輪

非現境故。由是因緣故作斯論。為彼地神有正智見。知佛轉法輪慈獨見法。不答無。此事甚深非彼境故。彼云何知。答由五緣故。一者信世尊故。謂佛起世俗心我轉法輪慈獨見法。由是彼知。謂佛若起無漏心或未得世俗心。一切有情無能知者。若起得世俗心時。諸有情類有能知者。謂佛起此世俗心時。若欲令鈍根者亦知。則蛇奴等亦能了知。若欲令利根者亦不知。則舍利子等入邊際第四靜慮。起妙願智亦不能知。若欲令惡趣亦知。則猿猴等亦能了知。若欲令善趣亦不知。則諸人天無能知者。今佛欲令地神知故。起得世俗心我轉法輪慈獨見法。地神知已舉聲遍告。問佛何故起此世俗心。答三無數劫修集種種難行苦行。為益有情。今轉法輪慈獨見法。即昔加行今初得果。深生歡喜故起此心。復次昔發弘誓。為饒益他今始得果。故起此心。復次昔發大願。為拔濟他今始得果。故起此心。復次所期勝義。利樂有情今創果遂。故起此心。二者或佛告他我轉法輪慈獨見法。故彼得聞。謂若於心得善巧者佛起心已即能了知。若但於言得善巧者。佛告他已方能了知。問世尊何故告他。今知。答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂。眾皆同許。故告他知。復次三無數劫修多苦行。為益有情今初得果。深生歡喜故告他知。復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊最勝無能及者。故告他知。復次

欲顯佛法實能出離有大神變。故告他知。復次佛欲顯示憍陳那等真實功德。亦示世間良福田。故告他知。復次欲令天人於佛聖教深敬信故。告他知。復次世尊自顯遠離法。於希有法無師。舉故告他知。知復次佛欲顯已有大士法非餘道。故告他知。復次世尊自顯有聰明相非餘道。故告他知。如契經說。諸聰明者有三種相。一善思所思。二善作所作。三善說所說。三者或從大德天仙所聞。謂佛轉法輪五慈獨見法。問何等名曰大德天仙。有作是說。是淨居天。有餘師說是欲界天已見諦者。復有說者。有長壽天。曾見過去諸佛世尊轉法輪相。今見世尊有如是相。歡喜踊躍告他知。地神既聞舉聲遍告。四者或彼尊者憍陳那等起世俗心。佛轉法輪我等見法。由是彼知。問何故尊者起世俗心。答已害二十種薩迦耶見。已斷一切惡趣因故。無邊生死今有邊故。無際苦海今有際故。已見聖諦。入正定聚。深生歡喜。故起此心。復次昔所發起弘誓大願及諸苦行今果遂故。深生歡喜。故起此心。五者或彼告他地神得聞。問何故尊者告他。今知。答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂。眾皆同許。故告他知。復次欲顯世尊三無數劫修多苦行。今初得果。故告他知。復次欲顯佛法於九十六諸道法中最尊最勝。故告他知。復次欲顯佛法實能出離有大神變。故告他知。復次欲令天人於佛聖

教深敬信故告他令知。復次爲欲引發無量有情樂法心故告他令知。復次欲令無量憐念有情勤精進故告他令知。復次欲顯如來捨極苦行有大果故告他令知。復次欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他令知。轉法輪義如後定蘊不還納息當廣顯示。又契經說。有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡。三十三天數數雲集善法堂中。稱說。某處有某尊者或彼弟子。剃除鬚髮被服袈裟。正信出家勤修聖道。諸漏已盡證得無漏心慧解脫。於現法中能自通達。證具足住。又自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂圓生樹契經中說。有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡。三十三天乃至廣說。契經雖作是說。而不分別其義。不說三十三天爲自有智見爲因。他故知集善法堂稱說其事。經是此論所依根本。彼不說者今應說之。復次欲令疑者得決定。故謂有生疑。彼天自有現量智見。知如是事。欲令此疑得決定。故顯彼但有比量智見。生處得智於漏盡。德非現境故。由是因緣故作斯論。爲彼諸天有正智見。知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡。不答無。此事甚深非彼境故。彼云何知。答由五緣故。一者信世尊故。謂佛起世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡。由是彼知。謂佛若起無漏心或未得世俗心。一切有情無能知者。若起曾得世俗心時。諸有情類有能知者。謂佛起此

世俗心時。如前廣說。乃至今佛欲令彼天知故。起曾得世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡。彼天知已集善法堂稱說其事。問佛何故起此世俗心。答以彼真實適佛意故。謂若苾芻永斷後有。乃爲真實適佛意。是諸苾芻諸漏已盡永斷後有。皆能真實適佛意故。起世俗心令諸天知雲集稱說二者或佛告他。是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡。故彼得聞。謂若於心得善巧者。佛起心已即能了知。若但於言得善巧者。佛告他已方能了知。問世尊何故告他令知。答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂。衆皆同許故告他知。復次世尊自顯於九十六諸道法中。最尊最勝無能及者。故告他知。復次欲顯佛法實能出離有大神變。故告他知。復次佛欲顯示彼諸苾芻真實功德。亦示世間良福田。故告他令知。復次欲令天人於佛聖教深敬信。故告他令知。復次佛欲勉勵餘修行者勇進心。故告他令知。三者或從大德天仙所聞。謂彼苾芻諸漏已盡。問何等名曰大德天仙。答天中證得阿羅漢者。問彼一切阿羅漢。皆知是事而告他耶。答不爾。根等勝者能知。非餘四者。或彼尊者起世俗心。我已漏盡得阿羅漢。由是彼知。問何故尊者起世俗心。答以彼尊者無始時來煩惱熾盛身心熱惱。今得清涼。無始時來生死相續。今得永斷。既捨諸熱而得清涼。捨有愛味得無愛味。捨耽嗜得出離。捨染污得清淨。深生歡喜。故

起此心。五者或彼告他諸天得聞。問何故尊者告他令知。答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂。衆皆同許故告他知。餘隨所應如佛告他及憍陳那告他中說。復次欲令先來供給尊者衣服飲食敷具醫藥。諸施主等聞生歡喜功德更增。故告他知。復次欲令先來不敬信者。生敬信。故告他令知。復次欲顯出家勤修苦行有勝果。故告他令知。問諸餘天神亦有稱說漏盡者。不答應說亦有。問何故唯說三十三天答以彼諸天數數雲集論善惡事。故偏說之。謂彼諸天於白黑月。每常八日若十四日若十五日。集善法堂稱量世間善惡多少。復次三十三天常共伺察造善惡者。見造善者便擁護之。見造惡者即共嫌毀。是故偏說。復次三十三天見人造善歡喜讚歎。故偏說之。復次三十三天有圓生樹喻。阿羅漢故偏說之。問三十三天亦共稱說有學者。不答亦共稱說。諸有學者若諸有情。孝養父母。彼尙稱說。況有學者。問若爾。何故契經說。彼但共稱說阿羅漢耶。答依勝說故。謂無學法補特伽羅俱勝。有學是故偏說。復次以圓生樹與漏盡者多分相似。可以爲喻。是故偏說。復次以漏盡者極可樂故。離衆過故。極清淨故。無罪咎故。極難得故。無可嫌故。應供養故。偏稱說之。復次以阿羅漢解脫圓滿功德具足。永盡一切生老病死。故偏稱說。復次若阿羅漢出現世間。天人充滿惡趣減少。如有德王出現於世。是故偏說。復次若

●某二共● ●德二得● ●者二故● ●皆二者● ●時二已● ●得二特● ●唯二性● ●

阿羅漢出。現世間。諸天衆增。非天衆減。如月滿時大海盈滿。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。則諸天軍勝。阿素洛。如戰時見善勇天子。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。後生天子。壽色名譽勝前生者。如貧賤人以飯汁施勝。餘施主。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。以少物施便獲大果。如迦葉波尊者無減施。一食。人天多返受。勝妙果。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。能令見者生少淨心。生天受樂。如狗蝦蟇氣。噓執惡。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。生死牢獄多得解脫。如王生子大赦天下。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。善惡趣道明了顯現。如日出時照燭安險。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。能令諸天不失天位。如天帝釋義相。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。令天宮中天仙充滿。如爲善友之所攝持。功德充滿。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。能令諸天厭五欲樂。如天帝釋瑛摩輪王。妙欲現前能生厭捨。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。能令世間聽聞正法。菩提分寶悉皆豐饒。如海寶船隨所至處。是故偏說。復次若阿羅漢出。現世間。一切有情悉皆受樂。如降甘雨。稼穡豐稔。是故偏說。由如是等種種因緣。是故諸天。唯說無學。問三十三天爲稱說一切阿羅漢爲少分耶。有作是說。稱說一切。以彼諸天好讚他德。諸阿羅漢所作已辦。甚爲希有。故皆稱說。復有說者。不稱說一

切。所以者何。有阿羅漢若百若干。依山谷中而入寂滅。諸共住者尙不了知。況餘天人遠共稱說。問稱說何等阿羅漢耶。答如此經中所稱說者。謂阿羅漢造作增長名譽業者。彼稱說之。若不造作名譽業者。說復造作而不增長。彼不稱說。復次若有豪貴而出家者。彼稱說之。如釋王等。復次若有巨富大功德者。彼稱說之。如無減等。復次若有大智利他無倦者。彼稱說之。如舍利子等。復次若能護持佛法衆所共歸依者。彼稱說之。如飲光等。復次若有生時震動天地。現光明者。彼稱說之。復次若有出家精勤苦行。能作難作。護持佛法。利天人者。彼稱說之。除阿羅漢彼不稱說。問增上慢者。諸天知不。有作是說。有知不知。謂依殊勝功德起增上慢者。諸天不知。若依下劣功德起增上慢者。諸天則知。復次若依微妙功德起增上慢者。諸天不知。若依龜淺功德起增上慢者。諸天則知。復次若依上界功德起增上慢者。諸天不知。若依欲界功德起增上慢者。諸天則知。有餘師說。增上慢者。諸天不知。如天帝釋世無佛時。若見外道。獨處閑居。便往其所觀察禮敬。謂是如來。帝釋尙然。況餘天衆。問諸犯戒者。諸天知不。答有知不知。謂犯龜重戒。諸天則知。若犯微細戒。諸天不知。如契經說。摩揭陀國諸輔佐臣。或是化法調伏。或是法隨法行。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂勝威經作如

是說。一時佛在那地迦邑郡氏迦林。時摩揭陀國有八萬四千諸輔佐臣。二時命過。有說。疾疫故彼命終。有說。彼爲未生怨殺。謂未生怨殺父王已。亦殺輔佐八萬四千。彼諸眷屬詣阿難所作。如是言。彼彼國邑有信佛者。身壞命終如來皆記。生彼處。摩揭陀國先王侍臣八萬四千亦皆信佛。今已命過。未蒙世尊記所生處。唯願爲請。阿難許之。於日初分往如來所。頂禮雙足。却住一面。恭敬合掌。現親愛相。方便請言。彼彼國邑有信佛者。身壞命終。佛記生處。摩揭陀國影壁王臣八萬四千亦皆信佛。今已命終。如來不記。彼諸眷屬心生愁惱。若佛不記彼生處者。恐彼眷屬起嫌恨心。唯願世尊哀愍爲記。又佛在此摩揭陀國。成等正覺。其地有恩。又影壁王。深信三寶。供養恭敬。未曾暫闕。是故世尊必應爲記。佛默然故。默然許之。即持衣鉢入那地迦。如法乞食。食訖還至郡氏迦林。收衣鉢。洗足已入所止房。敷座而坐。安身定意。繫念思惟。觀摩揭陀諸臣生處。問佛於諸法。總學心時。無礙智見自然而轉。何故入房專精思察。答欲顯業果極深遠故。最微細故。難覺知故。難顯了故。難現見故。由是一切三藏教中。毘奈耶藏最爲甚深。多明業果差別相故。諸契經中說業果處最爲甚深。十二支中行有二種。最爲甚深。佛十力中。自業智力最爲甚深。此八蘊中。第四業蘊最爲甚深。四難思中有情業果最爲甚深。故佛入

三十七菩提分法。即於人中得具足者名。法隨法行。問何故天中得見法者名。化法調伏。即於人中得見法者名。法隨法行。耶答。若於天中得見法者。修加行少。若於人中得見法者。修加行多。故。謂在人中得見法者。先勤恭敬供養師友。誦素咀覽。學毘奈耶。聽受決擇。阿毘達磨。於一切法。自相共相。思惟觀察。得純熟已。往詣山林。居閑靜處。初夜後夜。除去睡眠。漸復受持。小大七法。始從日沒。至日出時。結跏趺坐。頂安靜鎮。行毘婆沙。精進熾然。繫念思惟。方入聖道。彼由如是。多加行法。是故名爲法隨法行者。於天中得見法者。由昔人中聞思修。故今時任運聖道現前。彼受化生見法調伏。故立化法調伏別名。

云何多欲乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經說有多欲有不喜足。契經雖作是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者。今應說之。故作斯論。云何多欲。答諸欲已欲當欲是謂多欲。此本論師於異名義得善巧故。以種種名顯示多欲。文雖有異而體無別。云何不喜足。答諸不喜不等喜不遍喜不已喜不當喜。是謂不喜足。此本論師於異名義得善巧故。以種種名顯示不喜足。文雖有異而體無別。多欲不喜足何差別乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂此二法展轉相似見。多欲者世人共言是不喜足。見不喜足者世人共言是多欲。或有生疑此二是一。

爲令彼疑得決定故。顯此二種其義各別。故作斯論。多欲不喜足何差別。答於未得可愛色聲香味觸。衣服飲食床座醫藥及餘資具。諸希求尋索思慕方便是謂多欲。此中於未得可愛色聲香味觸者。依在家者說。彼於未得可愛色等四方追求。謂務農者追求田園牛羊等畜衣宅穀等諸資生具。若富貴者追求勝位國土城邑象馬珍玩諸欲樂具。於未得衣服飲食床座醫藥及餘資具者。依出家者說。彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等種種追求。諸希求等名雖有異而體無別。皆爲顯示多欲義故。於已得可愛色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具。諸復希復欲復樂復求是謂不喜足。此中於已得可愛色聲香味觸者。依在家者說。彼於已得可愛色等不生喜足。復更希求。謂務農者於田園等得一希二。乃至廣說。若富貴者於勝位等得一希二。乃至廣說。於已得衣服飲食床座醫藥及餘資具者。依出家者說。彼於已得衣鉢等不生喜足。復更希求。謂於衣鉢房舍資具及弟子等得一希二。乃至廣說。諸復希等名雖有異而體無別。皆爲顯示不喜足。故如是差別者。顯多欲故。希求尋索思慕方便。即多欲是希求等因。若心無愛者無希求等故。及顯不喜足。故。復希復欲復樂復求即不喜足。是復希等因。若心無貪者無復希等故。此即顯示多欲不喜足。雖俱以貪不善根爲自性。而依未得已得境起故有差別。有作是說。不喜足是因多欲是

果。此中因果互相顯示。或有說者。希欲是多欲追求是不喜足。復有說者。難滿是多欲多希求故。難養是不喜足喜選擇故。有餘師說。多欲唯在意地緣未來故。不喜足通六識身緣現在故。評曰。應作是說。此二俱是欲界一切貪不善根俱通六識。謂彼一切令於已得色等境界不喜足。義名不喜足。令於未得色等境界多希求。義名爲多欲。是故此二皆通欲界。六識俱起貪不善根。云何少欲乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經說有少欲有知足。契經雖作是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者。今應說之。復次前說多欲及不喜足。今欲說。彼近對治法。故作斯論。云何少欲。答諸不欲不已欲。不當欲。是謂少欲。此本論師於異名義得善巧故。以種種名顯示少欲。文雖有異而體無別。云何喜足。答諸喜等喜遍喜已喜當喜是謂喜足。此本論師於異名義得善巧故。以種種名顯示喜足。文雖有異而體無別。少欲喜足何差別乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂此二法展轉相似。見少欲者世人共言是喜足。見喜足者世人共言是少欲。或有生疑此二是一。爲令彼疑得決定故。顯此二種其義各別。故作斯論。少欲喜足何差別。答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具。諸不希不求不尋不索不思慕不方便。是謂少欲。此中於未得可愛色聲香味觸者。依在家者說。彼

於未得可愛色等不生希求。謂務農者於田園等不生希求。若富貴者於勝位等不生希求。於未得衣服飲食床座醫藥及餘資具者。依出家者說。彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等不生希求。諸不希等名雖有異。而體無別。皆爲顯示少欲義故。問何故此中問少欲而答不欲耶。答未得可愛色等資具。總有二種。謂如法不如法。於如法者有欲。於不如法者不生欲故。復次於應受者有欲。於不應受者不生欲故。復次於能止苦者有欲。於增煩惱者不生欲故。復次於梵行求有欲。於欲求有邪梵行求。不生欲故。復次於饒益他事有欲。於損害他事不生欲故。應知此中不生欲者。謂不善欲有欲者。謂善欲。於已得可愛色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具。諸不復希。不復欲。不復樂。不復求。是謂喜足。此中於已得可愛色聲香味觸者。依在家者說。彼於已得可愛色等生喜足。故不復希求。謂務農者於田園等隨得充濟便生喜足。不復希求。若富貴者於勝位等隨得已得便生喜足。不復希求。於已得衣服飲食床座醫藥及餘資具者。依出家者說。彼於已得衣等生喜足。故不復希求。謂於衣鉢房舍資具及弟子等隨得已得便生喜足。不復希求。不復希等名雖有異。而體無別。皆爲顯示喜足義。故如是差別者。顯少欲故。不希不求乃至廣說。即少欲是不希不求等。因若心有愛者有希求等故。及顯喜足故。不復

希等即喜足。是不復希等。因若心有貪者有復希等故。此即顯示少欲喜足。雖俱以無貪善根爲自性。而依未得已得境起故有差別。有作是說。喜足是因少欲是果。此中因果互相顯示。或有說者。不希欲是少欲。不追求是喜足。復有說者。易滿是少欲。少希求故。易養是喜足。不選擇故。有餘師說。少欲。唯在意地緣未來故。喜足通六識身緣現在故。評曰。應作是說。此二俱是三界繫及不繫無貪善根俱通六識。謂彼一切令於已得色等境界生喜足。義名爲喜足。令於未得色等境界生希求。義名爲少欲。是故此二皆通三界繫及不繫。六識俱起無貪善根。

應知此中有少欲者而名多欲。如但須一兩藥即得充濟。而希二兩等。有多欲者而名少欲。如須百千資生衆具方得充濟。但欲爾所不復多希。有少求者而名不喜足。如得少物已得充濟。而復少求有多求者。而名喜足。如得少物全未充濟。更須百千供身方足。但求爾所不復多求。說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十

二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之四

云何難滿乃至廣說。問何故作此論。答爲

欲分別契經義故。謂契經說有難滿有難養。契經雖作此說而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者今應說之。故作斯論。云何難滿。答諸重食重噉多食多噉大食大噉。非少能濟。是謂難滿。諸重食等名雖有異而體無別。皆爲顯示難滿義故。云何難養。答諸饕餮饕餮饕餮。耽耽耽嗜極嗜。好咀嚼。好膏腴。選擇而食。選擇而噉。非趣能濟。是謂難養。饕餮饕餮等名雖有異而體無別。皆爲顯示難養義故。難滿難養有何差別。答即前所說是謂差別。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂此二法展轉相似。見難滿者世人共言此是難養。見難養者世人共言此是難滿。或有生疑此二是一。爲令彼疑得決定故。顯此二種其義各別。故作斯論。謂即前說重食噉等。非少能濟。是難滿。饕餮等。非趣能濟。是難養。復次多欲是難滿。希多食故。不喜足是難養。選擇而食故。此中文略但依食說。應知衣等亦有二義。有本無此差別問答。問何故此中不問差別。答應問而不問者。當知此義有餘。復次答不異。前故不復問。非如多欲不喜足。答異。前故

云何易滿乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經說有易滿有易養。契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者今應說之。復次前說難滿難養今欲說。彼近對治法。故作斯論。云何易滿。答諸不重食。不重噉。

不多食。不多噉。不大食。不大噉。少便能濟是謂易滿。不重食等名雖有異而體無別。皆爲顯示易滿義故。云何易養。答諸不饜不極饜。不饜不極饜。不耽不極耽。不嗜不極嗜。不好咀嚼。不好嘗。不選擇而食。不選擇而噉。趣得便濟是謂易養。諸不饜等名雖有異而體無別。皆爲顯示易養義故。易滿易養有何差別。答即前所說是謂差別。問何故復作此論。答欲令疑者得決定。故。謂此二法展轉相似。見易滿者世人共言此是易養。見易養者世人共言此是易滿。或有生疑此二是一。爲令彼疑得決定。故。顯此二種其義各別。故作斯論。謂即前說不重食等少便能濟是易滿。諸不饜等趣得便濟是易養。復次少欲是易滿。不希食故。喜足是易養。不選擇而食故。此中文略但依食說。應知衣等亦有二義。有本無此差別。問何故此中不問差別。答應問而不問者。應知此義有餘。復次答不異。前故不復問。非如少欲喜足答異。前故。應知此中有少食者而名難滿。如食一團即得充濟。而食二團等。有多食者而名易滿。如食一斛方得充濟。但食爾所更不多食。昔有牝象名曰摩茶。從外方載佛馱都來。入迦濕彌羅國。乘斯福力命終生此得丈夫身。出家修道成阿羅漢。宿習力故日食一斛乃得充濟。將般涅槃。集會供觀。慈芻尼曰。當爲汝等說我勝法。尼衆請言。尊既易滿。誠有勝法。阿羅漢曰。汝勿相輕。吾實易滿。慈芻尼言。日食

一斛。如何易滿。阿羅漢曰。汝等不知我此生前曾爲牝象。載佛馱都來入此國。由斯善業。今得爲人出家修道成阿羅漢。餘習力故日應食飯一斛五斗。恒自節量。但食一斛。如斯易滿。非我而誰。時慈芻尼頂禮悔謝。又勝軍王福德力故日能食飯飲汁煎漿各兩大斛。此漿及飯因一荳蔗一枝稻生。然自節量。各食一斛。此等多食而名易滿。有選擇食名爲難養。如食飽食足得充。濟而饜饜故選擇食之。有選擇食而名易養。如食飽食不得支身。選擇食之方可充濟。而於美食心不耽嗜。或有貪多而食少。如烏鴉等。或有食多而食少。如象馬等。或有貪食俱多。如貓犬等。或有貪食俱少。如龜蟹等。難滿難養俱是欲界。通於六識。貪不善根。易滿易養俱是三界繫及不繫。通於六識。無貪善根。如契經說。有四聖種皆以喜足爲其自性。此四廣如定蘊不還納息中說。

●雜蘊第一中思納息第八之一

云何思。云何慮。如是等章及解章義既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答爲止他宗。顯正義故。謂或有執思慮是心。如譬喻者。彼說思慮是心差別。無別有體。爲遮彼執。顯思慮是心所法別有自體。或復有執思之與慮雖有異而體無別。如聲論者。彼說思慮音韻雖別而無異體。爲遮彼執。顯此二種自體亦別。故作斯論。云何思。答謂思等思增思思性思類心行意業是謂思。此本論師於異名義得善巧故。以種種名顯示思體。文雖有異而體無別。問此中思者說何等思。有作是說。此說牽引衆同分思。有餘師說。此說圓滿衆同分思。評曰。應作是說。此中總說一切意業。若能牽引衆同分者。若能圓滿衆同分者。若有漏者。若無漏者。若在心地。若在五識。皆說名思。一切皆有造作相故。云何慮。答諸慮等慮增慮稱量籌度觀察是謂慮。此本論師於異名義得善巧故。以種種名顯示慮體。文雖有異而體無別。問此中慮者說何等慮。有作是說。此說通達四聖諦慮。謂見道等如實觀察四聖諦故。有餘師說。此中正說修所成慮。謂煇頂忍世第一法。或有說者。此中正說思所成慮。謂不淨觀持息念等。乃至念住。復有說者。此中正說聞所成慮。謂分別諸法自相共相。安立諸法自相共相。除物體愚及所緣愚。於諸法中不增不減。或復有說。此中正說生所得慮。謂於三藏十二分教。受持轉讀究竟流布。評曰。應作是說。此中總說一切般若。若生所得。若聞所成。若思所成。若修所成。若通達諦。若有漏者。若無漏者。若在心地。若在五識。皆說名慮。一切皆有觀察相故。思慮何差別。問何故復作此論。答欲令疑者得決定。故。謂此二法展轉相似。見多思者世人共言。此人多慮。見多慮者世人共言。此人多思。或有生疑。此二是一。爲令彼疑得決定。故。顯此二種其體各別。故作斯論。思慮何差別。答思者業。慮者慧。是謂

在，後不起時。唯成就過去，修所成慧未曾得者。初刹那現在前時成就未來，現在第二刹那以後成就三世，後不起時。唯成就過去未來，有餘師說。聞思二慧串習勝者現在前時，亦修未來自類善法，彼說成就非如前說。

如是三慧界者。欲界有二。謂聞所成慧。思所成慧。色界有二。謂聞所成慧。修所成慧。無色界。唯有修所成慧。問何故欲界無修所成慧耶。答欲界是不定界。非修地。非離染地。若欲修時墮思中故。問何故色無色界無思所成慧耶。答色無色界是定界。是修地。是離染地。若欲思時墮修中故。問何故無色界無聞所成慧耶。答彼無耳根聽聞法故。聞所成慧要因耳根聽聞法已展轉能引現在前故。有作是說。欲界具有三慧。色無色界如前說。欲界修所成慧者。如現觀邊世俗智空空無願無相無三摩地俱。及盡智時所修欲界善根相應。然極少故諸處不說。有餘師說。欲色二界皆具三慧。無色界唯有修所成慧。或有說者。欲色二界皆具三慧。無色界有二種。謂思修所成慧。復有說者。三界皆具三慧。評曰。應知此中初說為善。地者。聞所成慧在五地。謂欲界四靜慮。有說在六地。謂前五及靜慮中間。有說在七地。謂前六及未至地。思所成慧唯在一地。謂欲界。修所成慧有漏者在十七地。謂四靜慮四近分靜慮中間四無色四近分。無漏者在九地。謂四靜慮未至中間下三無色。

所依者。聞所成慧依欲色界身。思所成慧依欲界身。修所成慧依三界身。行相者。有作是說。聞思所成慧非十六行相有漏故。修所成慧十六行相或餘行相。評曰。應作是說。三慧皆通十六行相及餘行相。以十六行相通有漏無漏故。問若三慧皆通十六行相及餘行相者。如是三慧有何差別。答如前已說。種種差別。然聞思所成慧自力故無未來修。他力故有未來修。修所成慧自力故有未來修。是謂差別。所緣者三慧皆緣一切法。念住者三慧皆通四念住。智者聞思所成慧。唯世俗智。修所成慧通十智。根相應者。聞修所成慧三根相應。謂樂喜捨。思所成慧二根相應。謂喜及捨。三摩地俱者聞思所成慧非三摩地俱有漏故。修所成慧三三摩地俱及不俱。過去未來現在者。此三慧皆墮三世。緣三世及離世。善不善無記者。此三慧皆是善。緣三種繫不繫者。聞所成慧欲色界繫。思所成慧唯欲界繫。修所成慧色無色界繫及不繫。三慧皆緣三界繫及不繫。學無學非學非無學者。聞思所成慧唯非學非無學。修所成慧通三種。三慧皆緣三種。見所斷修所斷不斷者。聞思所成慧唯修所斷修所成慧通修所斷及不斷。三慧皆緣三種。緣名緣義者。此三慧皆緣名義。緣自相續他相續非相續者。此三慧皆緣三種。在意地在五識身者。唯在意地。以五識中無加行善故。加行得離染得生得者。此三慧皆通。加行得離染得。非生得。聞思所成慧離染得者。

離有頂染時得故。有說。三慧雖加行得而亦可言生得。從上地沒生下地時亦有得故。有餘師說。聞所成慧在欲界者。唯加行得。在色界者。可。言是加行得。可。言是生得。可。言是加行得者。謂在欲界加行修習聞所成慧。觀察諸法自相共相。極純熟者從欲界沒生色界時乃可得故。可。言是生得者。雖在欲界加行修習聞所成慧。觀察諸法自相共相。若未生彼猶未能得。要生色界方得彼故。思所成慧唯加行得。修所成慧通三得。加行離染生時得故。問如是三慧聲聞獨覺如來具幾。答如來雖具三慧。然是修所成慧所顯。所以者何。自然覺悟具力無畏及大悲等修功德故。獨覺雖具三慧。而是思所成慧所顯。所以者何。彼雖自然覺悟。而無力無畏等諸修功德。由多思慮而入道故。聲聞雖具三慧。而是聞所成慧所顯。所以者何。彼聞法音而入道故。復次如是三慧皆可名為聞所成慧。如說。多聞能知法等。皆可名為思所成慧。如說。中說虛即是慧慮。似思故亦名為思。皆可名為修所成慧。如說。云何應修。法。謂善有為法。又契經說。有三種慧。一。言說究竟慧。即是此中聞所成慧。二。思慮究竟慧。即是此中思所成慧。三。出離究竟慧。即是此中修所成慧。一切加行善心心所皆入。如是三慧品攝。云何尋乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正義。故謂或有執尋伺即心。如譬喻者為遮彼執顯尋與伺是心所法。或復有執尋伺是

假爲遮彼執顯此二種是實有法故作斯論云何尋答諸心尋求辨了顯示推度構畫分別性分別類是謂尋諸心尋求等名雖有異而體無差別皆爲顯了尋自性故云何伺答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺諸心伺察等名雖有異而體無差別皆爲顯了伺自性故尋伺何差別答心龜性名尋心細性名伺是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多尋者世人共言此是多伺見多伺者世人共言此是多尋或有生疑此二體一欲令彼疑得決定故顯此二種自體各別故作斯論問此中所說心龜細性顯何義耶有作是說此則顯心龜性細性若作是說尋伺應以心爲自性亦不相應一物龜細不俱有故有餘師說此顯心龜時有尋性心細時有伺性若作是說應顯尋伺非一心俱心龜細時則別故評曰應作是說此中顯示即一心中龜性名尋細性名伺若作是說顯一心中有尋有伺尋令心龜伺令心細問云何一心龜細二法互不相違答所作異故尋性猛利伺性遲鈍共助一心故雖龜細而不相違問尋伺龜細其相如何答如針鳥刷和束機身生受利鈍尋伺亦爾又如酢水等分相和置於口中生識利鈍尋伺亦爾又如鹽麴等分相和置於口中生識利鈍尋伺亦爾施設論說如叩鐘鈴銅鐵器等其聲發遲前龜後細尋伺亦爾法蘊論說如天震雷人吹貝

等初大後微尋伺亦爾又作是說如鳥飛空鼓翼翔翥前龜後細尋伺亦爾彼說皆顯尋伺不俱作用增時有前後故有作是說如以熱酥置冷水上日光照觸由水日故非釋非疑如是一心有尋有伺二力任持非龜非細是故尋伺互得相應尋令心龜伺令心細此中略有三種分別一自性分別謂尋伺二隨念分別謂意識相應念三推度分別謂意地不定慧欲界五識身唯有一種自性分別雖亦有念而非隨念分別不能憶念故雖亦有慧而非推度分別不能推度故欲界意地具三分別初靜慮三識身唯有一種自性分別雖有念慧非二分分別義如前說初靜慮意地若不定者具三分別若在定者有二分別謂自性及隨念雖亦有慧而非推度分別若推度時便出定故第二第三第四靜慮心若不定者有二分別謂隨念及推度除自性彼無尋伺故若在定者唯有一種隨念分別無色界心若不定者有二分別除自性若在定者唯有一種隨念分別諸無漏心隨地不定有但有分別者謂除推度有唯有一分別者謂隨念無具三者無不定故云何掉舉乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執掉舉心亂無有別體爲遮彼執欲顯此二其體各別故作斯論云何掉舉答諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動性是謂掉舉不寂靜等名雖有異而體無差別皆爲顯了掉舉自性

故云何心亂答諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心亂心散亂等名雖有異而體無差別皆爲顯了心亂自性故掉舉心亂有何差別答不寂靜相名掉舉非一境相名心亂是謂差別問何故復作此論答爲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見掉舉者世人共言此是心亂見心亂者世人共言此是掉舉或有生疑此二是一欲令此疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論不寂靜相者謂令心躁動障礙五支四支定故非一境相者謂令心流蕩於外色聲香味觸故問掉舉心亂其相如何答如入坐床一挽令起掉舉亦爾發動心故一策令行心亂亦爾令心於境數移轉故又如令水從泉眼出掉舉亦爾令心躁動故令水出已流滿諸池心亂亦爾令心流散故問心亂以何爲自性答以染污三摩地爲自性有作是說有別心所名爲心亂非三摩地評曰應作是說前說爲善即三摩地煩惱相應令心於境數數移轉名心亂故掉舉心亂雖恒相應然約用增應作四句有心名有掉舉非有心亂謂於一境三摩地極躁動時有心名有心亂非有掉舉謂於多境三摩地不極躁動時有心名有掉舉亦有有心亂謂於多境三摩地極躁動時有心不名有掉舉亦非有心亂謂於一境三摩地不極躁動時大德說曰若心名有心亂亦名有掉舉有心名有掉舉非有心亂謂於一境三摩地極躁動時

●辨一辯● ●運一計● ●麻一蘇● ●除二隨念● ●令二冷●

如行一路馳走不息

復次此中因說心所應說大地等法謂

大地法有十種一受二想三思四觸五

欲六作意七勝解八念九三摩地十慧

大煩惱地法亦有十種一不信二懈怠三

放逸四掉舉五無明六忘念七不正知

八心亂九非理作意十邪勝解此二種大

地法名雖二十體唯十五謂大地法中

受想思觸欲名五體亦五。大煩惱地法中

不信懈怠放逸掉舉無明亦名五體亦五。

所餘十法名雖有十體唯有五謂大煩惱

地法中忘念即大地法中念。不正知即彼慧

心亂即彼三摩地。非理作意即彼作意。邪勝

解即彼勝解。然大地法通染污不染污。大煩

惱地法唯染污。念等五法順善品勝。多建立

在諸善品中。或有生疑唯不染污故。復說

在煩惱地中。有說此五順染亦勝。是故重

說。惟沈順定餘不遍染。故不立在此地法

中。然於此中應作四句。有是大地法非

大煩惱地法謂受想思觸欲。有是大煩惱地

法非大地法謂不信懈怠放逸掉舉無明。有

是大地法亦大煩惱地法。謂忘念不正知心

亂非理作意邪勝解。有非大地法亦非大煩

惱地法。謂除前相。諸有欲令心亂非三摩

地者。彼說此二種大地法。名有二十體有

十六。所作四句與前異。謂第一句有六

法。即前五種及三摩地。第二句亦有六法。謂

前五及心亂。第三句有四法。謂前五中除心

亂。第四句如前說。評曰。此中前說爲善。小

煩惱地法有十種一忿二恨三覆四惱五

諂六誑七僞八慳九嫉十害。大善地法有

十種一信二精進三慍四愧五無貪六無

瞋七輕安八捨九不放逸。十不害。大不善

地法有五種一無明二惛沈三掉舉四無

慚五無愧。大有覆無記地法有三種一無

明二惛沈三掉舉。大無覆無記地法有十

種。即前大地受等十法。問大地法等有何義

耶。答若法一切心中可得名大地法。謂若染

污不染污。若有漏無漏。若善不善無記。若三

界繫不繫。若學無學非學非無學。若見所斷

修所斷不斷。若在心地。若五識身。一切心中

皆可得故名大地法。若法一切染污心中可

得名。大煩惱地法。謂若不善。若無記。若欲

界繫。若色界繫。若無色界繫。若見所斷。若修

所斷。若在心地。若五識身。煩惱起時皆可

得名。名大煩惱地法。應知此中不信等五

*唯與一切染污心俱故。立大煩惱地法。忘

念等五如前已說。若法少分染污心中可得

名。小煩惱地法。謂忿等七。唯不善諂誑僞

或不善。或無記。又忿等七。唯欲界繫。諂誑欲

界初靜慮繫。僞三界繫。又此十種唯修所斷

唯在意地。若一起時必無第二互相違故。

名小煩惱地法。若法唯在一切善心中可得

名。大善地法。謂若有漏若無漏。若生得善。若

加行善。若三界繫。若不繫。若學若無學。若非

學非無學。若在心地。若五識身。一切善心皆

可得故名。大善地法。若法一切不善心中

可得。名。大不善地法。謂若見苦所斷。若見集

所斷。若見滅所斷。若見道所斷。若修所斷。若

在意地。若五識身。一切不善心中皆可得故。

名。大不善地法。應知此中無慚無愧。唯在

一切不善心中可得故名。大不善地法。惟

沈掉舉煩惱纏攝。通與一切不善心相應。又

障止觀勢用強故。復建立在不善地中。無

明一種隨眠所攝。遍與一切不善心相應故。

復立在不善地中。所餘隨眠及隨煩惱無如

是義。若法一切有覆無記心中可得。名。大有

覆無記地法。謂若欲界薩迦耶見邊執見相

應心。若色無色界一切煩惱相應心。若在

地。若五識身。一切有覆無記心中皆可得故。

名。大有覆無記地法。應知此中無別心所。

唯是有覆無記性攝。唯有無明惛沈掉舉

是煩惱纏。障止觀勝。或是隨眠遍在一切有

覆無記心中可得故。立有覆無記地中。若

法一切無覆無記心中可得。名。大無覆無記

地法。謂若欲界繫。若色界繫。若無色界繫。若

在意地。若五識身。若異熟生。若威儀路。若

工巧處。若通果心。皆可得故。名。大無覆無

記地法。應知此中無別心所。唯是無覆無

記性攝。即受等十遍在一切無覆無記心中

可得故。立無覆無記地中。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十

—
—
—

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中思納息第八之二

應知此中有二種三摩地。一染污。二不染污。染污者。名三摩地。亦名散亂。不染污者。名三摩地。不名散亂。故三摩地有十二句。一有三摩地。二所緣是散亂。三有三摩地。二所緣非散亂。三有三摩地。一行相是散亂。四有三摩地。一行相非散亂。五有三摩地。一所緣一行相是散亂。六有三摩地。一所緣一行相非散亂。七有三摩地。多所緣是散亂。八有三摩地。多所緣非散亂。九有三摩地。多行相是散亂。十有三摩地。多行相非散亂。十一有三摩地。多所緣多行相是散亂。十二有三摩地。多所緣多行相非散亂。有三摩地。一所緣是散亂者。如有一類。隨於一物。思惟不淨。修未純熟。復即於此。或觀青瘀。或觀縫脹。或觀膿爛。或觀破壞。或觀異赤。或觀被食。或觀分離。或觀白骨。或觀骨鎖。其心散亂流蕩不住。不專一境。由此因緣前定退失。後定不進。有三摩地。一所緣非散亂者。如有一類。隨於一物。思惟不淨。修已純熟。復即於此。或觀青瘀。廣說乃至或觀骨鎖。心不散亂。不流不蕩。安住守一。由此因緣前定不失能進。後定有三摩地。一行相是散亂者。如有一類。思惟非

常修未純熟。復卽由此。或觀增減。或觀暫
時。或觀轉變。或觀磨滅。其心散亂流蕩不
住。不專一境。由此因緣前定退失。後定不
進。有三摩地。一行相非散亂者。如有一類
思惟非常修已純熟。復卽由此。或觀增減
廣說。乃至或觀磨滅。心不散亂。不流不蕩
安住守一。由此因緣前定不失能進。後定
有三摩地。一行相是散亂者。如有一
類思惟色非常。修未純熟。復卽於此。由
此。或觀增減。廣說。乃至或觀磨滅。其心散
亂。不流不蕩安住守一。由此因緣前定
不失能進。後定
有三摩地。多所緣是散亂者。如有一類。於
身住。循身觀。修未純熟。復於受住。循受觀。
於心住。循心觀。於法住。循法觀。其心散亂
流蕩不住。不專一境。由此因緣前定退失
後定不進。有三摩地。多所緣非散亂者。如
有一類。於身住。循身觀。修已純熟。復於
受住。循受觀。乃至於法住。循法觀。心不散
亂。不流不蕩安住守一。由此因緣前定不
失能進。後定
有三摩地。多行相是散亂者。如有一類。思惟
非常。修未純熟。復或觀苦。或觀空。或觀非
我。其心散亂流蕩不住。不專一境。由此因
緣前定退失。後定不進。

有三摩地。多行相非散亂者。如有一類。思惟非常。修已純熟。復或觀苦。或觀空。或觀非我。心不散亂。不流不蕩。安住守一。由此因緣。前定不失能進。後定。有三摩地。多所緣多行相是散亂者。如有一類。思惟身是非常。修未純熟。復觀受是苦心是空。法是我。其心散亂流蕩不住。不專一境。由此因緣。前定退失。後定不進。有三摩地。多所緣多行相非散亂者。如有一類。思惟身是非常。修已純熟。復觀受是苦心是空。法是我。心不散亂。不流不蕩。安住守一。由此因緣。前定不失能進。後定。云何無明乃至廣說。問何故作此論。答爲令疑者得決定。故。謂契經說不達不解。不了知。故名爲無明。不正知亦以不了知爲相。或有生疑。無明即是不正知性。是則二種體無差別。欲令彼疑得決定。故顯此二種其體各別。故作斯論。云何無明。答三界無智。此說應理。謂三界繫無智具攝諸無明。故若作是說。不知三界名無明者。則應不攝緣滅道諦二種無明。彼不緣三界。故云何不正知。答非理所引慧。問此中何故問少答多。謂不正知。唯染汚慧。非理所引慧。通染及不染。云何知然。如業蘊說。諸意惡行皆是非理所引意業。有是非理所引意業。非意惡行。謂一切有覆無記意業及一分無覆無記意業。故知非理所引慧名通染不染。答此中非理所引慧者。應知唯攝諸染汚慧。所以者何。非理所引略有二種。一者世

俗二者勝義。今說勝義非理所引。故知 * 唯攝諸染污慧。唯染污法名。爲勝義非理所引。無覆無記。但由世俗得彼名。故。此後應理論者與分別論者。相對問答難通顯。不正知。雖是非理所引慧攝。然有正知而妄語義。汝說不正知是非理所引慧。耶者。是分別論者問。重定前宗。若不定。他宗說他過失。則不應理。答如是者是應理論者答。謂前所立理無顛倒。故言如是。汝何所欲諸有正知而妄語者。彼皆失念不正知故而妄語耶者。亦是分別論者問。舉有妄語復審所宗。答如是者亦是應理論者答。謂彼所說稱可所宗。故言如是。又何所欲無有正知而妄語耶者。是分別論者將欲設難。以定所宗顯達。正理。答不爾者是應理論者。遮彼所問顯理無違。謂雖不正知是非理所引慧。然有正知而妄語義。非無此義。故言不爾。應聽我說。若言不正知是非理所引慧。諸有正知而妄語。彼皆失念不正知故而妄語者。則應說。無有正知而妄語。若不說。無有正知而妄語者。則不應言不正知是非理所引慧。諸有正知而妄語。彼皆失念不正知故而妄語。作如是說。俱不應理者。是分別論者前後兩關翻覆設難。前關顯順宗違理後關顯順理違宗。二俱不可故總結言作。如是說。俱不應理。彼難意言。若不正知即是非理所引慧者。諸虛誑語皆是非理所引慧。發此語。卽從不正知起。應說無有正知妄語。若說非無正知妄語。則不應說此

語皆從「不正知」起故。前達「理後復達宗」，進退推徵二俱有難。應理論者後通意言：諸虛誑語雖「許皆從「不正知」起，而可說爲「正知妄語」，所以者何？虛誑語者「正知彼事」而妄說故。謂彼「正知所見等事」而顛倒說，是故說爲「正知妄語」。復次虛誑語者「正知自想」而妄說故。謂彼「正知見等自想」而顛倒說，是故說爲「正知妄語」。復次虛誑語者「正知自見」而妄說故。謂彼「正知見等自見」而顛倒說，是故說爲「正知妄語」。復次虛誑語者應「正知說」而妄說故。謂彼對「他王臣等衆」應「正知說」而顛倒說，是故說爲「正知妄語」。故虛誑語雖「許皆從「不正知」起，而可說爲「正知妄語」，若此語從「不正知」起，則但名「不正知妄語」，非「正知妄語」者。此語亦從「十大地法等」起，亦應「名受等妄語」，非「正知妄語」。應理論者此後反破分別論者以通前難。三種破中是等彼破。三種破義如前已說。然於「受等大地等法」略去初後，但舉「中間無明」。語彼以通前難。應語彼言：諸無明皆「不正知相應」耶？者是應理論者問。審定他宗若「不定他宗說」，他過失則不應理。答如是者是分別論者答。所問理定故言如是。汝何所欲？諸有「正知而妄語者」皆無明趣無明所纏。失念「不正知故」而妄語耶？亦是應理論者問。舉有「妄語」重審彼宗答如是者是分別論者答。謂此所說稱可彼宗故言如是。又何所欲？無有「正知而妄語耶」者是應理論者將欲設難反定。彼宗「顛達正理」，答不爾者。是分別論者適

此所問顯理無違。謂諸無明雖皆不正知相應。然有正知而妄語義非無此義。故言不爾。應聽我說。若言一切無明皆不正知相應。諸有正知而妄語。皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語者。則應說無有正知而妄語。若不說無有正知而妄語者。則不應言一切無明皆不正知相應。諸有正知而妄語。皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語。作如是說亦俱不應理者。是相應論者前後兩關翻覆設難。前關顯順宗達理後關顯順理違宗。二俱不可故總結言。作如是說亦俱不應理。此難意言。若諸無明皆不正知相應者。諸虛誑語皆是失念不正知發。此語即從無明而起。應說無有正知妄語。若說非無正知妄語。則不應說此語皆從無明而起。故前達理後復違宗。進退推徵二俱有難。分別論者理應通言。諸虛誑語雖許皆從無明而起。然可說爲正知妄語。不說彼爲無明妄語。應理論者應告彼言。我宗亦爾。諸虛誑語雖許皆從不正知起。而可說爲正知妄語。非不正知故彼非難。云何憍。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經說。心憍心慢契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者今應說之。故作斯論。云何憍。答諸憍醉極醉悶極悶心傲慢心自取是謂憍。此中憍等名雖有異而體無別。皆爲顯了憍自性故。云何慢。答諸慢已慢當慢心舉恃心自取是謂慢。此中慢等名雖有異而

體無別皆爲顯了慢自性。故。慢何差別。問何故復作此論答欲令疑者得決定故。謂此二法展轉相似。見多憍者世人共言此是多慢。見多慢者世人共言此是多憍。爲令彼疑得決定。故顯憍與慢自性各別。故作斯論。憍慢何差別。答若方他染著自法心。傲慢本名憍。若方於他。自舉恃相名慢。是謂差別。此中憍者。謂不方他。但自染著種姓色力財位智等心。傲慢相。此中慢者。謂方於他。種姓色力財位智等。自舉恃相。問憍以何爲自性。有作是說。意爲自性。末陀末那聲相近故。有餘師說。愛爲自性。此中說染著自法故。復有說者。慢爲自性。末陀磨那聲相近故。然依他轉但名爲慢。不依他轉。說名爲憍。亦名爲憍。評曰。應作是說。有別心所愛所引起。說名爲憍。唯在意地。唯修所斷。此憍與慢多種差別。謂慢是煩惱。憍非煩惱。慢是結縛隨眠煩惱。憍非結縛隨眠及纏。但隨煩惱。通見修所斷。憍唯修所斷。慢非大地等法攝。憍是小煩惱地法攝。然慢與憍俱三界繫。問慢方他起。欲色二界修所斷。慢可方他起。外門轉故。無色界慢見所斷。慢不方他起。內門轉故。云何名慢。答且無色界修所斷。慢雖不方他而住慢相。故亦名慢。復次。先在下界方他起。慢由數習力後生。無色彼慢現行。有作是說。雖生無色。慢不現行。而在下界亦起。彼慢。謂二證得無色定者。展轉問答所得定相。因斯起慢。謂我所得勝於彼定。我能速

入彼則不能。我能久住彼則不爾。見所斷慢雖不方他。而住慢相。故亦名慢。復次。修所斷慢方他而起。由數習力引見所斷慢亦現行。有作是說。見所斷慢亦方他起。如我見者集在一處。展轉問答我見相。因斯起慢。謂我已見勝他。我見評曰。應作是說。非一切慢要方他起。無始時來數習力故。依自相續慢亦現行。如契經言。尊者無滅往詣尊者舍利子所。作如是言。我有天眼清淨過人。觀千世界不多用力。舍利子言。此是汝慢。此慢但依自相續起。然說諸慢方他起者。從多分說。多分方他而起。慢故若起。增上慢我見苦是苦。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正義故。謂或有執。慢無所緣。或復有執。慢緣他地。或復有執。慢緣無漏。或復有執。慢緣無爲。或復有執。慢緣他部。爲遮如是種種辭執。顯一切慢皆有所緣。不緣他地。不緣無漏。不緣無爲。不緣他部。故作斯論。若起增上慢我見苦是苦。或見集是集。此何所緣。答如有一類親近善士。聽聞正法。如理作意。由此因緣得諦順忍。苦現觀邊者。於苦忍樂顯了是苦。集現觀邊者。於集忍樂顯了是集。彼由此忍作意持故。或由中間不作意。故見疑不行。設行不覺。便作是念。我於苦見是苦。或於集見是集。由此起慢。已慢當慢心舉恃心自取名增上慢。此即緣苦或即緣集。此中如有一類者。謂修順決擇分者。親近善士者。謂親近善友。善友謂佛及佛弟子。今

修善法得利樂。故聽聞正法者毀。此流轉讚歎還滅。引勝行教名爲正法。彼能屬耳。無倒聽聞。如理作意者。謂厭惡流轉。欣樂還滅。正思所聞趣修勝行。由此因緣者。謂由前三爲加行故。得諦順忍。謂順決擇分善根中忍。此忍隨順四聖諦理。或順聖道故。名諦順。苦現觀邊者。於苦忍樂顯了是苦者。謂緣苦諦順忍。集現觀邊者。於集忍樂顯了是集者。謂緣集諦順忍。忍樂顯了是忍異名。皆爲顯示觀察法忍。現觀者謂見道。此忍近彼故名爲邊。此則總顯法隨法行。此中具顯四預流支。謂親近善士。乃至法隨法行。預流向果。此爲先故。彼由此忍作意持故者。彼緣伽師由忍觀諦於境作意善根持故。能令見疑暫不現行。或由中間不作意故者。已出前定未入後定。說爲中間。非理作意名不作意。或此顯無如理作意。此則顯後設行不覺見疑不行者。由忍作意善根持故。此中見者。謂有身見及戒禁取。疑者謂疑。有說見者。謂有身邊見戒禁取。唯除邪見。得忍不撥四聖諦故。西方師言。唯戒禁取此中名見。以得忍者不執我故。評曰。應作是說。彼亦執我。是故此中初說爲善。雖暫執我不執斷常故。雖暫計淨不執爲勝故。然諸煩惱由五因緣雖未永斷而不現行。一由奢摩他力。二由毘鉢舍那力。三由善師友力。四由好居處力。五由性薄煩惱力。此中略故。但舉前二忍。謂毘鉢舍那作意。謂奢摩他。由二善根所

任持故見疑不行。設行不覺者煩惱細故。覺慧劣故。便作是念。乃至廣說者。彼有漏忍觀苦集諦。便謂已得無漏真見。未得謂得名。增上慢。因見苦起者。緣所緣苦。因見集起者。緣所緣集。彼有漏忍雖能總別觀苦集諦。而增上慢但能別緣。謂見苦所斷者。但緣自地見苦所斷法。乃至修所斷者。但緣自地修所斷法。問此增上慢亦應能緣苦集忍品心心所法。何故但說緣苦集耶。答亦應說。彼而不說者。應知此中是有餘說。復次緣忍品者。唯修所斷緣苦集者通五部慢。此中但說能遍緣者。故不說緣忍增上慢。復次有漏忍品亦苦集攝。是故此中說緣苦集。緣苦集言遮計此慢無所緣執。亦遮此慢能緣他地及他部執。有餘師說。緣苦集者緣苦集忍。非緣苦集。彼說非理。後依滅道增上慢中不說。即緣滅或道。故即緣苦集不達理故。若起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣。答如有一類親近善士。聽聞正法如理作意。由此因緣得諦順忍。滅現觀邊者。於滅忍樂顯了是滅道。現觀邊者於道忍樂顯了是道。彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行。設行不覺便作是念。我於滅見是滅。或於道見是道。由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢。此即緣彼心心所法。此中諸句義如前說。此即緣彼心心所法者。彼有漏忍觀滅道諦。便謂已得無漏真見。未得謂得名增上慢。因見滅起者。緣能緣滅有漏忍品心心

所法。因見道起者。緣能緣道有漏忍品心心所法。彼有漏忍雖緣滅道而增上慢但緣忍品心心所法。滅道寂靜非慢境故。緣心等言。遮計此慢無所緣執。亦遮此慢能緣無為及無漏執。問此增上慢為欲界繫色界繫耶。設爾何失。若欲界繫欲界無願決擇分忍此何所緣。若色界繫未離欲染補特伽羅應無此慢。有作是說。此慢是色界繫。問若爾未離欲染補特伽羅應無此慢。答此中略說離欲染者。有說。未離欲染者亦起。未至地增上慢。彼不應作是說。未離下地染者必不起。上地煩惱故。復有說者。此慢亦是欲界繫。問若爾欲界無願決擇分忍此何所緣。答欲界雖無願決擇分。而亦有彼相似善根。此增上慢緣彼而起。欲界具有一切功德相似法故。若起增上慢我生已盡乃至廣說。問何故復作此論。答前文唯說異生所起增上慢。今欲通說異生聖者所起增上慢。如異生聖者應知未見諦已見諦。未現觀已現觀。不定聚正定聚。無聖道有聖道亦爾。復次前文唯說未得果者增上慢。今欲通說未得果已得果者增上慢。復次前文唯說依見道生增上慢。今欲通說依見修無學道生增上慢。復次前文唯說依學道生增上慢。今欲通說依學無學道生增上慢。復次前文唯說欲色界增上慢。今欲通說三界增上慢。故作斯論。若起增上慢我生已盡此何所緣。答如有一類作是念。此是道此是行。我依此道此行。已遍知苦已永斷集已證滅已修道。我生已盡

由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢。此即緣生。此中此是道此是行者。隨於何處作道行想。已遍知苦乃至已修道者。隨於何處作苦集滅道想。我生已盡者。隨於何蘊作生想。此即緣生者。緣所盡生即有漏蘊。問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行。何故但說緣所盡生。答亦應說。彼而不說者。應知此中是有餘說。復次緣道行者。唯修所斷緣所盡生通五部慢。此中但說能遍緣者。復次有漏道行亦是生攝故。緣生有餘師說。所執道行說名為生能生慢故。此慢但緣能盡生道。彼說非理。後依梵行已立等慢不說緣生故。此慢緣所盡生不達理故。若起增上慢我梵行已立此何所緣。答如有一類作是念言。此是道此是行。我依此道此行。已遍知苦已永斷集。已證滅已修道。我梵行已立。由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢。此即緣彼心心所法。此中諸句義如前說。我梵行已立者。隨於何處作梵行想。諸阿羅漢於學道名已立於無學道名今立。此即緣彼心心所法者。此增上慢緣彼所執有漏道行。無漏梵行非彼境故。若起增上慢我所作已辦此何所緣。答如有一類作是念言。此是道此是行。我依此道此行。已遍知苦已永斷集。已證滅已修道。我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辦。由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢。此即緣彼心心

所法。此中諸句義如前說。已斷隨眠廣說乃至已盡漏者。此本論師於異名義。得善巧。故作種種說。文雖有異。而體無別。皆為顯。示煩惱滅。故斷害吐盡於隨眠等。交互建立。義並無違。即煩名惱滅為所作。證之滿足故名已辦。此即緣彼心所法者。此增上慢緣彼所執有漏道行。諸煩惱滅非彼境故。若起增上慢。我不受後有。乃至廣說。問何故復作此論。答前說依時解脫所起增上慢。今欲說依不時解脫所起增上慢。復次前說依盡智所起增上慢。今欲說依無生智所起增上慢。故作斯論。若起增上慢。我不受後有。此何所緣。答如有一類作是念言。此是道。此是行。我依此道此行。已遍知苦。已永斷集。已證滅。已修道。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。由此起慢。已慢當慢心。舉恃心自取名增上慢。此即緣有此中諸句義如前說。復說我生已盡等者。顯無生智依盡智起。如前盡智依道行起。故說道行。不受後有者。得無生智。不復退墮受後有故。此即緣有者。此增上慢即緣所不受有。此中問答如前應知。以有與生義相似故。有本說緣心所法顯。不受後有即是滅道故。問我生已盡何故不然。答彼亦應爾。但藉互說。

問誰起幾種增上慢耶。有說異生起五種增上慢。謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果。預流起四除第一一來起三除前二不還起二除前三諸阿羅漢無增上慢。問預流等云何於自果起慢。答於勝根性起增上慢。有說異生起九種增上慢。謂於勝品有漏善根。及於無漏四向四果。預流果起七除前二一來向起六除前三一來果起五除前四不還向起四除前五不還果起三除前六阿羅漢向起二除前七阿羅漢果無增上慢。預流向無起增上慢。義評曰。聖者亦於勝有漏善起增上慢。故六聖者如前所起各復增二。問異生云何於阿羅漢起增上慢。答異生有二種。一愛行者。二見行者。若愛行者修不淨觀。伏愛品煩惱。不現行。彼性不起見品煩惱。便自謂得阿羅漢果。若見行者修持息念。伏見品煩惱。不現行。彼性不起愛品煩惱。便自謂得阿羅漢果。問此增上慢。為但依有處起。為亦依無處耶。答通依二處起。謂異生於有漏善起增上慢。依有處起。於無漏善起增上慢。依無處起。預流果於預流果及有漏善起增上慢。依有處起。於預流向乃至阿羅漢果。起增上慢。依無處起。廣說乃至阿羅漢向。於阿羅漢向及有漏善起增上慢。依有處起。於阿羅漢果起增上慢。依無處起。問未得色無色界根本定者。亦能起彼增上慢耶。有說不起。以彼煩惱繫屬彼地根本定故。應說不定。全未得者。必不能起。未離下染上地煩惱。不現前故。若已證得而未起者。容起。彼慢。彼近分地亦有慢等諸煩惱故。

云何自謂卑而起慢。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂有生疑自高。歎物可名為慢。自卑尊他應不名慢。為令彼疑得決定。故顯有卑慢自卑。尊他故作斯論。云何自謂卑而起慢耶。答如有一類。見他勝已。種姓族類財位。伎藝及田宅等。作是念言。彼少勝我。我少劣彼。然劣於他多千百倍。由此起慢。已慢當慢心。舉恃心自取。是名自謂卑而起慢。此中種種利帝利婆羅門等。姓謂迦葉波。耆婆摩等。族謂父族母族。類謂白黑等。財謂金銀等。位謂王侯等。伎謂巧術等。藝謂書數等。田謂稼穡生處。宅謂人等居處。等謂等餘聰辯等事。於是事見他勝已多。而謂少。故成卑慢。若稱量者。則不名慢。復次慢有七種。一慢。二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。慢者於劣謂己勝。或於等謂己等。由此起慢。已慢當慢心。舉恃心自取。過慢者於等謂己勝。或於勝謂己等。由此起慢。廣說如前。慢過慢者於勝謂己勝。由此起慢。廣說如前。我慢者於上慢者。於勝功德未得謂得。未獲謂獲。未觸謂觸。未證謂證。由此起慢。廣說如前。卑慢者於他多勝。謂己少劣。由此起慢。廣說如前。邪慢者實自無德。謂己有德。由此起慢。廣說如前。問增上慢。邪慢俱依未得處起。云何差別。答增上慢。通於有無處起。邪慢。唯於無處起。復次增上慢。通於已得未得處起。邪慢。唯於未得處起。復次增上慢。於等功德或勝功德處起。邪慢。都無功德處起。復次增上慢。於似功德或實功德處起。邪

慢都無功德處起。復次增上慢內外道俱起。邪慢*唯外道起。復次增上慢異生聖者俱起。邪慢*唯異生起。是謂差別。問如是七慢幾見所斷。幾修所斷。有作是說。一*唯見所斷。謂我慢。一*唯修所斷謂卑慢。餘五通見修所斷。有餘師說。二*唯見所斷謂我慢邪慢。一*唯修所斷謂卑慢。餘四通見修所斷。評曰。應作是說。七慢皆通見修所斷。問我慢邪慢云何通修所斷。答有身見及邪見於五部法執我我所及撥為無此後或緣見苦所斷法起我慢及邪慢。或乃至緣修所斷法起我慢及邪慢。故此二慢通修所斷。問云何卑慢見所斷耶。答如我見者互相問答我見相已。有便知他我見勝已。而於多勝謂己少劣遂起卑慢。此等卑慢是見所斷問如是七慢幾何界繫。有作是說。欲界具七。上二界*唯有六除卑慢。彼無校量種姓等故。評曰。色無色界亦具七慢。問彼無校量種姓等義寧有卑慢。答彼雖無有校量。種等而有比度定等功德。復次先在欲界方他而起。由數習力後生上界引起彼慢有作是說。雖生上界卑慢不起。而在欲界起彼卑慢。如二證得上界定者。展轉問答所得定相。因斯校量有起卑慢。評曰。應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而起。無始時來數習力故。雖生上界亦有現行。是故三界皆具七慢。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十三

四 阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中思納息第八之三

如契經說。若起欲尋害尋。或自害。或害他。或俱害。乃至廣說。問何故作此論。答為廣分別契經義故。謂契經說佛告苾芻。我未證得三菩提時。或起欲尋害尋。或起出離尋。無害尋。雖起欲尋害尋。尋害尋而不放逸。便作是念。若起欲尋害尋。或自害。或害他。或俱害。契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者今應說之故作斯論。云何欲尋自害。答如有一類起貪纏故。身勞心勞。身燒心燒。身熱心熱。身焦心焦。復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害。此中身勞等。顯欲尋等流果貪瞋癡等能驅役故。令身心勞如熾火故。能燒身心。令熱令熾。當受長夜等顯欲尋異熟果。當受惡趣非愛果故。云何欲尋害他。答如有一類起貪纏故。觀視他妻。彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱。如是害他。問觀他妻者亦招苦果。應名俱害。何故說此。唯是害他。答觀視過輕。夫未能現加辱害是故不說。云何欲尋俱害。答如有一類起貪纏故

汚奪他妻。彼夫覺已遂於其妻及於其人打縛斷命。或奪財寶如是俱害。問彼夫害他亦招苦果。應名三害。何以稱俱。答彼人現世不遭罪罰反被稱譽是故不說。復次夫亦是故。故名俱害。云何害尋自害。答如有一類起瞋纏故。身勞心勞。身燒心燒。身熱心熱。身焦心焦。復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害。此中二果如前應知。云何害尋害他。答如有一類起瞋纏故。斷害他命如是害他。問斷他命者亦招苦果。應名俱害。何故說此。唯是他害。答斷賊命等現無責罰更被稱譽是故不說。云何害尋俱害。答如有一類起瞋纏故。斷害他命。亦復被他斷害其命如是俱害。問殺能害者亦招苦果。應名三害。何以稱俱。答誅害他者世共稱譽現無罪苦是故不說。復次彼亦是故。故名俱害。云何害尋自害。答如有一類起害纏故。身勞心勞。身燒心燒。身熱心熱。身焦心焦。復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害。此中二果如前應知。云何害尋害他。答如有一類起害纏故。打縛於他如是害他。問打縛他者亦招苦果。應名俱害。何故說此。唯是害他。答打縛惡人。世同稱讚現不招苦是故不說。云何害尋俱害。答如有一類起害纏故。打縛於他。亦復被他之所打縛如是俱害。此中間答如前應知。問此三惡尋以何為自性。答欲尋以欲界五部六識身俱貪相應尋為自性。恚尋亦

以五部六識身俱瞋相應尋爲自性。害尋有說。卽瞋一分相應尋爲自性。害卽瞋故。問。若爾害尋害尋有何差別。答。瞋有二種。一欲斷衆生命。二欲打縛衆生。前名爲害後名爲害。復次瞋有二種。一於應瞋處起。二於不應瞋處起。前名爲害後名爲害。彼二相應尋名害尋害尋。故有差別。有說害尋無明一分相應尋爲自性。害卽無明故。如施設論說。何緣故癡增。謂於害界害想害尋。若習若修若多所作。彼相應尋名爲害尋。評曰。應作是說。有別心所說名爲害。非瞋。非無明。非隨眠。自性是瞋所引。是瞋等流。隨瞋後起。名煩惱垢。唯修所斷意識相應。此相應尋是害尋自性。此三不善故名惡尋。復次有三善尋一出離尋。二無害尋。三無害尋。問此三善尋以何爲自性。答皆以一切善心相應尋爲自性。謂三惡尋一一別起自性各異。非與一切不善心俱。此三善尋無別自性。皆與一切善心相應。問若爾此三有何差別。答自性無別而義有異。是三惡尋近對治故。謂諸善尋達欲尋故名出離尋。達恚尋故名無恚尋。達害尋故名無害尋。如契經說我未證得三善提時。雖起欲尋恚尋害尋而不放逸。問菩薩爾時若不放逸如何猶起此三惡尋。尊者世友作如是說。菩薩雖起此三惡尋而勤修善名不放逸。復次雖起惡尋而速能覺知是不善名不放逸。復次雖起卽能厭棄吐捨名不放逸。復次暫起便能修彼對治名不放逸。復次起

◎波二被朝 ◎議二議一 ◎漢二漢一 ◎比二昆 ◎吾二五 ◎章二發 ◎後二復朝 ◎復二後朝 ◎

害復次惡尋起時於自相續取果與果故名
自害令諸施主雖施四事而無大果故名
害他即總此二名爲俱害復次惡尋起時於
自相續生自性愚及所緣愚故名自害令
他施主施無大果故名害他即總此二名爲
俱害復次惡尋起時染自相續故名自害
染他相續故名害他即總此二名爲俱害
復次惡尋起時令自相續離賢聖樂故名自
害亦令他離故名害他即總此二名爲俱
害尊者世友說曰惡尋起時令自相續離繫
果遠故名自害令所化者離繫果遠故名
害他即總此二名爲俱害尊者妙音說曰惡
尋起時令自相續勝功德遠故名自害令
所化者勝功德遠故名害他即總此二名爲
俱害大德說曰惡尋起時令一切智一切種
智不能速證故名自害令所化者不疾得
益故名害他即總此二名爲俱害脇尊者
曰惡尋起時身心熱惱故名自害失所化
益故名害他即總此二名爲俱害尊者覺
天說曰惡尋起時身心不適故名自害天神
訶責故名害他即總此二名爲俱害
如契經說佛告苾芻我初成佛多起一尋謂
安隱尋及遠離尋問此二尋以何爲自性答
安隱尋以出離尋爲自性遠離尋以無害害
尋爲自性有說翻此復次安隱尋對治欲
尋遠離尋對治害尋有說翻此復次安隱
尋無貪善根相應遠離尋無瞋癡善根相應
有說翻此復次安隱尋對治貪相應尋遠離
尋對治瞋癡相應尋有說翻此復次安隱尋

慈悲相應遠離尋喜捨相應有說翻此復
次安隱尋苦集智相應遠離尋滅道智相應
有說翻此復次安隱尋空及苦集無願三摩
地俱遠離尋無相及道無願三摩地俱有說
翻此尊者妙音說曰見流轉過失相應尋
名安隱尋見還滅功德相應尋名遠離尋
尊者覺天說曰見還滅功德相應尋名安隱
尋見流轉過失相應尋名遠離尋大德說曰
無邊利益意相應尋名安隱尋無邊安樂意
相應尋名遠離尋脇尊者曰無邊安樂意相
應尋名安隱尋無邊利益意相應尋名遠離
尋尊者世友說曰無邊憐愍意樂所起名
安隱尋無邊調善意樂所起名遠離尋問何
故初成佛已多分起此二尋答由此二尋是
阿耨多羅三藐三菩提前行者及淨道故復
次爲對治昔在家時受欲樂故初成佛已多
起遠離尋爲對治修苦行時無利苦故初
成佛已起安隱尋復次初成佛已慶自德
故多起安隱尋欲度他故多起遠離尋
智多耶境多耶乃至廣說問何故作此論答
爲止他宗顯正義故謂或有執有緣
無智如譬喻者彼作是說若緣幻事健達
縛城及旋火輪鹿愛等智皆緣無境爲遮彼
執顯一切智皆緣有境或復有執有智不
緣境有境非智緣爲遮彼執顯一切智皆
能緣境顯一切境皆智所緣復次爲顯外
道有顛倒故境智相違及顯內道無顛倒
故境智相順復次有說智多非境以一境
上有智多故今欲顯示境多非智由此因

緣故作斯論智多耶境多耶答境多非智
所以者何智亦境故謂智唯攝一界一處
一蘊少分境攝十八界十二處五蘊有作
是說智多非境所以者何如非想非非
想處下品一剎那受爲欲界十智知謂九
不同分界遍行隨眠相應品智及善世俗智
知爲欲界十智知乃至無所有處亦爾爲
非想非非想處十六智知謂十一遍行隨眠
相應品智及修所斷貪慢無明相應智無覆
無記善世俗智如是總有九十六智并無漏
智九十七智知彼一受餘受餘法如理應
知是故當知智多非境彼說非理所以者
何彼智相應俱有等法及智自性皆是境故
設智非境其境尚多況智亦境而境非多問
若智亦境智境何別答能知是智所知是境
復次智唯非色無見無對有爲相應有所依
有所緣有行相境通色非色有見無見有
對無對有爲無爲相應不相應有所依無所依
有所緣無所緣有行相無行相復次智唯三
世三諦所攝境通三世非世四諦所攝此等
名爲境與智別
智多耶識多耶乃至廣說問何故作此論
答爲止他宗顯正義故謂或有執識智
二法展轉相應忍即智故爲遮彼執顯一
切智與識相應非一切識與智相應諸無
漏忍非智性故或復有執智唯無漏識
唯有漏互不相應爲遮彼執顯識與智
俱通二種有相應義有餘師執智即是
識分位差別故智與識無相應義爲遮彼
執顯識與智體用各別有相應義由此因

有漏行多耶。無漏行多耶。乃至廣說。問何故作此論答爲止他宗顯正理故。謂或有執佛生身是無漏。如大衆部彼作是說。經言如來生在世間長在世間。若行若住不爲世法之所染汚。由此故知如來生身亦是無漏。爲遮彼執顯佛生身定是有漏。若佛生身是無漏者。則於佛身無比女人不應起愛。指鬘不應起瞋。傲士不應起慢。臨盧頻螺不應起癡。既緣起愛及瞋慢癡。故佛生身定非無漏。問若爾彼部所引契經當云何釋。答彼依法身故作是說。經言如來生在世間長在世間者。依生身說。若行若住不爲世法之所染汚者。依法身說。故不相違。復次依不隨順故說不染。謂世八法隨順世間。諸有情類亦隨順彼。故說染汚。世間八

法隨順如來。佛不順之故說不染。復次如來生身雖是有漏而超八法故說不染。問利等八法如來亦有何故言超利謂哀憊勇長者故。一日受彼三億具衣。衰謂入彼大婆羅村乞食不得空鉢而返。毀謂戰遮婆羅門女及孫陀利謗佛聲遍十六大國。譽謂如來生時聲徹他化自在成佛聲至色究竟天轉法輪時聲至梵世。稱謂跋羅墮闍梵志以五百頌現前讚佛。論力外道。鳩波離等諸大論師以百千頌瞻仰讚佛。具壽阿難合掌讚佛諸希有法。尊者舍利子恭敬讚佛諸無上法。如是一切。譏謂跋羅墮闍梵志先五百頌現前罵佛苦謂如來有時背痛。礫石毒刺傷足指等。樂謂如來有輕安樂及生死中最勝受樂。如何世尊超世八法。答如來雖遇利等四法而不生於高歡喜愛。如來雖遇衰等四法而不生於下感憂悲。由此名超故稱不染。非謂無漏立不染名。如妙高山住金輪上。八方猛風不能傾動。諸佛亦爾。住淨尸羅世間八法不能傾動。是故爲遮他宗異執顯示正理。故作斯論。有漏行多耶無漏行多耶。答有漏行多非無漏行。所以者何。有漏行攝十處二處少分。無漏行唯攝二處少分故。有作是說。無漏行多非有漏行。所以者何。如欲界繫下下品攝一剎那色定爲四種無漏慧緣。一苦法智忍。二苦法智。三集法智忍。四集法智。餘色餘法如理應知。復有此餘諸無漏法。故無漏行決定爲多。有餘師說。有漏行多。所以者何。如一無

漏行爲四有漏緣。一邪見。二疑。三無明。四善世俗智。餘無漏行如理應知。復有此餘諸有漏法。故有漏行決定爲多。評曰。應作是說。有漏無漏行雖俱無邊。而此本論師且約處攝說。有漏多非無漏行。復次。此本論師雖不問。答有爲無爲諸法多少。而義應有問。有爲法多耶。無爲法多耶。答有爲法多非無爲法。所以者何。有爲法攝十一處。一處少分。無爲法唯攝一處。少分故。評曰。應作是說。無爲法多非有爲法。所以者何。隨有漏法有爾所體。擇滅無爲數量亦爾。隨無漏道有爾所體。非擇滅無爲數量亦爾。復有此餘。隨有漏法體量多少。諸非擇滅及虛空無爲故。無爲法多非有爲法。然准前門。且依處說。故說無爲其數是少。云何行圓滿乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經說。佛弟子衆。戶羅圓滿等持圓滿。般若圓滿。行圓滿。護圓滿。契經雖作是說。而不分別其義不說。云何行護圓滿。經是此論所依根本。彼不說者。今欲說之。故作斯論。云何行圓滿。答無學身律儀語律儀命清淨。問學及非學非無學亦有律儀。何故此中唯說無學。答依勝說。故謂若法若補特伽羅。俱無學勝是故偏說。復次。若有律儀非不律儀所損壞者。此中說之。學等不爾。無學身業名。身律儀。無學語業名。語律儀。無學身語業總名。命清淨。卽是正業正語正命。契經說戒。或名戶羅。或名爲行。或名爲足。或名爲篋。言戶羅者。

是清涼義。謂惡能令身心熱惱。戒能安適。故曰清涼。又惡能招惡趣熱惱。戒招善趣。故曰清涼。又尸羅者是安眠義。謂持戒者得安隱眠。常得善夢。故曰尸羅。又尸羅者是數習義。常習善法。故曰尸羅。又尸羅者是得定義。謂持戒者心易得定。故曰尸羅。又尸羅者是臻證義。如伽他說。

佛法池清涼。尸羅為臻證。聖浴不濡身。逮彼岸功德。

又尸羅者是嚴具義。有莊嚴具於幼為好。非壯老年。有莊嚴具於壯為好。非幼老年。有莊嚴具於老為好。非幼壯年。尸羅嚴身三時常好。如伽他說。

尸羅嚴身具。幼壯老咸宜。住信慧為珍。福無能盜者。

又尸羅者是明鏡義。如鏡明淨像現。其中住淨尸羅無我像現。又尸羅者是階陛義。如登者無減言。我蹈尸羅階。升無上慧殿。又尸羅者是增上義。佛於三千大千世界。有威勢者皆尸羅力。昔此迦濕彌羅國中有一毒龍名無怯懼。稟性暴惡。多為損害。去彼不遠。有毘訶羅數為彼龍之所燒惱。寺有五十大阿羅漢。共議入定。欲逐彼龍。盡其神力而不能進。有阿羅漢從外而來。諸舊住僧為說上事。時外來者至龍住處。彈指語言。賢面遠去。龍聞其聲。即便遠去。諸阿羅漢怪而問言。汝遣此龍。是何定力。彼答眾曰。我不入定。亦不起通。但護尸羅。故有此力。我護輕罪。如防重禁。故使惡龍驚怖。

而去。由此尸羅是增上義。又尸羅者是頭首義。如有頭首。即能見色聞聲嗅香嘗味覺觸知法。有尸羅者。即能見四聖諦色。聞未曾有。有名身等聲。嗅三十七覺分花香。嘗出家遠離三菩提寂靜味。覺靜慮解脫等持等至觸。知蘊處界自相共相法。是故尸羅是頭首義。契經說。戒名為行者以諸世間說。戒名行故。諸世間見持戒者言。彼有行。見破戒者言。彼無行。又淨持戒是衆行本。能至涅槃。故名行為行。契經說。戒名為足者。能往善趣。至涅槃故。如有足者。能避險惡。至安隱處。有淨戒者。能越惡趣。生天人中。或超生死。到涅槃岸。故名為足。契經說。戒名為護者。任持一切功德法故。謂持戒者任持功德。不令退散。如護持寶。尊者妙音作如是說。戒名不壞。所以者何。如足不壞。則能自在往安隱處。具淨戒者亦復如是。能至涅槃。此中無學身語淨戒名行圓滿。行中極故。云何護圓滿。答無學根律儀。應知此中根是所護。由念慧力護眼等根。不令於境起諸過患。如鉤制象。不令奔逸。是故無學正念正知名護圓滿。如伽他說。

世間諸瀑流。正念能防護。若令畢竟斷。其功唯正知。

問根律儀根不律儀。各以何為自性。答根律儀以正念正知為自性。根不律儀以失念不正知為自性。云何知然。經為量故。如契經說。天告苾芻。汝今不應自開瘡漏。苾芻答曰。我當覆之。天復語言。瘡漏非小。以何

能覆。苾芻答曰。我當覆以正念正知。天曰善哉。此為真覆。故知此二是根律儀覆護律儀。義相似故。根不律儀。前而立故。是失念及不正知。問若正念正知是根律儀者。契經所說當云何通。如說念慧圓滿故。根律儀圓滿。豈說自性圓滿故。自性圓滿耶。答念慧有二種。一因性。二果性。因性者名念慧。果性者名根律儀。復次念慧有二種。一生得善。二加行善。生得善者名念慧。加行善者名根律儀。復次念慧有二種。一不定善。二定善。不定善者名念慧。定善者名根律儀。復次念慧有二種。一世間善。二出世間善。世間善者名念慧。出世間善者名根律儀。復次念慧有二種。一學。二無學。學者名念慧。無學者名根律儀。復次念慧有二種。一鈍根種性。二利根種性。鈍根種性名念慧。利根種性名根律儀。故與契經不相違害。有作是說。根律儀以不放逸為自性。根不律儀以放逸為自性。有餘師說。根律儀以六恒住法為自性。或有說者。根律儀以於六根已斷已遍知法不成就性。及彼對治道成就性為自性。根不律儀以於六根未斷未遍知法不成就性。及彼對治道不成就性為自性。復有說者。根律儀以於六根已斷已遍知時。所有妙行善根生長廣大為自性。根不律儀以於六根未斷未遍知時。所有惡行不善根生長廣大為自性。有作是言。根律儀以一切善法為自性。根不律儀以一切染污法為自性。復有

說言。根律儀以一切善法及順善無覆無記法爲自性。根不律儀以一切染污法及順染無覆無記法爲自性。昔此迦濕彌羅國中有毘訶羅名吉祥胤。二阿羅漢曾住其中。俱證三明。具八解脫。得無礙解。是說法師是親兄弟。父名難提婆羅門種。俱作是說。根律儀根不律儀。皆以無覆無記不相應行蘊中律儀不律儀爲自性。問若此俱是無覆無記心不相應行蘊攝者。此二自性有何差別。答隨順染污者名不律儀。隨順清淨者名律儀。是謂差別。評曰。此諸說中初說爲善。經說念慧能護根故。

復次卽此念慧有位亦得斷律儀名。隨位差別建立多種。且說有漏斷律儀者。謂欲界見修所斷法。以未至地能離欲界有漏。九無間道中念慧二法爲斷律儀。若初靜慮見修所斷法。以第二靜慮近分地能離初靜慮。九無間道中念慧二法爲斷律儀。乃至無所有處見修所斷法。以非想非非想處近分地能離無所有處。九無間道中念慧二法爲斷律儀。若說無漏斷律儀者。謂欲界見修所斷法。以未至地能離欲界。無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀。若初靜慮見修所斷法。以依未至靜慮中間及初靜慮能離初靜慮。三地。無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀。第二靜慮見修所斷法。以前三地及第二靜慮能離第二靜慮。四地。無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀。第三靜慮見修所斷法以前四地及第三靜

慮能離第三靜慮五地。無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀。第四靜慮見修所斷法及無色界見修所斷法以前五地及第四靜慮能離第四靜慮等。六地。無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀。空無邊處修所斷法以前六地及空無邊處能離空無邊處。七地。無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀。識無邊處修所斷法以前七地及識無邊處能離識無邊處。八地。無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀。無所有處及非想非非想處修所斷法以前八地及無所有處能離二地九地。無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中思納息第八之四

云何異生性。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正義故。謂或有執欲界見苦所斷十隨眠是異生性。如犢子部彼說異生性是欲界繫。是染污性是見所斷。是相應行蘊攝爲遮。彼執顯異生性是三界繫。是修所斷是不染污。是不相應行蘊所攝或復有執。異生性無實體。如譬喻者爲遮。彼執顯異生性自體實有。爲遮此等諸部異執。顯示正理故作斯論。此本論中說異生性。

品類足論說異生法。如說。云何異生法。謂地獄傍生鬼界。比俱盧洲無想天。彼業彼生是謂異生法。問何故此本論中說異生性非異生法。品類足論說異生法非異生性耶。答是作論者意欲爾故。復次此彼皆是有餘說故。復次此彼二論各說一種互相顯故。復次異生性勝。非異生法。此本論中且就勝說。此論已說異生性。故品類足論不重說之。此論未說異生法。故品類足論說異生法。此顯彼論在此後造。有作是說。彼論已說異生法。故此不重說。彼論未說異生性。故此論說之。此顯彼論在此先造。問何故名異生性。尊者世友作如是說。能令有情起異類見異類煩惱造異類業。受異類果異類生故。名異生性。復次能令有情墮異界故。往異趣故。受異生故。名異生性。復次能令有情信異師故。作異相故。受異法故。行異行故。求異果故。名異生性。大德說曰。能令有情依止異類界趣生有。發起種種顛倒煩惱造作增長。後有業。輪轉生死無分限。故名異生性。阿毘達磨諸論師言。異生分故異生體故名異生性。尊者妙音作如是說。異生類故名異生性。隨尊者言。異生依故障。聖性故名異生性。問何故名異生法。答諸異生者有此法故。名異生法。譬如世間王法臣法。問諸異生法。聖者亦有。何故但立異生法名。答諸異生法聖者多無。設有少者不名聖法。以聖者於彼得而不。在身故就不現前故。唯異生於彼得

而亦在成就就亦現前故名異生法。復次異生成就就彼法。能令彼法取果與果故。名異生法。聖者雖成就就彼法。而不爾故不名聖法。復次異生成就就彼法。能令彼法往異趣。異界異處異生受異果故。名異生法。聖者雖成就就彼法。而不爾故不名聖法。復次異生性是有漏。彼法亦有漏故名異生法。聖性是無漏。彼法非無漏故不名聖法。復次異生為彼所覆蔽故。所纏縛故。所誑惑故。名異生法。聖不爾故不名聖法。復次諸異生類隨順彼法生長彼法故。名異生法。聖不爾故不名聖法。問異生性異生法。何差別答異生性。唯非色。異生法通有見無見。異生性。唯無見。異生法通有對無對。異生性。唯無對。異生法通有對無對。異生性。唯無相應。異生法通相應不相應。異生性。唯無所依無所緣無行相異生法皆通二種。異生性。唯不染污。無罪無異熟。異生法皆通二種。復次異生性。唯無記。異生法通善不善無記。異生性通三界繫。異生法。唯欲色界繫。異生性。唯修所斷。異生法通見修所斷。復次異生性是因。異生法是果。如因果能作所作亦爾。復次異生性法界處行蘊所攝。異生法十八界十二處五蘊所攝。復次異生性苦法智忍時捨。異生法餘時捨。如是等門是謂差別。如世尊說。隨信隨法行超異生地。未得預流果定不命終。問何故名異生地。答一切聖者皆名同生。此異於彼故名異生。容受異生名異生地。問若爾。聖者異

異生故應名異生。答一切聖者同會真理。同見同欲故名同生。異生不爾。可厭賊故立異生名。不應為難。尊者世友作如是說。容起異見異類煩惱。容造異業。容墮異界。往異趣等。而受生故。名異生地。復次容信異師。廣說乃至求異果故。名異生地。大德說曰。異於正法及毘奈耶。而受生故。名為異生。是諸異生生長依處名異生地。云何異生性。答若於聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧。諸非得已非得常非得。是謂異生性。問為不得苦法智忍是異生性。為不得一切聖法是異生性。耶。設爾何失。若不得苦法智忍是異生性者。道類智已生捨苦法智忍。爾時苦法智忍非得。應是異生性。是則住修道無學道者。亦應名異生。若不得一切聖法是異生性者。則應一切有情皆名異生。無聖者成。就一切聖法故。謂乃至佛亦不成就二乘聖法。及自乘學法。亦應名異生。有作是說。不得苦法智忍。是異生性。問若爾。道類智已生捨苦法智忍。爾時苦法智忍非得。應是異生性。是則住修道無學道者。亦應名異生。答苦法智忍生時。害彼非得。令於自相續永不復生。故住修道無學道者。於苦法智忍雖不成就。而不名不得。亦不名得。如眼根生時。害彼非得。令於自相續永不復生。眼根滅已雖不成就。而不名不得。亦不名得。此亦如是。故無前過。復次道類智已生。苦法智忍雖不成就。而成就彼等流果故。不名異生。復有說者。

不得一切聖法是異生性。問若爾。則應一切有情皆名異生。無聖者成就一切聖法。故。答雖無聖者具足成就一切聖法。而非異生。以彼非得。雜聖得故。謂若身中聖法非得。不難得者。是異生性。聖者身中聖法非得。難聖得故。非異生性。彼得非得恒俱生故。復次彼非得有二種。一。共。二。不共。不共者是異生性。共者非異生性。聖者身中聖法非得。一向是其故無前失。復次彼非得有二種。一。未被害。二。已被害。未被害者是異生性。已被害者非異生性。聖者身中聖法非得。皆已被害故無前失。復次一切聖法非得有二。一。依異生相續現起。二。依聖者相續現起。前是異生性。後非異生性。故無聖者名異生。失。問聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧有何差別。有作是說。此中六句皆共顯示苦法智忍。初一是總。後五是別。初一是略。後五是廣。初一是分別。後五是分別。謂苦法智忍令蘊種子皆悉萎悴故名聖暖。推求諦理故名聖見。忍可諦理故名聖忍。愛樂諦理故名聖欲。決擇諦理故名聖慧。復次苦法智忍令有種子皆悉萎悴故名聖暖。推求行轉故名聖見。忍可行轉故名聖忍。愛樂解脫故名聖欲。覺了諦理故名聖慧。有說。六地苦法智忍。即是此中六句所顯。有說。六姓苦法智忍。即是此中六句所顯。復有說者。此中六句皆共顯示一切聖法。謂諸聖法義有總別。初一是總。後五是別。五中二釋如前應知。有說。六姓一切聖法。即是此

中六句所顯。有說三乘學無學法。即是此中六句所顯。有餘師說。此中顯示真實相似二種聖法。相似聖法。即暖等四順決擇分。聖法者。謂真實聖法。即無漏道。聖暖者。謂暖法。聖見者。謂頂法。聖忍。忍。謂下中忍法。聖欲者。謂增上忍法。聖慧者。謂世第一法。若未修得暖法等四。當知彼是全分異生。若得暖等亦名聖者。如世尊說。若有成就暖等善根。我說彼名相似聖者。然異生性。唯是真實聖法。非得非。不得餘故。彼不應言。暖等。謂暖等此異生性。當言善耶不善耶。無記耶。答。應言無記。謂無覆無記。非得性故。一切非得皆是無覆無記性攝。問異熟生等四無記。此何所攝。答。非四所攝。但是等流無覆無記。問此何故。非有覆無記。答。非離染時捨此性故。何故異生性非善耶。答。善法或由加行故得。或由餘緣故得。無設加行求作異生。又斷善時善法皆捨。得諸善法不成就性。若異生性是善性者。斷善根者。應非異生。非直語言其義便立。故復問答。顯非善等。此中有說。善法或由加行故得者。顯由加行所起諸善。或由餘緣故得者。顯彼所修未來諸善。復次善法或由加行故得者。顯加行得善。或由餘緣故得者。顯離染得善。復次善法或由加行故得者。顯加行得善中順勝進分順決擇分。或由餘緣故得者。顯加行得善中順退分順住分。問若爾。此中何故不說生得善耶。答。應說而不說者。當知此義有餘。復次此中但說難得勝善。諸生得

善易得。下劣故不說之。復次諸異生性皆生得。若此中說生得善者。便不異彼。故不說之。復有說者。善法或由加行故得者。顯加行得善。或由餘緣故得者。顯生得善。復次善法或由加行故得者。顯勝進時所得諸善。或由餘緣故得者。顯退等時所得諸善。此中應作四句分別。或有善法由加行故得。非由餘緣。如暖頂忍世第一法。見道現觀邊世俗智。道類智不動心解脫。無諍願智邊際定等。或有善法由餘緣故得。非由加行。如生得善。或有善法由加行故得。亦由餘緣。如四沙門果。靜慮。無色。無量解脫勝處遍處等。或有善法非由加行故得。亦非由餘緣者。無也。無設加行求作異生者。顯異生性非加行得善。謂必無有先非異生。後求證得彼下賤故。無始時來是異生故。又斷善時善法皆捨等者。顯異生性非生得善。謂斷善時正斷生得非加行故。若斷善根非異生者。甚違正理。彼極惡故。勿有如斯所說過失。故異生性決定非善。何故異生性非不善耶。答。離欲染時不善皆捨。得不善法不成就性。若異生性是不善者。諸異生離欲染應非異生。若非異生。彼後不應還生欲界。聖離欲染必不更受欲界生故。又若爾者。色無色界應無異生。便有大失。故異生性定非不善。故彼唯是無覆無記。此異生性當言欲界繫耶。色界繫耶。無色界繫耶。答。應言或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。非直語言其義便立。故應問答。重顯斯義。何故異生性非唯欲界繫耶。答。欲

界沒生。無色界時欲界法皆捨。得欲界法不成就性。若異生性。唯欲界繫者。諸異生欲界沒生。無色界應非異生。若非異生。則應生彼無退墮者。聖者生上必無退受下地生故。雖欲界沒生。色界者。亦捨欲界法。而非全捨。彼猶成欲界變化心等故。由此但說生無色界。何故異生性非唯色界繫耶。答。色界沒生。無色界時色界法皆捨。得色界法不成就性。若異生性。唯色界繫者。諸異生色界沒生。無色界應非異生。若非異生。猛熾子等不應生下。聖不爾故。雖色界沒生。欲界者。亦捨色界法。而非全捨。彼猶成色界煩惱等法故。由此但說生無色界。何故異生性非唯無色界繫耶。答。入正性離生。先現觀欲界苦。後合現觀色無色界苦。聖道起。先辦欲界事。後合辦色無色界事。是故異生性非唯無色界繫。法應如是。若成就此地異生性。必先現觀此地苦諦。又聖道起。先為對治異生性。故作如是說。問若爾。異生性應唯欲界繫。答。唯欲界繫有前過失。故此應言通三界繫。此異生性當言見所斷耶。修所斷耶。答。應言修所斷。非直語言其義便立。故應問答。重顯斯義。何故異生性非見所斷耶。答。見所斷法皆染污。異生性不染污故。諸染污法隨部隨品漸漸斷之。得不成就。諸異生性苦法智忍一時頓捨。隨地第九無間道力一時頓斷。故非染污。又世第一法正滅。苦法智忍正生。爾時捨三界異生性。得彼不成就性。非於爾時見所斷法而有捨

故。若異生性是見所斷。應此位中未捨彼性。則具縛者住苦法智忍時。應成就異生性。見所斷法具成就故。住此位者應名為聖亦名異生。便成雜亂。故異生性非見所斷。問爾時唯應捨欲界異生性。上二界異生性先不成就故。如何乃說捨三界耶。答。應說爾時捨三界中隨一異生性。得彼不成就性。而言捨三界異生性者。為滿三數。故作是說。謂上二界異生性先不成就。今復捨欲界異生性。三數便滿。故作是說。有說。上二界異生性雖先不成就。今復不成就。故亦說捨。云何先不成就。今復不成就耶。謂轉遠故。有說。欲界異生性能資能引上二界異生性。與彼為門。為加行故。若捨欲界異生性。時亦說捨彼。有說。成就欲界異生性時。色無色界諸異生性。容當現起。與彼為依。安足處故。若捨欲界異生性。時斷彼生路。故亦說捨。有說。爾時三界諸異生性得非擇滅。故作是說。爾時頓得三界九地諸異生性非擇滅。故。以是義。故有問言。頗有法一時捨九時斷耶。答。有。謂異生性一時捨者。謂苦法智忍生時。九時斷者。謂離欲界乃至非想非非想處。各於第九無間道時。頗有於異生性已得擇滅。未得非擇滅耶。答。應作四句。或有於異生性已得擇滅。未得非擇滅。謂諸異生已離欲界乃至無所有處。或有於異生性已得非擇滅。未得擇滅。謂諸聖者未離欲界。或有於異生性已得擇滅及非擇滅。謂諸聖者已離

欲界乃至非想非非想處。或有於異生性未得擇滅及非擇滅。謂諸異生未離欲界。染頗有異生性未斷而不成就耶。答。應作四句。或有異生性未斷而不成就。謂諸異生欲界未離。初靜慮染。彼上八地異生性未斷而不成就。已離初靜慮染。未離第二靜慮染。彼上七地異生性未斷而不成就。乃至已離無所有處染。彼上一地異生性未斷而不成就。若生初靜慮。未離第二靜慮染。彼上七地異生性未斷而不成就。已離第二靜慮染。未離第三靜慮染。彼上六地異生性未斷而不成就。乃至已離無所有處染。彼上一地異生性未斷而不成就。乃至若生無所有處。彼上一地異生性未斷而不成就。若諸聖者未離欲界染。彼九地異生性未斷而不成就。已離欲界染。未離初靜慮染。彼上八地異生性未斷而不成就。乃至已離無所有處染。未離非想非非想處染。彼上一地異生性未斷而不成就。或有異生性成就而非未斷。謂諸異生欲界已離。欲界染後欲界異生性成就而非未斷。乃至生無所有處。已離無所有處染。彼無所有處異生性成就而非未斷。或有異生性未斷亦成就。謂諸異生未離欲界染。彼欲界異生性未斷亦成就。乃至生無所有處。未離無所有處染。彼無所有處異生性未斷亦成就。若生非想非非想處。彼非想非非想處異生性未斷亦成就。或有異生性非未斷亦非成就。謂諸異生欲界已離。初靜慮染。未離第

二靜慮染。彼初靜慮異生性非未斷亦非成就。乃至已離無所有處染。彼初靜慮乃至無所有處異生性非未斷亦非成就。若生初靜慮。未離第二靜慮染。彼欲界異生性非未斷亦非成就。已離第二靜慮染。未離第三靜慮染。彼欲界第二靜慮異生性非未斷亦非成就。乃至已離無所有處染。彼欲界第二靜慮乃至無所有處異生性非未斷亦非成就。乃至若生非想非非想處。彼欲界乃至無所有處異生性非未斷亦非成就。若諸聖者已離欲界染。未離初靜慮染。彼欲界異生性非未斷亦非成就。已離初靜慮染。未離第二靜慮染。彼欲界初靜慮異生性非未斷亦非成就。乃至已離非想非非想處染。彼三界九地異生性非未斷亦非成就。頗有異生性已斷而成就耶。答。應作四句。謂前第二句作此初句。前初句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。准前所說。應知其相。異生性名何法。答。三不淨。心不相應行。問何故復作此論。答。欲令疑者得決定。故。謂前說不得聖法名異生性。或有生疑。不得聖法。非實有體。如未得財。欲令此疑得決定。故。顯異生性是實有法行蘊所攝。故作斯論。有作是說。前雖已顯異生性相而未辨體。今欲說之。故作斯論。有餘師說。前雖已顯異生性體。未辨其相。今欲說之。故作斯論。或有說者。前顯異生性對治。今欲說異生性體。故作斯論。言三界者。遮異生性。唯欲

界繫不染汚者。遮異生性是染汚法及見所斷心不相應者。遮異生性是心所法。行者遮異生性非實有法。假法理非行蘊攝故。此即遮異執顯異生性體。尊者妙音說。異生性即衆同分。如牛羊等諸衆同分。即說名爲牛羊等性。如是異生衆同分體名異生性。有餘師言。別有一法是不染汚。心不相應行蘊所攝。如命根等名異生性。爲遮彼執前說異生性名不得聖法。不得即是不成就性。問何緣不許即異生衆同分。及有別法名異生性。而許聖法不成就性名異生性耶。答異生衆同分非親達聖法故。別有一法不可知故。非如聖法不成就性親達聖法。有相可知名異生性。理善成立。

諸法邪見相應。彼法邪思惟相應耶。乃至廣說問何故異生性後說邪支耶。答此二展轉相扶持故。謂異生性扶持邪支。此邪支復能扶持異生性。復次行者厭異生性及八邪支而修聖道故。異生性後復分別邪支。諸法邪見相應。彼法邪思惟相應耶。答應作四句。此中邪見一切地有。非一切染汚心有身見等聚中無故。邪思惟一切染汚心有。非一切地靜慮中間以上無故。由此相望作大四句。有法邪見相應非邪思惟。謂邪見相應邪思惟。及餘邪思惟不相應邪見相應法。此中邪見相應邪思惟者。謂欲界未至定初靜慮邪見俱尋。彼唯與邪見相應非邪思惟。自性與自性由三因緣不相應故。一無二思惟俱時起故。二前後思惟不和合故。三諸法自

性不自觀故。謂待他生不待自性。及餘邪思惟不相應邪見相應法者。謂靜慮中間乃至有頂邪見相應法。即九大地法。九大煩惱地法。皆沈伺心。有法邪思惟相應非邪見。謂邪思惟相應邪見。及餘邪見不相應邪思惟相應法。此中邪思惟相應邪見者。謂欲界未至定初靜慮邪見。彼唯與邪思惟相應非邪見。自性與自性由前所說三種因緣不相應故。及餘邪見不相應邪思惟相應法者。謂欲界未至定初靜慮除邪見聚。取染汚聚中邪思惟相應邪見。謂十大地法等如理應知。有法邪見相應亦邪思惟。謂除邪見相應邪思惟。及除邪思惟相應邪見。諸餘邪見邪思惟相應法。謂欲界未至定初靜慮邪見聚中邪見邪思惟相應法。即九大地法。九大煩惱地法。無慚無愧。昏沈睡眠伺心。有法非邪見相應亦非邪思惟。謂邪見不相應邪思惟。邪思惟不相應邪見。及諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中邪見不相應邪思惟者。謂欲界未至定初靜慮除邪見聚。取染汚聚中邪思惟。彼俱不相應。彼聚無邪見故。自性與自性不相應故。邪思惟不相應邪見者。謂靜慮中間乃至有頂邪見。彼俱不相應。自性與自性不相應故。彼地無思惟故。及諸餘心心所法者。謂靜慮中間乃至有頂。除邪見聚。取染汚心心所法并一切善無覆無記。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不

相應行。如是諸法俱不相應。彼聚無邪見故。彼地無思惟故。不染汚故。非相應法故。諸法邪見相應。彼法邪思惟相應耶。答應作四句。此中邪見一切地有。非一切染汚心。邪精進一切地及一切染汚心俱有。由此相望作中四句。有法邪見相應非邪精進。謂邪見相應邪精進。此中邪見相應邪精進者。謂邪見聚中懈怠。但與邪見相應非邪精進。自性與自性不相應故。有法邪精進相應非邪見。謂邪見及餘邪見不相應。邪精進相應法。此中邪見者。謂諸邪見皆與邪精進相應。非邪見。彼聚定有邪精進故。自性與自性不相應故。及餘邪見不相應。邪精進相應法者。謂一切地。除邪見聚。取染汚聚中邪精進相應法。有法邪見相應亦邪精進。謂除邪見相應邪精進。諸餘邪見相應法。此中除邪見相應邪精進者。以邪精進體數極多。此中但除與邪見相應者。餘無盡故。非此所除。諸餘邪見相應法者。謂邪見聚中除邪精進及邪見證。取餘心心所法。彼俱相應。即九大地法。八大煩惱地法。無慚無愧。昏沈睡眠尋伺及心。有法非邪見相應亦非邪精進。謂邪見不相應邪精進及諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中邪見不相應邪精進者。謂有身見等相應邪精進。彼俱不相應。以彼聚中無邪見故。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂一切善無覆無記心心所法非有染汚。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。如是諸法俱

不相應不染污故。非相應法故。如以邪見對邪精進。以邪見對邪念邪定。亦爾。此中應作二。中四句。邪念邪定如邪精進。遍一切地。一切染污心皆得有故。如以邪見對邪精進。邪念邪定。以邪思惟對邪精進。邪念邪定。亦爾。此中應作三。中四句。以邪思惟不遍一切地。如邪見不遍一切染污心故。諸法邪精進相應。彼法邪念相應。邪答應作四句。此中二法俱遍一切地。一切染污心有。由此相望作小四句。有法邪精進相應。非邪念。謂邪念。此中邪念必與邪精進相應。非邪念恒俱有故。自性與自性不相應故。有法邪念相應。非邪精進。謂邪精進。此中邪精進必與邪念相應。非邪精進恒俱有故。自性與自性不相應故。有法邪精進相應。亦邪念。謂邪精進。邪念相應法。此中除邪精進及邪念體。取餘染污心所法。即九大地法。八大煩惱地法。十小煩惱地法。無慚無愧。貪瞋慢疑憍沈睡眠惡作怖尋伺及心。如是諸法是染污者。二俱相應恒俱有故。有法非邪精進相應。亦非邪念。謂諸餘心所法。色無爲心不相應行。此中諸餘心所法者。謂一切善無覆無記心所法。非有染污。餘如前說。如以邪精進對邪念。以邪精進對邪定。亦爾。如以邪精進對邪念邪定。以邪念對邪定。亦爾。此中應作二。小四句。皆遍一切地。一切染污心有故。此中不說邪語等三。非相應法故。

問此八邪支。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫耶。答邪見邪精進邪念邪定通三界繫。

邪思惟邪語邪業邪命。唯欲色界繫。色界中唯初靜慮。上地無故。有說。色界亦無邪命。彼不爲活命起身語業故。評曰。此中前說爲善。彼食所起身語二業名邪命故。問此八邪支。幾見所斷。幾修所斷耶。答一見所斷。謂邪見。三修所斷。謂邪語邪業邪命。餘四通。見修所斷。問此雜蘊中何故先說清淨法。後說雜染法耶。答爲欲顯示世第一法士用果故。謂世第一法能引見道。永斷邪見。是彼士用果。清淨即是世第一法等。雜染即是邪見等八支。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十六

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之一

三結乃至九十八隨眠。如是章及解章義既領會已。次應廣釋此三結等。皆是契經所說。唯除五結及九十八隨眠。此中應除如是二論。所以者何。一切阿毘達磨皆爲解釋契經。此二論既非契經所說。是故應除。由此尊者妙音作如是說。一切阿毘達磨皆爲釋經。因如是如是經。作如是如是論。非經說者皆應除之。有說。不應除此二論。所以者何。彼二亦是契經說故。謂於增一阿笈摩五法中說五結。九十八法中說九十八

隨眠。時經久遠而俱亡失。此本論師以願智力憶念觀察。於此重叙而解釋之。有說。此二雖非經說而不應除。問五結既非契經所說。何故不除。答諸論皆隨作者意樂。不違法相。欲造便造。謂於此中說遍行結。非遍行結。遍行結者如五結。說遍行結者如三結。說非遍行結者如五結。說遍行結者如三結。說非遍行結者如五結。說遍行結者如三結。除問九十八隨眠既非經說。何故不除。答阿毘達磨皆爲釋經。經七種隨眠。是經所說。今作論者廣以行相界部差別而分別之。是故此論亦不應除。問何故於此先立章耶。答爲欲顯示諸門義故。若不立章門義無由得顯。如彩畫者不能彩畫虛空。復次欲令此論久住世故。謂此論中雖善立蘊納息章門。而百千衆中乃有一人能具誦持況不善立。誰當有能誦持如是雜亂文句無誦持者便速隱沒。復次若不立章則空無所問。必有所依而發問故。問何故論者依經立章。答諸所造論皆爲釋經。故諸經中所有種種不相似義。今此解釋立爲雜蘊。乃至見義立爲見蘊。然一一蘊具一切義。復次爲顯契經義無量故。非如外典文多義少或全無義。如選摩衍筆書有一萬二千頌。唯明二事。一明選伐拏劫。私多去。二明選摩將私多選。佛經不爾。若文若義無量無邊。無量者義難測故。無邊者文難知故。譬如大海無量無邊。無量者深。無邊者廣。復次欲顯契經堪問難故。非如外典不

堪問難。若問難時轉增無義。如：『獼猴子不耐打觸。若打觸時便失。』『猿猴。佛經不爾。堪任問難。若問難時生淨戒色。善根妙觸。如：『婆羅痾斯所出。疊衣堪耐打觸。若打觸時發鮮淨色及勝妙觸。』復次欲顯契經發則妙故。謂有『三事覆則妙。發則不妙。』一愚人二女人三外道書論。復有『三事發則妙。覆則不妙。』一智人二日月三佛法經論。復次欲顯契經堪思擇故。非如外典不堪思擇。若思擇時能使有情慧眼損滅。如入觀日損滅眼根。佛法不爾。堪在思擇。若思擇時慧眼增益。如人觀月增長眼根。問何故於此先立章後作問耶。答如造舍法故。如欲造舍先立基址。後方結構。如是尊者欲造法舍。如基址法故先立章。如結構法故後作門。復次如種樹法故。如欲種樹先治其地。然後種殖。如是尊者欲種法樹。如治地法故先立章。如種殖法故後作門。復次如結鬘法故。如欲結鬘先經其縷。然後結花。如是尊者欲結法鬘。如經縷法故先立章。如結花法故後作門。復次如彩畫法故。如欲彩畫必先作模。後填衆彩。如是尊者欲畫法像。如作模法故先立章。如填彩法故後作門。復次如刻鏤法故。如欲刻鏤必先作朴。後刻支體。如是尊者欲鏤法像。如作朴法故先立章。如刻支體法故後作門。復次如觀行法故。如欲觀行先立大種及所造色。後以極微剎那分析。尊者亦爾。如立大種及所造色故先立章。如以極微剎那

分析故後作門。復次如佛說法故。如佛說法先標後釋。謂先標言『六界六觸處十八意近行及四依處說名有情。』後復釋言『如是名六界。乃至如是名四依處。尊者亦爾。如先標法故先立章。如後釋法故後作門。復次欲現二種善巧法故。謂先立章。現於義善巧。後作門。現於文善巧。如義善巧文善巧。當知義力文力義無礙解。法無礙解。義無礙解究竟。法無礙解究竟亦爾。復次顯已智見無錯亂故。謂若智見有錯亂者。其所造論亦復錯亂。不能立蘊納息章門。若彼智見無錯亂者。其所造論亦不錯亂。能善立蘊納息章門。尊者顯已智見無謬。故先立章。然後作問。問何故立章先依三結。後乃至依九十八隨眠耶。答是作論者意欲爾故。謂作論者隨己意欲。而作此論。不違法相。故不應責。脇尊者曰。一切生疑。謂若先說三不善根。或乃至先說九十八隨眠者。亦皆有疑。何緣立章先依於彼。故但所說不違法相。若先若後俱無有失。復有說者。阿毘達磨應以相求。不應責其先後次第。或有說者。此中亦可隨少因緣釋其次第。然阿毘達磨義理深廣。若復釋此便爲繁亂。難可受持。故不復釋。有作是說。此中欲顯漸增法故。謂先說三。次四大五。乃至最後說九十八。復次顯煩惱樹漸增長故。先說三結。乃至後說九十八隨眠。有餘師說。欲顯斷彼漸次證得沙門果故。謂三結斷。證得初果。是以先說三不善根。欲漏倍斷得第二

果。即彼盡斷得第三果。是故次說。餘二漏斷得第四果。是故後說。『瀑流扼取身繫蓋等無別斷證。皆重顯示三漏故說。』是故此中先說三結。乃至後說九十八隨眠。有三結。謂有身見結戒禁取結疑結。問此三結以何爲自性。答以二十一事爲自性。謂有身見結三界見苦所斷有三事。戒禁取結三界見苦道所斷有六事。疑結三界見苦集滅道所斷有十二事。此二十一事是三結自性。我物相分自體本性。已說自性。所以今當說。問何故名結。結是何義。答繫縛義是結義。合苦義是結義。雜毒義是結義。此中繫縛義是結義者。謂結即是繫。云何知然。如契經說。尊者執大藏。往尊者舍利子所。問言大德。爲眼結色色結。眼耶乃至意法爲問亦爾。舍利子言。眼不結色。色不結眼。此中欲貪說名。能結。乃至意法亦復如是。如黑白牛同一欄繫。若有問言。爲黑繫白。白繫黑耶。應正答言。黑不繫白。白不繫黑。此中有兩說名。能繫由此故知結即是繫。合苦義是結義者。謂欲界結令欲界有情與欲界苦合非樂。無色界結令色界有情與色界苦合非樂。無色界結令無色界有情與無色界苦合非樂。雜毒義是結義者。謂勝妙生及有漏定。如無量解脫勝處遍處等。以雜煩惱故聖者厭離如雜毒食。雖復美妙。智者遠之。如世尊說。三結永斷證預流果。得不墮法。定趣菩提。極七反有七生天上七生人中。流轉往來作苦邊際。問如阿毘達磨說八十八隨眠永

○備二集 ○基址二基址 ○種二種 ○深二集 ○繫二結

預流果已永斷者。此中說故。謂預流果於「九結中」已斷三結。謂見取疑。是故尊者妙音說曰。此經應言永斷三結。證預流果。謂見取疑。復次十隨眠中諸預流果已永斷者。此中說故。十隨眠者。謂五見。疑貪。恚。慢。癡。預流於此十隨眠中已永斷六。謂五見疑。此中唯說永斷三結。不說六者。但說轉故。謂此六中有身見是轉邊執見是隨轉。戒禁取是轉。見取是隨轉。疑是轉。邪見是隨轉。已說轉當。知亦說隨轉。是故但說永斷三結。復次此經略現門梯蹬故。謂見所斷諸煩惱中。有唯一部有通二部有通四部。若說有身見。當知總說。唯一部者。若說戒禁取。當知總說。通二部者。雖更無別通一部隨眠。而戒禁取則名通二部。或復說彼相應俱有。若說疑。當知總說通四部者。復次見所斷結。有是自界遍行。有是他界遍行。若說有身見。當知總說自界遍行。若說戒禁取疑。當知總說他界遍行。問何故自界遍行但說一結。他界遍行說二結耶。答他界遍行通有漏緣無漏緣故。若說戒禁取。當知總說有漏緣結。若說疑。當知總說無漏緣結。如自界遍行他界遍行。諸自地遍行他地遍行。當知亦爾。復次見所斷結。有是有漏緣。有是無漏緣。若說有身見及戒禁取。當知總說有漏緣結。若說疑。當知總說無漏緣結。問何故說二有漏緣結。無漏緣結但說一耶。答有漏緣結有是自界自地緣。有是他界他地緣。若說有身見。當知總說自界自地緣。

●有二是◎ ②無犯十(諸)◎ ③戒禁取二禁戒取◎ ④偏二偏◎ ⑤〔以預流果〕一◎ ⑥〔道〕一◎

結無事煩惱忍所斷惑見邪性者乃名預流。第八不爾。復次若初得道有相有施設可共談論者。乃名預流。第八不爾。復次若初得道容死生者乃名預流。第八不爾。有餘師說。以初得果故名預流。問倍離欲染及全離欲染者。入正性離生至道類智位應名預流。答若初得果是漸次非超越。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果證初解脫。是初得度。住初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。先未以世俗道倍離欲染及全離欲染而得果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。先未以世俗道證欲界法六品斷。或九品斷而得果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。是四果中最初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。是四向四果中最初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。是四雙八變補特伽羅中最初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果地俱定者。乃名預流。謂一來果地雖定而道不定。有漏無漏道俱能得故。不還果地俱不定。依六地有漏無漏道皆能得故。阿羅漢果道雖定而地不定。依九地皆能得故。預流果地俱不定。唯依未至定無漏道得故。復有說者。不以初得道故名預流。亦不以初得果故名預流。然以成就預流果故名預流。補特伽羅名依法立。如酥油瓶藥水等故。問以何義故名預流耶。答流謂聖道。預者謂入彼入聖道故名預流。問一來不還及阿羅漢亦入聖道。應名預流。

答若依此義亦不遮彼。然預流果初故受名。餘依別德更立異稱。

十二轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行相。然一一諦各有三轉十二行相。不過三轉十二行相故說此言。餘經亦說。有七處善及三義觀。逮於聖法毘奈耶中能盡諸漏。不應但說有七處善。彼應說有三十五處善或無量處善。不過七故作如是說。謂於五蘊或於餘法。一一各有七處善。故此亦如是。又餘經說。苾芻我今當說二法。二謂眼色乃至意法。彼不應言二應說有十二。不過二故說二法言。此亦如是。問何預流。唯經云。七有流轉往來不增不減。脇尊者曰。若增若減亦俱生疑。唯受七有不違法相故不應言。復次彼異熟因但有爾所感異熟果勢力在故。復次彼業力故能受七有。聖道力故不至第八。如為七步毒蛇所螫。大種力故能行七步。毒勢力故不至第八。復次若受八有。彼第八生應無聖道。聖道法爾不依欲界第八身故。彼第八生若無聖道。應見諦已還不見諦。得聖果已還不得果。入現觀已還不現觀。成聖者已還作異生。勿有斯過。故唯七有。復次若受八有便越三世。過現伽沙應正等覺法毘奈耶則於如來非內眷屬。如過七族不名為親。復次增上忍時已除欲界人天七生。色無色界處別一生。於諸餘生得非擇滅。若法已得非擇滅者必不現前。故唯七有。復次彼於欲界上下七處有受生義。七處謂人及六欲天。於中往來人天相問故受七有。復次欲界九品煩惱勢力有差

答若依此義亦不遮彼。然預流果初故受名。餘依別德更立異稱。問一來不還阿羅漢亦得不墮法。何故唯說預流果得不墮法耶。答亦應說餘而不說者。應知此經是有餘說。復次諸果各有勝義顯義。謂預流果不墮法勝不墮法顯。故說不墮。不墮惡趣故。一來果一來法勝一來法顯。故說一來。唯一往來故。不還果不還法勝不還法顯。故說不還。不還欲界故。阿羅漢果無生法勝無生法顯。故說無生。不受後有故。是故預流獨說不墮。問異生亦有得不墮法。何故於此不說異生。答應說而不說者。當知此義有餘。復次彼不定故。謂諸異生於不墮法有得不得。諸預流者定得不墮。故偏說之。

定者謂住正性定聚。諸預流者定般涅槃故說為定。緣已變故。猶如坏器。三層閣上投之於地。未至地頃。雖曰未破。必當破故。亦名為破。趣菩提者盡無生智名曰菩提。彼於菩提願樂忍可。敬重愛欲隨順趣向。臨至名趣。極七返有者。謂唯受七有。問應言十四有。或二十八有。若此。唯依本有說者。應言十四有。天上人中各有七有。若依本有中。有說者。則二十八有。天人各有十四有。謂七本有及七中有。何故但說極七有耶。答如七葉樹。不過七故說極七有。謂天與人本有中各有七故。如餘經說。佛轉法輪四諦三轉十二行相。非唯三轉十二行相。應說

結無事煩惱忍所斷惑見邪性者乃名預流。第八不爾。復次若初得道有相有施設可共談論者。乃名預流。第八不爾。復次若初得道容死生者乃名預流。第八不爾。有餘師說。以初得果故名預流。問倍離欲染及全離欲染者。入正性離生至道類智位應名預流。答若初得果是漸次非超越。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果證初解脫。是初得度。住初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。先未以世俗道倍離欲染及全離欲染而得果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。先未以世俗道證欲界法六品斷。或九品斷而得果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。是四果中最初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。是四向四果中最初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果。是四雙八變補特伽羅中最初果者。乃名預流。餘則不爾。復次若初得果地俱定者。乃名預流。謂一來果地雖定而道不定。有漏無漏道俱能得故。不還果地俱不定。依六地有漏無漏道皆能得故。阿羅漢果道雖定而地不定。依九地皆能得故。預流果地俱不定。唯依未至定無漏道得故。復有說者。不以初得道故名預流。亦不以初得果故名預流。然以成就預流果故名預流。補特伽羅名依法立。如酥油瓶藥水等故。問以何義故名預流耶。答流謂聖道。預者謂入彼入聖道故名預流。問一來不還及阿羅漢亦入聖道。應名預流。

定者謂住正性定聚。諸預流者定般涅槃故說為定。緣已變故。猶如坏器。三層閣上投之於地。未至地頃。雖曰未破。必當破故。亦名為破。趣菩提者盡無生智名曰菩提。彼於菩提願樂忍可。敬重愛欲隨順趣向。臨至名趣。極七返有者。謂唯受七有。問應言十四有。或二十八有。若此。唯依本有說者。應言十四有。天上人中各有七有。若依本有中。有說者。則二十八有。天人各有十四有。謂七本有及七中有。何故但說極七有耶。答如七葉樹。不過七故說極七有。謂天與人本有中各有七故。如餘經說。佛轉法輪四諦三轉十二行相。非唯三轉十二行相。應說

十二轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行相。然一一諦各有三轉十二行相。不過三轉十二行相故說此言。餘經亦說。有七處善及三義觀。逮於聖法毘奈耶中能盡諸漏。不應但說有七處善。彼應說有三十五處善或無量處善。不過七故作如是說。謂於五蘊或於餘法。一一各有七處善。故此亦如是。又餘經說。苾芻我今當說二法。二謂眼色乃至意法。彼不應言二應說有十二。不過二故說二法言。此亦如是。問何預流。唯經云。七有流轉往來不增不減。脇尊者曰。若增若減亦俱生疑。唯受七有不違法相故不應言。復次彼異熟因但有爾所感異熟果勢力在故。復次彼業力故能受七有。聖道力故不至第八。如為七步毒蛇所螫。大種力故能行七步。毒勢力故不至第八。復次若受八有。彼第八生應無聖道。聖道法爾不依欲界第八身故。彼第八生若無聖道。應見諦已還不見諦。得聖果已還不得果。入現觀已還不現觀。成聖者已還作異生。勿有斯過。故唯七有。復次若受八有便越三世。過現伽沙應正等覺法毘奈耶則於如來非內眷屬。如過七族不名為親。復次增上忍時已除欲界人天七生。色無色界處別一生。於諸餘生得非擇滅。若法已得非擇滅者必不現前。故唯七有。復次彼於欲界上下七處有受生義。七處謂人及六欲天。於中往來人天相問故受七有。復次欲界九品煩惱勢力有差

不得。彼要出家受餘法服得阿羅漢。有說。彼在家得阿羅漢已。後必出家受餘法服。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

結蘊第二中不善納息第一之一

有三不善根。謂貪不善根。瞋不善根。癡不善根。欲界四部及見苦所斷一分爲十事。爲自性。謂貪瞋不善根各欲界五部爲十事。癡不善根欲界四部及見苦所斷一分爲五事。謂欲界繫見集滅道修所斷癡全是不

能攝益義是不善根義。問若不善因義是不善根義。前生不善五蘊與後生未生不善五蘊

爲因。前生十不善業道與。後生未生十不善業道爲因。前生不善三十四隨眠爲因。如是等不善法皆應立不善根。何故但說三不善根。尊者世友作如是說。此是世尊觀所化者宜聞。法故有餘略說。脇尊者言。佛知諸法性相。勢用餘不能知。若法應立不善根者則便立之。故不應責。尊者妙音作如是說。大師知此貪瞋癡三於諸不善爲因。勢用偏重偏近。故立爲根。復次不善法中。此三最勝名義勝。故偏立爲根。復次不善法中。此三難斷難破。難越故偏立根。復次不善法中。此三過重。

過多過盛故偏立根。復次此三近障三種善根是。善根增上怨敵是故偏立爲不善根。復次離欲染時此三極作留難障礙如守獄卒是故偏立爲不善根。復次諸不善法此爲上首猶如猛將在軍前行由此勢力諸餘不善皆得生長故偏立根。復次諸不善法此三爲因爲根爲導爲集爲緣爲等起爲能作爲主爲本故立爲根。因者如種故根者堅牢故導者能引故集者能生故緣者能助故等起者能發生故能作者能長養故主者能攝受故本者能爲依故。復次以此三法具五義故立不善根餘法不爾。謂此三法通五部遍六識。是隨眠性能發。龜惡身語業。斷善根時爲強加行。通五部者。謂通見苦乃至修所斷此簡五見及疑。遍六識者謂眼識乃至意識相應。此簡慢是隨眠性者。謂貪不善根是欲貪隨眠性。瞋不善根是瞋恚隨眠性。癡不善根是無明隨眠性。此簡諸纏煩惱垢等能發龜惡身語業者。如契經說。貪瞋癡生一切龜惡身語意業。斷善根時爲強加行者。如施設論說。諸斷善根云何。而斷以何行相斷。謂如有一是極猛利貪瞋癡類乃至廣說。此二俱釋不善根義。問增上邪見能斷善根。何故不立不善根耶。答斷善加行及正斷時此三皆勝故立爲根。邪見唯於斷善時勝非加行位故不立根。謂諸內外染淨事業。加行時難。究竟時易如諸菩薩見老病死逼惱世間。爲救濟故初發無上正等覺心。由此心故三無數劫。修習百千

難行苦行。無有留礙常不退轉。初菩提心甚爲難得。非後盡智無生智時所修未來三界善法。是故邪見非不善根。復次斷善根時此三爲轉亦爲隨轉故立爲根。邪見非轉亦非隨轉故不立根。有作是說斷善根時貪瞋但爲轉。癡亦爲隨轉故立爲根。邪見但爲隨轉非轉究竟時易故不立根。復次邪見所以能斷善根。應知皆由貪瞋癡力。是故但立貪等爲根。謂不善根摧伏善法。令無勢力羸劣衰損。然後邪見能斷善根。復次先說具五義者立不善根。邪見不爾。謂唯四部意識相應雖是隨眠性而不能發。龜惡身語業。見所斷心於身語業。非近因等起剎那等起故。非斷善時爲強加行。是故邪見非不善根。由前五義總簡諸餘不善五蘊。謂不善色蘊五義皆無。不善受想識蘊及非隨眠纏垢相應行蘊雖通五部遍六識能發龜惡身語業。而闕餘二義。不善不相應行蘊雖通五部而闕後四義。諸隨眠中五見及疑。雖是隨眠性而闕餘四義。慢雖通五部是隨眠性能發。龜惡身語業。而闕餘二義。十纏中憍沈掉舉無慚無愧雖通五部。遍六識能發龜惡身語業。而闕餘二義。睡眠雖通五部而闕餘四義。忿覆惡作嫉慳。雖亦能發龜惡身語業。而闕餘四義。諂誑。憍害恨惱。是煩惱等流故名煩惱垢。雖亦能發龜惡身語業。而闕餘四義。故皆不立爲不善根。復次貪瞋癡三。是業增上根本集故立不善根。如契經說。迦邏摩當知

貪瞋癡三是業根本集。應知此經依增上說。餘非增上故不立根。復次貪瞋癡三盡故業盡故立爲根。如契經說。貪瞋癡盡故諸業亦隨盡。此經亦依增上義說。復次貪瞋癡三展轉相引。展轉相助故立爲根。如契經說。貪能起瞋。瞋能起貪。無明助二。應知亦從貪瞋而起。復次此於三受多隨增故立不善根。餘法不爾。如說於樂受貪隨增。於苦受瞋隨增。於不苦不樂受癡隨增。問於一受一切隨增。何故此中作如是說。答從多分故作如是說。謂於樂受貪多隨增。於苦受瞋多隨增。於不苦不樂受癡多隨增。復次貪依樂受而起。以樂受爲根本。造多惡行。引多苦果。瞋依苦受而起。以苦受爲根本。造多惡行。引多苦果。癡依不苦不樂受而起。以不苦不樂爲根本。造多惡行。引多苦果。故作如是說。復次此三佛說是違順故立不善根。餘法不爾。謂契經說。諸有情類由違順力多興鬭諍。如諸天衆與阿素洛由違順力數起鬭諍。亦如迦羅邏伐拏等爲私多等起諸鬭諍。因斯殺害無量有情。當知皆是由違順力。違者謂瞋貪名爲順。問此中何故不說癡耶。答癡即在。此二分中攝。已說違順則已說癡。若諸有情不愚癡者。爲天妙境尚不造惡。況爲人間及惡趣境。而興鬭諍造諸惡業。因斯流轉受苦無窮。復次略現煩惱梯階門故。說不善根。唯有三種。謂諸煩惱三品所攝食品。瞋品癡品爲三。如契經說。佛告梵志。若諸

有情爲二十一煩惱染心。雖自執有真實淨法得畢竟淨。而墮惡趣受下賤身。大德法救於彼經中。攝諸煩惱皆入三品。謂貪瞋癡三品差別說。一則說被品一切。如說貪品瞋品癡品。如是親品怨品中品。有恩品有怨品無二品。適意品不適意品非二品。應知亦爾。復次由三不善根起十惡業道。墮十惡處。是故偏說云何三不善根起十惡業道。如契經說。殺生有三種。謂貪瞋癡生乃至邪見應知亦爾。施設論亦說三不善根是十惡業道生長因本。云何由彼墮十惡處。如契經說。殺生業道若習若修若多所作。能令衆生常墮地獄傍生鬼界。廣說乃至邪見亦爾。施設論亦說殺生業道。若習若修若多所作。最上品者墮無間地獄。次微劣者墮大炎熱地獄。次微劣者墮炎熱地獄。次微劣者墮大號叫地獄。次微劣者墮號叫地獄。次微劣者墮衆合地獄。次微劣者墮黑繩地獄。次微劣者墮等活地獄。次微劣者墮傍生趣。最微劣者墮餓鬼界。廣說乃至邪見亦爾。復次若世尊說爲內垢者立不善根。餘法不爾。如契經說。內垢有三。謂貪瞋癡。如說內垢內怨內嫌內賊亦爾。復次若世尊說有增減者立不善根。餘法不爾。如契經說。云何貪增瞋增癡增。云何貪減瞋減癡減。於餘煩惱不說增減。是故不立爲不善根。復次若說增上退因緣者立不善根。餘法不爾。如說。若芻苢芻尼等。若自觀見貪瞋癡增。應自了知退諸善法。復次若佛說爲煩惱障者立不

善根。餘法不爾。如說云何名煩惱障。謂有一類貪瞋癡。三數數現行增上猛利。復次若世尊說彼爲塵者立不善根。餘法不爾。如契經說。塵有三種。謂貪瞋癡。如說爲塵根栽垢穢熱惱毒箭火刺刀毒癰病亦爾。是故立三不善根。

問三不善根云何現起。答若心起貪瞋則不起。若心起瞋貪則不起。此二心起決定有癡。所以者何。貪瞋行相更互相違癡不爾。故貪行相歡。瞋行相感。無明行相俱不相違。復次貪現起時令身增益攝持身故。瞋現起時令身損減毀壞身故。癡於此二俱不相違。復次貪起令身柔軟調適。欣樂所緣。若愛前境晝夜觀之無厭足故。瞋起令身龜縮剛強。憎背所緣。若憎前境乃至不欲舉眼若故癡於二事俱不相違。

三不善根皆通五部亦通六識。所以者何。若不善根。唯見所斷則修所斷不善應無根而生。若不善根。唯修所斷則見所斷不善應無根而生。故不善根定通五部。若不善根。唯在意地。則五識中不善應無根而生。若不善根。唯在五識。則意地不善應無根而生。故不善根定通六識。若貪俱起諸不善心由二根故說名有根。謂貪及彼相應無明。若瞋俱起諸不善心由二根故說名有根。謂瞋及彼相應無明。餘惑俱起諸不善心由一根故說名有根。謂唯無明。

問多處說根。謂有處說有身見爲根。或有處說世尊爲根。或有處說欲爲根。或有處說不放逸爲根。或有處說自性爲根。此諸根名義何差別。答說有身見爲根者依諸見趣。謂執我我所故六十二見趣生長。說世尊爲根者依所說法。謂唯佛能說難染清淨繫縛解脫流轉還滅等諸妙法門。說欲爲根者依集善法。謂要有欲能集諸善說不放逸爲根者依守善法。謂不放逸故能守護諸善。諸放逸者雖有善法而復退壞。說自性爲根者依不捨自體。謂一切法以自性爲根不失自體。問若爾無爲法亦應名有根。答若依此義諸無爲法說名有根亦無有過。有說有處說自性爲根者依同類因。謂同類因與後生未生自性類法爲同類因故。問苦法智忍及俱起法應名無根。答此雖無同類因而爲他同類因。諸無爲法則不如是。有作是說。苦法智忍及俱起法雖無同類因。而有相應俱有因故。不名無根法。評口應作是說。此中自體說名自性。無處說因爲自性故。

有三漏。謂欲漏。有漏。無明漏。問此三漏以何爲自性。答以百八事爲自性。謂欲漏以欲界四十一事爲自性。則貪五瞋五慢五見十二疑四纏十。有漏以色無色界五十二事爲自性。即貪十慢十見二十四疑八。無明漏以三界十五事爲自性。即欲色無色界各五部無明。由此三漏以百八事爲自性。品類足說云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲漏。云何有漏謂色無色界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏。云

說不放逸爲根。或有處說自性爲根。此諸根名義何差別。答說有身見爲根者依諸見趣。謂執我我所故六十二見趣生長。說世尊爲根者依所說法。謂唯佛能說難染清淨繫縛解脫流轉還滅等諸妙法門。說欲爲根者依集善法。謂要有欲能集諸善說不放逸爲根者依守善法。謂不放逸故能守護諸善。諸放逸者雖有善法而復退壞。說自性爲根者依不捨自體。謂一切法以自性爲根不失自體。問若爾無爲法亦應名有根。答若依此義諸無爲法說名有根亦無有過。有說有處說自性爲根者依同類因。謂同類因與後生未生自性類法爲同類因故。問苦法智忍及俱起法應名無根。答此雖無同類因而爲他同類因。諸無爲法則不如是。有作是說。苦法智忍及俱起法雖無同類因。而有相應俱有因故。不名無根法。評口應作是說。此中自體說名自性。無處說因爲自性故。

何無明漏謂三界無知是名無明漏。彼言應理若作是說緣三界無知是名無明漏。則應不攝無漏緣無明。問身語惡行爲是隨煩惱。非隨煩惱耶。設爾何失。若是隨煩惱此中何故不說。若非隨煩惱識身足論當云何通。如彼說身語惡行是不善非結非縛非隨眠是隨煩惱非纏應棄應捨應斷應遍知能生後苦異熟。有作是說身語惡行是隨煩惱問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若法是隨煩惱亦是纏者此中說之身語惡行雖是隨煩惱而非纏故此中不說。復有說者身語惡行非隨煩惱問識身足論當云何通答識身足論應作是說身語惡行是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏乃至廣說而彼論說是隨眠隨煩惱者以身語惡行爲隨煩惱所擾惱故亦名隨煩惱。問若爾彼亦爲結所繫乃至爲纏所纏亦應名結乃至名纏答理亦應然而不說者應知彼是有餘之說。復次彼論爲現異聞異說由異說故義則易解復次彼論爲現二門二略二階二隱二顯二明二文二影。由斯門等二義俱通如彼自性非結等故名非結等。亦非隨煩惱自性故應名非隨煩惱。如彼爲隨煩惱所擾惱故名隨煩惱。亦爲結所繫乃至爲纏所纏故名結乃至名纏。彼但爲現二門等故。各彰一說二義俱通是故三漏以百八事爲其自性已說自性所以今當說問何故名漏。漏是何義。答留住義淹貯義

流。派義禁持義。魅惑義醉亂義是漏義。留住義是漏義者。誰令有情留住欲界色無色界所謂諸漏。淹貯義是漏義者。如罌器中淹貯種子便能生芽。如是有情煩惱器中淹貯業種能生後有流。派義是漏義者如泉出水乳房出乳。如是有情從六處門諸漏流。派。禁持義是漏義者如人爲他所禁持故不能隨意遊適四方。如是有情爲諸煩惱所禁持故循諸界諸趣諸生。不得自在趣涅槃界。魅惑義是漏義者。如人爲鬼之所魅惑。不應說而說不應作而不作。應思而思。如是有情爲諸煩惱所魅惑故起身語意三種惡行醉亂義是漏義者。如人多飲根莖枝葉花果等酒即便醉亂。不應作不應作事無慚無愧顛倒放逸。如是有情飲煩惱酒。不了應作不應作事。無慚無愧顛倒放逸。聲論者說阿薩臘縛者薩臘縛是流義。阿是分齊義。如言天雨阿波吒梨。或施財食阿旃茶羅阿言顯此乃至彼義。如是煩惱流轉有情乃至有頂故名爲漏。問若留住義是漏義者。諸業。亦有留住功能。如契經說。二因二緣留諸有情久住生死。謂煩惱業。由煩惱業爲種子故生死難斷難破難滅。有人八歲或十歲時斷煩惱盡得阿羅漢相由業力仍住生死。或九十歲有至百年。何故唯說煩惱爲漏不說業耶。答應說而不說者當知此義有餘。復次業不定故謂或有業留諸有情久住生死或復有業令諸有情對治生死煩惱。不爾

故獨名漏復次業以煩惱爲根本故。謂定無有不斷煩惱而捨諸業。是故唯說煩惱爲漏復次業由煩惱勢力引故但說煩惱是漏非業。有煩惱盡而壽住者亦由煩惱餘勢力故。如以泥團擲壁雖乾而不墮者應知此是濕時餘力。復次煩惱盡故而般涅槃非由業盡故業非漏。諸阿羅漢業積如山後蘊不續般涅槃故。問何故欲界諸煩惱等除無明立欲漏。色無色界諸煩惱除無明立有漏。三界無明立無明漏耶。答先作是說留住義是漏義。欲界有情所以住欲界者由彼期心於欲。羣樂於欲。欲於欲。希望於欲。思求於欲。訪於欲。耽溺於欲。是故欲界煩惱等除無明立欲漏。色無色界有情所以住色無色界者。由彼期心於有。喜樂於有。欽羨於有。希望於有。思求於有。訪於有。耽溺於有。是故色無色界煩惱除無明立有漏。三界有情所以期心於有乃至耽溺。欲有而住三界者皆由無知之力。是故三界無明立無明漏。復次欲界有情雖亦求有而多求欲。是故欲界煩惱等除無明立欲漏。色無色界有情全不求欲但求於有。有作是說。雖亦求欲而多求有。是故色無色界煩惱除無明立有漏。三界有情所以多求欲及有者由無知力。是故三界無明立無明漏。復次若界有成有壞是界所生煩惱等除無明立欲漏。若界有成無壞是界所生煩惱除無明立有漏。三靜慮地雖亦有成有壞而第四靜慮及無色

界有成無壞故從多說。若界有成有壞及界有成無壞。有情住者由無知力。是故三界無明立無明漏。有餘但釋立有漏因。謂住於此有求彼有。若住於彼無求此有。故彼煩惱除無明立有漏。譬喻論師但立二漏。謂無明漏及有愛漏。二際緣起之根本。故謂無明是前際緣起根本。有愛是後際緣起根本。問彼云何釋經三漏耶。答彼說有愛有二種。謂有不善有無記。有有異熟無愧相應。有無慚無愧不相應。諸不善有異熟感二果。無慚無愧相應者立欲漏。由此愛故欲界餘煩惱等除無明亦名欲漏。諸無記無異熟感一果。無慚無愧不相應者立有漏。由此愛故色無色界餘煩惱除無明亦名有漏。問何故由愛餘煩惱等除無明。名欲漏及有漏耶。答以愛離斷難破難越過重過多過盛。能令界別地別差別。由愛勢力生諸煩惱。乃至廣說愛之過患。是故由愛餘煩惱等得一漏名。問何故三界無明別立無明漏耶。勝尊者曰。佛知諸法性相勢用無有錯謬。若法堪任獨立漏者便獨立漏。若不堪任獨立漏者便共立漏。故不應責復次前已說漏是留住義。無餘煩惱留諸有情久住生死如無明者。故獨立漏。尊者妙音作如是說。佛知無明留諸有情久住生死勢力速疾尤重親近過餘煩惱。故獨立漏。復次因無明故於所知境有愛諸癡故獨立漏。復次由無明故令諸有情不知前

際不知後際不知前後際。不知內不知外不知內外。不知業不知果不知業果。不知善行不知惡行。不知因不知從因。生法不知佛法。信實不知苦集滅道。不知善不善法。不知有罪無罪。不知應修不應修。不知勝劣。不知黑白。於總別緣起緣生諸法及六觸處。無實智見有黑闇疑。是故獨立無明為漏。復次無明難離有大過患。故獨立漏。貪雖難離而無大過患。瞋雖有大過患而非難離。慢等俱無故共立漏。復次經說無明為諸惡首。故獨立漏。如說無明為上首。為前相。故生無量種種惡不善法。復於其中無慚無愧。復次無明自體尤重作業尤重。故獨立漏。自體尤重者。謂與一切煩惱相應亦有。不共作業尤重者。謂共一切煩惱作業亦獨作業。餘煩惱等則不如是。復次經說無明為惡趣本。故獨立漏。如說

諸此世他世 顛墜惡趣者 皆無明為本 亦貪欲為因

復次經說無明名為浪者。故獨立漏。如契經說。慈芻當知。真實浪者即無明。是謂有海。名為浪者。自身既盲生子亦盲。彼若瞽他亦令他盲。無明亦爾。自既盲暗令相應法亦成盲暗。若在有情相續中起亦令盲暗。復次無明在三界緣一界生愚。謂無色界四蘊在九地緣一地生愚。謂非想非非想處四蘊有九品緣一品生愚。謂非想非非想處下下品四蘊故獨立漏。問餘他界地遍行隨眠應如無明各獨立漏。答無明偏多

故獨立漏。謂有九種他界地緣遍行無明。即邪見等七種相應及二不共。邪見見取疑但有二。戒取。唯一故不應難。復次無明是諸煩惱上首。周普遍行。故獨立漏。上首者謂無明覆故於四聖諦不樂不忍昏迷不了。如明覆故於四聖諦不樂不忍昏迷不了。如飢餓人先遇飽食飽餐。飽已於後雖得種種餽饌而不甘樂。如是有情無明飽食久蘊心中。後時雖遇四諦美食而不甘樂。由不樂故便生猶豫。謂此是苦為非苦耶。乃至是道為非道耶。如是無明引生猶豫。一切猶豫能引決定。若遇正說得正決定。便知有苦乃至有道。若遇邪說得邪決定。便謂無苦乃至無道。如是猶豫引生邪見。彼作是念。若無四諦決定有我及有我所。如是邪見引生身見。復作是念。此我我所為斷為常。若見所執相似相續。便謂為常。即是常見。若見所執變壞不續。便謂為斷。即是斷見。如是身見引生邊見。彼於三見。隨計一種能得。清淨解脫出離。即是戒取。如是邊見引生戒取。復作是念。如是三見既得清淨解脫出離。便為最勝。即是見取。如是戒取引生見取。彼愛自見憎患他見。於自他見稱量起慢。如是無明引於隨眠最為上首。由隨眠故引起十纏。謂忿嫉纏是瞋等流。覆纏有說是貪等流。有餘師說是癡等流。應作是說。是二等流或貪名利覆纏自罪。或由無知覆藏罪故。得沈睡眠及無愧纏。是癡等流。掉舉與慳及無慚纏是貪等流。惡作纏是疑等流。隨眠亦引六煩惱垢。謂害恨

垢是瞋等流。惱垢是見取等流。誑惱垢是貪等流。諂垢是五見等流。如是無明復爲上首引生纏垢。周普者從無間獄乃至有頂皆可得故。又異生位見位。修位皆成就故。又於諸法自相共相皆迷起故。遍行者非以無明一利那起。能緣五部爲五部因。五部隨增說名遍行。但由無明遍一切處同類起故說名遍行。謂與遍行隨眠俱起即名遍行。與不遍行隨眠俱起名不遍行。自界他界自地他地有漏無漏緣有爲無爲緣亦如是說。與諸煩惱俱起和合。如國中賊。如麻中油故名遍行。由此無明具上三義故獨立漏。如契經說彼由非理作意起故。欲漏有漏無明漏。未生者便生已生者倍復增廣。問有爾所煩惱生還爾所煩惱滅。一利那後必不住故。云何而說三漏生已倍復增廣耶。答依下中上漸增說故。謂下品生已爲中品緣。中品生已爲上品緣。故作是說。復次依等無間緣說。倍復增廣。謂下品煩惱生已與中品爲等無間緣。中品煩惱生已與上品爲等無間緣。故作是說。復次依同類遍行因說。倍復增廣。謂下品煩惱生已與中品爲二因。中品煩惱生已與上品爲二因。故作是說。復次依取果與果說。倍復增廣。謂下品煩惱生已能取能與中品果。中品煩惱生已能取能與上品果。故作是說。尊者世友作如是說。非煩惱多說倍增廣。依彼生已不復還墮未生位中。故作是說。復次依彼生已不復還墮未來世中。故作是說。復次

依數數生故作是說。謂一煩惱生已復起非理作意。不依對治便生第二復生第三乃至百千故作是說。復次依漸猛利故作是說。謂下煩惱生已復起非理作意。不依對治便生中品復生上品展轉增盛。故作是說。復次依隨境轉故作是說。謂隨緣一色等境界煩惱生已。由彼復起非理作意。不依對治更緣聲等生諸煩惱。故作是說。大德說曰。依一有中纏多行故說倍增廣。謂具縛者從無間獄乃至有頂煩惱皆自地煩惱無增減故。然有現行不現行者。若起非理作意。不依對治。便數現行。若起如理作意。依對治者便不現行。故作是說。如契經說。漏有七種爲害熱惱。謂或有漏是見所斷乃至廣說。問勝義漏有三種。謂欲漏有漏無明漏。何故於此說七漏耶。答此中漏具亦說漏聲。如諸經中於彼彼具亦說彼彼如前廣說。勝尊者曰。佛說法已有異所化來至會中。如來憐愍以別文句復說七漏。令彼得解。復次佛說三漏利根已解。爲鈍根者復說七漏。如利鈍根因力緣力內力外力內思惟力外開法力。開智說智應知亦爾。尊者望滿作如是說。佛此中說二勝義漏。謂見所斷及修所斷。見所斷漏以自名說。修所斷漏依對治說。彼對治有二種。謂伏對治及斷對治。於中前五依伏對治。最後一種依斷對治。故說七漏。如契經說。正知見彼得阿羅漢果時從欲有無明漏心得解脫。問離欲界染時從欲

漏心得解脫。離有頂染時從有漏無明漏心得解脫。佛何故說正知見彼得阿羅漢果時從欲等三漏心得解脫。答此中於已解脫亦說今解脫聲。此即於近以遠聲說。如說今者從何所來。又如餘處已斷說斷已入說入已受說受。此亦如是。復次依欲有漏雙究竟滅故作是說。復次依證三漏一味斷得故作是說。復次依集漏斷故作是說。復次依滅作證故作是說。如說得阿羅漢果時九十八隨眠滅作證。復次依得無學治彼法智故作是說。復次依得無學離彼繫性故作是說。復次依相續斷故作是說。謂無始來數斷欲漏二漏續起今斷二漏無復相續復次依斷彼緣故作是說。謂無始來二漏與彼作三種緣。今斷二漏彼緣永斷復次依厭對治故作是說。謂彼證得第四果時總厭三漏我無始來爲彼誑惑心不解脫。今得解脫深生厭離。問爾時五蘊皆得解脫。何故但說心解脫耶。答心於五蘊最勝故說。謂若說勝亦已說餘如王得脫眷屬亦爾。復次以心爲首總說五蘊皆得解脫。復次以依心故名心所法。以心大故名大地法。故但說心。復次修他心智無間道時但緣心故作是說。心諸勝事如餘廣說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十七

說。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。若法堪任立身繫者。則便立之。若不爾者。則不建立。故不應責尊者妙音作如是說。佛知此四縛有情身等縛通縛勢用。速疾尤重。親近過餘煩惱。是故偏立。復次此四身繫縛二部身過餘煩惱。是故偏立。謂初二身繫縛在家者身過餘煩惱。後二身繫縛出家者身過餘煩惱。如在家出家有室宅無室宅。有攝受無攝受。有積聚無積聚。有眷屬無眷屬。無遠離有遠離。應知亦爾。復次此四身繫縛三身身過餘煩惱。是故偏立。謂初二身繫縛欲界身過餘煩惱。後二身繫縛色無色界身過餘煩惱。復次此四身繫起二。謂根過餘煩惱。是故偏立。謂初二身繫起愛淨根。後二身繫起見淨根。如契經說。執持杖梵志詣大迦多衍那所作。是問言。何因何緣利帝利與利帝利淨。婆羅門與婆羅門淨。吠舍與吠舍淨。戍達羅與戍達羅淨。尊者答言。彼由貪瞋愛淨根故。互與閼諍梵志復言。何因何緣諸出家者無有室宅攝受積聚而相閼諍。尊者答言。彼由戒禁取及此實執見淨根故。互與閼諍。如二淨根。二邊二箭二處。證二我執。應知亦爾。復有說者。此中現門現略現人故。但說四謂諸煩惱或唯見所斷。或通見修所斷。若說後二身繫當知總說。唯見所斷者。若說初二身繫當知總說。通見修所斷者。復次諸煩惱或是遍行或非遍行。若說後二身繫當知總說。是遍行者。若說初二身繫當

知總說。非遍行者。復次諸煩惱或是見性或非見性。若說後二身繫當知總說。是見性者。若說初二身繫當知總說。非見性者。復次諸煩惱或唯異生現行。或通異生聖者現行。若說後二身繫當知總說。唯異生現行者。若說初二身繫當知總說。通異生聖者現行者。復次諸煩惱或欲行相轉。或感行相轉。若說瞋悲身繫當知總說。感行相轉者。若說餘三身繫當知總說。欲行相轉者。復次諸煩惱或唯欲界繫。或通三界繫。若說初二身繫當知總說。唯欲界繫者。若說後二身繫當知總說。通三界繫者。故為現門現略現人。契經但說四種身繫有五蓋。謂貪欲瞋恚害瞋沈睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋。問此五蓋以何為自性。答以欲界三十事為自性。謂貪欲瞋恚。各欲界五部為十事。憍沈掉舉。各三界五部通不善無記。唯不善者立蓋為十事。睡眠。唯欲界五部通善不善無記。唯不善者立蓋為五事。惡作。唯欲界修所斷善不善。唯不善者立蓋為一事。疑通三界四部通不善無記。唯不善者立蓋為四事。由此五蓋以欲界三十事為自性。問蓋有何相。尊者世友作如是說。自性即相。相即自性。以一切法自性與相不相離故。復次耽求諸欲是貪欲。相憎惡有情是瞋恚。身心沈沒是憍沈。相身心躁動是掉舉。相令心昧略是睡眠。相令心變悔是惡作。相令心行相猶豫不决是疑。相已說蓋自性及相。所以今當說。

問何故名蓋。蓋是何義。答障義。覆義。破壞義。障義。臥義。是蓋義。此中障義是蓋義者。謂障聖道及障聖道加行善根故名。蓋覆義乃至臥義是蓋義者。如契經說。有五大樹種子雖小。而枝體大覆餘小樹。令枝體等破壞墮臥不生花果。云何為五。一名建折那。二名劫臂恒羅。三名阿濕縛健陀。四名耶婆跋羅。五名諾羅陀。如是有情欲界心樹。為此五蓋之所覆故。破壞墮臥不能生長。七覺支花四沙門果故。覆等義是蓋義。問若障聖道及障聖道加行善根是蓋義者。餘煩惱等亦有此義。世尊何故不說蓋耶。有作是說。此是世尊為所化者有餘略說。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。有蓋相者。便立為蓋。無蓋相者。則不立之。故不應責尊者妙音作如是說。佛知此五能障聖道及障聖道加行善根。勢用捷速尤重。親近過所餘法。故偏立蓋。復次如是五蓋因時果時俱能為障。故偏立蓋。因時為障者。此五隨一現在前時。心尚不能起有漏善無記。何況聖道。果時為障者。由此五蓋障諸惡趣。便障障障一切功德。復次如是五蓋欲界有情多數現起。行相微細。餘煩惱等則不如是。故偏立蓋。謂慢見等欲界有情起者甚少。如地獄等豈能起慢我所。受苦勝他苦耶。傍生趣中如蝦蟇等。愚癡闇劣豈能發起諸惡見趣。是故尊者妙音說。諸餘煩惱雖障聖道。而此五種數數現行。行相微細。是故偏立。復次此五障定及

○修二淨宮 ○二二一○ ○修二論○ ○各二答○ ○受二愛○ ○修二淨宮

障定果。勝餘煩惱故偏立蓋。復次此五能障三界離染九遍知道四沙門果。勝餘煩惱故偏立蓋。復次貪欲令遠離諸欲法。瞋恚令遠離諸惡法。惛沈睡眠令遠離奢摩他。掉舉惡作令遠離奢摩他。彼由遠此離諸欲惡法及毘鉢舍那奢摩他故。便為疑箭惱壞其心。為有諸惡不善業果。為非有邪。因斯造作種種惡業。是故偏立此五為蓋。復次貪欲瞋恚惛沈睡眠破壞慧蘊。掉舉惡作破壞定蘊。彼由破壞此三蘊故。便為疑箭惱壞其心。為有諸惡不善業果。為非有邪。因斯造作種種惡業。是故偏立此五為蓋。復次貪欲瞋恚惛沈睡眠障礙定慧。掉舉惡作障礙定慧。彼由障礙此三蘊故。便為疑箭惱壞其心。為有諸惡不善業果。為非有邪。因斯造作種種惡業。是故偏立此五為蓋。如說破壞障礙三蘊。破壞障礙三學。三淨亦爾。復有說者。此中現門現略現入。是故但立此五為蓋。謂煩惱等或唯一部。或通四部。或通五部。若說惡作當知總說。唯一部者。若說疑蓋當知總說。通四部者。若說餘蓋當知總說。通五部者。復次諸煩惱等或唯見所斷。或唯修所斷。或通見修所斷。若說疑蓋當知總說。唯見所斷者。若說惡作當知總說。唯修所斷者。若說餘蓋當知總說。通見修所斷者。若說餘蓋當知總說。通見修所斷者。復次諸煩惱等或是隨眠。或非隨眠。若說貪欲瞋恚疑蓋當知總說。是隨眠者。若說惛沈睡眠掉舉惡作。當

知總說。非隨眠者。復次諸煩惱等或是遍行。或非遍行。或通二種。若說疑蓋當知總說。是遍行者。若說貪欲瞋恚惡作。當知總說。非遍行者。若說惛沈掉舉睡眠。當知總說。通二種者。復次諸煩惱等或唯異生現行。或通異生聖者現行。若說疑惡作蓋。當知總說。唯異生現行者。若說餘蓋當知總說。通異生聖者現行者。復次諸煩惱等或歟行相轉。或感行相轉。或通二種。若說貪欲當知總說。歟行相轉者。若說瞋恚惡作疑蓋。當知總說。感行相轉者。若說惛沈睡眠掉舉。當知總說。通二種者。故為現門現略現入。契經但立此五為蓋。問蓋名有五。體有幾耶。答。體有七種。謂貪欲蓋名一體。瞋恚疑蓋應知亦爾。惛沈睡眠蓋名一體。掉舉惡作蓋應知亦爾。如名對體。名施設對體施設。名異相對體異相。名異性對體異性。名分別對體分別。名覺慧對體覺慧。應知亦爾。問何故貪欲瞋恚疑一一別立蓋。惛沈睡眠掉舉惡作二二合立蓋耶。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。若法堪任別立蓋者。則別立之。若不爾者。便共立蓋。故不應復次若是隨眠亦經性者。各別立蓋。若非經性非隨眠者。二共立蓋。復次若是圓滿煩惱性者。各別立蓋。若非圓滿煩惱性者。二共立蓋。結縛隨眠隨煩惱纏五義具足者。名圓滿煩惱。復次以三事故。名共立蓋。謂一食故。一對治故。等荷擔故。此中一食一對治者。謂貪欲蓋以淨妙相為食。不淨觀為對治。由

此一食一對治故別立一蓋。瞋恚蓋以可憎相為食。慈觀為對治。由此一食一對治故別立一蓋。疑蓋以三世相為食。緣起觀為對治。由此一食一對治故別立一蓋。惛沈睡眠蓋以五法為食。一晝憤。二不樂。三頻欠。四食不淨性。五心羸劣性。以毘鉢舍那為對治。由此同食同對治故共立一蓋。掉舉惡作蓋以四法為食。一親里尋。二國士尋。三不死尋。四念昔樂事。以奢摩他為對治。由此同食同對治故共立一蓋。等荷擔者。貪欲瞋恚疑一一能荷一蓋重擔。故別立蓋。惛沈睡眠二二能荷一蓋重擔。故共立蓋。如城邑中一人能辦一所作者。則令別辦。若二能辦一所作者。則令共辦。又如緣強者用一弱者用二。此亦如是。問何緣五蓋次第如是。答如是次第。於文於說俱隨順故。復次如是次第。授受者俱隨順故。復次五蓋如是次第。生故。世尊如是次第而說。是故尊者世友說曰。得可愛境。便生貪欲。失可愛境。次生瞋恚。失此境已。心便羸弱。次生惛沈。由惛沈故。心便憤悶。次生睡眠。從彼覺已。次生掉舉。既掉舉已。次生惡作。從惡作後。復引生疑。由此五蓋次第如是。問佛說五蓋差別有十。云何分五為十。蓋耶。答以三事故。分五為十。一內外故。二自體故。三善惡故。內外者。謂有貪欲蓋緣內而起。有貪欲蓋緣外而起。故成一蓋。有瞋恚蓋緣內而起。有瞋恚蓋緣外而起。故成一蓋。自體者。謂有惛沈蓋。有睡眠蓋。有掉

舉蓋有惡作蓋，二分成四。善惡者，謂疑於善惡，分成二蓋故。由三事分五爲十。此十一一能障通慧菩提涅槃故名爲蓋。問七隨眠中慢無明見世尊何故不立蓋耶。答慢心高舉故不立蓋。無明所以不立蓋者等荷擔故說名爲蓋。無明隱覆行相轉故。荷擔偏重不順等義故不立。在此蓋類中見非蓋者能滅慧故說名爲蓋。見即是慧不可自性還滅自性故慧非蓋。問因論生論蓋能總滅有爲善法。何故但說蓋滅慧耶。答以慧勝故但說滅慧。卽總說滅有爲善法勝尙能滅。況餘劣者。如人能伏千人敵者諸餘劣者豈不能伏。問色無色界諸煩惱等何故非蓋。答彼無蓋相故不立蓋。復次蓋能障礙三界離染四沙門果九遍知道。色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋。復次蓋能障礙定及定果。色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋。復次蓋能障礙三道三根三種律儀三種菩提三慧三蘊三學三修三淨。色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋。三道者謂見道修道無學道。三根者謂未知當知根已知根具知根。三種律儀者謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀。三種菩提者謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提。三慧者謂聞所成慧思所成慧修所成慧。三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊。三學三修三淨亦爾。復次蓋唯不善。色無色界諸煩惱等皆是無記。故不立蓋。問因論生論。何故唯立不善爲蓋非

復次先作是說。覆是蓋義。無餘煩惱覆障。慧眼如無明者。是故但說無明所覆。縛是結義。無餘煩惱繫縛有情。流轉生死。如愛結者。是故但言愛結所縛。諸有情類無明所盲。愛結所縛。不能趣入究竟涅槃。此中應說二狂賊喻。昔有二賊。恒在險路。若捉得人。一分其眼。一縛手足。彼人既盲復被繫縛。不能逃避。有情亦爾。無明所盲。愛結所縛。不能趣入究竟涅槃。流轉生死。恒受苦惱。尊者妙音亦作是說。無明所盲。愛結所縛。便容造作惡不善業。復次依增上義。故作是說。謂無明覆用增上。愛結縛用增上。復次依多分義。故作是說。謂無明多分能覆愛結。多分能縛。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十九

九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之四

有五結。謂貪結。瞋結。慢結。慳結。癡結。問此五結。以何為自性。答以三十七事為自性。謂貪結。慢結。各三事。五部為三十三事。瞋結。欲界五部為五事。嫉結。慳結。各欲界修所斷為二事。由此五結。以三十七事為自性。已說自性。所以今當說。問何故名結。結是何義。答

繫縛義。合苦義。難毒義。是結義。此廣如上三結中說。問何故但立此為結耶。答亦應說。餘而不說者。當知此是有餘之說。有作是說。此是世尊為所化者。簡略而說。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。堪立結者。則建立之。不堪立者。便不建立。故不應責。尊者世友作如是說。此中但說。迷。色等事。自相煩惱。繫心為結。貪瞋慢。唯是迷事。自相煩惱。故立為結。五見及疑。唯是迷理。共相煩惱。無明雖復通迷理事。而多迷理。故不立結。嫉慳二纏。亦但迷事。惱亂。二部及二趣。故過患多。故亦立為結。餘纏及垢。無如是事故。不立結。尊者妙音亦作是說。此五於事。結心過重。故立為結。尊者覺天作如是說。此五於事。數數現行。惱亂自他。過患尤重。故立為結。餘煩惱等。無如是事故。不立結。有五順下分結。謂貪欲順下分結。瞋恚順下分結。身見順下分結。戒禁取順下分結。疑順下分結。問此五順下分結。以何為自性。答以三十一事為自性。謂貪欲。瞋恚。順下分結。各欲界五部為十事。有身見。順下分結。三界見。苦所斷為三事。戒禁取。順下分結。三界各見。苦道所斷為六事。疑。順下分結。三界各四部為十二事。由此五順下分結。以三十一事為自性。已說自性。所以今當說。問何故名順下分結。順下分結是何義耶。答如是五結。下界現行。下界所斷結。下界生取。下界等流異熟果故。名順下分結。下界者。謂欲界。問若爾。一切煩惱皆是下界現行。身在欲界

一切煩惱皆容起故。六十四隨眠。是下界所斷。欲界三十六。非想非非想處二十八。唯在欲界。方能斷。故三十六隨眠。結下界生。欲界三十六隨眠。一現在前。皆令欲界生相續。故三十四隨眠。能取。下界等流異熟果。欲界三十四隨眠。是不善能為異熟因。故二隨眠。唯能取。下界等流果。欲界有身見。邊執見。是無記。故不能取異熟果。如是一切煩惱。皆應名順下分結。世尊何故唯說此五名順下分結。非餘煩惱耶。答亦應說。餘而不說者。當知此是有餘之說。有作是說。此是世尊為所化者。簡略而說。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。若法堪立。順下分結。則建立之。若不堪者。便不建立。故不應責。尊者妙音作如是說。佛知此五下界現行。下界所斷。結下界生。取。下界果。勢用捷速。尤重。親近。過餘煩惱。故偏立為順下分結。復次。下有二種。謂界下有情下。界下者。謂欲界。有情下者。謂異生。由初二結。過患重。故不越。欲界。由後三結。過患重。故不越。異生。故唯立此五為順下分結。復次。下有二種。謂地。下有情下。地下。謂欲界。有情下。謂異生。由初二結。過患重。故不出下地。由後三結。過患重。故不出下有情故。但說此五名順下分結。復次。此五於彼欲界有情。猶如獄卒及防邏者。故偏立為順下分結。謂初二結。猶如獄卒。後之三結。如防邏者。如有罪人。禁在牢獄。有二獄卒。恒守御之。不令輒出。復有三人。常為防邏。彼人設以親友財力。傷

此五順上分結以八事爲自性。已說自性。所以今當說。問何故名順上分結。順上分

結是何義。答令趣上義。令向上義。令上生相續義。是順上分結義。問若趣上終義。是真

上分結義者。順上分結應非。瀑流。墜溺等。

界地立順上分彼令有情趣上生故依解

服道立爲瀑流。雖生有頂而令有情沈沒生死。不至解脫及聖道故。問何故色界無

色界、食、各別立爲順上分結。餘三三界合立一耶。答餘三亦應依界別立。而不爾者當

知有餘。復次欲令所說義易解。故以種種語種種文說。復次世尊欲觀二河二路二著。

二隱二明二炁二文二影如愛依界別立二

界合立愛亦應爾。如是便應順上分結。或

是說「復次愛令界別地別部別愛能增長一

切煩惱。愛有愛處。所說多過。故依界別立爲二結。掉舉等三無如是事故。上二界合

立爲一。問何故唯修所斷立爲順上分結。

下故不立爲順上分結。復次上人所行名

義生起故不立爲順上分結於聖者中唯

不還者所起諸結立順上分。問因論生論何
取預流及一來者所起諸結非順上分。答順

上分者謂趣上生預流一來所起諸結亦令
生下故不立爲順上分結。復次若越度界

亦得果者彼所起結立順上分。預流一來雖復得果非越度界故。彼所起非順上分。復次若越度界亦斷不善煩惱盡者。所起諸結立順上分。順流一來二事俱闕故。所起結非順上分。復次若越度界順下分結亦斷盡者。彼所起結名順上分。預流一來二事俱闕故。所起結非順上分。復次順上分結與順下分所依各異。若身中起順上分結。彼必不起順下分結。若身中起順下分結。彼必不起順上分結。預流一來身中容起順下分結。故必不起順上分結。復次若不復起似異生業。彼所起結立順上分。預流一來猶復現起似異生業。故所起結非順上分。云何彼起似異生業。謂樂著雜緣塗飾香花受畜金銀珍玩寶物。驅役作使。猶行捶罰。亦與男女同處。一床摩觸。屍骸生細滑想。又無慚恥行非梵行。此等名為似異生業。復次若有不復生於血滴。增羯吒私入於母胎生熱二藏中間住者。彼所起結名順上分。預流一來容有此事故。所起結非順上分。如彼契經說。質怛羅居士告諸親友。汝等當知。我定不復生於血滴。增羯吒私入於母胎生熱二藏中間住。我已永斷五順下分。不復還退受欲界生。尊者妙音亦作是說。解脫貪欲瞋恚結者。我說解脫入母胎事。問順上分中。掉舉自性為是結不。設爾何失。若是結者。品類足說當云何通。如說云何結法。謂九結。云何非結法。謂除九結諸餘法。若非結者。此經所說當云何通。如說云

何五順上分結。謂色貪無色貪掉舉慢無明。答應言是結。問品類足說當云何通。答外國諸師所誦異此。謂彼誦言云何結法。謂九結及順上分結中掉舉。云何非結法。謂除九結及順上分結中掉舉諸餘法。問迦濕彌羅國諸師何故不如彼誦。答此亦應如彼誦而不誦者。有別意趣。以彼掉舉是結。非結不決定故。謂掉舉性少分是結。即上二界者。少分非結。即欲界者。或有是結。即聖所起者。或有非結。即異生起者。有位是結。即已離欲染聖者所起。有位非結。即未離欲染聖者所起。問何故掉舉上二界者是結。欲界者非結耶。答以欲界非定界。非修地。非離染地。無勝定慧。能覺掉舉為擾亂事。故不立結。色無色界是定界。是修地。是離染地。有勝定慧。能覺掉舉為擾亂事。故立為結。如近村邑雖發大聲。亦不為患。阿練若處雖發小聲。亦以為患。復次欲界多有非法煩惱。如忿恨等覆障掉舉。令不明了。故不立結。色無色界無多如此非法煩惱覆障掉舉。彼明了故立之為結。如近村邑。惡行甚多。雖多不覺。阿練若處。惡行甚多。雖少易覺。問憍沈掉舉俱通三界。俱遍六識。俱通五部。並與一切染污心俱。何緣掉舉立順上分。非憍沈耶。答以彼掉舉為過猛利過重過多。故佛立為順上分結。亦由此故。立十煩惱大地法中。又由此故。外國所誦品類足說云何結法。謂九結及順上分結中掉舉。又由此故。雜蘊已說云何不共無明隨眠云何

不共掉舉纏。又由此故。施設論說異生欲貪隨眠起時有五法起。一欲貪隨眠。二欲貪隨眠隨生有誦欲貪隨眠增益。三無明隨眠。四無明隨眠隨生有誦無明隨眠增益。五掉舉。憍沈不爾。故不立為順上分結。復次以掉舉纏行相明利所作捷速。擾亂五支四支定慧故。佛立為順上分結。憍沈行相闇昧遲鈍。與定相似。能隨順定。故憍沈者能速發定。故不立為順上分結。復次憍沈既是無明等流。無明復是順上分結。覆障憍沈。令不明了。是故憍沈非順上分。問上界亦有誦誑憍三。何不立為順上分結。答諸煩惱垢動易息。繫縛用劣。故不立。在諸結聚中。即由此義。脇尊者言。佛知諸法性相勢用。堪立結者。便立為結。若不爾者。則不立之。故不應責尊者妙音亦作是說。誑誑憍等龜動易息。不順結義。故不立結。一切隨眠纏中。少分可立為結。有五見。謂有身見邊執見邪見見取戒禁取。問此五見以何為自性。答以三十六事為自性。謂有身見邊執見各三界見。苦所斷為六事。邪見見取各三界四部為二十四事。戒禁取三界各見苦道所斷為六事。由此五見以三十六事為自性。已說自性。所以今當說問何故名見。見是何義。答以四事故名見。一微視故。二推度故。三堅執故。四深入見。一微視故。微視故者。謂能微視故名見。問此見既邪。又是顛倒。云何名視。答雖邪顛倒。而性是慧能見。所緣故亦名視。如人見

境若明若昧俱名。視故。推度故者。謂能推度故名爲見。問一刹那頃如何推度。答性猛利故亦能推度。堅執故者。謂能堅執故名爲見。此見於境。轉執堅牢非。聖慧刀無。由令捨。佛佛弟子執聖慧刀。截彼見。芽方令捨故。如有海獸名室首魔羅。彼所嚙物非刀不能解。謂彼若嚙諸草木等。要截其芽方令捨故。如有頌言。

愚人所受持 鱷魚所嚙物
室首魔羅嚙 非刀不能解

深入所緣故者。謂性猛利深入所緣。如針墮泥故名爲見。復次以二事故名見。一觀視故。二決度故。復次以三事故名見。一有見相故。二成所作故。三於境無礙故。復次以三事故名見。一意樂故。二執著故。三推究故。復次以三事故名見。一意樂故。二加行故。三無知故。意樂故者。謂意樂壞者。加行故者。謂加行壞者。無知故者。謂俱壞者。復次意樂故者。謂邪修定者。加行故者。謂邪推求者。無知故者。謂邪聞法者。

已釋諸見總義。一一別義今當釋。問何故名有身見。答此見於有身轉故名有身見。問餘見亦有於有身轉。彼應名有身見。答此見於自身轉非他身。於有身轉非無身故名有身見。餘見於自身轉或於他身轉。於有身轉。或於無身轉故名有身見。於自身轉者。謂自界地緣。於他身轉者。謂他界地緣。於有身轉者。謂有漏緣或有爲緣。於無身轉者。謂無漏緣或無爲緣。問邊

執見亦於自身轉非他身。於有身轉非無身。彼應名有身見。答義雖俱有而初得名。後所立名更隨餘義。謂彼別執斷常二邊。故隨此義名邊執見。復次此見於有身轉。執我我所故名有身見。餘見雖亦有於有身轉。而不執我我所故。不名有身見。復次此見於有身轉作我我所行相故。名有身見。餘見雖亦有於有身轉。而不作我我所行相故。不名有身見。復次此見於有身轉計我作我受故。名有身見。餘見雖亦有於有身轉。而不計我作我受故。不名有身見。復次此見於有身轉順施戒修故名有身見。餘見雖亦有於有身轉。而不順施戒修故名有身見。復次此見於有身轉不達業果故名有身見。餘見雖亦有於有身轉。而達業果故名有身見。覺者世友作如是說。此見但於自身轉故名有身見。即五取蘊名爲自身。問何緣取蘊名爲自身。答自因緣力之所作故。自業煩惱所得果故。對邊執見問答如前。問何故名邊執見。答此見執二邊故名邊執見。謂於斷常二邊轉故。如契經說。迦多衍那若以正慧如實知見世間集者。則於世間不執爲無執爲無者。即是斷見。謂彼若見後身生時便作是念。如是有情死此生彼必定非斷。若以正慧如實知見世間滅者。不執爲有執爲有者。即是常見。謂彼若見諸蘊界處別別相續便作是念。如是有情有生有滅必定非常復次此見所執極邊鄙故名邊執見。

謂諸外道執有實我已爲愚癡。況復執我爲斷爲常而非邊鄙。復次此見所執極邊遠故名邊執見。謂諸外道執有實我。於無我理已爲邊遠。況復執我爲斷爲常而非邊遠。復次此執二邊行相轉故名邊執見。謂執斷常二行相轉。如契經說。必得當知。我不與世間譯。而世間與我譯。問此經所說其義云何。尊者世友作如是說。世尊定說有因果故。謂佛若遇常見外道。彼說諸法有果無因。以無因。故自性常有。世尊告曰。汝言有果我亦說有。汝言無因。是愚癡論。世尊若遇斷見外道。彼說諸法有因無果。以無果。故當來斷滅。世尊告曰。汝言有因。我亦說有。汝言無果。是愚癡論。佛於二論各許一邊離斷離常而說中道。故作是說。我不與世間譯。而世間與我譯。復次世尊是如法論者。諸外道等是非法論者。如法論者法爾無譯。非法論者法爾有譯。復次佛於世俗隨順世間。彼於勝義不隨順。復次世尊善斷二譯根。故二譯根者。謂愛及見。佛已永斷故說無譯。世間未斷故說有譯。大德說曰。世尊是如理論者。諸外道等是非理論者。如理論者法爾無譯。非理論者法爾有譯。如馬涉險步有低昂。若遊平路行無差逸。復次佛是見義見法見善見調柔者。故說無譯。世間不爾故說有譯。問何故名邪見。答邪推度故說名邪見。問若爾五見皆邪。此名故。別行相者。謂無行相。若不依此而

立名者。則應五種皆名邪見。五見皆是邪推度故。然無行相過患尤重故。唯依此立邪見名。復次若邪推度亦壞事者說名邪見。所餘四見雖邪推度而不壞事故別立名。復次若邪推度因果者說名邪見。所餘四見雖邪推度不謬因果故別立名。復次若邪推度與施戒修極相違者說名邪見。餘見不爾故別立名。復次若邪推度亦謬過去未來現在正等菩提三寶歸者說名邪見。餘見不爾故別立名。復次若邪推度壞二恩者說名邪見。餘見不爾故別立名。二恩者。謂法恩生恩。壞法恩者。謂無施與。無愛樂。無祠祀。無妙行。無惡行。無妙惡行。業果異熟。無此世無他世。壞生恩者。謂無父無母。無化生有情世間。無有真阿羅漢正至正行乃至廣說。復次若邪推度起二怨者說名邪見。餘見不爾故別立名。起二怨者。一起法怨。一起生怨。起法怨者。謂言無施與乃至廣說。起生怨者。謂言無父母乃至廣說。復次若邪推度現量者說名邪見。餘見不爾故別立名。如人陷陰熾火坑中。為誑世間言我受樂。邪見有情亦復如是。居種種苦蘊界處中邪見纏心言我無苦。如是說者。名壞現量。復次若邪推度名暴惡者說名邪見。如契經說。慈獨當知。諸邪見者隨彼見力所有身業語業思求願行。及彼種種一切能招不可愛不可惡不可樂不可意果。所以者何。彼邪見是暴惡見故。所餘四見雖邪推度而非暴惡故別立名。問何故

名見取。答此取諸見故名見取。問此通取五取蘊。何故但名見取耶。答此因諸見通取五蘊故但名見取。復次以何相故立見取名。謂若取見或取除蘊執最勝者立見取名。復次此應名見等取。略去等言但名見取。復次此多取見故名見取。問何故名戒禁取。答此取諸戒禁故名戒禁取。問此通取五取蘊。何故但名戒禁取耶。答此因戒禁通取五蘊故。但名戒禁取。復次以行相故名戒禁取。謂取戒禁或取除蘊執能淨者名戒禁取。復次此見應名戒禁等取。略去等言故。但名戒禁取。復次此多取戒禁故名戒禁取。問何故名二見俱名為取。答由此二見取行相轉故俱名取。謂有身見執我我所邊執見執斷常。邪見執無取此諸見以為最勝故名見取。取諸戒禁能得淨故名戒禁取。復次前之三見推度所緣勢用猛利故名為見。後之二見執受能緣勢用猛利故名為取。有六愛身謂眼觸所生愛身。耳鼻舌身意觸所生愛身。如是愛身應說一種。如九結中三界諸愛總立愛結。或應說二。如七隨眠中欲界愛立欲貪隨眠。色無色界愛立有貪隨眠。或應說三。如契經說。慈獨當知。三愛河者。即三界愛。或應說四。如契經說。有諸慈獨慈獨尼等。因衣服因飲食因臥具因有無有愛生時生住時住著時著。或應說五。謂見苦集滅道及修所斷愛。或應說九。謂上上品乃至下品愛。或應說十八。如

十八愛行。或應說三十六。如三十六愛行。或應說百八。如百八愛行。若以在身利那分別有無量愛。問世尊何故廣一愛等略無量愛等說六愛身耶。答約所依故。謂從一愛至無量愛。無不皆依六根六門六踏六隆六跡六路六衆而出。六識相應故但說六。問瞋恚無明亦依六根廣說乃至六識相應。世尊何故說六愛身不說六瞋恚六無明身耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次已說愛身當知則亦說瞋恚無明身所依等故。復次愛通三界獨行遍六識故說為身。瞋恚雖亦獨行遍六識而不通三界無明雖亦通三界而非獨行遍六識故不說為身。復次愛通三界獨行遍六識。異生聖者俱得現行故說為身。瞋恚雖亦獨行遍六識。異生聖者俱得現行而不通三界。無明雖亦通三界。異生聖者俱得現行而非獨行遍六識故不說為身。復次愛能分別諸界諸地諸部亦能生長一切煩惱故立為身。瞋恚無明無如是事故不說為身。問何故名身。答多愛積集故名身。謂非一利那眼觸所生愛名眼觸所生愛身。要多利那眼觸所生愛乃名眼觸所生愛身。乃至意觸所生愛身亦爾。如獨一象不名象軍。要多象集乃名象軍。馬軍步軍應知亦爾。是故多愛方名愛身。問有身見等亦多積集應名為身。何獨說愛。答有身見等亦應名身。而不說者是有餘說。復次有身見等唯在意地不在五識故不名身。問無慚

無愧惜沈掉舉亦通六識何不名身。答亦應名身而不說者。當知此是有餘之說。復次前說通三界獨行遍六識者說之爲身。惟沈掉舉雖通三界而非獨行遍六識故不得名身。無慚無愧二義俱闕故不名身。復次隨眠微細勢用增強可名爲身。纏垢塵動勢用羸劣故不名身。復次前說愛能分別諸界諸地諸部故說爲身。有身見等無如是義尚不名身。何況纏垢。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠。謂欲貪隨眠。瞋恚隨眠。有貪隨眠。慢隨眠。無明隨眠。見隨眠。疑隨眠。問此七隨眠以何爲自性。答以九十八事爲自性。謂欲貪瞋恚隨眠各欲界五部爲十事。有貪隨眠色無色界各五部爲十事。慢無明隨眠各三界五部爲三十事。見隨眠三界各十二爲三十六事。疑隨眠三界各四部爲十二事。由此七隨眠以九十八事爲自性。已說自性。所以今當說問何故名隨眠。隨眠是何義。答微細義。隨眠隨縛義是隨眠義。微細義是隨眠義者。欲貪等七行相微細。如七極微成二細色。隨增義是隨眠義者。欲貪等七普

於一切微細有漏皆悉隨增。乃至一極微或一剎那頃欲貪等七皆隨增故。隨縛義是隨眠義者。如空行影。水行隨故。空行謂鳥。水行謂魚。鳥以翅力欲度大海。水中有魚善取其相而作是念。無有飛鳥能過大海。唯除勇迅妙翅鳥王。即逐其影鳥。乏墮水魚便吞之。如是隨眠於一切位恒現起得非理作意。若現時即受等流或異熟果。復次微細義是隨眠義者。依自性說。隨增義是隨眠義者。依作用說。隨縛義是隨眠義者。依彼得說。復次微細義是隨眠義者。依自性說。隨增義是隨眠義者。依相續說。隨縛義是隨眠義者。依習氣堅牢說。復次微細義是隨眠義者。依過去隨眠說。隨增義是隨眠義者。依現在隨眠說。隨縛義是隨眠義者。依未來隨眠說。復次微細義是隨眠義者。依行相說。隨增義是隨眠義者。依所緣轉說。隨縛義是隨眠義者。依相應轉說。復次微細義隨增義是隨眠義者。依相應隨眠說。隨縛義是隨眠義者。依不相應隨眠說。問隨眠皆與心等相應。如何言依不相應說。答此中於得立隨眠名得隨眠故。說名隨眠。外國諸師作如是說。由四種義故名隨眠。謂微細義。隨入義。隨增義。隨縛義。是隨眠義。微細義是隨眠義者。謂欲貪等自性行相俱極微細。隨入義是隨眠義者。謂欲貪等隨入相續無不周遍。如油在麻膩在團中。無不周遍。隨增義是隨眠義者。謂欲貪等於相續中展轉隨增。如孩乳母。隨縛義是

隨眠義者。如空行影。水行隨逐。復次微細義是隨眠義者。依自性說。隨入義是隨眠義者。依相應說。隨增義是隨眠義者。依行相說。隨縛義是隨眠義者。依彼得說。應以三事知諸隨眠。一以自性故。二以果故。三以補特伽羅故。以自性故者。欲貪隨眠如食。與渠瞋恚隨眠如食辛辣。有愛隨眠如乳母衣。慢隨眠如憍傲人。無明隨眠如盲瞽者。見隨眠如失道者。疑隨眠如臨歧路。以果故者。欲貪隨眠若習若修若多所作。當生鴿雀鴛鴦等中。瞋恚隨眠若習若修若多所作。當生蜂蝎毒蛇等中。有貪隨眠若習若修若多所作。當生色無色界。慢隨眠若習若修若多所作。當生卑賤種族。無明隨眠若習若修若多所作。當生愚盲種族。見隨眠若習若修若多所作。當生外道種族。疑隨眠若習若修若多所作。當生邊鄙種族。以補特伽羅故者。欲貪隨眠如難陀等。瞋恚隨眠如氣虛指鬻等。有貪隨眠如遏鞞多阿邏茶。嗔達迦迦等。慢隨眠如傲士等。無明隨眠如鄰盧頻螺。婆迦葉波等。見隨眠如善星等。疑隨眠如摩洛迦子等。問嫉慳何故不立隨眠。答彼二無有隨眠相故。復次隨眠微細彼二龜動。復次隨眠輕微彼二尤重。復次隨眠猛利彼二數行。復次隨眠是根本煩惱彼二是煩惱等流。謂嫉是瞋恚等流。慳是欲貪等流。復次隨眠習氣堅固如於此地燒。擔山木火滅雖久其地猶熱。彼二習氣不堅固。如於此地燒草樺皮。火燒滅已其地便冷。

●唯二性●下同 ●之●之● ●依二彼● ●與二二● ●習若修二修若習● ●[發]一● ●唯二實●

復次隨眠難伏。彼二易伏。是故彼二不立。隨眠餘纏及垢准二應說。

有九結。謂愛結。悲結。慢結。無明結。見結。取結。疑結。嫉結。慳結。問此九結以何為自性。答以百事為自性。謂愛慢無明結。各三界五部為四十五事。悲結唯欲界五部為五事。見結有十八事。謂有身見。邊執見。各三界見。苦所斷為六事。邪見三界各四部為十二事。取結有十八事。謂見取三界各四部為十二事。戒禁取三界各見苦道所斷為六事。疑結三界各四部為十二事。嫉慳結各欲界修所斷為二事。由此九結以百事為自性。已說自性所以今當說。問何故名結。結是何義。答繫縛義。合苦難毒義。是結義。所餘廣釋如三結處已釋。諸結總義。一自性。今當廣說。云何愛結。謂三界貪。然三界貪於九結中總立愛結。七隨眠中立二隨眠。謂欲界貪名。欲貪。隨眠。色無色界貪名。有貪。隨眠。於餘經中立為三愛。謂欲愛。色愛。無色愛。問此三何別。答世尊所化根有三品。為利根者說。一愛結。為中根者說。二隨眠。為鈍根者說。三界愛。復次世尊所化修有三種。為初習業者說。一愛結。為已熟修者說。二隨眠。為超作者說。說三界愛。復次世尊所化樂有三種。為樂略者說。一愛結。為樂廣者說。三界愛。為樂略廣者說。二隨眠。復次合苦義是結義。以三界貪俱令有情苦合非樂故立。一愛結。隨增義是隨眠義。以欲界貪外門隨增。色無色貪內門隨增。故立二隨眠。染境

義是愛義。以所染著欲色無色境有差別。故立三界愛。云何悲結。謂於有情欲為損害。問若於非情欲為損害。亦應是悲。何故不說。答從多說故。謂此悲結多於有情欲為損害。少於非情。是故不說。復次從重說故。謂於有情欲為損害。其罪甚重。非於非情。是故不說。復次從本說故。謂此悲結要於有情欲為損害。然後方於非情亦起。是故不說。復次依想說故。謂於非情若起悲結。亦於彼處起有情想。是故但說於有情起。云何慢結。謂七種慢。一慢。二過慢。三過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。慢謂於劣謂己勝。於等謂己等。令心高舉。過慢謂於等謂己勝。於勝謂己等。令心高舉。慢過慢謂於勝謂己勝。令心高舉。我慢謂於五取蘊謂我所令心高舉。增上慢謂未得勝德謂己已得。令心高舉。卑慢謂於他多勝謂己少劣。令心高舉。邪慢謂實全無德謂己有德。如是七慢總名慢結。云何無明結。謂三界無知。此說為善。若作是說緣三界無知。即應不攝。無漏緣無明。云何見結。謂三見。即有身見。邊執見。邪見。總名見結。云何取結。謂二取。即見取。戒禁取。總名取結。

問何故五見中三見立見結。二見立取結。耶。答於合苦時。由名等故。謂前三見同是女名。後之二見同是男名。以見是女聲。取是男聲。故復次於合苦時。由事等故。謂見結取結各攝十八事。復次攝隨眠亦等故。謂見結取結於九十八隨眠中各攝十八。復次前三見是推度非執受故。合立見結。後二見是推度亦執受故。合立取結。復次前三見等推度境故。合立見結。後二見等推度見故。合立取結。云何疑結。謂於諦猶豫。問何故說此於諦猶豫。答欲令疑者得決定故。設彼是人為男為女。或見二道便生猶豫。是所往路為復非耶。見二衣鉢亦生猶豫。是我所有他所有耶。或疑此等是實疑結欲令彼疑得決定故。今顯此疑但是欲界無覆無記邪智為體非真疑結。真疑結者謂於苦等四諦猶豫。云何嫉結。謂心妬忌。云何慳結。謂心吝護。問何故說此二相別耶。答欲令疑者得決定故。謂世間人於嫉謂慳於慳謂嫉。於嫉謂慳者。如有見他所得好事。心生妬忌。便謂為慳。然實妬忌是嫉非慳。於慳謂嫉者。如有見他吝護妻等便謂為嫉。然實吝護是慳非嫉。為令彼疑得決定故說嫉與慳二相差別。問何故於十纏中唯立慳嫉為結。答唯此二纏有結相故。餘無結相故不立結。復次以後顯初故。但說二謂十纏中嫉慳居後說。後為結則已顯初。復次以嫉與慳獨立離二故立為結。餘纏不爾。獨立者謂自力現行離二者。謂一向不善。忿覆二纏雖能獨立亦復離二。而似隨眠為隨眠相之所映奪。其相不顯故不立結。由此義故。外國諸師說此二種即隨眠性。昏沈掉舉不能獨

立他力起故亦不離二。或是不善或無記故。睡眠惡作雖亦獨立而不離二。睡眠通善不善無記惡作通善不善性故。無慚無愧雖是離二而非獨立。唯嫉與慳獨立離二。異睡眠相故。立為結。復次以嫉與慳最為鄙賤深可厭毀故。立為結。復次以嫉與慳性甚狠暴違背正理故。立為結。謂他榮勝於自無損。何緣於他橫生妬忌。雖復積聚百千珍財終不能持一錢往至後世。何緣固情恪謹而不施他。復次由二法故。令諸有情於生死中多受毀辱。無威德。二極貧窮。無威德者由多嫉妬。極貧窮者由多慳吝。若無威德極貧窮者。父母兄弟妻子僕僕尙輕蔑之。況非親者。故十纏中立二為結。復次嫉慳於彼欲界有情猶如獄卒及防捍者。如有罪人繫在囹圄。二卒禁守不令得出。復有清潔莊嚴園林。二人防捍不令得入。囹圄者喻惡趣園林者喻人天。獄卒防捍喻嫉與慳。欲界有情所以繫在惡趣囹圄不能得出。復不得入人天園者。以嫉與慳二結障故。如契經言。時天帝釋往詣佛所作如是問。由何結故。人天及龍阿素洛等屢興戰鬪。世尊告曰。由嫉與慳。問諸有情類或具九結。或有六結。或有三結。或全無結。具九結者。謂具縛異生。有六結者。謂已離欲染異生及未離欲染聖者。有三結者。謂已離欲染聖者。全無結者。謂阿羅漢無成二結及一結者。佛何故說由嫉與慳。人天龍等屢興戰鬪。答彼經但說諸富貴

者數現行結不說成就。謂天帝釋二天中尊由嫉與慳與非天眾數戰鬪故。但說二結。復次佛為呵責天帝釋故。於彼契經說此二結。謂諸天中有蘇陀味勝阿素洛阿素洛宮有端正女勝彼諸天。天自慳味嫉他美女。非天慳女嫉他美味。天為美女往非天處。非天為味復往天宮。是故諸天與阿素洛由嫉慳結數興戰鬪。爾時天帝與阿素洛適鬪戰已。心猶恐怖來詣佛所。作如是問。由何結故。人天及龍阿素洛等屢興戰鬪。彼意問言。由何結故。天與非天數興戰鬪。故佛告曰。由嫉與慳。佛意告言。汝等天眾及阿素洛由嫉慳結數興戰鬪。故嫉與慳是汝等患。亦是重擔傷害汝等。應速捨離。問六煩惱垢何故非結。答相能動故。若相微細繫縛堅牢可立為結。垢相能動繫義不堅故不立結。有九十八隨眠。謂欲界繫三十六隨眠。色無色界繫各三十一隨眠。此即以九十八事為自性。隨眠名義如前已釋。問何故說此九十八隨眠耶。答是作論者意欲爾故。謂本論師隨欲作論不違法相故不應責。復次為止著。文沙門意故。謂有沙門執著文字離經所說終不敢言。彼作是說。誰有智慧過於佛者。佛唯說有七種隨眠。如何強增為九十八。為遮彼意廣。七隨眠為九十八。謂依行相界部別故。七隨眠中欲貪隨眠部別故為五。瞋恚隨眠亦爾。有貪隨眠界別故為二。部別故為五。界部別故為十。慢隨

眠界別故為三。部別故為五。界部別故為十五。無明隨眠亦爾。見隨眠界別故為三。行相別故為五。部別故為十二。行相界部別故為三十六。疑隨眠界別故為三。部別故為四。界部別故為十二。是故七隨眠依行相界部別故為九十八隨眠。廣略雖異而體無差別。三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記。問何故作此論。答為止他宗顯正義。故謂或有說。一切煩惱皆是不善。由不巧便所攝持。故。如譬喻者。為遮彼意顯諸煩惱有是不善有是無記。若諸煩惱由不巧便所攝持故是不善者。此不巧便應非不善非不巧便所攝持故。不巧便者即是無知。所攝持者是相應義。自體不與自體相應故不巧便應非不善。復有欲令欲界煩惱皆是不善。色無色界一切煩惱皆是不善。為遮彼意顯示欲界有身見邊執見及彼相應無明亦是無記。復有說者。欲現門義故作斯論。謂前已說何故於此先立章耶。為欲顯示諸門義故。若不立章門義無由得顯。如影畫者不能彰畫虛空。既立章已應顯門義。答三結中一無記謂有身見。問何故有身見是無記耶。答若法是有無慚無愧自性與無慚無愧相應。是無慚無愧等起等流果者是不善。有身見非無慚無愧自性不與無慚無愧相應。非無慚無愧等起等流果。故是無記。復次此有身見非一向壞意樂。故非不善。無慚無愧不相應故非一向壞意樂。復次

此見不違。施戒修故。謂執我者作如是說。由布施故我當富樂。由持戒故我當生天。由修定故我當解脫。故是無記。復次此有身見唯迷自體。不遍惱他故是無記。謂執我者眼見色時言我見色色是我所。廣說乃至意了法時言我了法法是我所。雖於自體有此倒執。而不惱他故是無記。復次此有身見無異熟果。故是無記。尊者世友作如是說。此有身見不能發起龜身語業。故是無記。問不善煩惱亦有不能起龜身語業者。應是無記。答貪瞋癡慢若增盛時必能發起龜身語業。此有身見設增盛時亦不能起龜身語業。故是無記。復次此有身見不令有情墮諸惡趣。故是無記。問不善煩惱亦有不令墮惡趣者。應是無記。答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣。此有身見設增盛時亦終不令墮諸惡趣。故是無記。復次此見不能感非愛果。故是無記。問此見既令後有相續。後有即是非愛果攝。如何不能感非愛果。如契經說。苾芻當知。我終不讚起後有者。所以者何。若起後有一剎那者則為增苦。苦者即是非愛果攝。答此中所說非愛果者是苦苦類。契經所說非愛果者通三苦類。此有身見令有相續。非苦苦類。故不相違。復次此有身見雖起後有。為苦苦本。說為增苦。而不與彼為異熟因。故是無記。大德說曰。此有身見是顛倒執是不安隱是愚癡類。故是不善。若有身見非不善者。更有何法可名不善。如世尊說。乃至愚

癡皆是不善。彼說不應理。非異熟因故。若有身見皆不善者。色無色界應有苦苦。然世尊說乃至愚癡皆不善者。非巧便故說為不善。不言能感。不愛果。故二應分別。謂戒禁取疑結或不善或無記。問應分別者。義何謂耶。答應分析故名應分別。謂後二結。一分是不善。一分是無記。故應分別。分別論者作如是言。所問二結應分別記。非一向等。由此故言二應分別。謂彼二結。欲界是不善。色無色界是無記。問何故色無色界煩惱是無記耶。答若法。是無慚無愧。自性與無慚無愧相應。是無慚無愧等起等流果者。是不善。色無色界煩惱不爾。故是無記。復次色無色界煩惱非一向壞意樂。故非不善。無慚無愧不相應。故非一向壞意樂。復次色無色界煩惱無異熟果。故是無記。問因論生論。何故色無色界煩惱無異熟果耶。答四支五支定所伏故。如毒蛇等。呪術所伏不能為害。此亦如是。復次上界無彼異熟器故。若彼煩惱有異熟者。應是苦受。苦受必是欲界所繫。不應上界煩惱異熟是欲界繫。故彼煩惱定無異熟。復次彼邪見等非極顛倒。於分相似處所起故。不惱他故。但是無記。謂彼邪見謗言。無苦。然上二界有相似樂。上界見取執彼諸蘊以為第一。然彼亦有相似第一。彼戒禁取執彼諸蘊以為能淨。然彼亦有相似能淨。謂色界道能淨。欲界無色界道能淨。色界故彼煩惱定非不善。尊者世友作如是說。上界煩惱不能發起龜身語業。故

是無記。問不善煩惱亦有不能起龜身語業者。應是無記。答不善煩惱若增盛時必能發起龜身語業。上界煩惱設增盛時亦不能起龜身語業。故是無記。復次上界煩惱不令有情墮諸惡趣。故是無記。問不善煩惱亦有不令墮惡趣者。應是無記。答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣。上界煩惱設增盛時亦終不令墮諸惡趣。故是無記。復次彼惑不能感非愛果。故是無記。問彼惑既令後有相續。後有即是非愛果攝。如何不能感非愛果。如契經說。苾芻當知。我終不讚起後有者。所以者何。若起後有一剎那者則為增苦。苦者即是非愛果攝。答此中所說非愛果者是苦苦類。契經所說非愛果者通三苦類。上界煩惱令有相續。非苦苦類。故不相違。大德說曰。上界煩惱若是無記。更有何法可名不善。如世尊說。若諸煩惱能發起業。皆是不善。彼說非理。若彼煩惱是不善者。色無色界應有苦苦。然世尊說若諸煩惱能發起業。皆不善者。依惡業說故不相違。三不善根唯不善。以彼自性是不善。復與一切不善法為因。為本。為道路。為由序。為能作為。生為緣。為有為。集為等起。故三漏中一無記。謂有漏。由上所說諸因緣故。色無色界一切煩惱皆是無記。二應分別。謂欲漏或不善或無記。無慚無愧及彼相應是不善。無慚無愧者。顯彼自性唯是不善。及彼相應者。顯欲漏中三十四事及三少分亦是不善。三少分者。謂彼相應惛沈睡眠掉舉少分。餘

是無記。謂欲漏中有身見邊執見及三少分皆是無記。三少分者。謂有身見邊執見相應昏沈睡眠掉舉少分。如是五法無慚無愧不相應故皆非不善。問無慚不與無慚相應。無愧不與無愧相應。豈是無記。答無慚雖不與無慚相應。而與無愧相應。無愧雖不與無愧相應。而與無慚相應。俱不相應者。方是無記故。無明漏或不善或無記。無慚無愧相應是不善。謂欲界見集滅道及修所斷無明唯是不善。見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善。餘是無記。謂欲界二見相應及色無色界一切無明。無慚無愧不相應故皆是無記。問何故十纏中唯說與無慚無愧相應耶。答是作論者意欲爾故。謂作論者隨欲造論不違法相故不應責。復次此二唯是不善遍與一切不善心相應。是故偏說。忿覆嫉慳雖唯是不善。而不遍與一切不善心相應。情沈掉舉雖遍與一切不善心相應。而非唯是不善。睡眠惡作二義俱無。是故不說隨眠與垢准此應知。無慚無愧二義俱有。與不善義多少量等。如函蓋相稱。故偏說相應。四。瀑流中一無記。謂有瀑流義如前說三應分別。謂欲瀑流或不善或無記。無慚無愧及彼相應是不善。無慚無愧者顯彼自性唯是不善。及彼相應者顯欲瀑流中二十四事及三少分。亦是不善。三少分者。謂彼相應昏沈睡眠掉舉少分。餘是無記。謂欲瀑流中與有身見邊執見相應昏沈睡眠掉舉少分無慚無愧不相應故皆是無記。見

瀑流或不善或無記。欲界三見是不善。謂邪見見取戒禁取無慚無愧相應故。欲界二見色無色界五見。是無記。無慚無愧不相應故。無明瀑流或不善或無記。無慚無愧相應是不善。謂欲界見集滅道及修所斷無明唯是不善。見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善。餘是無記。謂欲界二見相應及色無色界一切無明。無慚無愧不相應故皆是無記。如四瀑流四軛亦爾。瀑流與軛名體等故。四取中一無記謂我語取。義如前說。三應分別。謂欲取或不善或無記。無慚無愧及彼相應是不善。無慚無愧者顯彼自性唯是不善。及彼相應者顯欲取中二十八事及四少分亦是不善。四少分者謂彼相應昏沈睡眠掉舉無明少分。餘是無記。謂欲取中與有身見邊執見相應昏沈睡眠掉舉無明少分。無慚無愧不相應故皆是無記。見取或不善或無記。欲界二見是不善。謂邪見見取。欲界二見色無色界四見。是無記。欲界二見者謂有身見邊執見。色無色界四見者。謂五見中除戒禁取。戒禁取或不善或無記。欲界是不善。無慚無愧相應故。色無色界是無記。無慚無愧不相應故。四身繫中二不善。謂貪欲瞋恚二應分別。謂戒禁取此實執身繫欲界是不善。無慚無愧相應故。色無色界是無記。無慚無愧不相應故。五蓋唯不善。皆與無慚無愧相應故。五結中三不善。謂瞋嫉慳結。二應分別。謂貪慢結或不善或無記。欲界是不善。無慚無愧相應故。色無色界是無記。

無慚無愧不相應故。五順下分結中。二不善。謂貪欲瞋恚。一無記謂有身見。二應分別。謂戒禁取疑結或不善或無記。欲界是不善。色無色界是無記。五順上分結唯無記。無慚無愧不相應故。五見中二無記。謂有身見邊執見。三應分別。謂邪見見取戒禁取。或不善或無記。欲界是不善。色無色界是無記。六愛身中二不善。謂鼻舌觸所生愛身。四應分別。謂眼耳身觸所生愛身。或不善或無記。欲界是不善。梵世是無記。意觸所生愛身或不善或無記。欲界是不善。色無色界是無記。七隨眠中二不善。謂欲貪瞋恚隨眠。一無記謂有。貪隨眠。四應分別。謂慢疑隨眠。或不善或無記。欲界是不善。色無色界是無記。無明隨眠或不善或無記。無慚無愧相應是不善。謂欲界見集滅道及修所斷無明。見苦所斷有身見邊執見不相應無明。餘是無記。謂欲界有身見邊執見相應無明及色無色界一切無明。見隨眠或不善或無記。欲界三見是不善。謂邪見見取戒禁取。欲界二見色無色界五見是無記。九結中三不善謂恚嫉慳結。六應分別。謂愛慢取疑結或不善或無記。欲界是不善。色無色界是無記。無明結或不善或無記。無慚無愧相應是不善。餘是無記。義如前說。見結或不善或無記。欲界一見是不善。謂邪見。欲界二見謂有身見邊執見。色無色界三見是無記。九十八隨眠中三十三不善。六十四無記。一應分別。謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或無記。無慚無愧相應是不善。謂

有身見邊執見不相應無明。餘是無記。謂有
身見邊執見相應無明。

*說一切有部發智大毘婆沙論*卷第五十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之六

問何故名善不善無記答若法巧便所持能招愛果性安隱故名善巧便所持者顯道諦能招愛果者顯苦集諦少分即有漏善性安隱者顯滅諦若法非巧便所持能招不愛果性不安隱故名不善此總顯苦集諦少分即諸惡法若法與彼二種相違故名無記復次若法能招可愛果樂受果故名善若法能招不愛果苦受果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法能引可愛有芽及解脫芽故名善若法能引非愛有芽故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法能令生善趣故名善若法能令生惡趣故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法墮還滅品性輕昇故名善若法墮流轉品性沈重故名不善若法與彼二種相違故名無記尊者言由四事故名善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性故者謂自性善有說是慚愧有說是三善根相應故者謂相應善即彼相應心心所法等起故者謂等起善即彼所起身語二業不相應行勝義故者謂勝義善即是涅槃安隱故名善分別

論者亦作是說。自性善謂智相應善。謂識等起善。謂身語業。勝義善謂涅槃。由四事故。名不善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性故者。謂自性不善。有說。是無慚無愧。有說。是三不善根。相應故者。謂相應不善。即彼相應心心所法。等起故者。謂等起不善。即彼所起身語二業。不相應行。勝義故者。謂勝義不善。即。是生死不安隱故名不善。分別論者亦作是說。自性不善。謂癡相應不善。謂識等起不善。謂身語業。勝義不善。謂生死。脇尊者言。若法。是如理作意。自性與如理作意相應。從如理作意等起。是如理作意等流離繫果故名善。若法是非理作意。自性與非理作意相應。從非理作意等起。是非理作意等流果故名不善。若法與彼二種相違故名。無記。復次。若法是慚愧。自性與慚愧相應。從慚愧等起。是慚愧等流離繫果故名善。若法。是無慚無愧。自性與無慚無愧相應。從無慚無愧等起。是無慚無愧等流果故名不善。若法與彼二種相違故名。無記。復次。若法是三善根。自性與三善根相應。從三善根等起。是三善根等流離繫果故名善。若法。是三不善根。自性與三不善根相應。從三不善根等起。是三不善根等流果故名不善。若法與彼二種相違故名。無記。復次。若法是信等五根。自性與信等五根相應。從信等五根等起。是信等五根等流離繫果故名善。若法是五蓋。自性與五蓋相應。從五蓋等起。是五蓋等流果故名不善。若法與彼二種相違

故名無記。集異門說。何故名善。答由此能引可愛可喜可樂悅意如意果。故名善。此顯等流果。復次由此能招可愛可喜可樂悅意如意異熟故名善。此顯異熟果。何故名不善。答由此能引不可愛不可喜不可樂不悅意不如意果。故名不善。此顯等流果。復次由此能招不可愛不可喜不可樂不悅意不如意異熟故名不善。此顯異熟果。若法與彼二種相違。故名無記。問世尊定記苦真是苦。集真是集。滅真是滅。道真是道。一切法者謂十二處。如是諸法。世尊顯說施設開示。如何可立爲無記耶。答非爲不說故名無記。然諸善法佛記爲善。諸不善法記爲不善。若法不可記。善不善。說爲無記。復次佛記善法有可愛果。記不善法有非愛果。若法無彼二果可記。說爲無記。復次由二事故善法可記。一由自性。二由異熟。不善亦爾。無記雖有自性可記。而無異熟故名無記。或有不說故名無記。如諸經中應捨置記。四種記論雜蘊已說。

三結乃至九十八隨眠幾有異熟。幾無異熟。問何故作此論。答爲止他宗顯已義故。謂或有執離思無異熟因。離受無異熟果。如譬喻者爲止彼意。顯異熟因及異熟果俱通五蘊。或復有執諸異熟因果。若熟已。因體便無。如飲光部。彼作是說。諸異熟因果未熟位其體猶有。果若熟已其體便無。如外種子芽未生位其體猶有。牙若生已其體便無。爲遮彼意顯異熟因果已熟位其體猶

有或復有執。善不善業無異熟果。如諸外道。爲破彼義。顯善惡業有異熟果。爲止此等種種異執。顯已所宗。故作斯論。復次勿爲止他顯示已義。但爲開發諸法實性。令生正解。故作斯論。答諸不善有異熟。諸無記無異熟。此廣分別應。准前門。問有異熟者。義何謂耶。爲與自異熟法俱名。有異熟。爲與他異熟法俱名。有異熟。設爾何失。若與自異熟法俱名。有異熟。則因果應並。伽他所說復云何通。如說。

作惡不即受 非如乳成酪
猶灰覆火上 愚蹈久方燒

有薩闍草。應置乳中。即便成酪。業果不爾。如灰覆火。愚夫輕蹈。初雖不覺。後便被燒。作惡亦爾。因時雖樂。至果熟時。有惡趣苦。若與他異熟法俱名。有異熟。則應棄道。亦有異熟。與他異熟俱時起故。答自異熟俱名。有異熟。問若爾。因果應並。伽他所說復云何通。答俱有二種。一者有俱。二者並俱。有俱者。如有因有果有所緣有異熟。有因有果者。如因謝已百俱抵劫果乃現前。相去雖遠。而後名有因前名有果。有所緣者。如人住此觀日月輪發生眼識。此彼相去雖四。十千踰繕那量。而此眼識名有所緣。有異熟者。如造業已百俱抵劫異熟方起。相去雖遠。而前業因名有異熟。並俱者。如有尋有何有喜有覺。有尋者謂尋相應法。有何者謂伺相應法。有喜者謂喜根相應法。有覺者謂作意相應法。應知此中有異熟者。依有

俱說。不依並俱復次俱有二種。一者有俱。二者合俱有俱者。如有因有果有所緣有異熟。合俱者。如有尋有何有喜有覺。應知此中有異熟者。依有俱說。不依合俱。復次俱有三種。二者近俱。二者遠俱。三者近遠俱近俱者。如有尋有何有喜有覺。遠俱者。如有因有果有所緣有異熟近遠俱者。如有漏有隨眠有緣有事。有漏者謂漏相應法。及漏所緣法。有隨眠亦爾。有緣者謂與彼緣近遠諸法。有事亦爾。事謂因事或所繫事。應知此中有異熟者。依遠俱說。不依餘二。問何故名異熟。答異類而熟故名。異熟。熟有二種。一同類。二異類。同類熟者謂等流果。即善生善。不善生不善。無記生無記。異類熟者謂異熟果。即善不善法招無記果。餘問答義如難蘊說。

三結乃至九十八隨眠。幾見所斷幾修所斷。問何故作此論答爲止他宗顯已義故。謂譬喻者作如是說。異生不能斷諸煩惱。大德說曰。異生無有斷隨眠義。但能伏纏。若作是說。於理無損。問彼何故作此執答依契經故。謂契經說。若以聖慧見法斷者。是名真斷。非諸異生。已有聖慧。故未能斷。問若爾。經說復云何通。如說。茲芻犢狂慧子。已斷欲染。已斷色染。已斷空無邊處。誠無邊處。無所有處染。生非想非非想處。又說。外仙已離欲染。彼作是答。所引契經不說。斷不離說。離如。餘契經。不斷說。斷不離說。離。何等契經不斷說。斷。如說。

愚執我我所 死時皆永斷
智者既知此 不執我我所

何等契經不離說離。如說。有村邑中童男童女。戲弄灰土以造舍宅。於此舍宅未離染時修營擁衛。若時離染毀壞捨去。如此二經不斷說斷不離說離。所引契經義亦應爾。然諸異生於諸煩惱。實未永斷。但能暫伏。謂離染時以世俗道。攀初靜慮離欲界染。漸次乃至攀非非想處。離無所有處。染。非想非非想處。無上可攀。故不能離。猶如。蜈蚣緣草木時攀上捨下。若至極處。無上可攀。即便退下。如人上樹。應知亦然。如。野干等踐暴麻。但損苗莖。不除根。栽異生離染應知亦然。唯能暫伏。不能永斷。爲遮彼意。顯諸異生以世俗道亦能斷。結或復有執。必無聖者以世俗道斷煩惱。義。彼作是說。聖者何緣捨無漏道而用世俗。爲遮彼意。顯有聖者以世俗道斷煩惱。或復有執。一切煩惱皆悉頓斷。無漸斷義。彼作是說。金剛喻定現在前時煩惱頓斷。即由彼定斷一切惑。是故說名金剛喻定。猶如。金剛能破鐵石牙骨貝玉末尼等。故彼雖許有四沙門果。然斷煩惱要金剛定。問前之三果未能斷惑。何用立爲彼作是答。前之三果伏諸煩惱。引金剛定。令現在前方能永斷。故非無用。譬如農夫左手握章右執利鎌。一時刈斷。爲遮彼意。顯諸煩惱有二對治。謂見及修二道差別。一一現前皆能永斷。或復有執。於四聖諦得現觀時

如戒禁取疑結。四暴流輒中見暴流輒四取中見取戒禁取。四身繫中戒禁取此實執取身繫。五順下分結中戒禁取疑結。五見中邪見見取戒禁取。七隨眠中見疑隨眠。九結中見取疑結亦爾。自性同故俱通九地。唯四部故。貪不善根修爲前行有二句。或修所斷或見修所斷。問前行是何義。答先立義先答義是前行義。先立義是前行義者。先立修所斷句。後立不定句。先答義是前行義者。先以修所斷句答。後以不定句答。云何修所斷。若貪不善根學見述諸智斷。是修所斷。謂貪不善根五部可得。即見苦乃至修所斷。見道起能斷見苦乃至見道所斷貪不善根。於修所斷貪不善根。此見道無能斷力。便住不進。後勝修道現在前時方能斷彼。此中貪不善根者定彼自性。學見述者定彼能斷補特伽羅。諸智者定彼對治道。斷者定彼道所對治。若貪不善根有不雜對治決定對治不共對治。聖者斷非異生。修道斷非見道。智斷非忍者是此所說。餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。何者是餘。謂前四部貪不善根即見苦乃至見道所斷。彼若異生斷以修道斷。聖者斷以見道斷。異生斷以世俗道斷。聖者斷以無漏道斷。異生斷以智斷。聖者斷以忍斷。異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷。聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷。聖者斷觀諦斷。問此中所說若貪不善根學見述諸智斷是修所斷者。顯聖者身中修所斷貪不善根。餘若異生

斷修所斷。世尊弟子斷見所斷者。顯異生聖者身中見所斷貪不善根。餘有異生身中修所斷貪不善根。此中何故不說。答。應說而不說者。當知此義有餘。復次彼已說在前所說中。所以者何。以部差別建立煩惱。不在身諸煩惱。部有五無六。聖者見道現在前時斷見所斷。後若修道現在前時斷修所斷。異生修道現在前時總斷五部。以諸異生不能分別五部差別。唯能總斷。說異生斷修所斷言。即已說彼故不別說。復次說學見述諸智斷言。即已顯彼故不別說。異生身中修所斷者。即學見述智所斷故。如貪不善根。瞋癡不善根。三漏中欲漏。四。暴流。中欲暴流。四取中欲取。四身繫中貪欲瞋恚身繫。五蓋中除惡作疑餘蓋五結中瞋結。五順下分結中貪欲瞋恚結。七隨眠中貪瞋恚隨眠。九結中悲結亦爾。自性同故俱唯欲界通五部故。有漏無明漏見爲前行有三句。或見所斷。或修所斷。或見修所斷。問前行是何義。答。先立義。先答義是前行義。先立義是前行義者。先立見所斷句。次立修所斷句。後立不定句。後立不定句。先答義是前行義者。先以見所斷句答。次以修所斷句答。後以不定句答。云何見所斷。若有漏無明漏非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷。是見所斷。謂有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得。無明漏從欲界乃至非想非非想處可得。世俗道起能斷初靜慮乃至無所有處有漏欲界乃至無所有處無明漏。於非想非非

想處有漏無明漏。此世俗道無能斷力。便住不進。後若見道現在前時方能斷。彼見所斷者。此中有漏無明漏者定彼自性。非想非非想處繫者。定彼地。隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊諸忍。若定彼對治道。斷者定彼道所作。若有漏無明漏有不對治決定對治。不共對治。聖者斷非異生。聖道斷非世俗。見道斷非修道。忍斷非智者是此所說。云何修所斷。若有漏無明漏學見述諸智斷。是修所斷。謂彼有漏無明漏有五部。見道現在前時斷前四部。於修所斷有漏無明漏。此見道無能斷力。便住不進。後勝修道現在前時方能斷。彼。此中有漏無明漏者定彼自性。學見述者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼能斷對治道。斷者定彼道所作。若有漏無明漏有不雜對治決定對治。不共對治。聖者斷非異生。修道斷非見道。智斷非忍。若者此所說。餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。何者是餘。謂從初靜慮乃至無所有處有漏。從欲界乃至無所有處無明漏。異生身中五部。聖者身中四部。彼若異生斷以修道斷。聖者斷以見道斷。異生斷以世俗道斷。聖者斷以無漏道斷。異生斷以智斷。聖者斷以忍斷。異生斷以九品斷。九品。聖者斷以一品斷。九品。異生斷數起斷。聖者斷不起斷。異生斷不觀諸斷。聖者斷觀諸斷。如有漏無明漏。四暴流。中有無明暴流。四取中我語取。五結中貪慢結。六愛身中意觸所生愛身。七隨眠中有貪慢無明隨眠。

九結中。愛慢無明結亦爾。自性同故俱通。八九地。及通五部故。前行有三種。一不共前行。二畢竟前行。三最初前行。不共前行者如三結等。畢竟前行者如三不善根等。最初前行者如有漏無明漏等。若諸煩惱通三界繫。唯見所斷。彼見爲前行有二句。如三結等。若諸煩惱唯欲界繫通於五部。彼修爲前行有二句。如三不善根等。若諸煩惱通三界繫。亦通五部。彼見爲前行有三句。如有漏無明漏等。是謂此處略毘婆沙。惡作蓋修所斷。異生聖者俱以九品智斷。彼故。如惡作蓋五結中嫉慳結。五順上分結。六愛身中前五愛身。九結中嫉慳結亦爾。同是九品智所斷故。疑蓋若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。此唯欲界前四部故。九十隨眠中二十八見所斷。謂有頂前四部。十修所斷。謂三界修所斷部。餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。謂下八地前四部。問若二十八見所斷。十修所斷。餘不定者。品類足論何故說。九十八隨眠中八十八見所斷。十修所斷耶。答此文是了義。彼文是不了義。此文無別意趣。彼文有別意趣。此文無別因緣。彼文有別因緣。此文依勝義諦說。彼文依世俗諦說。復次彼論依漸次者具縛者非超越者說。此論依非漸次者不具縛者超越者說。復次彼論唯依聖者離染非異生聖道作用非世俗說。此論通依聖者異生離染聖道世俗作用說。復次此論是決定說。彼論依異門說。謂先離欲乃至無

所有處染入正性離生者。彼見道中亦證下八地見所斷法無漏離繫得故作是說。八十八見所斷十修所斷。尊者妙音亦作是說。此論所說依決定理。品類足論說。八十八見所斷者。依證無漏解脫得說。或依漸次得果者說。

問何故名見所斷。何故名修所斷耶。見不離修。修不離見。如何建立二所斷名。答雖見道中亦有如實修可得。修道中亦有如實見可得。而見者是慧修者是不放逸。如實者是增廣義。或猛利義。見道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少。故彼所斷名有差別。復次如實者是平等義。或相似義。雖見道中有爾所慧。亦有爾所不放逸。修道中有爾所不放逸。亦有爾所慧。而見道中慧用增勝。不放逸用劣弱。修道中不放逸用增勝。慧用劣弱。故彼所斷名有差別。尊者世友作如是說。雖觀四諦斷諸煩惱。不可分別此見所斷此修所斷。而由見力斷棄吐者。名見所斷。如已得道。若習若修若多所作。分齊品類漸令微薄。乃至究竟皆斷盡者。名修所斷。有作是說。見所斷者亦名修所斷。見道中亦有如實修故。修所斷者亦名見所斷。修道中亦有如實見故。於此義中若由見力斷棄吐者。名見所斷。如已得道。若習若修若多所作。分齊品類漸令微薄。乃至究竟皆斷盡者。名修所斷。問此說何義。答此說見道是猛利道。暫現在前一時能斷九品煩惱。修道是不猛利道。數數修習久時方斷九

品煩惱。如利鈍二刀同截一物。利者頓斷鈍者漸斷。暫見斷者名見所斷。數修斷者名修所斷。復次若以見增上道斷者名見所斷。若以修增上道斷者名修所斷。復次若以見慧二相道斷者名見所斷。若以見智慧三相道斷者名修所斷。復次若以眼明覺慧五相道斷者名修所斷。復次若以諸忍斷者名見所斷。若以諸智斷者名修所斷。復次若以九品以一品斷者名見所斷。若以九品以九品斷者名修所斷。復次若以未知當知根斷者名見所斷。若以已知根斷者名修所斷。復次若以如折石而斷者名見所斷。若以如絕藕絲而斷者名修所斷。復次若以勇決者名見所斷。若以達加行者名修所斷。復次未見諦而觀諦斷者名見所斷。若已見諦重觀諦斷者名修所斷。復次若以一因道而斷者名見所斷。若以二因道而斷者名修所斷。復次如大力士擲甲冑而斷者名見所斷。如疋疾人御驢車而斷者名修所斷。復次若斷彼時唯修自所觀諦諸行相者名見所斷。若斷彼時亦修他所觀諦諸行相者名修所斷。復次若以向道未成就果而斷者名見所斷。若以向道已成就果而斷者名修所斷。復次若以無分齊品類道斷者名見所斷。若以有分齊品類道斷者名修所斷。復次若以隨信隨法行道斷者名見所斷。若以信勝解見至身證道斷者名修所斷。復次若以初頓起道而斷者名見所斷。若以後

數起道而斷者名修所斷。復次若彼離繫四沙門果攝者名見所斷。若彼離繫或三或二或一沙門果攝者名修所斷。復次若所斷法緣無事者名見所斷。若所斷法緣有事者名修所斷。復次若彼斷已永不退者名見所斷。若彼斷已或退或不退者名修所斷。復次若解脫已不復縛者名見所斷。若解脫已或復縛或不復縛者名修所斷。復次若離繫已不復繫者名見所斷。若離繫已或復繫或不復繫者名修所斷。復次若斷彼時忍為無間道智為解脫道者名見所斷。若斷彼時智為無間道智為解脫道者名修所斷。復次若斷彼時智為加行道忍為無間道智為解脫道者名見所斷。若斷彼時智為加行無間解脫道者名修所斷。復次若法先得非擇滅後得擇滅者名見所斷。若法先得非擇滅後得擇滅者名修所斷。復次若斷彼時修緣一諦道者名見所斷。若斷彼時修緣四諦道者名修所斷。復次若斷彼時修四行相道者名見所斷。若斷彼時修十六行相道者名修所斷。復次若斷彼時唯修相似道者名見所斷。若斷彼時修相似不相似道者名修所斷。復次若斷彼時修二或一三摩地者名見所斷。若斷彼時修三三摩地者名修所斷。復次若斷彼時不起斷者名見所斷。若斷彼時或起斷或不起斷者名修所斷。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十一

見道所斷道處轉故。十修所斷。依事轉故。問此中何者名見苦所斷。乃至何者名修所斷耶。答若對治決定對治所緣決定者。名見苦乃至見道所斷。若對治不決定對治所緣不決定者。名修所斷。復次若處所決定對治所緣決定者。名見苦乃至見道所斷。若處所不決定對治所緣不決定者。名修所斷。復次若苦忍苦智為對治者。名見苦所斷。乃至若道忍道智為對治者。名見道所斷。若苦集滅道及世俗智為對治者。名修所斷。復次若苦法類忍斷者。名見苦所斷。乃至若道法類忍斷者。名見道所斷。若四法類智及世俗智斷者。名修所斷。復次若觀苦諦斷者。名見苦所斷。乃至若觀道諦斷者。名見道所斷。若或觀苦諦。乃至或觀道諦或觀餘事斷者。名修所斷。復次若違苦諦觀者。名見苦所斷。乃至若違道諦觀者。名見道所斷。若違四諦觀及違餘事觀者。名修所斷。

三結乃至九十八隨眠。幾見幾非見。問何故作此論。答為止他宗顯正義故。謂或有執一切煩惱皆是見性。所以者何。行相猛利說名為見。一切煩惱各於自業。行相猛利。如有身見執。我我所。行相猛利。邊執見執。斷執常行相猛利。邪見執。無行相猛利。見取執最勝行相猛利。戒禁取執能淨行相猛利。疑猶豫行相猛利。貪染著行相猛利。瞋憎惡行相猛利。慢高舉行相猛利。無明不了行相猛利。故諸煩惱皆是見性。或復有執。一切煩惱皆非見性。所以者何。了達諸法說

名為見。一切煩惱於自所緣皆不了達故。非見性。為止彼意顯諸煩惱有見性。有非見性。故作斯論。答三結中二見一非見。二見者謂有身見戒禁取。一非見者謂疑餘廣說如本論。廣釋見義如前已說。謂五見處。

三結乃至九十八隨眠。幾有尋有何。幾無尋。唯何。幾無尋無伺。問何故作此論。答為止他宗顯正義。謂或有執。從欲界乃至有頂皆有尋伺。如譬喻者。彼何故作此執。依契經故。謂契經說。心龜性名尋。心細性名伺。然龜細性從欲界乃至有頂皆可得。故知三界皆有尋伺。大德說曰。對法諸師所說非理。所以者何。心龜細性三界皆有。契經說此即是尋伺。而言尋伺唯二地有。謂欲界及梵世。故對法者所說非理。亦名惡說惡受持者。不名善說善受持者。阿毘達磨諸論師言。我等所說及所受持是善非惡。所以者何。施設龜細有多種故。謂有處說。龜是龜隨眠是細。此中尋伺非龜非細。此二非龜非隨眠故。或有處說。色蘊是龜四蘊是細。此中尋伺是細非龜。行蘊攝故。或有處說。欲界是龜初靜慮是細。此中尋伺俱通龜細。二地皆有尋及伺故。或有處說。初靜慮是龜第二靜慮是細。此中尋伺是龜非細。初靜慮上無尋伺故。如是等處施設龜細有多品類。不應定執。龜性名尋細性名伺。亦不應執尋伺二種三界皆有。然契經說。尋伺是心龜細性者。依下二地能擾動心龜細性說。

第二靜慮乃至有頂心離擾動故無尋伺。又彼既說。二定以上有尋有何。云何建立有尋伺等三地有異。彼作是說。欲界初靜慮一切善染無覆無記及靜慮中間。乃至有頂染污心等名有尋有伺地。靜慮中間善及無覆無記心等名無尋。唯伺地。第二靜慮乃至有頂善及無覆無記心等名無尋無伺地。若爾經說當云何通。如契經說。尋伺寂靜無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住。彼作是說。此經依善無覆無記。不依染說。尋伺寂靜。彼說非理。所以者何。有何因緣入第二定。

*唯善無記尋伺寂靜非染污耶。寧說染污尋伺寂靜非善無記。所以者何。諸染污法離染時捨善無記法越界地時方捨盡故。然譬喻者是無知果黑闇果不勤加行果。故說尋伺三界皆有。而尋與伺。下二地有上七地無是為正說。為止如是他宗所說顯示正理故作斯論。答三結三種。謂或有尋有伺或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂在欲界及初靜慮。云何無尋唯伺。謂在靜慮中間。云何無尋無伺。謂在上三靜慮及四無色。餘廣說如本論。問此中何者名有尋有伺。何者名無尋唯伺。何者名無尋無伺耶。答若與尋伺俱尋伺相應。是尋伺等起尋伺所轉者名有尋有伺。若不與尋俱。唯與伺俱。不與尋相應唯與伺相應。非尋等起。唯伺等起。尋已寂靜。唯伺所轉者名無尋唯伺。若非尋伺俱。非尋伺相應。非尋伺等起。非尋伺所轉者。名無尋無伺。復次

若有種種尋求種種伺察者名有尋有何若無種種尋求有種種伺察者名無尋唯伺若無種種尋求亦無種種伺察者名無尋無伺復次若有數數尋求數數伺察者名有尋有伺若無數數尋求有數數伺察者名無尋唯伺若無數數尋求亦無數數伺察者名無尋無伺

三結乃至九十八隨眠幾樂根相應幾苦喜憂捨根相應問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法生時漸次非頓如譬喻者大德說曰諸法生時次第而生無並起義如經狹路有多商侶一一而過尙無二人一時過義況得有多諸有爲法亦復如是。一一從自生相而生別和合生理不俱起阿毘達磨諸論師言有因緣故說有爲法別和合生。一一從自生相生故有因緣故說有爲法一和合生不相離者一時生故謂依生相說有爲法別和合生若依剎那說有爲法一和合生不相離者必俱起故或復有執力無力義是名相應不相應義謂若此法由彼力生即說此法與彼相應若法不由彼力生者雖俱時起無相應義如由彼心力此心生故得說此心與彼心相應又由心力心所生故得說心所與心相應又由心所力心所生故得說心所與心所相應不由心所力心得生故不可說心與心所相應爲遮彼意顯示心與心所相應心所亦與心所相應心所又得與心相應唯心與心無相應義一身

二心不俱起故或復有執諸法各與自性相應不與他性彼作是說相愛重義是相應義無法與法極相愛重如自性者是故唯與自性相應爲遮彼意顯示唯與他性相應相應名義異體相望而建立故如心性所展轉相望同一所依一所緣等互不相捨名相應故或復有執諸法與自性無相應義亦非不相應無相應義者諸法不待自性而生故非不相應者極相愛重是相應義故爲遮彼意顯示諸法不亂相應故作斯論問何故但問與受相應答是作論者意欲爾故謂論者隨欲造論不違法相故不應責復次以受與受行相各別不違成就而違現行是故偏問不違成就者一身容成就五受根故違現行者必無二受俱時現行故復次以受隨根轉變而起於一受體建立五根餘法不爾故偏問受復次受居十二緣起輪中猶如車轂是故偏問復次以一切法皆歸趣受是故偏問復次除受更問何根相應若問命等八根相應便爲非理不相應故若問信等五三無漏相應亦爲非理唯是善故若問餘染及想思等心所相應亦爲非理無根相故或有即是煩惱性故若問念定及慧相應亦爲非理煩惱相應無根相故或有即是煩惱性故若問意根亦不應理依心建立相應法故又心相應無差別故受有根相非煩惱體能生煩惱故問相應答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根問此何故

除苦根答苦根在五識此二結在意地故不相應問此何故除憂根答憂感行相轉此二結歡行相轉故不相應總說此二三根相應別分別者若在欲界初二靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨相應若在第四靜慮及無色界唯捨相應是故總說三根相應疑結四根相應除苦根問此何故除苦根答苦根在五識疑在意地故不相應總說疑結四根相應別分別者若在欲界憂捨相應若在初二靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨相應若在第四靜慮及無色界唯捨相應是故總說四根相應問何故疑結若在欲界不與喜根相應若在初二靜慮則與喜根相應耶答歡感行相不相應故謂欲界疑感行相轉喜根歡行相轉行相既別無相應義初二靜慮疑與喜根俱歡行相轉故得相應以等義是相應義故復次欲界喜憂疑細故不相應問何故欲界喜憂答欲界有情不應起而起故於欲界事亦不應起而起故云何欲界有情不應起而起謂欲界有情本性是苦復加餘苦應生厭離而更踴躍豈不是龜云何於欲界事不應起而起謂若見他顯顯迷謬應生慈愍而更歡笑豈不是龜欲界疑結沈思故細龜細既別無相應義初二靜慮疑喜俱細故得相應復次欲界疑結敦重喜根輕躁故不相應初靜慮二俱敦重故得相應復次欲界疑結於內門轉欲界喜根於外門轉故不相應初二靜慮俱內門轉故得相應復次欲界

性受故。若疑心聚全無受者便違相依及相應法。勿有斯過。是故疑結初二靜慮喜根相應。三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根。以苦憂根感行相轉。貪不善根歡行相轉。故不相應。瞋不善根三根相應除樂喜根。以樂喜根歡行相轉。瞋不善根感行相轉。故不相應。癡不善根及欲漏無明漏五根相應。以彼皆通六識身數感行相轉故。有漏三根相應除苦憂根。以色無色界無憂苦根。故彼無憂苦因根蘊當廣說。除邪見餘廣說如本論。邪見四根相應除苦根。以苦根在五識邪見在。意地。故不相應。總說邪見四根相應別分別者。若在欲界三根相應除樂苦根。若在初二靜慮喜捨根相應。若在第三靜慮樂捨根相應。若在第四靜慮及無色界。唯捨根相應。問欲界邪見何者喜根相應。何者憂根相應耶。答或有本來不好。施與不好。愛樂不好。祠祀。彼後若遇邪見外道。聞說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行。無妙惡行業果異熟。聞已歡喜作是念言。我從本來不好。施與乃至祠祀甚爲好事。以彼無果無異熟故。如是邪見喜根相應。或有本來好。行施與好。行愛樂好。行祠祀。彼後若遇邪見外道。聞說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟。無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟。

三結乃至九十八隨眠。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執欲界所有煩惱及隨煩惱名數。色無色界亦有爲止彼意。顯示欲界是不定地。多諸煩惱及隨煩惱。色無色界是定地。故少諸煩惱及隨煩惱。如瞋隨眠及惡作等。彼界無故。或復有執有漏瀑流。範我語取欲界亦有緣內而生諸煩惱等。得名故爲止。彼意顯有漏等不通欲界上二界。惑定所攝藏多緣內起得彼名故。或復有執嫉慳二纏。梵世亦有如分別論者。問彼何故作此執。答依契經故。謂契經說。大梵天王告諸梵衆。我等不須往詣沙門。畜答摩所禮敬聽法。即住此處。當令汝等度生老死。證永寂滅。彼說梵王爲嫉慳結纏繞心。故作如是語。爲遮彼意。顯嫉慳結唯欲界有。或復有執梵世有覆纏。問彼何故作此執。答依契經故。謂契經說。大梵天王不了尊者馬勝所問。恐梵衆知。方便引出軟言愧謝。彼說梵王由覆纏故。引出衆外方申不了。爲遮彼意。顯示覆纏唯欲界有。然大梵王爲慢諂誑覆蔽心故。便作是語。由此因緣故作斯論。

答三結三種或欲界繫。或色界繫或無色界繫。餘廣說如本論。問何故名欲界繫。色界繫。

如人有足則得自在遊涉八方無足不爾。如是有情有煩惱足則能遊涉諸界趣生。無煩惱足則不如是。諸佛永斷煩惱足故。於界趣生無復流轉。然由定慧所行無邊。復次欲界窟宅所攝藏故。欲界我執所執著故名欲界繫。色界窟宅所攝藏故。色界我執所執著故名色界繫。無色界窟宅所攝藏故。無色界我執所執著故名無色界繫。窟宅謂愛我執謂見。復次爲欲界愛所滋潤。我我所見所執著故名色界繫。爲色界愛所滋潤。我我所見所執著故名無色界繫。復次欲界樂欲所堅著故名色界繫。色界樂欲所堅著故名色界繫。無色界樂欲所堅著故名無色界繫。樂者謂愛欲者謂見。復次爲欲界生死所繫縛故名欲界繫。爲色界生死所繫縛故名色界繫。爲無色界生死所繫縛故名無色界繫。復次爲欲界垢所污故。毒所害故穢所染故名欲界繫。爲色界垢所污故。毒所害故穢所染故名色界繫。爲無色界垢所污故。毒所害故穢所染故名無色界繫。一切煩惱所害故穢所染故名無色界繫。

惱皆名爲穢非唯是瞋故通三界復次爲欲界煩惱所繫縛故名欲界繫爲色界煩惱所繫縛故名色界繫爲無色界煩惱所繫縛故名無色界繫

諸結墮。欲界彼結在欲界耶。乃至廣說。此中墮者。墮有六種。一界墮。二趣墮。三補特伽羅墮。四處墮。五有漏墮。六自體墮。界墮者。如此中說。諸結墮。欲界彼結在欲界等。此中意說。若是此界法。即名墮此界。若欲界法。名墮欲界。若色界法。名墮色界。若無色界法。名墮無色界。趣墮者。如說法者。行法施時。發是願言。以此法施。令墮諸趣。有情速出生老病死。補特伽羅墮者。如毘奈耶說。有^三補特伽羅。墮僧數中。令僧和合。處墮者。如品類足說。云何色蘊。謂十色處。及墮法處。色。有漏墮者。如品類足說。云何墮法。謂有漏法。自體墮者。如大種蘊說。有執受是何義。答此增語所顯。墮。自體法。於六墮中。此中唯依界墮作論。此中在者在。有四種。一自體在。二器在。三現行在。四處在。自體在者。謂一切法各住。自體自我。自物。自相。自分。自本性中。器在者。如棗等在盆中。天授等在舍中。現行在者。若法於此現行可得。處在者。若法於此處可得。此中總依四在作論。或具不具。如應當知。諸結墮。欲界彼結在欲界耶。答應作四句。有結墮。欲界彼結非在欲界。謂纏所纏色界。沒起欲界中有。色界沒生欲界者。唯是異生。彼欲界中有在色界起法。應如是。死有

滅處中有現前。如種滅處萌芽現前，彼從死有至中有時，欲界三十六隨眠隨一現前令生相續。及惡魔住梵世，纏所纏故，訶拒如來，纏所纏者，有說忿纏、彼忿纏、心訶拒佛故。有說覆纏、彼覆纏、心訶拒佛故。有說慳纏、彼慳纏、心訶拒佛故。有說憍纏、彼憍纏、心訶拒佛故。有說癡纏、彼癡纏、心訶拒佛故。評曰：應作是說，於九纏中隨一現前而訶拒佛，除眠不能發語業故。問何故名魔？答斷慧命故，或常放逸而自害故。問何故名惡？答懷惡意樂成就惡法及惡慧故。尊者妙音作如是說：勸惡者死生彼處，故說名為惡。問魔住梵世何所爲耶？答訶拒佛故。問彼有何力能住梵世？答梵所引故，如契經說：一時薄伽梵在室羅筏住，營多林給孤獨園。爾時有一梵天住在梵世，起惡見趣，此處是常恒不變易，純永出離，更無有常恒不變易。純永出離過，此處者，爾時世尊知彼心已，譬如壯士屈伸臂頃，從此處沒至梵世出去，彼梵天不遠而往。時彼梵天遙見佛已，卽命佛曰：善來大仙，此處是常恒不變易，純永出離，更無有常恒不變易。純永出離過，此處者，仁能厭捨災患欲界而來至此，甚爲善哉，宜於此間安樂常住。世尊告曰：此處非常恒不變易，純永出離，而汝謂常恒不變易，純永出離，由重無明蔽汝心故。汝應省察過去諸梵墮欲界者，如花果落，云何妄計此爲常等。如是梵天再三自讚，佛亦再三訶彼所說。爾時彼梵覩佛威光難爲抗敵，又住寂

靜離欲地中不樂言論便作是念誰能與
佛爲敵論耶念已便憶魔與如來恒爲怨
對必能抗敵卽以神力引置梵世化作欲
地而安處之爾時彼梵復白佛言此處是
常乃至廣說世尊告曰此處非常廣說如上
魔便白佛大仙應隨梵天所說勿復違拒
當奉行之若違拒者譬如有人吉祥天神
來過其舍以刀杖等驅逐令出亦如有
人從高轉墮放捨手足便墜深坑又如有人
從樹端落放捨手足墮必至地故應
奉順梵天所說復白佛言仁豈不見我等
梵衆圍繞梵天敬順其言不敢違逆佛時
告曰汝非梵王亦非梵衆乃是惡魔無有
恥愧橫來相擾爾時惡魔知佛覺已心懷
愧惱不能自退梵以神力令彼還宮因
彼契經而作此論是謂有結墮欲界彼結
非在欲界墮欲界者是界墮非餘墮非
在欲界者色界可得故此有三在除自體
在不在自界現在前故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

三

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之八

有結在欲界彼結非。墮欲界謂纏所纏欲界沒起色界中有欲界沒生色界者。通異生及聖者。彼色界中有在欲界起法應如是。死有滅處中有現前。如種滅處萌芽現前。彼從死有至中有時。若異生色界三十一隨眠隨一現前令生相續。若聖者色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續及住欲界色無色界結現在前。謂住欲界不死不生而色無色界結現在前。彼通異生及聖者。若異生色無色界六十二隨眠隨一現前。謂愛見疑慢上靜慮者。若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現前。謂愛慢上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。是謂有結在欲界非墮欲界。在欲界者有三。在除自體在。不在自界現在前故。非墮欲界者。墮色無色界故。是界墮非餘墮。有結墮欲界彼結亦在欲界。謂纏所纏欲界沒起欲界中有生有。欲界沒生欲界者。通異生及聖者。異生於五趣生無礙。聖者於二趣生無礙。謂人天。從死有至中有時。若異生欲界三十六隨眠隨一現前令生相續。若聖者欲界修所斷四隨眠隨一現前令生相續。從中

有至生有亦爾。及住欲界。欲界結現在前。謂住欲界不死不生而欲界結現在前。彼通異生及聖者。若異生欲界三十六隨眠隨一現前。若聖者欲界修所斷四隨眠隨一現前。是謂有結墮欲界亦在欲界。墮欲界者是界墮非餘墮。亦在欲界者具四在。以在。自界現在前故。有結非墮欲界彼結亦非在欲界。謂纏所纏色界沒起色界中有生有。色界沒生色界者。通異生及聖者。若異生生上亦生。下。一處有多生。若聖者生上不生。下。一處。唯一生。從死有至中有時。若異生色界三十一隨眠隨一現前令生相續。若聖者色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續。從中有至生有亦爾。色界沒生。無色界。彼亦通異生及聖者。從死有至生有時。若異生無色界三十一隨眠隨一現前令生相續。若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續。無色界沒生。無色界。彼亦通異生及聖者。若異生生上亦生。下。一處有多生。若聖者生上不生。下。一處。唯一生。從死有至生有時。若異生無色界三十一隨眠隨一現前令生相續。若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續。無色界沒生。無色界。彼亦通異生及聖者。從死有至中有時。色界三十一隨眠隨一現前令生相續。及住色界色無色界結現在前。謂住色界不死不生而色無色界結現在前。彼通異生及聖者。若異生色無色界六十二隨眠隨一現前。謂愛見疑慢上靜慮者。若聖者色無色

界修所斷六隨眠隨一現前。謂愛慢上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。住無色界。無色界結現在前。謂住無色界不死不生而無色界結現在前。彼通異生及聖者。若異生無色界三十一隨眠隨一現前。若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前。是謂有結非墮欲界亦非在欲界。非墮欲界者。墮色無色界故。是界墮非餘墮。非在欲界者。在色無色界現在前故。容具四在。亦在自界現在前故。諸結墮色界。彼結在色界耶。答應作四句。如文廣說。然與欲界四句相翻。謂前初句作此第二句。前第二句作此初句。前第三句作此第四句。前第四句作此第三句。雖應翻。前而細有異故。復廣說。謂前初句有二種。一色界沒起。欲界中有。二魔住梵世。訶拒如來。今第二句有三種。即前二及住色界無色界結現在前。前第二句有三種。一欲界沒起。色界中有。二住欲界色界結現在前。三住欲界無色界結現在前。今初句但有前二。前第三句有二種。一欲界沒起。欲界中有生有。二住欲界欲界結現在前。今第四句有七種。謂即前二及別有五。一欲界沒生。無色界。二無色界沒生。無色界。三無色界沒生。欲界。四住欲界無色界結現在前。五住無色界無色界結現在前。前第四句有七種。一色界沒起。色界中有生有。二色界沒生。無色界。三無色界沒生。無色界。四無色界沒生。色界。五住色界色界結現在前。六住色界無色界結現在前。

◎墮二所◎ ◎住二在◎ ◎唯二惟◎ ◎此十容◎ ◎謂二滿◎

七住無色界無色界結現在前。今第三句但有二種。謂前第一及前第五既有此異故。復廣說。墮在多少准前應知。諸結墮無色界彼結在無色界耶。答諸結在無色界彼結墮無色界。以無色界現在前者。定非欲色二界結故。有結墮無色界彼結非在無色界。謂住欲色界無色界結現在前。謂住下二界不死不生。無色界結現在前彼通異生及聖者。若異生無色界三十一隨眠隨一現前謂愛見疑慢。上靜慮者。若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前。謂愛慢。上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。是謂有結墮無色界者。是界墮非餘墮非在無色界者。在欲色界現在前故。此有三在除自體在。不在自界現在前故。諸結非墮欲界彼結非在欲界耶。答應作四句翻上應知。謂前欲界初句作此第二句。前第二句作此初句。前第三句作此第四句。前第四句作此第三句。諸結非墮色界彼結非在色界耶。答應作四句翻上應知。謂前色界初句作此第二句。前第二句作此初句。前第三句作此第四句。前第四句作此第三句。諸結非墮無色界彼結非在無色界耶。答如是以無色界現在前結決定非墮欲色界故。有結非在無色界彼結非不墮無色界。謂住欲色界無色界結現在前。謂住下二界不死不生無色界結現在前。彼通異生及聖者。若異生無色界三十一隨眠隨一現前。謂愛見疑慢。上靜

慮者。若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現在前。愛慢。上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。是謂有結非在無色界彼結非不墮無色界。非在無色界者。在欲色界現在前故。此有三在除自體在。不在自界現在前故。非不墮無色界者。是界墮非餘墮此結墮無色界故。問何故於此立非句耶。答是作論者意欲爾故。謂本論師隨欲造論不違法相。故不應責。復次欲顯言論得自在故。謂於言論得自在者能立非句。若於言論不自在者。尚不能依是句作論況立非句。復次欲令弟子生覺意故。謂依非句而作論者。則諸弟子能生覺意。謂諸法性此亦可爾彼亦可爾不相違背。復次或有非句與是句別。如後補特伽羅品中。是句有四三二。非句有五六四。今則不爾故立非句。

更互相違。器及油炷不達於二。然能為依及安足處。復次染心心所是自性斷與道相違。墮何品道現在前時。便斷彼品。今失成就得不成就。色有漏善無覆無記非。自性斷不正達道。諸染污色加行道時已失成就。諸有漏善無覆無記多分斷已猶有成就。隨地第九無間道時正斷染污心心所法。令色等上所緣縛盡故亦說名斷色等法如燈明起正能破闇。兼能熱器燒炷盡油。復次勿為止他顯己宗義。但為顯示諸法正理。開悟學者故作斯論。問為。簡何事說具見言。世尊弟子復。簡何事。答說具見言為簡隨信隨法行者。世尊弟子為簡異生。問何故隨信隨法行者不名具見。答若相續中已具見四諦。已斷四邪見者得名具見。隨信隨法行者未已具見四諦當具見故。未已斷四邪見者當已斷故不名具見。復次若相續中已斷四種無知愚闇。已起四種無漏智者得名具見。隨信隨法行者未已斷四種無知愚闇。當已斷故。未已起四種無漏智者當已起故不名具見。復次若相續中已破四種猶豫疑網。已起四種決定聖智者得名具見。隨信隨法行者未已破四種猶豫疑網。當已破故未已起四種決定聖智當已起故不名具見。復次若相續中無如霜雹及餘災害煩惱惡行顛倒見者得名具見。隨信隨法行者猶有此事不名具見。如諸稼穡有災害者不名為具。此亦如是。復次若已降伏四諸洲者得名具見。隨信隨

法行者未已降伏四諸淵故不名具見問
何故異生不名世尊弟子。答若問佛說三
寶四諦。決定信受者名世尊弟子。異生聞
說三寶四諦。或信不信故不名世尊弟子。
復次若唯事佛不事餘天者名世尊弟子。
異生事佛或事餘天故不名世尊弟子。復
次若於三寶得證淨者名世尊弟子。異生
不爾故不名世尊弟子。復次若於佛法心
不移動如門闔者名世尊弟子。異生於佛
法其心輕動如柳絮。疊花故不名世尊弟
子。復次若聞正法已。不為邪聞所壞者名
世尊弟子。異生聞正法已。或為邪聞所壞
故不名世尊弟子。問此中說何等名具見
世尊弟子耶。答此中說預流一來不還阿
羅漢名具見世尊弟子。諸色未斷彼色繫耶。
乃至廣說此中諸色若時名斷即時離繫。若

時離繫即時名斷。先斷後離繫先離繫後斷。
無是事故。染汚心心所法。或先斷後離繫。
或斷時即離繫。彼有九品謂上上乃至下下。
前八品先斷後離繫。下下品斷時即離繫。謂
上上品斷已猶為後八品為所緣繫。乃至前
八品斷已猶為下下品為所緣繫。同地九品
展轉相緣為繫事故。若斷第九品時九品
皆得離繫於前八品所緣繫盡。彼相應繫
先已盡故名得離繫。於第九品二繫俱盡故
得離繫。是謂此處略毘婆沙具見世尊弟子
諸色未斷彼色繫耶。答如是。設色繫彼色未
斷耶。答如是。前已說諸色若時名斷即時離
繫。若時離繫即時名斷。先斷後離繫。先離繫

後斷無是事故。以一切色最後無間道所斷
故。爾時即名得離繫。故預流一來五地諸
色未斷而繫不還未離初靜慮染。四地諸色
未斷而繫。已離初靜慮染未離第二靜慮
染。三地諸色未斷而繫。已離第二靜慮染未
離第三靜慮染。二地諸色未斷而繫。已離
第三靜慮染未離第四靜慮染。一地諸色未
斷而繫。具見世尊弟子諸受想行識未斷。彼
受想行識繫耶。答如是。謂預流一來有三
界修所斷受想行識未斷而繫。不還未離初
靜慮染。有八地修所斷受想行識未斷而繫。
已離初靜慮染未離第二靜慮染。有七
地修所斷受想行識未斷而繫。乃至已離無
所有處染。有一地修所斷受想行識未斷而
繫。

有受想行識繫彼受想行識非未斷。謂家
家或一來或一間。欲界修所斷上中品結已斷
遍知。彼相應受想行識下品結繫。此中家家
已斷。欲界前三品或四品結。亦已斷。彼相應
受想行識。彼相應受想行識猶為欲界後六
品或五品結為所緣繫。一來已斷欲界前六
品結。亦已斷。彼相應受想行識。彼相應受想
行識猶為欲界後三品結為所緣繫。一間
已斷欲界前七品或八品結。亦已斷。彼相應
受想行識。彼相應受想行識猶為欲界後二
品或一品結為所緣繫。是謂繫非未斷。
具見世尊弟子。諸色已斷。彼色離繫耶。答如
是。設色離繫彼色已斷耶。答如是。前已說
諸色若時名斷即時離繫。若時離繫即時名

斷。先斷後離繫。先離繫後斷無是事故。以
一切色最後無間道所斷故。爾時即名得離
繫。故謂不還者已離色染。五地諸色已斷離
繫。已離第三靜慮染。未離第四靜慮染。四
地諸色已斷離繫。已離第二靜慮染。未離第
三靜慮染。三地諸色已斷離繫。已離初靜慮
染。未離第二靜慮染。二地諸色已斷離繫。
未離初靜慮染。一地諸色已斷離繫。具見世
尊弟子。諸受想行識已斷。彼受想行識離繫
耶。答諸受想行識離繫。彼受想行識已斷。謂
阿羅漢三界見修所斷受想行識已斷離繫。不
還已離無所有處染。三界見所斷及八地修
所斷受想行識已斷離繫。已離識無邊處染。
未離無所有處染。三界見所斷及七地修所
斷受想行識已斷離繫。乃至未離初靜慮染。
三界見所斷及一地修所斷受想行識已斷
離繫。預流一來三界見所斷受想行識已斷
離繫。有受想行識已斷非離繫。謂家家或一
來或一間。欲界修所斷上中品結已斷遍知。
彼相應受想行識下品結繫。此中家家已斷。
欲界前三品或四品結。亦已斷。彼相應受想
行識。彼相應受想行識猶為欲界後六品或
五品結為所緣繫。一來已斷欲界前六品
結。亦已斷。彼相應受想行識。彼相應受想
行識猶為欲界後三品結為所緣繫。一間已
斷欲界前七品或八品結。亦已斷。彼相應受
想行識。彼相應受想行識猶為欲界後二品
或一品結為所緣繫。是謂已斷非離繫。

問諸預流者若斷欲界上上品結。亦即斷彼
斷。先斷後離繫。先離繫後斷無是事故。以
一切色最後無間道所斷故。爾時即名得離
繫。故謂不還者已離色染。五地諸色已斷離
繫。已離第三靜慮染。未離第四靜慮染。四
地諸色已斷離繫。已離第二靜慮染。未離第
三靜慮染。三地諸色已斷離繫。已離初靜慮
染。未離第二靜慮染。二地諸色已斷離繫。
未離初靜慮染。一地諸色已斷離繫。具見世
尊弟子。諸受想行識已斷。彼受想行識離繫
耶。答諸受想行識離繫。彼受想行識已斷。謂
阿羅漢三界見修所斷受想行識已斷離繫。不
還已離無所有處染。三界見所斷及八地修
所斷受想行識已斷離繫。已離識無邊處染。
未離無所有處染。三界見所斷及七地修所
斷受想行識已斷離繫。乃至未離初靜慮染。
三界見所斷及一地修所斷受想行識已斷
離繫。預流一來三界見所斷受想行識已斷
離繫。有受想行識已斷非離繫。謂家家或一
來或一間。欲界修所斷上中品結已斷遍知。
彼相應受想行識下品結繫。此中家家已斷。
欲界前三品或四品結。亦已斷。彼相應受想
行識。彼相應受想行識猶為欲界後六品或
五品結為所緣繫。一來已斷欲界前六品
結。亦已斷。彼相應受想行識。彼相應受想
行識猶為欲界後三品結為所緣繫。一間已
斷欲界前七品或八品結。亦已斷。彼相應受
想行識。彼相應受想行識猶為欲界後二品
或一品結為所緣繫。是謂已斷非離繫。

相應受等。彼相應受等猶爲八品結。爲所緣繫。若斷欲界上中品結。亦即斷彼相應受等。彼相應受等。猶爲七品結。爲所緣繫。此中何故不說預流。但說家家。一來一間爲繫。非未斷及斷非離繫。答應說而不說者。當知此義有餘。復次諸預流者。壞相不定。是故不說。謂具縛者無如是義。不具縛者有如是義。家家等三皆有此義。其相不壞決定故說。復次諸預流者。若斷欲界一二品結。無死生義。故不說之。如斷五品。謂瑜伽師得初果。已爲斷欲界修所斷結起大加行。必無未斷一大品結。有死生故。如斷五品。必無未斷第六品結。有死生義。家家等三有死生。故此中偏說。問色無色界八地受等。亦有已斷非離繫義。及有猶繫非未斷義。如斷一品八品猶繫。乃至斷八品第九品猶繫。此中何故但說欲界不說色界無色界耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次此中且顯初入加行。已說欲界即亦說彼。復次漸斷欲界修所斷結。建立多種補特伽羅。謂斷三四說名家家。若斷第六說名一來若斷七八說名一間。漸斷上界修所斷結。無如是義。是故不說。問欲界修所斷下品結分斷如一問者。亦有已斷非離繫義。及有猶繫非未斷義。此中何故但說欲界修所斷結上中品斷。又彼相應受想行識。亦有上中品結繫義。如斷上上八品猶繫。若斷上中七品猶繫。若斷三四六五猶繫。何故但說下品結繫。答亦應說彼而不

說者。應知此是有餘略說。欲令智者思力增故。此中家家是預流差別。一間是一來差別。家家有二種。謂生二家三家別故。生二家者謂斷欲界前四品結。餘有欲界二有種子。生三家者謂斷欲界前三品結。餘有欲界三有種子。問何故無有斷五品結名家家耶。答若斷第五必斷第六成一來故。第六品結性羸劣。故不能獨障證一來果。如一縷絲不能制象。一間者。謂斷欲界前七品或八品結。餘有欲界一有種子。問彼或猶有二品結在。何故說彼爲一間耶。答不以一品縷絲在。故名爲一間。但以彼有一有種子名一間故。有餘師說無斷八品名一間者。所以者何。若斷第八必斷第九成不還故。第九品結性羸劣。故不能獨障證不還果。如一縷絲不能制象。如無斷五名爲家家。如實義者。有斷八品名爲一間。無斷五品名家家者。所以者何。斷五品已若斷第六證一來果。猶生欲界自地所有引衆同分。定應熟業有與果義。不極爲障。第六品結性羸劣。故不能獨障證一來果。故無斷五名家家者。斷八品已若斷第九證不還果。決定無有生欲界義。自地所有引衆同分。定應熟業無與果義。極爲障礙。第九品結雖性羸劣。而能助彼障。不還果故有斷八名一間者。由此故說有情三位定應熟業極作障礙。一者從頂將入忍位。二者將證不還果位。三者將得阿羅漢位。謂從

頂位將入忍時。惡趣所有引衆同分定應熟業極作障礙義言。汝若得入忍位。決定不受三惡趣生。我於誰身當受異熟。由此於彼極作障礙。聖者將離欲界染時。欲界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言。汝若證不還果。決定不復受欲界生。我於誰身當受異熟。由此於彼極作障礙。聖者將離有頂染時。二界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言。汝若成阿羅漢。決定不復受後有生。我於誰身當受異熟。由此於彼極作障礙。故無斷五名爲家家。有斷第八名二問者。家家有二。謂天家家及人家家。天家家者。謂於天上或受二生或受三生。或一天處或二天處或三天處受二三生。或一天家或二天家或三天家受二三生。人家家者。謂於人中或受二生或受三生。或一洲處或二洲處或三洲處受二三生。或一人家或二人家或三人家受二三生。一間有二。謂天一間及人一間。天一間者。謂於天上唯受一生。或四。大王衆天。或三十三天。或夜摩天。或觀世多天。或樂變化天。或他化自在天。受此一生。人一間者。謂於人中唯受一生。或瞻部洲。或東勝身洲。或西牛貨洲。受此一生。由三緣故建立家家。一由業故。二由根故。三由結故。由業故者。謂先造作增長欲界二有或三有業。由根故者。謂彼已得對治欲界三品或四品結。無漏諸根。由結故者。謂彼已斷欲界三品或四品結。於此三緣隨一不具不名家家。

由三緣故建立一間。一由業故。二由根故。三由結故。由業故者。謂先造作增長欲界一有業。由根故者。謂彼已得對治欲界七品或八品結。無漏諸根。由結故者。謂彼已斷欲界七品或八品結。於此三緣隨一不具。不名一間。

問聖者爲造欲界引衆同分業不。有說不造。所以者何。以欲界多諸過患。多諸災橫。是故聖者不造欲界引衆同分業。但造欲界滿衆同分業。問若爾契經所說當云何通。如契經說。佛讚慈氏成佛時。會中有學未離欲者。聞已發願。使我見彼勝妙事。已乃般涅槃。答彼聖者緣未。觸重苦。暫發此願。若觸重苦。即便厭離一切有生。作是念言。設有是事。能如栴烏速飛於空。我亦。今時速趣滅度。故彼不造能引欲界衆同分業。彼作是說。家家二有或三有業。異生位造。非於聖位。三四品結或異生位或聖位斷。一間一有業唯異生位造。七八品結或異生位或聖位斷。有說聖者亦造欲界引衆同分業。彼業所引衆同分果。勢力熾盛殊勝微妙。清淨鮮白。無諸過患。無諸災橫。隨順善品。彼作是說。家家二有或三有業。異生位造。或於聖位三四品結或異生位或聖位斷。一間一有業或異生位或聖位造。七八品結或異生位或聖位斷。

下種此。問究竟。一極七返有二家家。三一來。四一間。五現法般涅槃。此間下種者。謂在欲界入正性離生。此間究竟者。謂在欲界得諸漏盡。有五補特伽羅。此間下種彼間究竟。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四無行般涅槃。五上流般涅槃。此間下種者。謂在欲界入正性離生。彼間究竟者。謂在色無色界得諸漏盡。若不生者。帝問經頌當云何通。如彼頌說。

三於此知法 二於彼勝進
既得勝進已 俱昇梵輔天

彼第二說。復云何通。如說。大德我行。如理若有教誨。我當奉行。即於此間作苦邊際。若無教誨。曾聞殊妙色究竟天。我後命終當生於彼。答若在欲界經生聖者不復得生色無色界。問若爾帝問經頌當云何通。答彼二離昇梵世而非死生。謂有釋女名。比迦。有三慈愛。常入其舍。以妙音聲。爲彼說法。彼聞法已。心淨信。厭患女身。願爲男子。命終生在三十三天。爲帝釋兒。端嚴殊妙。天爲立字。稱瞿博迦。時三慈愛自愛聲。故命終生在健達縛中。健達縛者。是天樂神。晝夜常爲諸天作樂。時瞿博迦見已。便誡告言。我昔聞汝法音。厭患女身。願爲男子。命終生此三十三天。爲帝釋兒。端嚴殊妙。汝等曾修。無上梵行。寧生卑賤健達縛中。時三樂神聞彼語已。二極羞愧得離。欲染以神通力昇梵輔天。一猶住。此是故彼二離昇梵世而非死生。有說彼二離有死

生而不違理。謂昔人中但會修得順決擇分。命終生在健達縛中。由瞿博迦譏誚彼。故二極羞愧。得入見道。離欲界染。證不還果。命終生在梵輔天中。故有死生亦不違理。問彼第二說。復云何通。如說。大德我行。如理。廣說如前。答帝釋不解阿毘達磨。不知欲界經生聖者不得上生。故作是說。問彼對佛前作違理語。世尊何故不訶制之。答佛知彼言。雖復違理而不障道。故不訶制。後入法性。自當解了。恐彼羞恥。故不訶之。有說欲界經生聖者。亦有得生色無色界。問若爾增壹經說當云何通。如說有五補特伽羅。乃至廣說。答聖者有二種。一有雜亂有移轉。二無雜亂無移轉。有雜亂有移轉者。應知如帝問經說。無雜亂無移轉者。應知如增壹經說。由斯理趣。三說善通。評曰。若在欲界經生聖者定不復生色無色界。所以者何。若在欲界經生聖者必無三事。一者不退。二者不轉根。三者不生色無色界。聖道久住彼相續中。極堅牢。故恐上二界有長時苦同欲界故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十四

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之九

有五補特伽羅。謂隨信行隨法行信勝解。見至身證乃至廣說。問何故尊者此結蘊中依五補特伽羅作論。後智定蘊中依七補特伽羅作論。謂於此五加慧解脫及俱解脫答是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次此結蘊中依有智定者而作論故。有結無結者俱應說之。復次此結蘊中依有煩惱者而作論故。不說後二智定蘊中依有智定者。有煩惱無煩惱者俱應說之。復次此結蘊中以補特伽羅為章。以煩惱為門故不說後二。智定蘊中以補特伽羅為章。以智定為門故亦說後二。是故此彼依五依七補特伽羅而造於論云何隨信行補特伽羅。謂有一類。本來稟性多信多愛多。思多樂多隨順多勝解。不好思量觀察。而擇由彼稟性多信等故。有時遇佛或佛弟子為說法要教授教誡。廣為開闡無常苦空無我等義。彼作是念。所為我說無常苦空無我等義甚為善哉。欲令我修如是觀行我應無倒精勤修學。彼勤修學無常苦空無我等觀。既淳熟已漸次引起世第一法。

次復引生苦法智忍。從此見道十五剎那一切皆名隨信行者。此隨信行補特伽羅。或是預流向或是一來向或是不還向。謂若具縛或乃至斷五品結已入正性離生。彼於見道十五心頃名預流向。若斷六品或乃至斷八品結已入正性離生。彼於見道十五心頃名一來向。若離欲染或乃至離無所有處染已入正性離生。彼於見道十五心頃名不還向。云何隨法行補特伽羅。謂有一類。本來稟性多思多量多觀察多。簡擇。不。好信愛思樂隨順及與勝解。由彼稟性多思等故。有時遇佛或佛弟子為說法要教授教誡。廣為開闡無常苦空無我等義。彼作是念。所為我說無常苦空無我等義。我應觀察。為實為虛審觀察已知無顛倒。復作是念。甚為善哉。欲令我修如是觀行。我應無倒精勤修學。所餘廣說如隨信行。云何信勝解補特伽羅。謂隨信行得道類智捨隨信行得信勝解。問彼於爾時何所捨得。答捨名得名捨道得道。捨名者捨隨信行名。得名者得信勝解名。捨道者捨見道。得道者得修道。此信勝解補特伽羅。或是預流果。或是一來向。或是一來果。或是不還向。或是不還果。或是阿羅漢向。謂住預流果未勝進來名預流果。若從此勝進來名一來向。若住一來果未勝進來名一來果。若從此勝進名不還向。若住不還果未勝進來名不還果。若從此勝進名阿羅漢向。云何見至補特伽羅。謂隨法行得道類智捨隨法行。得見至。問彼於爾時何所捨得。答捨名得名捨道得道。捨名者捨隨法行名。得名者得見至名。捨道者捨見道。得道者得修道。此見至補特伽羅。或是預流果。乃至或是阿羅漢向。如信勝解應說其相。云何身證補特伽羅。謂信勝解或見至以具身證入解脫。未以慧盡諸漏。彼捨信勝解或見至得身證。問彼於爾時何所捨得。外國諸師作如是說。捨名得名捨道得道。捨名者捨信勝解或見至名。得名者得身證名。捨道者捨信勝解或見至道。得道者得身證道。迦濕彌羅國諸論師言。此捨名得名。非捨道得道。信勝解等得滅定時不捨不得無漏道。故云何慧解脫補特伽羅。謂信勝解或見至但以慧盡諸漏。未以具身證入解脫。彼捨信勝解或見至得慧解脫。問彼於爾時何所捨得。答捨名得名捨道得道。捨名者捨信勝解或見至名。得名者得慧解脫名。捨道者捨修道。得道者得無學道。云何俱解脫補特伽羅。謂慧解脫或見至或身證。以身具證入解脫亦以慧盡諸漏。彼捨慧解脫或見至或身證得俱解脫。若先得阿羅漢果後得滅定。彼捨慧解脫得俱解脫。但捨名得名非捨道得道如捨信勝解等得身證說。若先得滅定後得阿羅漢果。彼捨身證得俱解脫。捨名得名捨道得道。捨名者捨身證名。得名者得俱解脫名。捨道者捨修道。得道者得無學道。若諸菩薩證得無上正等菩提。彼盡智時捨見至。得

俱解脫。捨名得名捨道得道捨名者捨見至名。菩薩修位名見至故。得名者得俱解脫名。諸佛皆是俱解脫故。捨道者捨修得道者得無學道。西方師說。菩薩學位先起滅定後得菩提。彼捨身證得俱解脫。迦濕彌羅國諸論師言。三十四念得菩提故。菩薩學位未起滅定故。盡智時定捨見至得俱解脫。必無鈍根未得滅定得盡智時或俱解脫故。無捨信勝解得俱解脫者。問何故名俱解脫。答障有一分。一煩惱障。二解脫障。於二分障。心解脫故名俱解脫。問若先得阿羅漢果後得滅定者彼於解脫障何等心解脫。有漏耶無漏耶。有說有漏以無漏心得盡智時已解脫故。評曰應作是說。有漏無漏俱得解脫。所以者何。解脫有二種。一者行世解脫。二者在身解脫。彼未得滅定時入出定心不得行世。不行世故不得在身。若得滅定入出定心行世在身故名解脫。是故有漏無漏一心俱得解脫。如俱解脫依義立名。前五立名亦應依義。問何故名隨信行。答由彼依信隨信行故名隨信行。謂依有漏信隨無漏信行。依有轉信隨解脫信行。依有繫信隨離繫信行。由信為先得入聖道。如是種類補特伽羅從本以來性多信故。若聞他勸。汝應務農。以自存活。彼不思察。我為應作。為不應作。我為能作。為不能作。為有宜便。為無宜便。問已便作。或聞他勸。汝應商賈。或應事王。或應習學書算印等種種。伎藝以自

存活。亦不思察。廣說乃至。聞已便作。或聞他勸。汝應出家。亦不思察。為應出家。不應出家。為能持戒。不能持戒。為有宜便。為無宜便。聞他勸已即便出家。既出家已。若聞他勸。汝應誦習。彼不思察。為應誦習。不應誦習。為能誦習。不能誦習。為有宜便。為無宜便。為素相繼。為毘奈耶。為阿毘達磨。聞他勸已即便誦習。或聞他勸。當理僧事。亦不思察。我為應作。為不應作。我為能作。為不能作。為有宜便。為無宜便。聞已便作。或聞他勸。住阿練若。亦不思察。我為應住。為不應住。我為能住。為不能住。為有宜便。為無宜便。聞已便住。彼漸次修聖道加行。展轉引起世第一法。無間引生苦法智忍。從此見道十五剎那名隨信行。問何故名隨信行。答由彼依法隨法行故名隨信行。謂依有漏法隨無漏法行。依有縛法隨解脫法行。依有繫法隨離繫法行。由慧為先得入聖道。如是種類補特伽羅從本以來性多慧故。若聞他勸。汝應務農。以自存活。彼便思察。我為應作。為不應作。我為能作。為不能作。為有宜便。為無宜便。審思察已然後作之。餘廣如前隨信行說。彼漸次修聖道加行。展轉引起世第一法。無間引生苦法智忍。從此見道十五剎那名隨法行。問隨信行者。如有爾所信。亦有爾所慧。隨法行者。如有爾所慧。亦有爾所信。何故一名隨信行。一名隨法行耶。答或但信他展

轉修行而入聖道。或自思察展轉修行而入聖道。若但信他展轉修行入聖道者名隨信行。若自思察展轉修行入聖道者名隨法行。復次或由因力加行力不放逸力皆不廣大而入聖道。或由三力皆悉廣大而入聖道。若由三力皆不廣大入聖道者名隨信行。若由三力皆悉廣大入聖道者名隨法行。復次或由止行而入聖道。或由觀行而入聖道。若由止行入聖道者名隨信行。若由觀行入聖道者名隨法行。復次或樂奢摩他。或樂毘鉢舍那。樂奢摩他者名隨信行。樂毘鉢舍那者名隨法行。如樂喜欲亦爾。復次或由止為先而入聖道。或由觀為先而入聖道。若由止為先入聖道者名隨信行。若由觀為先入聖道者名隨法行。復次或有奢摩他增或有毘鉢舍那增奢摩他增者名隨信行。毘鉢舍那增者名隨法行。復次或由止熏心依觀得解脫。或由觀熏心依止得解脫。若由止熏心依觀得解脫者名隨信行。若由觀熏心依止得解脫者名隨法行。復次或有鈍根或有利根。若鈍根者名隨信行。若利根者名隨法行。復次或有說智。或有開智。有說智者名隨信行。有開智者名隨法行。復次或由緣力而入聖道。或由因力而入聖道。若由緣力入聖道者名隨信行。若由因力入聖道者名隨法行。復次或得增上心奢摩他。非增上心奢鉢舍那。或得增上慧毘鉢舍那。非增上心奢

●宜一官● ●買一估● ●伐一技● ●鉢一器● ●*

故。四成就者謂前四蓋。一不成就者謂疑蓋。道法智已生彼已斷故。於五結未離欲染皆成就。已離欲染二成就三不成就。二成就者謂貪慢結通三界繫故。三不成就者謂瞋嫉慳結非唯欲界繫故。於五順下分結未離欲染苦類智未已生皆成就。苦類智已生四成就一不成就。四成就者謂初後各二。一不成就者謂有身見。已離欲染苦類智未已生三成就二不成就。三成就者謂後三。二不成就

者謂初二。苦類智已生二成就三不成就。二成就者。謂後二。三不成就者。謂初三。於五順上分結未離色染皆成就。已離色染四成就一不成就。四成就者。謂除色貪一不成就者。謂色貪。於五見苦類智未已生皆成就。苦類智已生三成就二不成就。三成就者。謂

後三。二不成就者。謂初二。於六愛身未離欲染皆成就。已離欲染未離梵世染。四成就二不成就。四成就者。謂初後各二。二不成就者。謂鼻舌觸所生愛身。已離梵世染。一成就五不成就。一成就者。謂第六五不成就者。謂前五。於七隨眠未離欲染皆成就。已離欲

染五成就二不成就五成就者謂有貪等五。二不成就者謂欲貪瞋恚於九結未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成就六成就者謂愛等六。三不成就者謂恚嫉慳於九十八隨眠未離欲染苦法智未已生皆成就者謂具縛者苦法智忍時一切隨眠無不

成就餘廣說如本論問何故不說道類智已生耶答彼若已生非隨信行是故不說

如隨信行隨法行亦爾。此二地道離染所依。若定若生無不皆等。唯根有異。謂鈍根者名隨信行。利根者名隨法行。故信勝解於三結皆不成就。彼唯見所斷故。於三不善根未離欲染皆成就。已離欲染皆不成就。彼唯欲界繫故。未離欲染者。謂預流果。一來向一來果不還向。已離欲染者。謂不還果阿羅漢向。彼或異生位已離欲染。或至聖位方離欲染。後准應知。於三漏未離欲染皆成就。已離欲染二成就一不成就。二成就者。謂有漏無明漏。一不成就者。謂欲漏於四瀑流軀。未離欲染三成就二不成就。三成就者。謂欲有無明瀑流軀。一不成就者。謂見瀑流軀。已離欲染二成就二不成就。二成就者。謂有無明瀑流軀。二不成就者。謂欲見瀑流軀。於四取未離欲染二成就二不成就。二成就者。謂欲我語取。二不成就者。謂見戒禁取。已離欲染一成就三不成就。一成就者。謂後一。三不成就者。謂前三。於四身繫未離欲染二成就二不成就。二成就者。謂前二。二不成就者。謂後二。已離欲染皆不成就。前二唯欲界繫。後二唯見所斷故。於五蓋未離欲染四成就一不成就。四成就者。謂前四。一不成就者。謂後一。已離欲染皆成就。前四後一皆欲界繫故。於五結未離欲染皆成就。已離欲染二成就三不成就。二成就者。謂貪慢結。三不成就者。謂瞋嫉慳。於五順下分結。未離欲染二成就三不成就。二成就者。謂前二。三不成就者。謂後三。已離欲染皆不成就。前二欲

界繫。後三見所斷故。於五順上分結。未離色染皆成就。已離色染四成就一不成就。四成就者。謂除色貪。一不成就者。謂色貪。於五見皆不成就。彼唯見所斷故。於六愛身未離欲染皆成就。已離欲染未離梵世染四成就二不成就。四成就者。謂初後各二。二不成就者。謂中間二。已離梵世染一成就五不成就。一成就者。謂後一。五不成就者。謂前五。於七隨眠。未離欲染五成就二不成就。五成就者。謂欲貪瞋。患有貪慢無明。二不成就者。謂見疑已離欲染三成就四不成就。三成就者。謂有貪慢無明。四不成就者。謂餘四。於九結未離欲染六成就三不成就。六成就者。謂愛悲慢無明。嫉慳結。三不成就者。謂見取疑結。已離欲染三成就六不成就。三成就者。謂愛慢無明。六不成就者。謂餘六。於九十八隨眠。未離欲染十成就八十八不成就。十成就者。謂三界修所斷。八十八不成就者。謂三界見所斷。已離欲染未離色染六成就九十二不成就。六成就者。謂色無色界修所斷。九十二不成就者。謂三界見所斷。及欲界修所斷。已離色染三成就九十五不成就。三成就者。謂無色界修所斷。九十五不成就者。謂三界見所斷。及欲色界修所斷。如信勝解見至亦爾。此二地道離染所依。若定若生無不皆等。唯根有異。謂鈍根者名信勝解。利根者名見至。故身證於三結三不善根皆不成就。以三結唯見所斷故。三不善根。唯欲界繫故。身證必已離三界見所斷

及下八地修所斷故。於三漏二成就一不成就。二成就者。謂有無明漏。一不成就者。謂欲漏。於四瀑流軀。二成就二不成就。二成就者。謂有無明。二不成就者。謂欲見。於四取一成就三不成就。一成就者。謂我語取。三不成就者。謂餘三。取於四身繫及五蓋皆不成就。前二身繫及五蓋。唯欲界繫故。後二身繫。唯見所斷故。於五結二成就三不成就。二成就者。謂貪慢結。三不成就者。謂瞋嫉慳。結。於五順下分結皆不成就。前二唯欲界繫。後三唯見所斷故。於五順上分結。四成就一不成就。一不成就者。謂色貪。四成就者。謂餘四。於五見皆不成就。於見所斷久已離故。於六愛身一成就五不成就。一成就者。謂第六。五不成就者。謂前五。於七隨眠。三成就四不成就。三成就者。謂有貪慢無明。四不成就者。謂餘四。於九結三成就六不成就。三成就者。謂愛慢無明。六不成就者。謂餘六。於九十八隨眠。三成就九十五不成就。三成就者。謂無色界修所斷。九十五不成就者。謂三界見所斷。及欲色界修所斷。問頗有聖者成就九十八隨眠耶。答有。謂具縛者入正性離生。住苦法智忍時。問頗有聖者已斷八十八隨眠。未斷十隨眠而未得果耶。答有。謂已離色染入正性離生。住滅類智時。彼欲界三十六隨眠。色界三十一隨眠。無色界見苦集滅所斷二十一隨眠。已斷未斷無色界見道所斷七及修所斷三隨眠而未得果住向道故。問頗有已斷九

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之十

有身見與有身見爲幾緣。有身見與戒禁取乃至無色界修所斷無明隨眠爲幾緣。乃至無色界修所斷無明隨眠與無色界修所斷無明隨眠爲幾緣。無色界修所斷無明隨眠與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠爲幾緣。乃至廣說。問何故作此論。客爲止他宗顯己義故。謂或有執緣無實性如譬喻者。問彼師何故作此執耶。答彼依契經故作是執。謂契經說無明緣行。彼作是言。無明無異相。行有異相。云何無異相法與有異相法作緣而有實性。大德說曰。諸師隨想施設緣名。非實有性。爲遮彼執顯實有緣故作斯論。若執諸緣無實性者。應

一切法皆無實性。四緣具攝一切法故。謂因緣攝一切有爲法。等無間緣除過去現在阿羅漢最後心心所法。攝餘過去現在一切心心所法。所緣緣增上緣總攝一切法。

復次若諸緣性非實有者。則一切法無其深義。謂若顯示一切法時。若不攝在諸緣觀。察則爲龜淺易。可了知。若攝在緣而觀察者。則爲甚深過四大海。●唯佛種智能究竟知。

復次若諸緣性非實有者。應不施設三種菩提。謂以「上智觀」察緣性。名「佛菩提」。若以「中智觀」察緣性。名「獨覺菩提」。若以「下智觀」察緣性。名「聲聞菩提」。

復次若諸緣性非實有者。覺慧應無三品轉義。謂諸覺慧下應常下。中應常中。上應常上。然諸覺慧下可爲中。中可爲上。故諸

緣性定實有體。有功能故。由此尊者妙音
說曰。若諸緣性非實有者。師應不能令弟
子慧初劣後勝。弟子亦應當爲弟子不轉
成師。然由諸緣性實有故。師令弟子慧得
漸增。弟子有時得成師義。故諸緣性決定實
有。問若諸緣性是實有者。云何通彼所引契
經。

○答無明白體雖無異相而所作業得有異相。謂無量門無量梯墮。功能差別與行作緣。譬如一人有五伎藝。彼體雖一而用有五。復次爲欲顯示諸有爲法自性羸劣。不得自在。依怙於他。無自作用。不隨己欲。故作斯論。自性羸劣者。謂諸有爲法從

緣生性立自性名。有說。有爲有生滅故自性羸劣。有說。有爲從緣生故自性羸劣。如契經說。苾芻當知色是無常。諸因諸緣能生色者亦是無常。既是無常。因緣所起色云何常。受想行識亦復如是。由羸劣故。諸有爲法或四緣生。或三緣生。或二緣生。尚無一緣獨能生者。何況無緣。故有爲法自性羸劣。如羸病者。或四人扶。或三人扶。或二人扶。方能起住。尚無一人獨令起住。何況無人。不得

自在者。謂諸有爲法無自力用而可得生。依佔於他者。謂諸有爲法必依佔他方能起用。無自作用者。謂諸有爲法不能自起分別作用。誰造於我。我爲造誰。不隨己欲者。謂諸有爲法無自欲樂。勿令我生。勿令我滅。而得遂者。復次爲欲開示迷緣起者。緣起正理故作斯論。謂或有執。唯有無明緣行乃至生緣老死是緣起法。爲令彼迷得開解。故顯有爲法皆是緣起。衆世所言。此中應說。復次勿爲止他顯已宗義。但欲開示緣起正理。令他得解。故作斯論。

答有身見與有身見爲或四三二一緣問何故此中間有身見與有身見爲幾緣答言爲或四三二一緣後智蘊中間法智與法智爲幾緣答言因等無間所緣增上耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此彼應同而有異者是作論者以種種說作種種文莊嚴於義使不雜亂令易受持復次爲欲顯示二門二略二階二墮二炬

二明二文二影。如此所說彼亦應然。如彼所說。此亦應然。故作是說。復次此說是了義說。說不了義。此說無別意。彼說有別意。此說無別因。彼說有別因。此說是勝義。彼說是世俗。復次此所作論依四分別。一分別界。二分別世。三分別剎那。四分別等無間緣。彼所作論依一分別。謂但分別等無間緣。故此所說與彼有異。此中四者云何。如有身見無間起。有身見。即思惟彼前生與後生爲四緣。謂一剎那有身見無間。第二剎那有身見現在前。此後所生即緣前起。彼前與後具作四緣。謂因等無間所緣增上緣。因緣者。謂前生有身見與後生有身見爲二因。謂同類因及遍行因等無間緣者。謂後生有身見從前生有身見無間而生。所緣緣者。謂後生有身見緣前生有身見而生。增上緣者。謂前於後或唯無障或不礙生。此中因緣如種子法。等無間緣如開避法。所緣緣如任杖法。增上緣如不障法。後生有身見由前生有身見爲四緣攝受故。能行世能取果能作業能知緣。此中三者云何。三。如有身見無間起。有身見。不思惟彼前生與後生爲三緣。除所緣。謂剎那有身見無間。第二剎那有身見現在前。此後所生不緣前起。謂或緣色受想行識。或除前生有身見緣所餘行蘊。彼前與後但作三緣。謂因等無間增上緣。釋此三緣如前廣說。後生有身見由前生有身見爲三緣攝受故。能行世能取果能作業能知緣。或有身

見無間起。餘心後起。有身見。即思惟彼前生與後生爲三緣。除等無間。謂一剎那有身見無間。第二剎那有身見不現在前。或邊執見或邪見或見取或戒禁取或疑或貪或瞋或慢或無明或有漏善或無覆無記心現在前。此後還起。有身見。即緣前生有身見。彼前與後但作三緣。謂因所緣增上緣。釋此三緣如前廣說。後生有身見由前生有身見爲三緣攝受故。能行世能取果能作業能知緣。此中二者云何。二。如有身見無間起。餘心後起。有身見。不思惟彼前生與後生爲二緣。謂因增上。謂一剎那有身見無間。第二剎那有身見不現在前。或邊執見乃至或無覆無記心現在前。此後還起。有身見。不緣前生有身見。謂或緣色受想行識。或除有身見緣所餘行蘊。彼前與後但作二緣。謂因增上緣。釋此二緣如前廣說。後生有身見由前生有身見爲二緣攝受故。能行世能取果能作業能知緣。此中一者云何。一。後生有身見與前生有身見。若作所緣爲所緣增上。不作所緣一增上。以後與前無緣。無等無間緣義故。問何故此中間一答。二。答論者作論立法非一。或有先遮後答。或有先答後遮。先遮後答者。如此中說。若作所緣爲所緣增上者是遮。二緣。不作所緣一增上者。是答。一緣。先答後遮者。如一行納息說。若前生未斷則繫者是答。繫。若前未生。設生已斷則不繫者是遮。不繫。復有說者。此俱是答。謂後與前若作所緣。便爲二

緣。答前二問。不作所緣。但爲一緣。答此。一問。前答二中但答一分。所未答者。此中答之。後准此釋。未來有身見與過去現在有身見。若作所緣爲所緣增上。不作所緣一增上。未來現在有身見與過去有身見。若作所緣爲所緣增上。不作所緣一增上。問現在有身見正有作用。可能緣境。過去有身見作用已息。如何能緣。而此中說若作所緣爲所緣增上。答過去有身見曾在。現在時緣。彼已滅。今雖過去。追談彼用。故作是說。問此中前說。後生有身見與前生有身見。若作所緣爲所緣增上。不作所緣一增上。者。說過去後生有身見與過去前生有身見。爲二一緣。何故不說未來有身見與未來有身見爲二一緣耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次此中但說有前後者。彼無前後。故略不說。問未來生位與未生者。豈無前後。答世無別故。不名前後。問若爾。過去前生後生世既無別。應非前後。答彼法曾在現在等時。有世別義。故成前後。未來不爾。故略不說。欲界有身見與色無色界有身見爲一增上。謂欲界有身見於上二界有身見。或唯無障或不礙生。故爲一增上緣。非因緣者。謂界地別因果斷故。非等無間緣者。謂無下地煩惱無間上地煩惱現在前故。非所緣緣者。謂決定無上地煩惱緣下義故。色無色界有身見與欲界有身見。若作等無間爲等無間增上。不作等無間一增上。謂若住色無色界有身見俱生心而命

終起。欲界有身見俱生心而結生者。彼色無
色界有身見與欲界有身見爲等無間增上
緣。非因緣者義如前說。非所緣緣者。謂諸
有身見不緣他地故。若不住色無色界有
身見俱生心而命終起。欲界有身見俱生心
而結生者。彼色無色界有身見與欲界有身
見但爲一增上緣。非等無間緣者。謂彼欲
界有身見非色無色界有身見無間生故。非
餘二緣義如前說。色界有身見與無色界有
身見爲一增上義如前說。無色界有身見
與色界有身見若作等無間爲等無間增
上不作等無間一增上此中諸義准前應
知。如有身見與有身見應知有身見與餘
一切非遍行。餘一切非遍行與一切非遍行。
一切遍行與一切非遍行亦爾。謂諸隨眠類
別有十。卽五見五非見。五見者。謂有身見。
邊執見。邪見。見取。戒禁取。五非見者。謂疑。
貪瞋慢。無明。此中五名遍行。謂邪見。見取。
戒禁取。疑。無明。五名非遍行。謂有身見。邊
執見。貪瞋慢。此中有身見邊執見雖遍緣
自地故名遍行。而不緣他地故亦名非遍
行。由此攝在非遍行中。如有身見與有身
見。應知有身見與餘一切非遍行亦爾者。
如有身見與有身見爲緣多少。有身見與
餘一切邊執見。貪瞋慢。爲緣多少亦爾。餘
一切非遍行與一切非遍行亦爾者。如有身
見與有身見爲緣多少。邊執見與邊執見。
貪瞋慢有身見。貪與貪瞋慢有身見邊
執見。瞋與瞋慢有身見邊執見。貪。慢與

謂見苦所斷遍行煩惱。緣見苦所斷不遍行煩惱而生。增上緣如前說。見苦所斷不遍行煩惱。與見集所斷遍行煩惱爲三緣。除因等無間緣者。謂見苦所斷不遍行煩惱無間見集所斷遍行煩惱現在前。所緣緣者。謂見集所斷遍行煩惱。緣見苦所斷不遍行煩惱而生。增上緣如前說。非因緣者。非遍行法不與他部煩惱爲因。見苦所斷不遍行煩惱。與見集所斷不遍行煩惱。及見滅道修所斷一切煩惱爲等無間增上緣。等無間緣者。謂見苦所斷不遍行煩惱無間。彼諸煩惱現在前。增上緣如前說。非餘二緣者。不遍行法定非他部染法因。故。不遍行惑定不能緣他部法故。如見苦所斷二種煩惱與九種煩惱爲緣多少。見集所斷二種煩惱與九種煩惱爲緣多少。應知亦爾。見滅所斷有漏緣煩惱。與見滅所斷有漏緣煩惱爲四緣。因緣者有三因。謂相應俱有同類。等無間緣者。謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱現在前。所緣緣者。謂見滅所斷有漏緣煩惱。緣見滅所斷有漏緣煩惱而生。增上緣如前說。見滅所斷有漏緣煩惱。與見滅所斷無漏緣煩惱爲三緣。除所緣。因緣者。唯一因。謂同類。等無間緣者。謂見滅所斷有漏緣煩惱無間。見滅所斷無漏緣煩惱現在前。增上緣如前說。非所緣緣者。謂見滅所斷無漏緣煩惱。唯緣擇滅。非煩惱故。見滅所斷有漏緣煩惱。與見苦集所斷遍行煩惱爲三緣。除因。等無間緣者。謂見滅所斷有漏緣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十六

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之一

有九結謂愛結乃至惛結若於此事有愛結繫亦有悲結繫耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中事者事有五種一自體事二所緣事三繫事四因事五攝受事自體事者如見蘊說若事能通達彼事能遍知耶設事能遍知彼事能通達耶彼於諸忍諸智自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶設事成就彼事已得耶此中有說一切法自體以事聲說有作是說若法有得者以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆是智所知隨其事云何隨其事謂若法此智所行境彼於所緣以事聲說然契經說當為汝等說四十四智事及七十七智事者阿毘達磨諸論師言彼經說自體事謂諸忍智緣有支者以事聲說尊者妙音作如是說彼經說所緣事謂諸忍智所緣有支以事聲說繫事者如此中說若於此事有愛結繫亦有悲結繫耶乃至廣說此中五部法以事聲說謂見苦集滅道修所斷法是五部煩惱所繫事故說名繫事因事者如品類足說云何有事法云何無事法彼意說有因法無因法又伽他說

慈芻心寂靜 能永斷諸事

彼生死盡故 不受於後有

彼頌意說一切生死皆依於因有因故有生死因斷故生死盡由此不復受未來三有攝受事者如契經說應捨田事宅事財事攝受之心應離田事宅事財事攝受之業又伽他說

若於田事財 牛馬等僮僕

男女親別欲 是人名極貪

又在家者作如是言我攝此事我持此事諸如是等名攝受事復有五事一界事二處事三蘊事四世事五剎那事於此十事此中但依繫事作論不依餘九

阿毘達磨諸論師言所繫事是實能繫結亦實補特伽羅是假續子部說所繫事是實能繫結亦實補特伽羅亦是實譬喻者說能繫結是實所繫事是假補特伽羅亦假問彼何故說所繫事是假耶答彼說有染與無染境不決定故知境非實謂如有一端正女人種種莊嚴來入眾會有見起敬有見起貪有見起瞋有見起嫉有見起厭有見起悲有見生捨應知此中子見起敬諸耽欲者見而起貪諸怨憎者見而起瞋諸同夫者見而起嫉諸有修習不淨觀者見而起厭諸離欲仙見起悲怨作如是念此妙色相不久當為無常所滅諸阿羅漢見而生捨由此故知境無實體彼說非理所以者何若境非實應不作緣生心心所若爾應無染淨品法補特伽羅定非實有佛說無

我無我所故

諸煩惱有與五識相應有與意識相應五識相應者若在过去繫過去事若現在

繫現在事若在未来生法者繫未來事不生法者繫三世事意識相應者若在过去若在未来若現在皆容繫三世事復次眼識相應煩惱於色處作所緣繫於彼相應意識相應煩惱於聲處作所緣繫於彼相應意識相應煩惱於香味處作所緣繫於彼相應意識相應煩惱於觸處作所緣繫於彼相應意識相應煩惱於相應意處法處作相應繫意識相應煩惱於十二處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫是謂一行略毘婆沙若於此事有愛結繫亦有悲結繫耶答若於此事有悲結繫必有愛結繫或有愛結繫無悲結繫謂於色無色界法有愛結未斷此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行悲結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行諸具縛者於欲界五部事若有愛結繫亦有悲結繫若有悲結繫亦有愛結繫於色無色界五部事有愛結繫無悲結繫不具縛者於欲界五部事隨未斷處有愛結繫亦有悲結繫若已斷處無愛結繫亦無悲結繫繫於色無色界五部事隨未斷處有愛結繫無悲結繫若已斷處無愛結繫亦無悲結繫由愛結長悲結短故所問應作順

後句答。若於此事有患結繫必有愛結繫。謂於欲界五部未斷盡事。或有愛結繫。無患結繫。謂於色無色界法有愛結未斷。此中或有八地未斷。乃至或有非想非非想處未斷。於此地中或有五部未斷。乃至或有修所斷未斷。於此部中或有九品未斷。乃至或有下下品未斷。此中總相說未斷言。問何故色無色界五部法無患結繫耶。答。以上二界無患結故。問何故上二界無患結耶。答。彼於患結非田器故。復次諸瑜伽師厭患患結求上二界。若上二界有患結者。諸瑜伽師不應求彼勤修加行。若法下地有上地亦有者。是則應無漸次滅法。此若無者亦應無有究竟滅法。是所引故。若復撥無究竟滅法則亦應撥解脫出離。勿有斯過。故上二界無有患結。復次患結必依龜滋相續。色無色界相續細滑勝奢摩他所滋潤故無有患結。復次若於此界有憂苦根則有患結。諸有情類依憂苦根於他相續起瞋恚故。色無色界無憂苦根故無患結。復次若欲界中有無漸無愧則有患結。有情依止無漸無愧於他相續起瞋恚故。上二界無無漸無愧故無患結。復次若於是有界有嫉與慳則有患結。諸有情類依止嫉慳於他相續起瞋恚故。色無色界無嫉慳故無患結。復次若於是有女男根則有患結。諸有情類依女男根於他相續起瞋恚故。色無色界無女男根故無患結。復次若於此界有段食貪則有患結。諸有情類依

段食貪於他相續起瞋恚故。色無色界無段食貪故無患結。復次若於此界有淫欲愛則有患結。諸有情類依淫欲愛於他相續起瞋恚故。色無色界無淫欲愛故無患結。復次若於此界有五重蓋則有患結。諸有情類依五重蓋於他相續起瞋恚故。色無色界無五重蓋故無患結。復次若於是有界有五妙欲則有患結。諸有情類依五妙欲起瞋恚故。色無色界無五妙欲故無患結。復次若於是有界有怨憎相則有患結。怨憎相者。謂九惱事。色無色界無怨憎相故無患結。由此尊者妙音說言。有情若遇諸怨憎相便起患結。諸怨憎相上二界無故無患結。復次慈是患結近對治道。色界有慈故無患結。如處若有吠風婆風。是處雲烟必不得住。色界無故無色亦無。非諸煩惱下地所無上地得有漸次斷故。若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶。答如是。設有慢結繫復有愛結繫耶。答如是。謂愛慢結俱通三界五部。唯有漏緣非遍行長短等故。所問應作如是句答。若具縛者。三界五部事皆為一結繫。不具縛者。隨已斷處無二結繫。若未斷處有二結繫。或有九地乃至或有一地於此地中或有五部乃至或有一部於此部中或有九品乃至或有一品故言如是。

若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶。答若於此事有愛結繫必有無明結繫。或有無明結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。無明結通三界五部。有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有愛結繫亦有愛結繫。不具縛者愛結通五部故長。唯有漏緣非遍行故短。見結唯四部故短。通有漏無漏緣遍行非遍行故長。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有愛結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。及於修所斷法有愛結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者。謂彼邪見自性見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法愛未斷故。有愛結繫。彼於自聚為所

緣繫及相應繫。若於他聚爲所緣繫。非相應繫。無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者。彼已斷故。餘未斷者。於此見結不相應法。非所緣繫。無漏緣故。非相應繫。是他聚故。自性與自性不相應。故彼於修所斷法。愛未斷故。有愛結繫。或有九地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中。或有九品愛結未斷。乃至或有一品愛結未斷。無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者。彼已斷故。修所斷部無見結故。復次。滅智已生。道智未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所斷法。有愛結未斷。此中見道所斷見結不相應法。如前說。於此諸法。及於修所斷法。有愛結繫。無見結繫。亦如前說。復次。具見世尊弟子。於修所斷法。有愛結未斷。此中道類智已生。具見三界四聖諦。故名爲具見。彼於修所斷法。愛未斷故。有愛結繫。或有九地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中。或有九品愛結未斷。乃至或有一品愛結未斷。無見結繫。所以者何。一切見結。彼已斷故。或有見結繫。無愛結繫。謂苦智已生。集智未生。於見苦所斷法。有見集所斷見結未斷。此中苦智已生。集智未生。見苦所斷愛結見結二俱已斷。見集所斷見結未斷故。於見苦所斷法。爲所緣繫。見集所斷愛結雖未斷。而於見苦所斷法。非所緣繫。非遍行故。非相應繫。是他聚故。或有二俱繫。謂具縛者。於見修所斷法。有二結繫。問何故名具縛者。答由。此有情一切支分皆

能縛故。一切支分皆被縛故。名爲具縛。一切支分皆能縛者。五部煩惱皆能爲縛。一切支分皆被縛者。五部諸法皆被繫縛。此具縛者。於見苦所斷法。有一部愛結繫。二部見結繫。於見集所斷法。亦爾。於見滅所斷見結相應法。有一部愛結繫。三部見結繫。於見結不相應法。有一部愛結繫。三部見結繫。於見道所斷法。亦爾。於修所斷法。有一部愛結繫。二部見結繫。復次。苦智已生。集智未生。於見集滅道修所斷法。有二結繫。此中於見集所斷法。有一部愛結繫。一部見結繫。於見滅所斷見結相應法。有一部愛結繫。二部見結繫。於見結不相應法。有一部愛結繫。一部見結繫。於見道所斷法。亦爾。於修所斷法。有一部愛結繫。一部見結繫。爾時。於見苦所斷法。有一部愛結繫。一部見結繫。爾時。於見苦所斷法。雖有愛結繫。而無見結繫。故此不說。復次。滅智已生。道智未生。於見道所斷見結相應法。有二結繫。此中於見道所斷見結相應法。有一部愛結繫。一部見結繫。爾時。於見道所斷見結不相應法。及修所斷法。雖有愛結繫。而無見結繫。故此不說。或有二俱繫。謂集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。無二結繫。具見世尊弟子

於見所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離色染。於色界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。此中諸法。能繫所繫。俱已斷。故皆離二結。謂愛見結俱離繫故。此復應作。頗設問答。頗有見滅道所斷見結相應法。有愛結繫。無見結繫。非不見隨眠之所隨增耶。答有。謂六品結斷。已入正性離生。集智已生。滅智未生。見滅道所斷前六品見結相應法。有愛結繫。後三品愛結緣彼未斷故。無見結繫。遍行見結緣五部者。彼已斷故。自部前六品無漏緣見結亦已斷故。自部後三品無漏緣見結雖未斷。而於前六品。已斷。見結相應法。非所緣繫。無漏緣故。非相應繫。是他聚故。而見隨眠。非不隨增。見取戒禁。取自部後三品。於前六品。猶隨增故。見隨眠通五見。見結唯是前三見故。如對見結對疑結。亦爾。謂如見結通三界唯四部。通有漏無漏緣。遍行非遍行。疑結亦爾。是故愛結若對疑結。如對見結。若於此事。有愛結繫。亦有取結繫。耶。答應作四句。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。取結通三界。唯四部。有漏緣通。遍行非遍行。諸具縛者。於三界五部事。若有愛結繫。亦有取結繫。若有取結繫。亦有愛結繫。不具縛者。愛結通五部。故長。唯非遍行。故短。取結通遍行。非遍行。故長。唯四部。故短。此二互有長短。義故。所問應作四句。而答。或有愛結繫。無取結繫。謂集智已生。滅智未生。於修所斷法。有愛

結未斷。滅智已生道智未生。於修所斷法有愛結未斷。具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷。此中或有九地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有九品愛結未斷。乃至或有。一品愛結未斷。由未斷故有愛結繫無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結未斷。已斷於修所斷法非能繫故。修所斷部無取結故。或有取結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法有見集所斷取結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷愛結取結二俱已斷。見集所斷取結未斷故於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫。非遍行故。非相應繫是他聚故。

或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。此中具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫。二部取結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷法亦爾。於修所斷法有一部愛結繫。二部取結繫。復次苦智已生集智未生。於見集滅道修所斷法有二結繫。此中於見集所斷法有一部愛結繫。一部取結繫。於見滅道所斷法各有一部愛結繫。二部取結繫。於修所斷法各有一部愛結繫。一部取結繫。爾時於見苦所斷法雖有取結繫而無愛結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於見滅道所斷法有二結繫。此中於見滅道所斷法各有一部愛結繫。一部取結繫。

爾時於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於見道所斷法有二結繫。此中於見道所斷法有一部愛結繫。一部取結繫。爾時於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法無二結繫。具見世尊弟子於見所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故。皆離二結。謂愛取結俱離繫故。若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶。答若於此事有嫉結繫必有愛結繫。或有愛結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有愛結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫亦有愛結繫。於欲界見所斷四部事及色無色五部事有愛結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫。於三界見所斷四部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。於色無色界修所斷事有愛結繫無嫉結繫。已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。由愛結長嫉結短故。所問應作。順後句答。若

於此事有嫉結繫必有愛結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有愛結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有愛結未斷。此中或有四部愛結未斷。乃至或有。一部愛結未斷。於色無色界法有愛結未斷。此中或有八地愛結未斷。乃至或有。一地愛結未斷。於此地中或有五部愛結未斷。乃至或有。一部愛結未斷。於此部中或有九品愛結未斷。乃至或有。一品愛結未斷。由未斷故有愛結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。色無色界亦無嫉結。彼無嫉慳如前悲說。如對嫉結對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷。有漏緣非遍行故。如愛結對後作一行。慢結對後作一行亦爾。謂愛與慢俱通三界五部。唯有漏緣非遍行故。

若於此事有慧結繫亦有慢結繫耶。答若於此事有慧結繫必有慢結繫。或有慢結繫無慧結繫。謂於色無色界法有慢結未斷。此中慧結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行。慢結通三界五部。唯有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有慧結繫亦有慢結繫。若有慢結繫亦有慧結繫。於色無色界五部事有慢結繫無慧結繫。不具縛者於欲界五部事隨未斷處有慧結繫亦有慢結繫。若已斷處無慧結繫亦無慢結繫。於色無色界五部事隨未斷處有慢結繫無慧結繫。若已斷處無慢結繫亦無慧結繫。由慧結短慢結長故。所問應作。順前句答。若於此事有慧結繫必有慢結繫。謂

於欲界五部未斷盡事。或有慢結繫。無慧結繫。謂於色無色界法。有慢結未斷。此中或有八地未斷。乃至或有一地未斷。於此中或有五部未斷。乃至或有一部未斷。於此部中或有九品未斷。乃至或有一品未斷。若於此事有慧結繫。亦有無明結繫。耶。答若於此事有慧結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無慧結繫。謂未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中未離欲染者。若已離欲染。於欲界法二結俱無故。說未離彼。苦智已生集智未生。見苦所斷法。無明二俱已斷。見集所斷無明結未斷。猶未斷故。於見苦所斷法。為所緣繫。見集所斷法。見苦所斷法。非所緣繫。非遍行故。非相應繫。是他聚故。復次於色無色界法。有無明結未斷。此中或有八地無明結未

斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有五部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於此部中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故。有無明結繫。無慧結繫。彼無慧結故。若於此事有慧結繫。亦有見結繫耶。答應作四句。此中慧結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行。見結通三界唯四部。通有漏無漏緣非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有慧結繫。亦有見結繫。若於色無色界五部事。有見結繫。無慧結繫。不具縛者慧結通五事。故長。唯欲界有漏緣非遍行故。見結通三界有漏無漏緣非遍行故。長。唯四部故。短。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有慧結繫。無見結繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷法。有慧結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者。謂邪見自性。及見取。戒禁取。疑。貪。瞋。慢。不共。無明。等聚。相應不相應法。於此諸法。慧未斷故。有慧結繫。彼於自聚。為所緣繫。及相應繫。若於他聚。為所緣繫。非相應繫。無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者。彼已斷故。餘未斷者。於此見結不相應法。非所緣繫。無漏緣故。非相應繫。是他聚故。自性與自性不相應故。彼於欲界修所斷法。慧未斷故。有慧結繫。或有九品慧結未斷。乃至或有一品慧結未斷。無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者。無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者。

彼已斷故。修所斷部無見結故。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷法。有慧結未斷。此中見道所斷見結不相應法。如前說。於此諸法。及於欲界修所斷法。有慧結繫。無見結繫。亦如前說。復次具見世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法。有慧結未斷。彼於欲界修所斷法。慧未斷故。有慧結繫。無見結繫。如前應知。或有見結繫。無慧結繫。謂未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷見結未斷。於色無色界法。有見結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷法。見結二俱已斷。見集所斷見結未斷故。於見苦所斷法。為所緣繫。見集所斷法。雖未斷。而於見苦所斷法。非所緣繫。非遍行故。非相應繫。是他聚故。於色無色界法。有見結未斷者。或有八地見結未斷。乃至或有一地見結未斷。於此地中。或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。由未斷故。有見結繫。無慧結繫。彼無慧故。或有二俱繫。謂具縛者。於欲界見修所斷法。有二結繫。此具縛者。於欲界見苦所斷法。有一部慧結繫。二部見結繫。於欲界見集所斷法。亦爾。於欲界見滅所斷見結相應法。有一部慧結繫。三部見結繫。於彼見結不相應法。有一部慧結繫。二部見結繫。於欲界見道所斷法。亦爾。於欲界修所斷法。有一部慧結繫。二部見結繫。復次未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見集滅道修所斷法。

有二結繫。此中於欲界見集所斷法。有一部惡結繫一部見結繫。於欲界見滅所斷見結相應法。有一部惡結繫一部見結繫。於彼見結不相應法。有一部惡結繫一部見結繫。於欲界見道所斷法。亦爾。於欲界修所斷法。有一部惡結繫一部見結繫。爾時於欲界見苦所斷法。雖有見結繫而無惡結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷見結相應法。有二結繫。此中未離。欲染於欲界見滅道所斷見結相應法。各有二部惡結繫一部見結繫。爾時於欲界見滅道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有惡結繫而無見結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷見結相應法有二結繫。此中未離欲染於欲界見道所斷見結相應法。有一部惡結繫一部見結繫。爾時於欲界見結繫。爾時於欲界見道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有惡結繫而無見結繫。故此不說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

或有一俱不繫。謂集智已生滅智未生。於

見苦集所斷法。及於色無色界見滅道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界見道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離色染。於欲色界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故。皆離二結。謂惡見結俱離繫故。問欲界有惡。彼於惡結。得離繫時。可說不繫。色無色界本無惡結。如何言彼惡結不繫。答不繫有二種。一從繫得不繫。二本性無繫。故名不繫。欲界諸法有惡結故。得解脫時。說彼從繫而得不繫。上二界法本無惡結。故說彼為本性不繫。以不繫言。含二種義。故此說為二俱不繫。如毘奈耶說有二種補特伽羅。名為清淨。一者本來不犯禁戒。二者犯已如法悔除。第一本性無染故名清淨。第二從染得淨故名清淨。不繫亦爾。故無有失。問色無色界見滅道所斷見結不相應法何者是耶。答彼邪見自性及見取戒禁取疑貪慢不共無明等聚相應不相應法。相應法者。謂邪見自性及見取乃至不共無明聚中心心所法。不相應法者。謂邪見乃至不共無明聚中。所有四相及彼諸得聚中能相所相。如對見結對疑結亦爾。謂如見結通三界。唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行疑結亦爾。是故惡結

若對疑結。如對見結。若於此事有惡結繫。亦有取結繫耶。答應作四句。此中惡結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行。取結通三界。唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有惡結繫。亦有取結繫。若有取結繫。亦有惡結繫。於色無色界五部事。有取結繫。無惡結繫。不具縛者惡結唯欲界非遍行故。短通五部故長。取結唯四部故。短通三界。遍行非遍行故長。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有惡結繫無取結繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有惡結未斷。滅智已生道智未生。於欲界修所斷法有惡結未斷。具見世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法有惡結未斷。此中或有九品惡結未斷。乃至或有一品惡結未斷。由未斷故有惡結繫。無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者。彼已斷故。非遍行取結於修所斷法。未斷已斷俱不能繫故。修所斷部無取結故。或有取結繫無惡結繫。謂未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷取結未斷。於色無色界法有取結未斷。此中未離欲染。苦智已生集智未生。欲界見苦所斷惡結取結二俱已斷。欲界見集所斷取結未斷。於欲界見苦所斷法為所緣繫。欲界見集所斷惡結雖未斷。而於欲界見苦所斷法。非所緣繫。非遍行故。非相應繫。是他聚故。於色無色界法有取結未斷者。或有八地取結未斷。乃至或

有一地取結未斷。於此地中或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。由未斷故有取結繫。無恙結繫。彼無恙故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界見修所斷法。有二結繫。此中具縛者於欲界見修所斷法。有一部恙結繫。二部取結繫。於欲界見集所斷法。亦爾。於欲界見滅所斷法。有一部恙結繫。三部取結繫。於欲界見道所斷法。亦爾。於欲界修所斷法。有一部恙結繫。復次未離欲染。苦智已生。集智未生。於欲界見集滅道修所斷法。有二結繫。此中於欲界見集所斷法。有一部恙結繫。一部取結繫。於欲界見滅道所斷法。各有一部恙結繫。二部取結繫。於欲界修所斷法。有一部恙結繫。一部取結繫。爾時於欲界見苦所斷法。雖有取結繫。而無恙結繫。故此不說。

復次集智已生。滅智未生。於欲界見滅道所斷法。有二結繫。此中亦未離欲染。於欲界見滅道所斷法。各有一部恙結繫。一部取結繫。爾時於欲界修所斷法。雖有恙結繫。而無取結繫。故此不說。復次滅智已生。道智未生。於欲界見道所斷法。有二結繫。此中亦未離欲染。於欲界見道所斷法。有一部恙結繫。一部取結繫。爾時於欲界修所斷法。雖有恙結繫。而無取結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。

繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離色染。於欲色界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。此中諸法能繫所繫。俱已斷故。皆離二結。謂恙取結。俱離繫故。若於此事有恙結繫。亦有恙結繫耶。答。若於此事有恙結繫。必有恙結繫。或有恙結繫。無恙結繫。謂於欲界見所斷法。有恙結未斷。此中恙結唯欲界修所斷。有漏緣非。遍行。諸具縛者。於欲界修所斷事。若有恙結繫。亦有恙結繫。若有恙結繫。亦有恙結繫。於欲界見所斷事。有恙結繫。無恙結繫。不具縛者。若未離欲染。於欲界修所斷事。具二結繫。於欲界見所斷事。隨未斷處。有恙結繫。無恙結繫。若已斷處。無二結繫。若已離欲染。於欲界五部事。無二結繫。於色無色界五部事。若具縛者。不具縛。一切時。無二結繫。由恙結長。嫉結短故。所問應作。順後句答。若於此事有嫉結繫。必有恙結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有恙結繫。無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。有恙結未斷。此中或有。四部恙結未斷。乃至或有一部恙結未斷。由未斷故。有恙結繫。無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。如對嫉結。對慳結。亦爾。謂嫉與慳俱。唯欲界修所斷。有漏緣非。遍行。故。

若於此事有無明結繫。亦有見結繫耶。答。若於此事有見結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無見結繫。乃至廣說。此中無明結通三界五部。有漏無漏。緣遍行。非遍行。見結通三界。唯四部。通有漏無漏。緣遍行。非遍行。諸具縛者。於三界五部事。若有無明結繫。亦有見結繫。若有見結繫。亦有無明結繫。不具縛者。無明結長。見結短故。所問應作。順後句答。若於此事有見結繫。必有無明結繫。謂於三界五部。有見結未斷事。或有無明結繫。無見結繫。謂集智已生。滅智未生。於見滅道所斷見結。不相應法。及於修所斷法。有無明結未斷。此中見滅道所斷見結。不相應法。如前說。於此諸法。及於修所斷法。有無明結繫。無見結繫。亦如前說。復次具見世尊弟子。

於修所斷法有無明結未斷。此中或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中。或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故。有無明結繫。無見結繫。所以者何。一切見結彼已斷故。如對見結。對疑亦爾。謂如見結通三界。唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。是故無明結若對疑結。如對見結。若於此事有無明結繫。亦有取結繫耶。答若於此事有取結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無取結繫。乃至廣說。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有無明結繫。亦有取結繫。若有取結繫。亦有無明結繫。不具縛者無明結長取結短故。所問應作順後句答。若於此事有取結繫。必有無明結繫。謂於三界五部有取結未斷事。或有無明結繫。無取結繫。謂集智已生滅智未生。於修所斷法有無明結未斷。滅智已生道智未生。於修所斷法有無明結未斷。具見世尊弟子。於修所斷法有無明結未斷。此中或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中。或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故。有無明結繫。無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結未斷已斷於修所斷法。非能繫故。修所斷部無取結故。若於此事有無明結繫。亦有疑結繫耶。

答若於此事有疑結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無疑結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法。有無明結未斷。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。疑結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有無明結繫。亦有疑結繫。若有疑結繫。亦有無明結繫。於欲界見所斷四部事。及色無色界五部事。有無明結繫。無疑結繫。不具縛者若未離欲染。於欲界修所斷事具二結繫。於三界見所斷四部事。隨未離繫處有無明結繫。無疑結繫。若已離繫處無二結繫。於色無色界修所斷事。有無明結繫。無疑結繫。已離欲染。於欲界五部事。無二結繫。於色無色界五部事。隨未離繫處。有無明結繫。無疑結繫。若已離繫處。無二結繫。由無明結長疑結短故。所問應作順後句答。若於此事有疑結繫。必有無明結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有無明結繫。無疑結繫。謂於欲界見所斷法。有無明結未斷。此中或有四部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於色無色界法。有無明結未斷。此中或有八地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中。或有五部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於此部中。或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故。有無明結繫。無疑結繫。所以者何。見所斷部無疑結故。色無色界亦無疑故。如對疑結。對疑結亦爾。謂疑與疑俱唯欲界

修所斷有漏緣非遍行故。若於此事有見結繫。亦有取結繫耶。答若於此事有見結繫。必有取結繫。或有取結繫。無見結繫。乃至廣說。此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有見結繫。亦有取結繫。若有取結繫。亦有見結繫。不具縛者有於見滅道所斷見結不相應法。有取結繫。無見結繫。由見結短取結長故。所問應作順前句答。若於此事有見結繫。必有取結繫。謂於三界五部未離見結繫事。或有取結繫。無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。有取結未斷。滅智已生道智未生。於見道所斷見結不相應法。有取結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法。如前說。於此諸法。取結未斷故。有取結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫。非相應繫。無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。除未斷者於此見結不相應法。非所緣繫。無漏緣故。非相應繫。是他聚故。自性與自性不相應故。若於此事有見結繫。亦有疑結繫耶。答應作四句。此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。諸具縛者於三界五部事。若有見結繫。亦有疑結繫。若有疑結繫。亦有見結繫。不具縛者見疑二結各於自聚有繫故長。各於他聚無繫故短。是故所問應作自本四句而答。或有見結繫。無疑結繫。

謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結相應法有見結未斷。滅智已生道智未生。於見道所斷見結相應法有見結未斷。此中見滅道所斷見結相應法者。謂彼邪見相應心心所法。見結於彼有相應繫以未斷故。無所緣繫無漏緣故。疑結於彼全無繫義。所以者何。遍行疑結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於見結相應法非所緣繫。無漏緣故。非相應繫是他聚故。或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結相應法有疑結未斷。滅智已生道智未生。於見道所斷見結相應法有疑結未斷。此中見滅道所斷見結相應法者。謂彼疑相應心心所法。疑結於彼有相應繫以未斷故。無所緣繫無漏緣故。見結於彼全無繫義。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於疑結相應法非所緣繫。無漏緣故。非相應繫是他聚故。或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。此中具縛者於見苦所斷法有二部見結繫。二部疑結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法有三部見結繫。二部疑結繫。於見滅所斷見結相應法。有二部疑結繫。二部見結繫。於見滅所斷見疑。一結不相應法。有二部見結繫。二部疑結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有二部見結繫。二部疑結繫。苦智已生集智未生。於見苦集滅道修所斷法有。二結繫。此中苦智已生集智未生。於見苦所斷法。有一部見結繫。一部疑結繫。

於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法。有二部見結繫。一部疑結繫。於見滅所斷見結相應法。有二部疑結繫。一部見結繫。於見滅所斷見疑。一結不相應法。有一部見結繫。一部疑結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有一部見結繫。一部疑結繫。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見疑。二結不相應法。并於修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅道所斷法。及於見道所斷見疑。二結不相應法。并於修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。於見修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂見疑結俱離。故見滅道所斷見疑。二結不相應法。雖未離自部繫。而見疑。一結於彼不繫故名。無二結繫。若於此事有見結繫亦有嫉結繫。耶。答應作四句。此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有見結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫。亦有見結繫。於欲界見所斷四部事。及色無色界五部事有見結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染。苦智已生集智未生。於三界見所斷四部事。及於色無色界修所斷事。有見結繫無嫉結繫。於欲界修所斷事具二結繫。集智已生滅智未生。於

欲界修所斷事有嫉結繫無見結繫。於三界見滅或道所斷見結相應法有見結繫無嫉結繫。於三界見苦集所斷法。及見滅道所斷見結不相應法無二結繫。若已離欲染。於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。隨未離見結者有見結繫無嫉結繫。若已離見結者無二結繫。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有見結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法有見結未斷。此中於欲界見所斷法有見結未斷者。或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。於色無色界法有見結未斷者。或有八地見結未斷。乃至或有一地見結未斷。於此地中或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。由未斷故有見結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部及上二界無嫉結故。或有嫉結繫無見結繫謂未離欲染。集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。滅智已生道智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷。此中或有九品嫉結未斷。乃至或有一品嫉結未斷。由未斷故有嫉結繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於修所斷法不能為繫無漏緣故。修所斷部無見結故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫。此中具縛者於欲界修所斷法。有二部見結繫。一部嫉結繫。復次未離欲染。苦智已生集智未

生。於欲界修所斷法有二結繫。此中未離欲染者。或有九品未離。乃至或有一品未離。彼苦智已生。集智未生。於欲界修所斷法。有一部見結繫一部嫉結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及於見道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。此中或有已斷故不繫。或有本無故不繫。如對嫉結。對慳結。亦爾。謂嫉與慳俱。唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。如見結對後作一行。疑結對後作一行。亦爾。謂見與疑俱。通三界唯四部通有漏無漏緣。遍行非遍行。故若於此事有取結繫。亦有疑結繫耶。答若於此事有疑結繫。必有取結繫。或有取結繫無疑結繫。乃至廣說。此中取結通三界。唯四部有漏緣通。遍行非遍行。疑結通三界。唯四部通。有漏無漏緣。遍行非遍行。諸具縛者。於三界五部事。若有取結繫。亦有疑結繫。若有疑結繫。亦有取結繫。不具縛者。有於見滅道所斷疑結不相應法。有取結繫無疑結繫。由取結長疑結短故。所問應作。順後句答。若於此事有疑結繫。必有取結繫。謂於三界五部未離疑結事。或有取結繫無疑結繫。謂集智已生。滅智未生。於見滅道所斷疑結不相應法。有取結未斷。滅智已生。道智未生。於見道所斷疑結不相應法。有取結未斷。此中見滅道所斷疑結不相應法者。謂彼疑自性。及見取戒禁取貪瞋慢不共無明等。聚相應不相應法。於此諸法。取結未斷。故有取結繫。彼於自聚為所緣。繫及相應。繫若於他聚為所緣。繫非相應。繫無疑結繫。所以者何。遍行疑結緣五部者。彼已斷故。餘未斷者。於此疑結不相應法。非所緣。繫無漏緣故。非相應。繫是他聚故。自性與自性不相應故。若於此事有取結繫。亦有嫉結繫耶。答應作四句。此中取結通三界。唯四部有漏緣通。遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者。於欲界修所斷事。若有取結繫。亦有嫉結繫。若有嫉結繫。亦有取結繫。於欲界見所斷四部事。及色無色界五部事。有取結繫無疑結繫。不具縛者。若未離欲染。苦智已生。集智未生。於三界見所斷四部事。及色無色界修所斷事。有取結繫無疑結繫。於欲界修所斷事。具二結繫。集智已生。滅或道智未生。於欲界修所斷事。有嫉結繫無疑結繫。於三界見滅或道所斷事。有取結繫無疑結繫。於三界見苦集所斷事。無二結繫。若已離欲染。於欲界五部事。無二結繫。於色無色界五部事。隨未離取結者。有取結繫無疑結繫。若已離取結者。無二結繫。此二互有長短義。

故。所問應作四句而答。或有取結繫無疑結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法。有取結未斷。此中於欲界見所斷法。有取結未斷者。或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。於色無色界法。有取結未斷者。或有八地取結未斷。乃至或有一地取結未斷。於此地中。或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。由未斷故。有取結繫。無疑結繫。所以者何。見所斷部。及上二界無嫉結故。或有嫉結繫。無取結繫。謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。滅智已生。道智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。此中或有九品未斷。乃至或有一品未斷。由未斷故。有嫉結繫。無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者。彼已斷故。餘未斷者。於修所斷法。不能為繫。非所緣故。修所斷部無取結故。或有二俱繫。謂具縛者。於欲界修所斷法。有二結繫。此中具縛者。於欲界修所斷法。有二部取結繫。一部嫉結繫。復次未離欲染。苦智已生。集智未生。於欲界修所斷法。有二結繫。此中未離欲染者。或有九品未離。乃至或有一品未離。彼苦智已生。集智未生。於欲界修所斷法。有一部取結繫。一部嫉結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及

於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本無故不繫如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故

若於此事有嫉結繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結繫復有嫉結繫耶答如是謂嫉慳結俱唯欲界修所斷故所問應作如是句答若未離欲染於欲界修所斷法具二結繫於三界見所斷法及色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於三界一切法無二結繫長短相似故言如是問嫉結依他而轉慳結依自而轉何緣互相問俱答如是耶有作是說嫉結於他能緣亦現起於自能緣不現起慳結於自能緣亦現起於他能緣不現起此據能緣故言如是復有說者此二俱緣自他而起問嫉結緣他而起可爾緣自而起云何答如有施主爲二苾芻作資生具一則成好一不成好不成好者見而生嫉作是念言彼資生具如我所得豈不快哉此嫉亦能緣自而起問慳結緣自而起可爾緣他而起云何答如有一類見他施時便起慳心作如是念彼人何用施他物爲然所施物自全無分此慳亦能緣他而起故答如是於理無違

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十七

八 阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十八

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之三

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶乃至廣說此中諸結有二種一迷自相二迷共相迷自相者謂愛悲慢嫉慳結迷共相者謂無明見取疑結迷自相諸結中愛結於三界五部事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫繫慢結亦爾悲結於欲界五部事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫嫉結於欲界修所斷事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫慳結亦爾迷共相諸結於三界五部事能爲繫過去未來未斷定繫彼三世一切事現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫是謂歷六小七大略毘婆沙

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶答

如是所以者何前說愛結於三界五部事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫所以者何前說愛結過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫故問若時過去愛結已斷即時未來愛結亦已斷若時過去愛結未斷即時未來愛結亦未斷今何故說若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫耶外國諸師作如是說若前生未斷則繫者說中三品結若前未生則不繫者說下三品結設生已斷則不繫者說上三品結迦濕彌羅國諸師論言若前生未斷則繫者說九品結若前未生則不繫者說後三品結設生已斷則不繫者說前六品結如過去前六品愛結已斷未來亦爾後三品愛結雖未斷而未生故在未來爲繫非過去此中意說若於此事有未來愛結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來愛結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在耶答若現在前所以者何前說愛結現在前則不繫故謂於此事若起愛結現在前則有現在愛結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起愛結現在前或無心時則無現在

過去現在。謂於此事。有愛結前生未斷。亦現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。亦現在前者。顯有現在愛結。既有

過去現在愛結。未來亦有不說自成。設有過去現在。復有未來。耶。答如是。此中義意已如前說。若於此事有現在愛結。亦有過去未來。耶。答未來必繫過去。若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷。則不繫。此中義意。並如前說。設有過去未來。復有現在。耶。答若現在前。此中義意亦如前說。如愛結歷六。應知恚慢嫉慳非遍行無明結歷六亦爾。迷自相結義相似。故雖有廣狹。而得相類。若於此事有過去見結。亦有未來。耶。答如是。設有未來。復有過去。耶。答如是。若於此事有過去見結。亦有現在。耶。答若現在前。設有現在。復有過去。耶。答如是。若於此事有未來見結。亦有現在。耶。答若現在前。設有現在。復有未來。耶。答如是。若於此事有過去見結。亦有未來。現在。耶。答未來必繫。現在若現在前。設有未來。現在。復有過去。耶。答如是。若於此事有未來見結。亦有過去。現在。耶。答過去必繫。現在若現在前。設有過去。現在。復有未來。耶。答如是。若於此事有現在見結。亦有過去未來。耶。答如是。設有過去未來。復有現在。耶。答若現在前。所以者何。先作是說。迷共相諸結於三界五部事能爲繫。過去未來未斷定繫彼三世一切事。現在不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。故如見結歷六。應知取疑遍行無明結歷六亦爾。迷共相結義相似。故雖有廣狹而得相類。

若於此事有過去愛結繫。亦有過去悲結繫耶？答：若前生未斷則繫。若前未生設生已斷，則不繫。謂於此事若有前生愛結未斷，亦有前生悲結未斷。即於此事亦有過去悲結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷而前於此悲結未生，雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷，即於此事無有過去悲結繫義。設有過去悲結繫復有過去愛結繫耶？答：若前生未斷則繫。若前未生設生已斷，則不繫。謂於此事若有前生悲結未斷，亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生悲結未斷而前於此愛結未生，雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷，即於此事無有過去愛結繫義。設有未來悲結繫復有過去愛結繫耶？答：若前生未斷則繫。若前未生設生已斷，則不繫。謂於此事若有未來悲結未斷，亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來悲結未斷而前於此愛結未生，雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷，即於此事無有未來悲結繫義。設有現在悲結繫耶？答：若前生愛結未斷，則於此事若有前生愛結未斷，亦有前生悲結未斷。即於此事亦有過去悲結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷而前於此悲結未生，雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷，即於此事無有過去悲結繫義。設有記心現在前或於餘處起悲結現在前，或

無心時則無。現在悲結繫。設有現在悲結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有悲結現在前。亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫。若於此事雖有悲結現在前而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫。若於此事有過去愛結繫。亦有過去現在悲結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫。無過去現在悲結繫。謂於此事有愛結前生未斷。無悲結前生。設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。無悲結前生。設生已斷者。顯有過去悲結。不現在前。遮有現在悲結。或有過去愛結繫。及有過去悲結繫。無現在。謂於此事有愛結悲結前生未斷。無悲結現在前。此中有愛結悲結前生未斷者。顯有過去愛結悲結。無悲結現在前。遮有現在悲結。或有過去愛結繫。及有現在悲結繫。無過去。謂於此事有愛結前生未斷。有悲結現在前而前未生。設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有悲結現在前者。顯有現在悲結。而前未生。設生已斷者。遮有過去悲結。或有過去愛結繫。及有過去悲結繫。謂於此事有愛結悲結前生未斷。及有悲結現在前。此中有愛結悲結前生未斷者。顯有過去愛結。有悲結現在前。而前未生。設生已斷。中有愛結悲結前生未斷者。顯有過去愛結悲結。有悲結現在前者。顯有現在悲結。設有過去現在悲結繫。復有過去愛結繫。

耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在悲結繫耶。答此中有三句。或有過去愛結繫。無未來現在悲結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。於色無色界法者。遮有未來現在悲結。彼無悲結如前應知。或有過去愛結繫。及有未來悲結繫。無現在。謂於此事有愛結前生未斷。及有悲結未斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。及有悲結未斷者。顯有未來悲結。未斷者必有未來繫。故不現在前。遮有現在悲結。或有過去愛結繫。亦有未來現在悲結繫。謂於此事有愛結前生未斷。及有悲結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。及有悲結現在前者。顯有現在悲結。此未來有不說自成。以現在前者未來必有故。設有未來現在悲結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。

此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有悲結未斷者。顯有未來悲結。無悲結前生設生已斷者。遮有過去悲結。或有過去愛結繫。亦有過去未來悲結繫。謂於此事有愛結悲結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有悲結前生未斷者。顯有過去悲結。此未來有不說自成。以有過去者未來必有故。設有過去未來悲結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在悲結繫耶。答此中有五句。或有過去愛結繫。無過去未來現在悲結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。於色無色界法者。遮有三世悲結。或有過去愛結繫。及有未來悲結繫。無過去現在。謂於此事有愛結前生未斷。及有悲結未斷。而前未生。設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有悲結未斷者。顯有未來悲結。而前未生。設生已斷者。遮有過去悲結。不現在前。遮有現在悲結。或有過去愛結繫。及有未來現在悲結繫。無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有悲結現在前。而前未生。設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有悲結現在前者。顯有現在悲結。此未來有不說自成。義如前說。而前未生。設生已斷者。遮有過去悲結。或有過去愛結繫。及有過去未來悲結。

結繫無現在。謂於此事有愛結。結前生未斷。而無結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有結前生未斷者。顯有過去結。此未來有不說自成。義如前說。而無結現在前者。遮有現在結。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在結繫。謂於此事有愛結。結前生未斷。及有結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有結前生未斷者。顯有過去結。有結現在前者。顯有現在結。此未來有不說自成。有過去現在者。必亦有未來故。設有過去未來現在結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前生設生已斷則不繫。此中義廣如前說。如對結對結。結前生亦爾。俱唯欲界故。以愛對彼作小七句。如對結說差別者。於欲界見所斷法。及於色無色界法。有愛結前生未斷。無過去未來現在結繫。此中有愛結前生未斷者。顯二七句。中有過去愛結於欲界見所斷法。及於色無色界法。無三世結。此於欲界見所斷法與前差別。以欲界二結唯修所斷故。若於此事有過去愛結繫。亦有過去慢結繫耶。答若前生未斷則繫。若前生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有前生慢結未斷。即於此事亦有過去慢結繫。若於此事雖有前生愛結未斷。而前於此慢結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。

設生已斷即於此事無有過去慢結繫。設有過去慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生慢結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫。若於此事雖有前生慢結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫。若於此事有過去愛結繫。亦有未來慢結繫耶。答如是。所以者何。前說慢結於三界五部事。能為繫。未來未斷定繫。彼三世一切事故。設有未來慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來慢結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫。若於此事雖有未來慢結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫。若於此事有過去愛結繫。亦有現在慢結繫耶。答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有慢結現在前。則有現在慢結繫。若於此事或起餘結現在前。或起善無覆無記心現在前。或於餘處起慢結現在前。或無心時則無現在慢結繫。設有現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前生設生已斷則不繫。謂於此事若有慢結現在前。亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫。若於此事雖有慢結現在前。而前於此

愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫。若於此事有過去愛結繫。亦有過去現在慢結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫。無過去現在慢結繫。謂於此事有愛結前生未斷。無慢結前生。設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。未斷。無慢結前生。設生已斷者。遮有過去慢結。不現在前者。遮有現在慢結。或有過去愛結繫。及有過去慢結繫。無現在。謂於此事有愛結慢結前生未斷。無慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。無慢結現在前者。遮有現在慢結。或有過去愛結繫。及有現在慢結繫。無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前。而前未生。設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。而前未生。設生已斷者。遮有過去慢結。或有過去愛結繫。及有過去慢結繫。謂於此事有愛結慢結前生未斷。及有慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。設有過去現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前生設生已斷則不繫。此中義廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在慢結繫耶。答未來必繫現在若現在前。此中未來必繫者。未來慢結若未斷時定繫三界

五部一切事故現在若現在前者義如前說。設有未來現在慢結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來慢結繫。耶答未來必繫。過去若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中二義並如前說。設有過去未來慢結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意亦如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢結繫。耶答此中有四句。或有過去愛結繫及有未來慢結繫。無過去現在。謂於此事有愛結前生未斷。無慢結前生設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。無慢結前生設生已斷者。適有過去慢結。不現在前者。適有現在慢結。此未來有不說自成。彼愛結未斷此慢必有故。或有過去愛結繫及有過去未來慢結繫。無現在。謂於此事有愛結慢結前生未斷。無慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。無慢結現在前者。適有現在慢結。此未來有不說自成。義如前說。或有過去愛結繫。及有未來現在慢結繫。無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前而無前生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。而無前生設生已斷者。遮有過去慢結。此未來有不說自成。慢結

現在前必有未來故。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢結繫。謂於此事有愛結慢結前生未斷。及有慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。此未來有不說自成。義如前說。設有過去未來現在慢結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去無明結繫。耶答如是。所以者何。前說迷共相諸結於三界五部事能為繫。過去未斷定繫。彼三世一切事。無明既亦是共相結故答如是。設有過去無明結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生無明結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫。若於此事雖有前生無明結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫。若於此事有過去愛結繫。亦有未來無明結繫。耶答如是。所以者何。前說共相諸結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫。彼三世一切事。故。設有未來無明結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來無明結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫。若於此事雖有未來無明結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此

事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫。若於此事有過去愛結繫。亦有現在無明結繫。耶答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有無明結現在前。則有現在無明結繫。若於此事或起善無覆無記心現在前。或於餘處起無明結現在前。或無心時則無現在無明結繫。設有現在無明結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有無明結現在前。亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫。若於此事雖有無明結現在前。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫。若於此事有過去愛結繫。亦有過去現在無明結繫。耶答過去必繫現在若現在前。此中義意並如前說。設有過去現在無明結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在無明結繫。耶答未來必繫現在若現在前。此中義意並如前說。設有未來現在無明結繫。復有過去愛結繫。耶答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來無明結繫。耶答如是。所以者何。前說共相諸結於三界五部事能為繫。過去未來未斷定繫。彼三世一切事故。設有過去未來無明結繫。復有過去愛結繫。耶答

若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在無明結繫耶。答過去未來必繫。現在若現在前。此中義意皆如前說。設有過去未來現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去愛結繫。亦有過去見結繫耶。答若未斷。謂於此事若有前生愛結未斷。見結亦未斷。即於此事亦有過去見結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷。即於此事無有過去見結繫義。如道類智已生於修所斷法有愛結前生未斷。集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷。由此義故。此中總說若未斷言。不說道類智未至已生位。由彼

位亦有。有愛無見故。迷共相結過去未斷必繫三世所繫事故。非如愛等作不定說。設有過去見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生見結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生見結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷。即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有未來見結繫耶。答若未斷。謂於此事若有前生愛結未斷。見結亦未斷。即於此事亦有未來見結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷。而見結已斷。即於此事無有未來見結繫義。餘如前說。設有未來見結繫復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來見結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來見結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷。即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有未來見結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已

斷則不繫。謂於此事若有見結現在前。亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有見結現在前。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷。即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有過去見結繫耶。答此中有二句。或有過去愛結繫。無過去現在見結繫。謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。而見結已斷者。顯有過去現在見結。謂集類智已生。於見滅道所斷見結不相應法。有前生愛結未斷。道類智已生。於修所斷法。有前生愛結未斷。或有過去愛結繫及有過去見結繫。無現在。謂於此事有愛結前生未斷。及有見結未斷而不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有見結未斷者。顯有過去見結。彼未斷位於所繫事必有過去見結繫故。而不現在前者。顯有現在見結或有過去愛結繫。亦有過去現在見結繫。謂於此事有愛結前生未斷。亦有見結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。亦有見結現在前者。顯有現在見結。此過去有不說自成。見結現在前過去必有故。設有過去現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在見結繫耶。答此中有三句。或有過去愛結繫。無未來現在

見結繫。謂於此事有愛結前生未斷。而見結已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。而見結已斷者。遮有未來現在見結。餘如前說。或有過去愛結繫。及有未來見結繫。無現在。謂於此事有愛結前生未斷。及有見結未斷而不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有見結未斷者。顯有未來見結。彼未斷位於所繫事必有未來見結繫故。而不現在前者。遮有現在見結。或有過去愛結繫亦有未來現在見結繫。謂於此事有愛結前生未斷。及有見結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有見結現在前者。顯有現在見結。此未來有不說自成。見結現在前未來必有故。設有未來現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來見結繫耶。答若未斷。此中義意如前應知。設有過去未來見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在見結繫。無過去未來現在見結繫。謂於此事有愛結前生未斷。而見結已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。而見結已斷者。遮有過去未來現在見結。謂集類智已生。見滅道所斷見結不相應法。有愛結前生未斷。道類智

已生。修所斷法有愛結前生未斷。或有過去愛結繫。及有過去未來見結繫。無現在。謂於此事有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有見結未斷者。顯有過去未來見結。而不現在前者。遮有現在見結。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在見結繫。謂於此事有愛結前生未斷。亦有見結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。亦有見結現在前者。顯有現在見結。此過去未來有不說自成。見結現在前必有過去未來故。設有過去未來現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。如對見結對取結疑結亦爾。俱唯三界見所斷故。以愛對彼作小七句。如對見說於中亦有少分差別。謂取結唯有道類智已生。於修所斷法有愛結前生未斷者。有過去愛無三世取。非如見結集類智已生於見滅道所斷見結不相應法。有愛結前生未斷者。亦有過去愛無三世見。差別義少。故此不說。如愛結對後作小七。乃至嫉結對。慳結隨其所應作小七。亦爾。此中隨其所應者。唯慢與愛俱通三界五部。唯有漏緣非遍行故。對後作小七句。皆如愛說。無明通三界五部。有漏無漏緣遍行非遍行。見疑通取通三界唯四部。有漏緣通遍行非遍行。恚欲界通五部。唯有漏緣非遍行。嫉慳唯欲

界修所斷有漏緣非遍行。如是諸結寬狹有異。對後七句有不同者。是故須說隨所應言。

[illegible]

愛患等。先對過去未來現在慢等。次對過去。次對未來。次對現在。次對過去現在。次對未來現在。後對過去未來慢等。爲第七句。是謂大七。如。是所說唐捐其功。於文無益於義無益。以重說故。又非唯七七句應作是說。以過去愛等。先對過去患等。次對未來。次對現在。次對過去現在。次對未來現在。次對過去未來。後對過去未來現在。患等。爲初七句。以未來愛等。先對未來患等。次對現在。次對過去現在。次對未來現在。次對過去未來。次對過去未來現在。後對過去患等。爲第二七句。以現在愛等。先對現在患等。次對過去現在。次對未來

現在。次對過去未來。次對過去未來現在。次對過去。後對未來。爲第三七句。以過去現在愛等。先對過去現在。爲第四七句。以未來現在愛等。先對未來現在。爲第五七句。以過去未來愛等。先對過去未來。次對過去未來現在。次對過去未來現在。後對過去未來現在。爲第六七句。以過去未來現在愛等。先對過去未來現在。爲第七七句。是謂小七。以過去愛等。先

攝薪等。依任持義假說攝名。非勝義攝。在家者說。能攝田等。出家者說。攝徒衆等。依饒益義假說攝名。非勝義攝。攝他性者。待時待因而立攝名。非究竟攝。待時者。謂有時能攝。有時不攝。待因者。謂有因能攝。有因不攝。故非究竟。如有頌曰。

有因故起愛 有因故起憎
世間無無因 而起愛憎者

攝自性者。不待時因而有攝義。是究竟攝。不待時者。諸法無時不攝自性。以彼一切時不捨自體。故不待因者。諸法無因而攝自性。以不待因緣而有自體。故若欲觀察一切法者。應先觀彼自性攝義。問觀察諸法自性攝時。有何勝利。得何功德。答除去我想及一合想。修習法想。別想。易滿。謂諸有情若有我想。一合想者。貪瞋癡等煩惱增盛。由增盛故。不能解脫。生老病死愁歎憂苦諸災患事。若除我想及一合想。便觀色法。如麵麤聚。不久離散。觀無色法。前後不俱。不久磨滅。總觀一切有爲之法。猶如沙撈風飄散壞。由此便得空解脫門。相似種子。觀有爲法空。非我故。便於生死深不願樂。由此復得無願解脫門。相似種子。彼於生死不願樂故。便於涅槃。深心願樂。由此復得無相解脫門。相似種子。彼於如是三三摩地。依下生中。依中生上。依上發慧。離三界染。得三菩提。證永寂滅。觀察諸法自性攝時。便獲如是勝利功德。由此因緣故作斯論。此中一切應分別者。謂三

結乃至九十八隨眠。一一所攝隨眠各異。是故一切皆應分別。

謂三結中有身見結攝三者。謂此結於九十八隨眠中攝三隨眠。即三界見苦所斷有身見隨眠。此約總種類說攝三隨眠。若別分別欲界者攝。欲界有身見。色界者攝。色界有身見。無色界者攝。無色界有身見。此一界有三世別。過去者攝。過去有身見。未來者攝。未來有身見。現在者攝。現在有身見。此復一一有多剎那。各自相攝。後准應知。戒禁取結攝六者。謂此結於九十八隨眠中攝六隨眠。即三界見苦道所斷戒禁取隨眠。疑結攝十二者。謂此結於九十八隨眠中攝十二隨眠。即三界見苦集滅道所斷疑隨眠。三不善根中貪瞋不著根各攝五者。謂攝欲界五部貪瞋癡不善根攝。四一少分者。謂攝欲界後四部及見苦所斷不善無明。三漏中欲漏攝三十一者。謂攝欲界三十六隨眠中除五無明餘三十一。有漏攝五十二者。謂攝色無色界六十二隨眠中除十無明餘五十二。無明漏攝十五者。謂攝三界各五部無明。四瀑流中欲瀑流攝十九者。謂攝欲界五部貪瞋慢及四部疑。有瀑流攝二十八者。謂攝色無色界各五部貪瞋慢及四部疑。見瀑流攝三十六者。謂攝三界各十二見。即有身見邊執見各一戒禁取二邪見見取各四爲十二。無明瀑流攝十五者。謂攝三界各五部無明。如四瀑流四軀亦爾者。名義雖別而體同故。四取中欲取攝二十四者。謂

攝欲界五部貪瞋慢無明及四部疑。見取攝三十者。謂攝三界各十見。即前所說十二見中除二戒禁取餘十見。戒禁取攝六者。謂攝三界各二戒禁取。我語取攝三十八者。謂攝色無色界各五部貪瞋慢無明及各四部疑。四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五者。謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫攝六者。謂攝三界各二戒禁取。此實執身繫攝十二者。謂攝三界各四見取。五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五者。謂攝欲界五部貪瞋疑蓋攝四者。謂攝欲界四部疑。餘蓋無所攝者。昏沈睡眠掉舉惡作是纏性故。不攝隨眠。五結中貪慢結各攝十五者。謂攝三界各五部貪瞋疑結攝五者。謂攝欲界五部瞋嫉慳結無所攝者。此二結非隨眠性故。五順下分結中貪欲瞋恚結各攝五者。謂攝欲界五部貪瞋有身見結攝三者。謂攝三界各一有身見戒禁取結攝六者。謂攝三界各二戒禁取疑結攝十二者。謂攝三界各四部疑。五順上分結中色貪結攝一少分者。謂攝色界修所斷少分貪。無色貪結攝一少分者。謂攝無色界修所斷少分貪。掉舉結無所攝者。非隨眠性故。慢結攝二少分者。謂攝色無色界各修所斷少分慢。無明結攝一少分者。謂攝色無色界各修所斷少分無明。五見中有身見邊執見各攝三者。謂攝三界各一有身見邊執見邪見見取各攝十二者。謂攝三界各四邪見見取戒禁取攝六者。謂攝三界各二戒禁取。六愛身中眼耳身觸所生愛身各

攝二少分者。謂各攝欲色界修所斷各少分貪。鼻舌觸所生愛身各攝一少分者。謂各攝欲界修所斷少分貪。意觸所生愛身攝十三二少分者。謂攝三界各前四部。及無色界修所斷貪。并欲色界修所斷各少分貪。七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五者。謂攝欲界五部貪瞋。有貪隨眠攝十者。謂攝色無色界各五部貪瞋。無明隨眠各攝十五者。謂攝三界各五部慢無明。見隨眠攝三十六者。謂攝三界各十二。見疑隨眠攝十二者。謂攝攝三界各四部疑。九結中愛慢無明結各攝十五者。謂攝三界各五部貪瞋無明。悲結攝五者。謂攝欲界五部瞋見。取結各攝十八者。謂見結攝三界各一。有身見邊執見四邪見。取結攝三界各二。戒禁取四見取。疑結攝十二者。謂攝三界各四部疑。嫉慳結無所攝者。非隨眠性故。九十八隨眠中欲界有身見攝欲界有身見。乃至無色界修所斷無明。攝無色界修所斷無明者。各各自攝彼自性故。問云何諸法各攝自性。答自性於自性。是有是實是可得故說名為攝。自性於自性非異非外非離非別恒不空故說名為攝。自性於自性非不已有非不。今有非不當有故名爲攝。自性於自性非增非減故名爲攝。諸法自性攝自性時。非如以手取食指捻衣等。然彼各各執持自體令不散壞。故名爲攝。於執持義立以攝名。故勝義攝唯攝自性。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之五

三結乃至九十八隨眠。爲前攝。後後攝前耶。問何故作此論。答爲重遮遣分別論者執他性攝。及重開顯應理論者說自性攝令轉分明。故作斯論。答三結三不善根互不相攝者。謂自性各別。故三結三漏三結二漏少分互相攝餘不相攝者。謂三結與欲漏有漏中有身見戒禁取疑互相攝。自性同故。與無明漏及二漏少分互不相攝。自性異故。後准應知。三結四瀑流三結三瀑流少分互相攝。餘不相攝者。謂三結與欲有見瀑流中有身見戒禁取疑互相攝。與無明瀑流及三瀑流少分互不相攝。如對四瀑流對四軀亦爾。自性同故。三結四取三結一取三少分互相攝餘不相攝者。謂三結與戒禁取及餘三取中有身見疑互相攝。與餘三取少分互不相攝。三結四身繫一結一身繫互相攝。餘不相攝者。謂戒禁取結與戒禁取身繫互相攝。與餘三身繫互不相攝。三結五蓋一結少分一蓋互相攝。餘不相攝者。謂疑結中不善者與疑蓋互相攝。與餘四蓋互不相攝。三結五結互不相攝者。自性異故。三結五順下分結三結三順下分結互相攝。餘不相攝者。謂三結與五順下分結中有身見

戒禁取疑結互相攝。與餘二結互不相攝。三結五順上分結互不相攝者。自性異故。三結五見二結二見互相攝。餘不相攝者。謂前三結與五見中有身見戒禁取互相攝。與餘三見互不相攝。三結六愛身互不相攝者。自性異故。三結七隨眠三結一隨眠一少分互相攝餘不相攝者。謂三結與疑隨眠及見隨眠中有身見戒禁取互相攝。與餘五隨眠及見隨眠中餘三見互不相攝。三結九結三結一結二少分互相攝。餘不相攝者。謂三結與九結中疑結及見結中有身見取結中戒禁取互相攝。與餘六結及見結中餘二見取結中見取互不相攝。三結九十八隨眠三結二十一隨眠互相攝。餘不相攝者。謂三結與九十八隨眠中三有身見六戒禁取十二疑隨眠互相攝。與餘七十七隨眠互不相攝。如是乃至九結九十八隨眠。七結九十八隨眠互相攝。餘不相攝者。謂九結中前七結與九十八隨眠互相攝。後二結與隨眠互不相攝。此一俱非隨眠性故。此中學初三結舉。後九結與後廣辨相攝。三不善根乃至七隨眠與後相攝略不說者。相易了故。三結乃至九十八隨眠。幾令欲有相續。幾令色有相續。幾令無色有相續。答一切應分別。問何故作此論。答爲止他宗顯己義。故。謂或有執不染汚心亦令有相續。如分別論者。問彼何故作此執。答彼依契經故作此執。謂契經說。菩薩正知入母胎。正知住母胎。正知出母胎。既有正知入母胎者。正

知即在「不染汚心」故。不染汚心亦令有相續。爲「遍彼意願」。唯染汚心能令有相續。故作斯論。問云何通彼所引契經。答依「無倒想說」正知言。謂諸有情多起倒想而入母胎。男入胎時於母起愛。父起悲。女入胎時於父起愛。於母起悲。謂彼與已有順違故。後有菩薩入母胎時心無顛倒。於父起愛。於母起悲。雖俱親愛而無異心。有親愛故心有染汚。無倒想故名爲「正知」。故彼契經不違我義。復次所以作此論者。謂或有執唯愛與悲令有相續如譬喻者。問彼何故作此執。答依契經故。謂契經說三事合故得入母胎。一者父母交愛和合。二者母身是時調適。三健達縛正現在前。時健達縛二心互起。謂愛悲俱。由此故知唯愛與悲令有相續。爲「遍彼意願」。一切煩惱皆令有相續故作斯論。問云何通彼所引契經答契經說彼中有位心正結生時非唯愛悲。故我所說不違彼經。復次所以作此論者。謂或有執惡趣唯用惡心結生。善趣唯用愛心結生。爲「遍彼意願」。欲界一切處三十六隨眠。一現前令生相續。色界一切處三十一隨眠。一現前令生相續。無色界一切處三十一隨眠。一現前令生相續。故作斯論復次勿爲止他顯示已義。然爲顯示諸法正理開悟有情故作斯論。然諸有聲說多種義。此中有者說衆同分及隨衆同分有情數五蘊。如說諸在「欲界」死生者。皆受欲有。邪等。彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊。如說

諸纏所纏受。地獄有等。彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊。如說受欲有時最初得幾業所生根等。彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊。如說四有謂本有死有中。有生有。彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊。如說諸捨欲有受欲有。彼一切欲界法滅。欲界法現在前。邪等。彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊。如說云何有法。謂一切有漏法。彼說一切有漏法名有。如說頗勤懼那當知識食能令後有生起。彼說結生心及眷屬名有。如說。阿羅陀當知若業能令後有相續。是名有者。彼說能引後有思名有。如說取緣有。阿毘達磨諸論師言。彼說時分五蘊名有。尊者妙音作如是說。彼說能引後有諸業名有。如說。七有一地獄有。二傍生有。三鬼界有。四天有。五人有。六業有。七中有。彼說五趣及彼因彼方便名有。謂地獄有等即是五趣。業有是彼因。中有是彼方便。如說云何欲有。謂諸業欲界繫取爲緣能趣後生。乃至廣說。彼說業及異熟名有。不說取緣問若爾。門論所說當云何通。如說欲有欲界一切隨眠隨增。色有色界一切隨眠隨增。無色有無色界一切隨眠隨增。欲有可爾。所以者何。欲界五部業皆能感異熟。彼容欲界一切隨眠所隨增故。色無色有云何可爾。所以者何。彼界唯有修所斷業感異熟故。答彼門論中。應說欲有欲界一切隨眠隨增。色有色界遍行及修所斷隨眠隨增。無色有無色界遍行及修所斷

隨眠隨增。而不爾者。有別意趣。謂五部結有心是有眷屬。故亦假說爲有。故說一切隨眠隨增。有說。彼論有章有門。章中但說業及異熟名有不說取緣。門中具說彼業異熟及說取緣。故說一切隨眠隨增。評曰。彼不應作是說。所以者何。彼論師先立章義後以門通。如何門中與章說異。是故前說於理爲善。問何故名有。答有增有減故名爲有。問若爾。聖道亦有增減。應亦名有。答若有增減亦能長養攝益。任持有者說名爲有。聖道雖有增減。而損減違害破壞諸有。故不名有。復次。若有增減亦令諸有生老病死不斷絕者說名爲有。聖道雖有增減。而令諸有生老病死皆斷不續。故不名有。復次若有增減亦是趣。苦集行。趣有世間生老病死集行者說名爲有。聖道雖有增減。而是趣苦。滅行。趣有世間生老病死滅行。故不名有。復次若有增減亦是薩迦耶見事。顛倒事。愛事。隨眠事。貪瞋癡安足處。有垢有毒有過有刺有濁墮有墮。苦集諸者說名爲有。聖道雖有增減。而與此一切相違。故不名有。復有說者。此可怖畏故名爲有。問若爾。涅槃亦可怖畏。應亦名有。如契經說。慈獨當知。無聞異生。以愚癡故怖畏涅槃。謂於是處我不有。我所亦不有。我當不有。我所亦當不有。答若有怖畏。是正見者起說名爲有。涅槃雖有怖畏。而是邪見者起故不名有。復次若有怖畏。通異生及聖者起說名

爲有涅槃雖有怖畏。而是異生非聖者起。故不名有。有作是說。是苦法器故名爲有。問有亦是樂法器。如契經說。大名當知。色若一向是苦非樂。非樂所隨。少樂喜所隨。逐者應無有情爲求樂故。染著於色。大名當知。以色非一向苦亦是樂。亦是樂所隨。是少樂喜所隨。逐故。有諸有情爲求樂故。染著於色。又契經說。決定建立三受無雜。一樂。二苦。三非苦樂。又契經說。道依道具。涅槃依道以道樂故證樂涅槃。是故諸有非唯苦器。寧以苦器釋有名耶。答生死法中雖有少樂而苦多故。立苦器名。是故諸有唯名苦器。如毒瓶中置一。一滴蜜。不由此故名爲蜜瓶。但名毒瓶。以毒多故。有亦如是。多苦所依。但名苦器。

然諸相續略有五種。一中有相續。二生有相續。三時分相續。四法性相續。五剎那相續。中有相續者。謂死有蘊滅中有蘊生。此中有蘊續。死有蘊。是故名爲中有相續。生有相續者。謂中有蘊滅或死有蘊滅生有蘊生。此生有蘊續。中有蘊。或續死有蘊。是故名爲生有相續。時分相續者。謂羯刺藍乃至盛年時分蘊滅。頹部曇乃至老年時分蘊生。此頹部曇乃至老年時分蘊續。羯刺藍乃至盛年時分蘊。是故名爲時分相續。法性相續者。謂善法無間不善法或無記法生。此不善法或無記法續。前善法不善法。或無記法無間。廣說亦爾。是故名爲法性相續。剎那相續者。謂前前剎那無間後後剎那生。此後後剎那續。

前前剎那是故名爲剎那相續。此五相續亦得攝在二相續中。前三不離法性剎那二相續故。法性亦得入剎那中。一切皆是剎那性故。此五相續界者。欲界具五。色界唯四。除時分。無色界唯三。除中有及時分。趣者地獄唯四。除時分。餘四趣皆具五。生者四生皆具五種相續。此中但依中生二有相續作論。

謂三結令三有相續者。此依總種類說。然此三結通三界繫。欲界繫者令欲有相續。色界繫者令色有相續。無色界繫者令無色有相續。生中有最初剎那隨一現前而結生故。餘隨本論如理應知。問隨眠能令諸有相續。非纏非垢不堅牢故。意地煩惱令有相續。非五識身。正結生時定有意識無五識故。何緣本論說五蓋嫉慳結鼻舌觸所生愛身。令欲有相續。眼耳身觸所生愛身。令欲色有相續。掉舉瞋上分結令色無色有相續。耶。答本論應說貪欲瞋恚疑蓋令欲有相續。貪慢無明瞋上分結令色無色有相續。意觸所生愛身。令三有相續。餘二蓋嫉慳結掉舉瞋上分結前五觸所生愛身。不令有相續。而不作是說者。應知此文有別意趣。謂未解脫餘二蓋等。命終還生。欲有等故。說彼能續。欲有等言。然結生時非由彼力。復次由三緣故說諸煩惱令有相續。一未斷故。二能感有異熟果故。三結生時能潤有故。諸在意地不善隨眠三緣具有無記隨眠不能感有。但有二緣。諸在五識不善

隨眠不能潤有。但有二緣。無記隨眠唯有未斷無餘二緣。不善纏垢但有二緣。無能潤有。無記纏垢唯有一緣。謂未斷故。惜沈蓋等由未斷故。或感有故。說能續有非能潤有。於理無違。

三結乃至九十八隨眠依何定滅。問何故作此論答欲顯諸佛出現世時有勝事故。施設論說。遠勝部洲有轉輪王路廣一喻。轉輪王無輪王時海水所覆無能見者。若轉輪王出現于世。大海水滅一喻。轉輪王此輪王路爾乃出現。金沙遍布衆寶莊嚴。栴檀香水以灑其上。轉輪聖王巡幸洲渚與四種軍俱遊。此路如是諸佛未出世時。根本地依無能見者。諸有斷結皆依邊地。若具十力轉法輪王出現于世。根本地依爾乃出現。菩提分法金沙遍布種種功德衆寶莊嚴。四。澄淨水以灑其上。佛與無量無邊眷屬俱遊。此路趣涅槃城。由是因緣故作斯論。復次爲遮分別論者有諸煩惱不依定滅。彼作是說。若有聖者生在非想非非想處。彼無聖道現在前義。壽量盡時煩惱亦盡成阿羅漢。名爲齊頂。爲遮彼執顯無煩惱不依定滅故作斯論。此中定者顯對治道。謂對治道或說爲定。或說爲道。或名對治。或名作意。或說爲行。言雖有異其義無別。此中滅者顯示永斷。謂此永斷或說爲滅。或說爲盡。或名離染。或名離繫。或名解脫。言雖有異其義無別。昔此法內有二論師。一名侍毘羅。二名瞿沙伐摩。尊者侍毘羅作如

是說此中說永斷無餘斷畢竟斷無片影斷如是永斷是聖者非異生是聖道能非世俗道所以者何因七依經造此論故彼經唯說七根本地謂四靜慮下三無色非根本地有世俗道能斷煩惱故知唯聖者用無漏道斷尊者瞿沙伐摩作如是說此中說永斷無餘斷畢竟斷無片影斷如是永斷是聖者亦異生是聖道能亦世俗道問豈不此論因七依經如何異生依根本地起世俗道有永斷義答由此因緣說阿毘達磨照了契經等猶如明燈契經等中所未說者此中說之所未現者此中現之彼有餘說此無餘說是故聖者及諸異生依七根本及八邊地起聖世俗道俱能永斷結如是二說俱得善通此本論文答二義故

答三結或依四或依未至滅者四謂四靜慮地未至謂未至地及靜慮中間此二俱名未至地故問此地何故名未至耶答未入根本能現在前斷諸煩惱故名未至問契經唯說根本為依非未至地此中何故說三結或依四或依未至滅答此中應說或依四或依未至滅不應言依未至滅而言依未至滅者有別意趣謂後依言重說根本此中意言三結或依四滅者或四根本依滅或依未至滅者或未至四根本依而滅如有問他汝為入城作此事為未入城作此事此中一城前後再說依言亦爾於理無違復次依言有通有別別者唯說諸根本地如七依經通者通說根本邊地如此中

說故此依言亦不違理然此三結依欲界乃至非想非非想處可得欲界者唯依未至滅初靜慮者或依初靜慮或依未至滅第二靜慮者或依二靜慮或依未至滅第三靜慮者或依三靜慮或依未至滅第四靜慮及四無色者或依四靜慮或依未至滅所以者何三結永斷無餘斷畢竟斷無片影斷必以見道然諸見道唯依六地謂四靜慮及未至定靜慮中間若依未至定入正性離生如是三結依未至滅乃至若依第四靜慮入正性離生如是三結依第四靜慮滅雖唯有第四靜慮及四無色地三結或依四或依未至滅而依總種類說餘亦無失雖依八地邊起世俗道亦分斷三結而非永斷故此不說然此三結永斷唯在這類忍時若別說者有身見永斷唯在苦類忍故言依四依未至滅三不善根及欲漏依未生滅者離欲染時彼永斷故若異生若聖者若有漏道若無漏道俱依未至離欲染故有漏無漏漏或依七或依未至滅者七謂四靜慮及下三無色即七依未至謂未至定及靜慮中間此二俱名未至地故此中有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得此二俱離非想非非想處染時方得永斷故言或依七或依未至滅然無明漏欲界者唯依未至滅有漏無漏初靜慮者依初靜慮或依未至滅第二靜慮者依二靜

慮或依未至滅乃至識無邊處者依四靜慮下二無色或依未至滅無所有處非想非非想者依四靜慮下三無色或依未至滅依總種類亦得說餘或依七或依未至滅此中但說二永斷處故唯聖者無漏道斷即是最後金剛喻定餘隨所應如本論說異生聖者世俗聖道永斷差別如理應知諸結過去彼結已繫耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說過去未來非實有體或復有說煩惱斷已畢竟不退為過彼說顯示過去未來實有及顯煩惱斷已有退故作斯論應知此中先名已繫後名當繫現名今繫又於此中有作是說結用名繫有作是說結得名繫然結於得有二種類一如牛王引得前行二如犢子隨得後行三如形質與影得俱如牛王者先結後得如犢子者先得後結如形質者結與得俱諸結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫謂結在過去彼得亦過去曾為繫故說名已繫有結已繫彼結非過去謂結未來現在已繫即諸結在未來現在彼得在過去曾為繫故此結如犢子隨得後行故諸結未來彼結當繫耶答應作四句義不定故有結未來彼結非當繫謂結未來已斷已遍知已滅已吐定不當退此中已斷者謂已得斷遍知已遍知者謂已得智遍知已滅者謂已得擇滅已吐者謂已斷繫得已證離繫得有作是說已斷已遍知已滅已吐同顯捨義定不當退者謂不退法阿羅

漢。未來三界見修所斷結定不當退。退法阿羅漢未來三界見所斷結定不當退。不退法不退若已離。無所有處染。未來三界見所斷結及下八地修所斷結定不當退。乃至若未離初靜慮染。未來三界見所斷結。及欲界修所斷結定不當退。退法不退及預流一來。未來三界見所斷結定不當退。不退法異生。若已離。無所有處染。如苦薩等。未來下八地見修所斷結定不當退。乃至若已離欲界染。未離初靜慮染。未來一地見修所斷結定不當退。是謂有結未來彼結非當繫。有結當繫。彼結非未來謂結過去已斷已遍知已滅已吐定當退。此中諸句義如前釋。定當退者謂退法阿羅漢過去三界修所斷結有定當退。退法不退若已離。無所有處染。過去下八地修所斷結有定當退。乃至若未離初靜慮染。過去一地修所斷結有定當退。退法異生若已離。無所有處染。過去下八地見修所斷結有定當退。乃至若已離欲界染。未離初靜慮染。過去一地見修所斷結有定當退。是謂有結當繫。彼結非未來。有結未來彼結亦當繫。謂結未來已斷已遍知已滅已吐定當退。此中已斷等如初句釋。定當退者如第二句釋。然前說過去今說未來。有結非未來彼結亦非當繫。謂結過去已斷已遍知已滅已吐。定不當繫及現在結。此中諸句如初句釋。然前說未來今說過去及現在結者。謂現在結亦非未來是現在故。亦非當繫是今繫故。諸結現在彼結今繫耶。答諸

結現在彼結今繫。謂現在諸結定有現在得。如形質影必俱有故。有結今繫。彼結非現在。謂結過去未來今繫。即過去未來結有現在得。過去結者。如牛王引得前行。未來結者如犢子隨得後行。彼得現在故名今繫。諸用此道斷欲界結。退此道時還得彼結繫。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執定無退起諸煩惱。義如分別論者。彼引世間現喻爲證。謂作是說。如瓶破已唯有餘瓦。不復作瓶。諸阿羅漢亦應如是。金剛喻定破煩惱已不應復起諸煩惱。如燒木已唯有餘灰。不還爲木。諸阿羅漢亦應如是。無漏智火燒煩惱已不應復起諸煩惱。退。彼引此等世間現喻。證無退起諸煩惱。爲遮彼執顯有退起諸煩惱。若無退者便違契經。如契經說阿羅漢有二種。一退法。二不退法。又契經說。由五因緣令時解脫阿羅漢退隱沒忘失。云何爲五。一多營事業。二樂諸戲論。三好和鬪諍。四喜涉長途。五身恒多病。又契經說。有阿羅漢名瞿底迦。是時解脫六反退已。於第七時忽復退失。以刀自害而般涅槃。故知定有起煩惱退。問若有退義。分別論者所引現喻當云何通。答不必須通。所以者何。彼非素怛攪。非毘捨耶。非阿毘達磨。但是世間龜淺現喻。世間法異質聖法異。不應引世間法難賢聖法。若必須通當說喻過喻。既有過爲證不成。如

瓶破已必有餘瓦。得阿羅漢已有餘煩惱。不若有煩惱者應非阿羅漢。若無煩惱者即義與喻別不應爲證。如燒木已定有餘灰。得阿羅漢已有餘煩惱。不若有煩惱者應非阿羅漢。若無煩惱者即義與喻別不應爲證。然世間木無被燒義。但木極微與火極微爲因已滅。此火極微與灰極微爲因已滅。應作是說。木是火因。火是灰因。而世間想謂火燒木令木成灰。木既滅已猶有餘灰。非全無物故喻與法義不相似。又阿羅漢斷諸煩惱。非令全無。過去未來煩惱性相猶實有故。若相續中速煩惱道未現在前。爾時名爲煩惱未斷。若相續中速煩惱道已現在前。斷諸繫得證離繫得不成。就煩惱名煩惱已斷。應作是說。修習聖道是希有事。今阿羅漢雖斷煩惱而不令無。是故尊者妙音說曰。煩惱不在自身中行。說名爲斷。非令全無。如說天授舍宅中無非。謂天授餘處亦無。煩惱斷時應知亦爾。過去有故。若遇退緣。爲因引生未來煩惱。故必有起煩惱退義。問分別論者云何釋。通應理論者所引契經。答彼說退時退道非果。以沙門果是無爲故。問既許有退。退道退果有何差別。而說無退。又彼許退無學道時。爲得學道爲全不得。若得學道果亦應退。非無學果成學道故。若全不得便有太過。退無學道不得學道。若爾應住異生位故。若非異生及學無學應離。凡聖有別有情許即便非世尊弟子故。應

許有起煩惱退。分別論者又說隨眠是纏種子。隨眠自性心不相應。諸纏自性與心相應。纏從隨眠生。纏現前故退。諸阿羅漢已斷隨眠。纏既不生。彼如何退。故說無退。是應。正理。彼如是說是無知果。是黑闇果。是無明果。是不勤方便果。然實有起煩惱義。爲止。彼宗及顯。退法相應正理。故作斯論。

問退以何法爲自性耶。有作是說。若起如是煩惱諸纏。現前故退。卽以此法爲退自性。若作是說。退以不善有覆無記爲其自性。有餘師說。若退隨時隨順退者是退自性。若作是說。以一切法爲退自性。由退隨時諸法皆有隨順退義。譬喻尊者作如是言。退無自性唯假施設。所以者何。身中先有諸善功德。今遇退緣。退失此法。有何自性。如人有財爲賊所奪。有人問曰。汝今失財。以何爲體。財主答曰。我本有財。今爲賊奪。但無財物。知有何體。如人有衣爲他奪去。露形而住。有人問曰。汝今無衣。以何爲體。衣主答曰。我先有衣。今被奪去。知有何體。如人衣破。有人問曰。汝今衣破。用何爲性。衣破者曰。我先衣完。今衣破。已知有何性。如是身中先有勝德。今唯退失。有何自性。評曰。退自性者是不成就無覆無記。卽是非得心不相應行蘊所攝。卽在復有所餘如是類法。心不相應中攝。應知退與順退法異。退以不成就非得爲自性。無覆無記心不相應行蘊所攝。順退法以一切不善有覆無

記爲其自性。如僧破與破僧罪異。僧破以不和合爲自性。無覆無記心不相應行蘊所攝。破僧罪以虛誑語爲自性。僧成就破破僧人成就罪。如是退與順退法異。故。退自性決定實有是不相應行蘊所攝。卽是非得其理極成。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之六

問爲煩惱現在前故退。爲退已煩惱現在前。設爾何失。二俱有過。所以者何。若煩惱現在前故退者。品類足說當云何通。如說三緣故起欲貪隨眠。一欲貪隨眠未斷未遍知。二順欲貪隨眠法現在前。三於彼有非理作意。廣說乃至。起疑隨眠應知亦爾。契經所說復云何通。如說由五因緣令時解脫阿羅漢退。謂多營事業。乃至身恒多病。定蘊所說復云何通。如說由非學非無學心退起學法得。云何彼是阿羅漢而起煩惱現在前。又何等心無間起煩惱現在前。若退已煩惱現在前。前者施設論說當云何通。如說若時心遠心剛強起。無色界三蘊現在前。謂貪慢無明。而多起慢。彼三蘊內隨一現前。應說彼退無

色貪盡。住色貪盡中。識身論說復云何通。如說一類補特伽羅無色染污心現在前故。捨無學善根學善根相續。退無學心住學心。品類足說復云何通。如說云何順退法。謂不善及有覆無記。住何等心。後煩惱現在前。答應作是說。煩惱現在前故退。問此已善通。後諸違難。前諸違難當云何通。答皆非違難。所以者何。品類足說三緣故起諸隨眠者。依未斷盡煩惱者說。謂起煩惱現在前者。或有已斷盡自地煩惱。或有未斷盡自地煩惱。彼依未斷盡自地煩惱而起煩惱現在前者說。又起煩惱現在前者。或退或不退。彼依不退而起煩惱現在前者說。又起煩惱現在前者。或染污心無間。或不染污心無間。彼依染污心無間而起煩惱現在前者說。又起煩惱現在前者。有具因緣有不具因緣。彼依具因緣而起煩惱現在前者說。謂諸有情三因緣故起諸煩惱。名具因緣。一由因力。二由境界力。三由加行力。欲貪隨眠未斷未遍知者。說因力。順欲貪隨眠法現在前者說。境界力。於彼有非理作意者說。加行力。復次爲遮外道所說意趣。故作是說。由三緣故起諸隨眠。謂外道說專由境界起諸煩惱。若有境界煩惱便生。若境界煩惱不起。爲遮彼意。說諸纏起亦因未斷自類隨眠。亦由彼有非理作意。契經中說。由五種因緣。令時解脫阿羅漢退者。彼於退具說退因緣。如餘經說。彼具名彼定蘊所說。由非學非無學心退起學

法得者。彼說根退不說果退。復次煩惱相
應心亦名非學非無學故。說果退亦不違
理。云何彼是阿羅漢而起煩惱現在前者
先是阿羅漢後起煩惱現在前者起煩惱現
在前便非阿羅漢。如先異生後入聖道入
聖道已便非異生。如先學者後起無學法
起無學法已便非學者。此亦如是於理何
違。何等心無間起煩惱現在前者。若畢竟
離非想非非想處染。起彼地纏現在前者
退者即彼地善心無間起煩惱現在前者未
畢竟離非想非非想處染。起彼地纏現在前
故。退者即彼地或善心或染污心無間起煩
惱現在前者。乃至初靜慮應知亦爾。若畢竟
離欲界染起欲界纏故。退者即欲界或善心
或無覆無記心無間起煩惱現在前者。若未畢
竟離欲界染起欲界纏故。退者即欲界或
善心或染污心或無覆無記心無間起煩惱
現在前者。此中若未得根本善靜慮無色定現
在前者。彼不能起色無色界纏現在前者故
退。但能起欲界纏現在前者故退。若得根本
善靜慮現在前者。無色定者。彼不能起無
色界纏現在前者故退。但能起欲色界纏現在
前者故退。若得根本善靜慮無色定現在前者
彼能起三界纏現在前者故退。有餘師說退已
煩惱現在前者。問此已善通前諸違難。後諸違
難當云何通。答皆非違難。所以者何。施設
識身二論所說。依覺知位不說退時。謂先
雖退而未覺知。煩惱現在前者乃覺知故。如
有先誦四阿笈摩。餘務所纏遂便忘失。乃

至未誦猶不覺知。後若誦時方知忘失。彼
雖先忘而今始覺。此亦如是先退後知。依
知時說故不違理。品類足說。不善及有覆
無記名順退法者。依損善品轉遠善品故
作是說。如煩惱現在前者如是如是損遠
善品故說順退。非謂煩惱現在前者時方退
善法先已退故。住何等心後煩惱現在前者
住欲界無覆無記心後煩惱現在前者。謂威儀
路及工巧處非異熟生性羸劣故。問豈不羸
劣順順於退。答若於淨品其性雖劣而於
染品力強勝者住彼便退。退已煩惱即現在
前。異熟生心於淨染品性俱劣故住彼心
時非違非退。有說欲界三無記心隨住一
種皆有退義。此心無間煩惱現前然此欲界
無覆無記心。有與三界纏相違者。住此心
時必不退起三界煩惱。有與欲色界纏相
違不與無色界纏相違者。住此心時雖
不退起欲色界煩惱。而容退起無色界煩
惱。有與欲界纏相違不與色無色界纏相
違者。住此心時雖不退起欲界煩惱。而
容退起色無色界煩惱。有與三界纏皆不
相違者。住此心時皆容退起三界煩惱。評
曰。此二說中前說為善。要起煩惱現在前
時乃成退失勝功德故。此說退位。若退
性者不必要起煩惱現前不退無學位
有退性者故。問退時為住意地為住五
識身耶。答應作是說。住意地退非五識
身。問若爾云何通。臨陀衍那事。昔有王號
*臨陀衍那。將諸宮室詣水跡山除去男

子純與女人奏五。妓樂縱意嬉戲。音清
妙香氣。飭飭命諸女人露形而舞。時有五
百離欲仙人乘神通通經此上過。有見妙
色有聞妙聲有嗅妙香皆退神通。墮此
山上如折翼鳥不復能飛。王見問曰汝等
是誰。諸仙答曰。我是仙人。王復問言。汝等
非想非非想處根本定不。仙人答言。我等未
得。王乃至問汝等為得初靜慮不。仙乃至
答我等曾得而今已退。時王瞋忿作如是言。
不離欲人如何觀我宮人嫁女極非所宜。便
拔利劍斷截五百仙人手足。彼諸仙人有
住眼識退者有住耳識退者有住鼻識
退者。如何言住意地退耶。猛喜子事復云
何通。昔有仙人猛喜子。食時常受勝軍
王請。每至食時乘神通力如雁王飛至
王宮上。王自承接抱置金床燒香散花恭
敬禮拜以妙飲食而供養之。仙人食訖除
器澡漱呪願王已飛空而去。王於後時以
國事故欲詣餘處作是念言。我行去後誰
當如我承事仙人。脫不如法仙人性躁。或
呪阻我令失王位。或斷我命或害國人。
便問少女。我行去後汝能如我承事仙人耶。
女答言能。王遂殷勤勸少女。令如常法
供養仙人。然後乃行營理國事。仙人後日
臨至食時飛空而來至王宮所。王女承抱
置金床上。仙人離染力微劣故觸細軟觸
退失神通。如常受供食訖澡漱及呪願已
欲乘空去而不能飛。入王苑中欲修舊
道。聞象馬等種種喧聲。雖極作意而不能

整擊夫人遂以諂媚音謝仙人聞之便生

爾問如是三退佛獨覺聲聞各有幾種答

定不求三乘勝根性故評曰此二說中初

說爲善。諸佛定有受用退故。獨覺聲聞於勝根性有欲羨故。時解脫者有可轉作。不時解脫如何說彼無未得退。問云何知佛有受用退。答契經說故。如契經說。佛告阿難。如來所得四增上心現法樂住。我說於彼展轉有退。如與弟子共集會時。若不動心解脫身作證具足住。我說於彼都無有退。由此知佛有受用退。問此經爲說有已得退。爲當說有受用退耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若此經說已得退者。四增上心現法樂住亦不應退。諸佛皆是不退法故。若此經說受用退者。不動心解脫亦應有退。非一切時現在前故。答此中說佛有受用退。問此已善通。前所設難後所設難當云何通。謂不動心解脫亦應有退。非一切時現在前故。答不動心解脫以成就爲勝。若得彼法更無所作故。雖不現前而不說爲退。四增上心現法樂住以現行爲勝。不現前者便說爲退。有作是說。此契經中說未至定名不動心解脫。說根本靜慮名增上心現法樂住。世尊多起未至定現在前。非根本靜慮。謂食前食後將說法時。及說法竟并說法已入靜室時。佛雖於諸定能速疾入。而於最近者數入非餘。故佛數數入未至定。如勇健者雖於諸處能速往來。而於近處數數遊從非於遠處。故作是說。有餘師說。此契經中說利益他事名不動心解脫。說自利益事名增上心現法樂住。世尊多起利益他事現在前。非自利益事

故作是說。或有說者。此契經中說慈悲名不動心解脫。說喜捨名增上心現法樂住。世尊多起慈悲現在前。少起喜捨故作是說。復有說者。此契經中說大悲名不動心解脫。說大捨名增上心現法樂住。世尊多起大悲現在前。少起大捨故作是說。尊者妙音作如是說。此契經中說一切結永斷遍知名不動心解脫。說一切種有爲功德名增上心現法樂住。佛於一切無爲功德恒成就故說爲不退。佛於一切有爲功德有不起者故說有退。有爲功德以起現前爲勝事故。尊者覺天作如是說。此契經中說能得得名不動心解脫。說所得得名增上心現法樂住。佛於一切所得功德有不退。問若佛亦有受用退者。此受用退何者最多。爲佛爲獨覺爲聲聞耶。答此受用退佛最爲多。非獨覺聲聞彼功德少故。謂佛一刹那頃功德不現在前有受用退。多於二乘盡衆同分於諸功德有受用退。所以者何。如來功德無量無數微妙熾盛最勝清淨。過諸世界極微塵量。一功德皆應現前。若不現前有受用退。故受用退佛最爲多。如轉輪王統四洲諸若一日夜捨自國土有受用退。多餘小王盡衆同分捨自國土有受用退。前來且說三乘無學於三種退有具不具。學位異生隨其所應當准此說。如定蘊說。以何等故上三果有退非預流果耶。且彼文說見所斷

煩惱。於無事起故斷已不退。云何說彼於無事起。謂無魔轉故云何無魔轉。謂於我轉故於勝義諦我畢竟無故彼煩惱斷已不退。修所斷煩惱於有事起故斷已有退。云何說彼於有事起。謂有魔轉故。云何有魔轉。謂於少分淨相轉故。云何名爲少分淨相。謂於髮爪屑齒面目手足指等形顯色中有少淨相。於中亦有諸不淨相。觀不淨相由如理作意先離煩惱觀彼淨相由非理作意起煩惱退。無有少法有我我所。可令觀彼退無我觀。如契經說。一切法無我。無有情。無命者。無養育者。無補特伽羅。於此身內空無士夫。無能作者。無遣作者。無能受者。無遣受者。純空行聚。是故一切見所斷結聖慧斷已皆永不退。是故無退預流果者。復次永斷三界見所斷結立預流果。無退三界見所斷結永斷者故。復次永斷非想非非想處見所斷結立預流果。無退非想非非想處見所斷結永斷者故。問云何無退彼永斷者。答以彼非想非非想處見所斷結難斷難破難可越度。是故斷已不可還續。復次以忍對治無事煩惱立預流果。必無退忍起無事結故彼不退。復次由見道力得預流果定無退失見道者。故問因論生論。何故定無退見道者。答以見道是極速疾道不起期心道。無容退失如是道故。復次諸瑜伽師入見道已名墮法河。墮大法流。墮法彼波浪。法洄洑。尚無暇能起有漏善無覆無記心。況有能起染污心

退。如人墮在山谷瀑流。隨浪漂溺。尚不能據此彼兩岸。何況能出。復次見道能治三界。所有見所斷結。無退。三界見所斷結對治道。故。復次見道能治所有非想非非想處見所斷結。無退。非想非非想處見所斷結對治道。故。復次見道能治忍所對治無事煩惱。無有退。彼對治道。故。復次見道創見四聖諦理。決了明白。無於此理。重迷謬者。故必不退。問。如至無學位。有退住修道。寧無至修位。退住見道者。答。修道位中有起煩惱。現在前義見。道位中無起煩惱。現在前義。是故彼此不可為例。復次修道位中。有退者。故至無學位。有退住修道。見道位中。無有退者。故至修道位。無退住見道。問。退阿羅漢果。住預流果時。名退。不還一來果。不。答。亦名退。彼所以者何。住彼下故。如人從彼第三層舍墮至下地。彼人亦說。隨初二層。此亦如是。問。本不成就中間二果。今何言退。答。已不成就。復不成就。故亦名退。問。如何說彼已不成就。復不成就。答。彼先已遠今更遠。故。復次先斷爾所煩惱。盡故。建立二果。今還退起。爾所煩惱。故說。彼退。復次先斷二果所對治得。今還退起。故說。彼退。復次先用。如是無間解脫。斷諸煩惱。得二果者。今還退起。所斷煩惱。令彼二道遠而更遠。故說。彼退。復次不還一來果。是阿羅漢因。故退果時。因亦名退。問。預流果亦是阿羅漢因。退阿羅漢時。預流。應退。答。此預流果。是下聖位。退。上果時。極住此果。若復

退。失預流果者。應本得果。今還不得。見道位中。無住義。故。應本見諦。今還不見。應本現觀。今非現觀。應本聖者。今成異生。欲令無有如是等過。故無退。失預流果。義。復次以預流果。是見道證。先說見道。必無退義。是故無退。預流果者。此說位退。不說根性。預流果轉根。亦有退者。故退。根本沙門果。若未還得。無命終義。若退。彼向雖未還得。容可命終。所以者何。根本果位。易見。易施設。謂此是預流果。乃至此是阿羅漢果。是故退已。若未還得。必不命終。向位難見。難施設。故從彼退已。雖未還得。有命終義。復次根本果位。諸瑜伽師。於果發起。增上慶悅。如務農者。於六月中。修治稼穡。後收子實。積置場中。生大慶悅。此亦如是。故退果時。生大憂惱。若未還得。終不捨命。向中不爾。故退。彼時雖未還得。有命終義。復次根本果位。具三因緣。一捨會得道。二得未曾得道。三證結斷一味。捨會得道。二得未曾得道。三證結斷一味。得四頓得。八智。五一時修。十六行相。故退果時。若未還得。無命終義。向中不爾。故退。彼時雖未還得。有命終義。復次根本果位。是瑜伽師。最勝安隱。解息之處。故退果時。若未還得。無命終義。向即不爾。故退。彼時雖未還得。有命終義。復次根本果位。所有結斷。是所作及所作究竟。所有聖道。是功用及

功用究竟。故退果時。若未還得。無命終義。向中結斷。是所作非所作究竟。所有聖道。是功用非功用究竟。故退。向時雖未還得。有命終義。復次根本果位。容諸行者。廣修聖道。故退果時。若未還得。無命終義。向中不容。廣修聖道。故退。向已。雖未還得。有命終義。復次根本果位。諸瑜伽師。能善了知功德過失。功德者。謂道及道果。過失者。謂生死因果。故退果時。若未還得。無命終義。向中不爾。故退。彼時雖未還得。有命終義。復次根本果位。諸瑜伽師。方能善取四聖諦相。向中不爾。事未成。故。如人道行於四方。相未能善取。若坐一處。方能善取。果向亦然。故退果時。若未還得。無命終義。若退。向時雖未還得。有命終義。復次根本果位。若退。失時。有證知者。故未還得。必不命終。退。失向時。無證知者。故未還得。有命終義。如村邑中。若被劫奪。有證知者。速可還得。兩村邑間。若被劫奪。無證知者。難可還得。復次根本果位。諸瑜伽師。先廣加行。安足堅固。由此退時。若未還得。終不捨命。向中不爾。故退。彼時若未還得。有命終義。預流果。先廣加行者。謂彼先求解脫果。故精勤修習。惠施淨戒。不淨觀。持息念。念住。聞所成慧。思所成慧。修所成慧。及燭頂忍。世第一法。并見道中十五心。即此總名。安足堅固。有作是說。從初乃至世第一法。名廣加行。見道十五心。名安足堅固。一來果。先廣加行者。謂即前說及離欲染。諸加行道。六無間道。五解脫道。即此名為。

不轉根。亦不得生色無色界。聖道於彼相續中住既經多時。極堅牢。故問三惡趣中何故不退。答彼無離染入聖道義。既無勝德。於何說退。問色無色界既有勝德。何故無退。答彼無退具功德堅牢。是故不退。

問何等入可退。何等人不可退耶。答有人信他隨他意欲而入聖道。有人自信隨自意欲而入聖道。初人可退。後人不可退。復次。不思量觀。察得失而入聖道。有極思量觀。察得失而入聖道。初人可退。後人不可退。復次。有人因力加行力不放逸力皆不廣大。有人三力悉皆廣大。初人可退。後人不可退。復次。有信為先而入聖道。有慧為先而入聖道。初人可退。後人不可退。復次。有奢摩他為先而入聖道。有毘鉢舍那為先而入聖道。初人可退。後人不可退。復次。有行止行。有行觀行。初人可退。後人不可退。復次。有多愛樂。希求於止。有多愛樂。希求於觀。初人可退。後人不可退。復次。有止增上。有觀增上。初人可退。後人不可退。復次。有止熏心依觀得解脫。有觀熏心依止得解脫。初人可退。後人不可退。復次。有得內心止。不得增上慧法。觀有得增上慧法。觀不得內心止。初人可退。後人不可退。復次。有樂習定。不樂多聞。有樂多聞。不樂習定。初人可退。後人不可退。復次。有樂自利。不樂利他。有樂利他。不樂自利。初人可退。後人不可退。復次。有隨信行種。性有隨法行

種。性。初人可退。後人不可退。復次。有鈍根者。有利根者。初人可退。後人不可退。復次。有緣力入道。有因力入道。初人可退。後人不可退。復次。有外友力入道。有內友力入道。初人可退。後人不可退。復次。有從他聞法力入道。有內正思惟力入道。初人可退。後人不可退。復次。有無貪增上。有無癡增上。初人可退。後人不可退。復次。契經中說。人有四法。能多所作。一親近善士。二聽聞正法。三如理作意。四法隨法行。初二法增上者。可退。後一法增上者。不可退。復次。有心善解脫。慧不善解脫。有慧善解脫。心不善解脫。初人可退。後人不可退。有作是說。有心善解脫。慧不善解脫。有慧善解脫。心不善解脫。此二人可退。有心善解脫。慧善解脫。此二人不可退。問諸已退者。住經幾時。答住經少時。乃至未覺彼尋覺已。速修勝進。復次。彼起煩惱。現前退時。深生慚愧。速即令斷。如明眼人。晝日平地。忽自顛蹶。速起四顧。勿有他人見我者。不。如是行者。起煩惱時。深生慚愧。勿有諸佛或佛弟子或餘善人知我者。不。故速令斷。還復本位。復次。彼起煩惱。現前退時。燒身心。故速令還滅。如軟體者。迸火觸身。不能堪耐。速即除滅。復次。彼起煩惱。現前退時。嫌臭穢。故速便除斷。如樂淨人有少糞穢。墮彼身上。速即除洗。復次。彼起煩惱。現前退時。身心重。故速便棄捨。如羸弱者。忽得重擔。力所不逮。速即棄之。有作是說。退者不定。不自在。故起諸煩惱。

或速能斷還復本位。或經久時。方得本果。謂以欲界聞思慧力。引起修慧。聖道現前。轉信勝解。成見至根。然後復趣阿羅漢果。故彼退已。遲速不定。問若退不退。阿羅漢果。已為復作。彼不應作事耶。答不復能作。所以者何。退上果者。所作事業。與先未得上果聖人事業。異故。

阿羅漢有六種。一退法。二思法。三護法。四安住法。五堪達法。六不動法。此中退法者。謂彼應退思法者。謂彼思已持刀自害。護法者。謂彼殷重守護解脫。安住法者。謂彼不退。亦不昇進。堪達法者。謂彼堪達。至不動。不動法者。謂彼本得不動種性。或由練根而得不動。問退法阿羅漢必退耶。乃至堪達法阿羅漢必練根至不動耶。有作是說。阿羅漢中退法必退。思法必思持刀自害。護法必能守護解脫。安住法必能不退。亦不昇進。堪達法必能練根至不動。以是事故。彼名退法。乃至名堪達法。若作是說。依六作用。建立六種阿羅漢名。彼說欲界具有六種。色無色界。唯有二種。謂安住及不動法。如是說者。退法阿羅漢不必退。乃至堪達法阿羅漢不必練根。至不動法。問若爾。何故彼名退法。乃至彼名堪達法耶。答阿羅漢中退法者。不必退。若退從此種性。非餘。乃至堪達法者。不必練根。至不動法。若能練根。至不動者。決定從此種性。非餘。若作是說。依六種性。建立六種阿羅漢名。此說三界皆具六種。六種種性。遍三界故。問云何建

種後當顯說立九因緣。有說。斷遍知唯有
一種。以一切擇滅體唯一故。為遮彼意顯
斷遍知體非唯一。故作斯論。

問。斷是無為。不能緣慮。無決了用。何名遍
知。答。此雖不能緣慮決了。而是智果故名
遍知。如阿羅漢是解果。故名遍知。如六

觸處。是業果。故名遍知。如天眼耳。是通
果。故名遍知。此斷亦爾。是智果。故名遍
知。問。修所斷斷是智果。故名遍知。見所斷

斷。乃是忍果。何名遍知。答。彼斷亦是世俗智
果。謂世俗道離。欲界乃至無所有處染。彼八

地中。見所斷斷是世俗智果。故名遍知。問
若世俗道有作用處。見所斷斷是智果。故名

遍知。此於非想非非想處。無斷作用。彼
見所斷斷云何名遍知。尊者僧伽筏蘇說曰。

彼是慧果。故名遍知。斷有二種。一是智果。
二是慧果。此中慧果。說名遍知。評曰。彼不

應作是說。所以者何。契經但說有二遍知。
一智遍知。二斷遍知。佛曾不說有慧遍知。

又慧非智。應名遍慧。何名遍知。是智故
應作是說。忍所得斷金剛喻定。現在前時。復

能證故。亦名智果。謂金剛喻定是勝義。沙門
彼所證滅名沙門果。由此定證得阿羅漢

果時。總證得三界見修所斷斷。是故此斷亦
名遍知。復次。忍是智眷屬。故亦名智。此忍所

得滅亦名遍知。復次。此斷既由智種族得。故
名遍知。如聖答摩種族所出名。需答摩。復

次。此斷既有遍知相。故亦名遍知。由此亦
為智所證故。如過去未來眼。雖不見色。而

不捨眼相。故亦名為眼。尊者妙音作如是
說。此斷應立理遍知名。謂遍了知勝義諦
理究竟諦理。而證得故。脇尊者言。此斷應

立捨遍知名。謂遍了知生死過失。永捨生
死而證得故。如是二說雖不達理。而經但
說斷遍知名。故三說中初說為善。

然斷自性亦名為斷。亦名為離。亦名為滅。
亦名為諦。亦名為遍知。亦名為沙門果。亦名有

餘依涅槃界。亦名無餘依涅槃界。如是八種
於諸位中有具不具。謂苦法智忍滅苦法智

生時。彼所得斷。名斷名離名滅名諦。未
名遍知。未名沙門果。未名有餘依涅槃

界。未名無餘依涅槃界。苦類智忍滅苦類智
生時。彼所得斷。名斷名離名滅名諦。未

名遍知。未名沙門果。未名有餘依涅槃
界。未名無餘依涅槃界。集法智忍滅集法智

生時。彼所得斷。名斷名離名滅名諦。未
名遍知。未名沙門果。未名有餘依涅槃

界。未名無餘依涅槃界。未名有餘依涅槃
界。集類智忍滅集類智生時。彼所得斷。名斷

名離名滅名諦。未名遍知。謂色無色見苦集
所斷結盡遍知。未名沙門果。未名有餘依

涅槃界。未名無餘依涅槃界。滅法智忍滅滅
法智生時。彼所得斷。名斷名離名滅名諦

名遍知。謂欲界見滅所斷結盡遍知。未名
沙門果。未名有餘依涅槃界。未名無餘依

涅槃界。滅類智忍滅滅類智生時。彼所得斷
名斷名離名滅名諦。未名遍知。謂色無色界

見滅所斷結盡遍知。未名沙門果。未名有

餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。道法智忍
滅道法智生時。彼所得斷。名斷名離名滅

名諦。未名遍知。謂欲界見道所斷結盡遍知。未
名沙門果。未名有餘依涅槃界。未名無餘

依涅槃界。道類智忍滅道類智生時。彼所得
斷。名斷名離名滅名諦。未名遍知。謂色無色

界見道所斷結盡遍知。未名沙門果。謂預流果。
未名有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。

爾時此斷及三界見苦集滅所斷結斷。并欲界
見道所斷結斷。總證一味離繫得。彼斷爾時

名斷名離名滅名諦。未名遍知。即前所得名。
沙門果。謂預流果。未名有餘依涅槃界。未

名無餘依涅槃界。預流求證一來果。斷欲界
一品乃至五品結時。彼所得斷。名斷名離名

滅名諦。未名遍知。未名沙門果。未名有
餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。斷第六

品結。無間道滅。解脫道生時。彼所得斷。名斷
名離名滅名諦。未名遍知。未名沙門果。謂

一來果。未名有餘依涅槃界。未名無餘依
涅槃界。爾時此斷及三界見所斷結斷。并欲

界修所斷前五品結斷。總證一味離繫得。彼
斷爾時名斷名離名滅名諦。未名遍知。即

前所得名。沙門果。謂一來果。未名有餘依
涅槃界。未名無餘依涅槃界。一來求證。不

還果。斷第七第八品結時。彼所得斷。名斷
名離名滅名諦。未名遍知。未名沙門果。

未名有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。
斷第九品結。無間道滅。解脫道生時。彼所得
斷。名斷名離名滅名諦。未名遍知。謂五順下

分結盡遍知。名沙門果。謂不還果。未名有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。爾時此斷及三界見所斷結斷。并欲界修所斷前八品結斷。總證一味離繫得。彼斷爾時名斷名離名。滅名。諸名。遍知。謂五順下分結盡遍知名。沙門果。謂不還果。未名有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。離初靜慮乃至第三靜慮各九品結。及離第四靜慮前八品結時。彼所得斷名。斷名。離名。滅名。諸名。遍知。未名沙門果。未名有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。離第四靜慮第九品結。無間道滅。解脫道生時。彼所斷名。斷名。離名。滅名。諸名。遍知。謂色愛盡遍知。未名沙門果。未名有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。問此色愛盡遍知云何建立。爲色界一切修所斷結盡爲第四靜慮一切修所斷結盡爲第四靜慮修所斷下下品結盡耶。有作是說。唯第四靜慮修所斷下下品結盡。有餘師說。唯第四靜慮一切修所斷結盡。評曰。應作是說。色界一切修所斷結盡。皆是色愛盡遍知。然斷下下品結時得遍知名。離空無邊處。乃至無所有處各九品結。及離非想非非相處前八品結時。彼所得斷名。斷名。離名。滅名。諸名。遍知。未名沙門果。未名有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。離彼第九品結。金剛喻定滅。初盡智生時。彼所得斷名。斷名。離名。滅名。諸名。遍知。謂一切結盡遍知名。沙門果。謂阿羅漢果。名。有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。爾時此斷及三界見

所斷結斷。及下八地修所斷結斷。并非想非非想處前八品修所斷結斷。總證一味離繫得。彼斷爾時名斷名。離名。滅名。諸名。遍知。謂一切結盡遍知名。沙門果。謂阿羅漢果。名。有餘依涅槃界。未名無餘依涅槃界。若阿羅漢蘊界處滅。後更不續。入無餘依涅槃界。已。爾時彼斷名。斷名。離名。滅名。諸名。遍知。即前所得名。沙門果。謂阿羅漢果。不名有餘依涅槃界。而名無餘依涅槃界。問一切擇滅皆名爲斷。斷是智果故皆應名遍知。何故此名唯在九位。餘位不得遍知名耶。答。唯九位中。或四緣具或五緣具得遍知名。餘位不然。故唯立九。謂前六位唯見道果。具四緣故得遍知名。一滅雙因。二離俱繫。三得無漏離繫得。四缺有頂諸遍行。後之三。位是修道果。具五緣。故得遍知名。即前四緣及永度界。謂苦法智忍滅苦法智生時。未滅雙因。雖滅見苦所斷因。未滅見集所斷因。故。未離俱繫。雖離見苦所斷繫。未離見集所斷繫。故。唯得無漏離繫得。未缺有頂諸遍行。雖有一緣闕三緣故。彼所得斷未名遍知。苦類智忍滅苦類智生時。未滅雙因。雖滅見苦所斷因。未滅見集所斷因。故。未離俱繫。雖離見苦所斷繫。未離見集所斷繫。故。然得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。雖有一緣闕三緣故。彼所得斷未名遍知。集法智忍滅集法智生時。名滅雙因。先滅見苦所斷因。今滅見集所斷因。故。亦離俱繫。先離見苦所斷繫。今離見集所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得斷名。第五遍知。道類智忍滅道類智生時。名滅雙因。先滅見苦集所斷因。今滅見道所斷因。故。亦離俱繫。先離見苦集所斷繫。今離見道所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得斷名。第六遍知。如是六種唯見道果。具四緣立。離欲界修所斷一品乃至八品。時未滅雙因。雖滅一品乃至八品因。未滅八品乃至

集所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得及前斷名第一遍知。集類智忍滅集類智生時。名滅雙因。先滅見苦所斷因。今滅見集所斷因。故。亦離俱繫。先離見苦所斷繫。今離見集所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得斷名。第二遍知。滅法智忍滅滅法智生時。名滅雙因。先滅見苦集所斷因。今滅見道所斷因。故。亦離俱繫。先離見苦集所斷繫。今離見道所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得斷名。第三遍知。滅類智忍滅滅類智生時。名滅雙因。先滅見苦集所斷因。今滅見道所斷因。故。亦離俱繫。先離見苦集所斷繫。今離見道所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得斷名。第四遍知。道法智忍滅道法智生時。名滅雙因。先滅見苦集所斷因。今滅見道所斷因。故。亦離俱繫。先離見苦集所斷繫。今離見道所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得斷名。第五遍知。道類智忍滅道類智生時。名滅雙因。先滅見苦集所斷因。今滅見道所斷因。故。亦離俱繫。先離見苦集所斷繫。今離見道所斷繫。故。既得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。具四緣故。彼所得斷名。第六遍知。如是六種唯見道果。具四緣立。離欲界修所斷一品乃至八品。時未滅雙因。雖滅一品乃至八品因。未滅八品乃至

一品因故。亦未離俱繫。雖離一品乃至八品繫。未離八品乃至一品繫。故。雖得無漏離繫。及缺有頂諸遍行。而未永度界。雖有二緣闕三緣故。彼所得斷未名。遍知。離彼第九品染。無間道滅解脫道生時名滅。雙因。先滅八品因。今滅第九品因。故。亦離俱繫。先離八品繫。今離第九品繫。故。既得無漏離繫。及缺有頂諸遍行。并永度欲界。具五緣故。彼所得及前斷名。第七遍知。謂五順下分結盡。遍知。離四靜慮修所斷。各一品乃至八品染時。未滅雙因。雖滅一品乃至八品因。未滅八品乃至一品因。故。未離俱繫。雖離一品乃至八品繫。未離八品乃至一品繫。故。雖得無漏離繫。及缺有頂諸遍行。而未永度界。雖有二緣闕三緣故。彼所得斷未名。遍知。離前三靜慮修所斷各第九品染。無間道滅解脫道生時名滅。雙因。先滅八品因。今滅第九品因。故。亦離俱繫。先離八品繫。今離第九品繫。故。既得無漏離繫。及缺有頂諸遍行。而未永度界。雖有四緣闕一緣故。彼所得斷未名。遍知。離非想處修所斷第九品染。金剛喻定滅初盡。智生時名滅。雙因。先滅八品因。今滅第九品因。故。亦離俱繫。先離八品繫。今離第九品繫。故。既得無漏離繫。及缺有頂諸遍行。并永度無色界。具五緣故。彼所得及前斷名。第九遍知。謂一切結盡。遍知。此後三種是修道果。具五緣立。問四沙門果是。蘇息處。於諸斷皆證。一味離繫。何故不還阿羅漢果。總集諸斷立一。遍知。預流一來不說。總集諸斷立一。遍知。答。雖得四果位皆總集。而後二果時。具二義故。總集諸斷立一。遍知。二義者何。一者得果。二者越界。得預流果一來果時。雖是得果而非越界。離第四靜慮第九品染時。雖是越界而非得果。得不還果時。二義無闕。一者得果。謂得不還果。二者越界。謂越欲界。得阿羅漢果時。亦具二義。一者得果。謂得阿羅漢果。二者越界。謂越無色界。言總集者是合一義。於無色界分離染。故得預流果。全離染。故得阿

羅漢果。於欲界分離染。故得一來果。全離染。故得不還果。於色界分離染。故得二果。唯於二處。二義無闕。謂得果時亦即越界故。阿羅漢及不還果。總集諸斷立一。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於順下順上分結中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二順下分結盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二順上分結盡。故。後二果位方總集。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於不善無記煩惱中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二不著煩惱盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二無記煩惱盡。故。後二果位方總集。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於有異熟無異熟煩惱中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二有異熟煩惱盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二無異熟煩惱盡。故。後二果位方總集。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於威二果一果煩惱中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四

羅漢果。於欲界分離染。故得一來果。全離染。故得不還果。於色界分離染。故得二果。唯於二處。二義無闕。謂得果時亦即越界故。阿羅漢及不還果。總集諸斷立一。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於順下順上分結中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二順下分結盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二順上分結盡。故。後二果位方總集。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於不善無記煩惱中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二不著煩惱盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二無記煩惱盡。故。後二果位方總集。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於有異熟無異熟煩惱中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二有異熟煩惱盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二無異熟煩惱盡。故。後二果位方總集。遍知。復次要具二義。處方總集。遍知。一者於三界中隨越一界。二者於威二果一果煩惱中隨盡一種。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四

靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二感等流異熟二果。煩惱盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二唯感等流一果。煩惱盡故。後二果位方總集遍知。復次要具二義。處方總集遍知。一者於三界中隨越一界。二者於無慚無愧相應不相應煩惱中隨盡一。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二無慚無愧相應煩惱盡。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二無慚無愧不相應煩惱盡。故後二果位方總集遍知。復次要具二義。處方總集遍知。一者於三界中隨越一界。二者於五趣四生中隨盡一。得預流果一來果時。二義皆闕。離第四靜慮第九品染時。雖越色界而闕一義。得不還果時。二義無闕。一越欲界。二盡人趣胎生。得阿羅漢果時。亦具二義。一越無色界。二盡天趣化生。故後二果位方總集遍知。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十三

三

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之八

如是九遍知誰捨幾誰得幾。答有諸有情無捨無得。謂諸異生。問此中間答不依異生。但依聖者。為有。聖者於九遍知無捨得不。答有。謂住本性有勝進時亦無捨得。謂苦法智忍滅苦法智生時。及苦類智忍滅苦類智生時。皆於九遍知無捨無得。集法智忍滅集法智生時無捨得。一。集類智忍滅集類智生時無捨得。一。滅法智忍滅滅法智生時無捨得。一。滅類智忍滅滅類智生時無捨得。一。道法智忍滅道法智生時無捨得。一。道類智忍滅道類智生時。若未離欲染入正性離生者亦無捨得。一。若已離欲染入正性離生者捨五得。一。謂捨前五得五順下分結盡遍知。此中有說。六地見道捨得皆爾。有說。後五三法智位不得遍知。聖者離欲界一品乃至八品染時。無捨無得。離第九品染無間道滅解脫道生時捨六得一。謂捨前六得五順下分結盡遍知。離初靜慮一品染。乃至離第四靜慮八品染時。無捨無得。離第四靜慮第九品染。無間道滅解脫道生時無捨得。一。謂色愛盡遍知。離空無邊處一品染。乃至離非想非非想處八

品染時。無捨無得。離非想非非想處第九品染。金剛喻定滅初盡智生時捨二得一。謂捨五順下分結盡及色愛盡遍知。得一切結盡遍知。此說勝進時遍知捨得。退時亦有捨得此義。謂阿羅漢起無色界纏退時捨二得一。謂捨第九得第八第七。即彼起色界纏退時捨一得一。謂捨第九得第七。即彼起欲界纏退時。捨一得六。謂捨第九得前六。已離色界染不還者。起色界纏退時。捨一無得。謂捨色愛盡遍知。即彼起欲界纏退時。捨二得六。謂捨第八第七。得前六未離色界染不還者。起欲界纏退時。捨二得六。謂捨五順下分結盡得前六未離欲界染聖者。起欲界纏退時。於九遍知無捨無得。

如是九遍知問幾是靜慮果。答九是靜慮及眷屬果。問幾是無色果。答二。是無色及眷屬果。謂色愛盡及一切結盡。問幾是根本靜慮果。答五。謂第二第四第六及後二。有說。第二第四及後三為五。尊者妙音說。此有八。謂除第七。問幾是靜慮眷屬果。答九。謂未至定非餘。靜慮中間如根本靜慮說。問幾是根本無色果。答一。謂第九。問幾是無色眷屬果。答一。謂第八。是空無邊處近分非餘。問幾是見道果。答六。謂前六。有說七。謂前七。問幾是修道果。答三。謂後三。問幾是忍果。答應說如。見道果。問幾是智果。答應說如修道果。問幾是法智果。答三。謂後三。問幾是類智果。答二。謂後二。問幾是法智品果。答六

離無所有處九品見修所斷染所得諸斷亦非九所攝此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次此中但依聖者作論不依異生以九遍知唯在聖者身中立故

問諸已離欲界乃至無所有處染入正性離

生彼先所得諸國。今至聖位。隨其所應。乃

至未得見修道果斷遍知名被斷亦非此九

所擇此中何故不說彼耶 答應說而不說

才黨矢此毒有餘復次此中略無在入門

故相與者說不說相者。復次此中但說具

解異生入二聖道一者。彼求具解而入聖道一。是

丁人前序

有八補特伽羅一預流向二預流果三一來

向四一來果五不遠向六不遠果七阿羅漢

有八寶。豈有幾。阿毘達磨者。論師言。此名

有八寶體。惟五謂預流句。阿羅漢果。名有三。

種實體亦二。預流果一來向。名雖有二。實

體唯一。一來果不還向。名雖有二。實體唯一。

不還果。阿羅漢向名。雖有二實體。唯一帶果。

行向有情一敬。尊者妙音作如是說。八補特

伽羅名體俱有八。彼作是說。諸預流者乃至

未起勝彼果道成就預流果故名預流

者。若起勝彼果道。便捨預流果。故名一來。

向非預流者。諸一來者乃至未起勝彼果

道成就一來果故名一來者。若起勝彼果。

道便捨一「來果故」。名「不還向」。非一來者。

諸不還者乃至未_レ起_二勝_一彼果道_二成_三就不還

果故名不還者。若起勝彼果道便捨不還果。故名阿羅漢向非不還者。以依根立補特伽羅故。不可言一有二種故。彼所造生智論言。問一來向成就預流果不。答不成就。問不還向成就一來果不。答不成就。問阿羅漢向成就還不還果不。答不成就。評曰。應作是說。諸有漸次得四果者。彼名雖八。實體唯五。如名體名施設體施設。名異相體異相。名異性體異性。名建立體建立。名差別體差別。名分別體分別。名覺體覺。應知亦爾。問若八實體唯有五者。云何建立此八種名。答依道現行故立八種。謂預流者乃至未起勝彼果道。彼預流果得而亦在身成就亦現在前。於一來向未得。未在身未成就未現在前。名預流果非一來向。若起勝彼果道現在前。彼一來向得而亦在身成就亦現在前。於預流果得而不在身成就。不現在前。名一來向非預流果。諸一來者乃至未起勝彼果道。彼一來果得而亦在身成就亦現在前。於不還向未得。未在身未成就未現在前。名一來果非不還向。若起勝彼果道現在前。彼不還向得而亦在身成就亦現在前。於一來果得而不在身成就。不現在前。名不還向非一來果。諸不還者乃至未起勝彼果道。彼不還果得而亦在身成就亦現在前。於阿羅漢向未得。未在身未成就未現在前。名不還果非阿羅漢向。若起勝彼果道現在前。彼阿羅漢向得而亦在身成就亦現在前。於不還果得

而不在身成就。不現在前。名阿羅漢向非不還果。故體雖五而名有八。若并超越得四果者。即名有八體有七種。謂見道中有一來向無預流果。有不還向無一來果。唯決定無阿羅漢向無不還果。故體有七。此八補特伽羅於九遍知幾成就。幾不成就。乃至廣說。此中以補特伽羅為章以遍知為門。已說八種補特伽羅。今說此八於九遍知有不成就者。成就者。此成就者有少有多。謂預流向或不成就或成就一二三四五。不成就者。謂苦法智忍乃至集法智忍位。此五心頃於見修道九種遍知皆未成就。四緣五緣俱未具故。成就一者。謂集法智集類智忍位。此二心頃俱成就欲界見苦集所斷法斷一遍知故。成就二者。謂集類智滅法智忍位。此二心頃成就三界見苦集所斷法斷二遍知故。成就三者。謂滅法智滅類智忍位。此二心頃成就三界見苦集所斷法斷。及欲界見滅所斷法斷三遍知故。成就四者。謂滅類智道法智忍位。此二心頃成就三界見苦集滅所斷法斷四遍知故。成就五者。謂道法智道類智忍位。此二心頃成就三界見苦集滅所斷法斷。及欲界見道所斷法斷五遍知故。預流果成就六。謂道類智乃至未起勝彼果道。成就三界見所斷法斷六遍知故。一來向若格離欲染入正性離生者如預流向。謂或不成就即見道初五心頃。或成就一二三四五即見道後十心頃。如其次第二利那。若從預流果趣一來果者及

一來果成就六。謂從起勝預流果道。乃至離欲染第六無間道。皆名趣一來果者。從道類智或離欲染第六解脫道。乃至未起勝彼果道。名一來果俱成就六。即三界見所斷法斷六遍知。不還向若已離欲染入正性離生者如預流向。謂或不成就即見道初五心頃。或成就一二三四五即見道後十心頃。如其次第二利那。此中有說若已離欲染依六地入正性離生者皆如預流向。說有作是說。若已離欲染依未至定入正性離生者如預流向。說。若依上五地入正性離生者非如預流向。謂從苦法智忍乃至集類智忍未成就遍知。從集類智乃至滅類智忍成就一。謂色無色界見苦集所斷法斷遍知。從滅類智乃至道類智忍成就二。謂色無色界見苦集滅所斷法斷遍知。以上五地道非欲界法斷對治故。於集滅道三法智時。不得欲界見所斷法斷三遍知。若從一來果趣不還果者成就六。謂從起勝一來果道。乃至離欲染第九無間道。皆名趣不還果者。彼成就六。謂三界見所斷法斷六遍知。不還果成就一。謂五順下分結盡。從道類智或離欲染第九解脫道。乃至未起勝彼果道。名不還果。彼成就一五順下分結盡遍知。總三界見所斷法斷。及欲界修所斷斷為自性故。阿羅漢向或成就一。或成就二。謂未離色染者成就一。已離色染者成就二。謂從起勝不還果道。乃至金剛喻定皆名阿羅漢向。彼若未離色界染

盡成就一。謂五願下分結盡遍知。若已離

色界染者成就二。謂次前一及色愛盡遍知。

阿羅漢果成就一。謂一切結盡遍知。總集三

界一切法斷為自性故。獨覺大覺如阿羅

漢。俱唯成就第九遍知。問獨覺學位為成

就幾。答部行喻者如聲聞說。麟角喻者如菩

薩說。問菩薩聖位成就幾耶。答且見道中

有作是說。如預流向初五心頃。全未成就

後十心頃。如其次第。二剎那成就一。二三

四五種。復有說者。初七心頃全未成就。從

集類智乃至滅類智忍成就一。謂色無色界

見苦集所斷法斷遍知。從滅類智乃至道類

智忍成就二。謂色無色界見苦集滅所斷法

斷遍知。第四靜慮非欲界法斷對治故。於

集滅道三法智時。不得欲界見所斷法斷三

遍知。從初道類智乃至金剛喻定皆成就二

謂五願下分結盡遍知。問菩薩何時得色愛

盡遍知。尊者僧伽筏蘇說曰。初道類智位即

得此遍知。評曰。彼不應作是說。無一念頃

得果向故。有作是說。離非想非非想處染

初無間道時得此遍知。彼亦不應作如是

說。爾時但修無色對治道。非色對治故。復

有說者。金剛喻定現在前時得此遍知。彼亦

不應作如是說。爾時總於三界一切見修

所斷法斷。得一味離繫得名。一切結盡

遍知。如何今時得色愛盡。應作是說。菩薩

聖位決定不得色無色界見道所斷法斷遍

知。及色愛盡遍知總集遍知故。無容修彼

結盡第二中有情納息第三之一

三界各有二部結。謂見修所斷。如是等章及

解義既領會已。次應廣釋。問何故作此

論。答欲顯三界各二部結。諸有情受種

種苦。謂此諸結於生死中與諸有情。作大

繫縛。作大無義。作大險伏。由有此故。令諸

有情於三界中受諸苦惱。輪迴生死。數入

母胎生熟。藏間。住冥闇處。種種不淨之所

逼切。生已不知此結過患。復還染習受苦

無窮。欲令有情於此諸結。知見覺。已勤修

對治斷此諸結。得永涅槃。不復輪迴受生

死苦。如不覺知。怨家繫縛。無義險伏。則不

能避。若覺知者。便能避之。故應思惟籌量

觀察。阿毘達磨結經。種種善語。乃至經生亦不

忘失。如慈愛子初生之時。便作是說。三界

各有見修所斷二部結。有情由此所繫

縛故。數入母胎。受諸苦惱。輪迴生死。難

有出期。問尊者何故於初生時作如是語。

答以彼尊者在母胎中。衆苦逼切。便作是

念。何緣有情數入母胎。受如是苦。作是念

已。由宿愛樂多聞願力。即能了知。皆由三

界各二部結未永斷故。由是初生便能阿

毘達磨。毀二部諸結。種種過患。由此因緣。故作斯

論。

問此中部言欲顯何義。答欲顯衆義。如茲

芻部名。茲芻來。遠羅門部名。婆羅門來。餘亦

如是。部衆群聚名異義同。問此中頓言欲

顯何義。答顯一時義。云何知然。契經說故。

到已頂禮世尊雙足。退坐一面。以敬愛語。

慰問世尊。佛亦隨宜而慰喻彼。既問喻已

復白佛言。我昔聞佛曾說此語。去來今世

無有沙門婆羅門等。於一切法。具實智見。

若言有者。必無是處。喬答摩尊憶此語不。

佛言。不憶。復白佛言。世或有人。惡受文

義。異受異說。喬答摩尊必不應爾。唯願審

憶為我說之。佛言。大王。我憶往昔曾作是

語。去來今世。無有沙門婆羅門等。於一切

法。頓得智見。若言有者。必無是處。決定經

於三無數劫。修習百千難行苦行。積漸具

六波羅蜜多。然後乃能於一切法。具實智

見。故知頓者。欲顯一時。

於欲界見修所斷二部結。頗有頓得繫耶。

答有。謂已離欲染異生。從離欲染。退時及

色無色界沒生。欲界時。謂諸異生已離欲

染。若起欲界下下纏退。頓得欲界見修所斷

下下品結。若起欲界下中纏退。頓得欲界

見修所斷下下中。二品結。乃至若起欲

界上上纏退。頓得欲界見修所斷九品諸結。

先頓斷故。今還頓得。又上二界沒生。欲界時。

九品纏中。隨起何品。令生相續。皆頓得。欲界

見修所斷九品諸結。故有頓得此繫。頗有頓

離繫耶。答有。謂異生離欲染時。此說異生

離欲染位。總東欲界見修所斷諸煩惱結。以

為九品。如刈草法。品品頓斷。謂以下下品

無間道。頓斷欲界見修所斷上上品結。乃至

以上上品無間道。頓斷欲界見修所斷下下

●二須● ●二發● ●愛二發● ●甘二亦● 明註曰亦字南藏作甘字 ●〔下下〕一● ●〔二〕一● ●

謂決定無先得欲界見所斷結。後得欲界修所斷結。亦決定無先得欲界修所斷結。後得欲界見所斷結。故無漸得此繫。頗有漸離繫耶。答有。謂世尊弟子先離彼見所斷結。後離彼修所斷結。謂諸聖者先以見道斷欲界見所斷結。後以修道斷欲界修所斷結。故有漸離此繫。

於色界見修所斷二部結。頗有頓得繫耶。答有。謂已離色染異生從離色染退時。及無色界沒生欲色界時。謂諸異生已離色染。若起色界下下纏退。頓得色界見修所斷下下品結。若起色界下中纏退。頓得色界見修所斷下中品結。乃至若起色界上上纏退。頓得色界見修所斷九品諸結。此說自地。若起彼下地九品纏中一一退時。皆頓得。上地見修所斷九品諸結。若起欲界九品結中一一退時。亦皆頓得。色界見修所斷九品諸結。有作是說。此中應言。已離色染異生起欲界及梵世纏退時。頓得色界見修所斷二部諸結。評曰。彼不應作是說。所以者何。此中總說頓得界繫。不說地故。若起第四靜慮纏退。乃至若起欲界纏退。皆頓得。色界見修所斷結。其義無異。先頓斷。故今還頓得。又無色界沒生欲色界時。九品纏中隨起何品。令生相續。皆頓得。色界見修所斷九品諸結。有作是說。此中應言。無色界沒生欲界及梵世時。頓得。色界見修所斷二部諸結。評曰。彼不應作是說。所以者何。此中總說頓得界繫。不說

地故。若生第四靜慮。乃至若生欲界。皆頓得。色界見修所斷諸結。其義無異。故有頓得此繫。頗有頓離繫耶。答有。謂異生離色染時。此說異生離色染位。總束色界一一靜慮見修所斷諸煩惱結。各為九品。如刈草法。品品頓斷。謂下下品無間道頓斷。色界一一靜慮見修所斷上上品結。乃至以上上品無間道頓斷。色界一一靜慮見修所斷下下品結。故有頓離此繫。頗有漸得繫耶。答無。謂決定無先得色界見所斷結。後得色界修所斷結。亦決定無先得色界修所斷結。後得色界見所斷結。故無漸得此繫。頗有漸離繫耶。答有。謂世尊弟子先離彼見所斷結。後離彼修所斷結。謂諸聖者先以見道斷色界見所斷結。後以修道斷色界修所斷結。故有漸離此繫。

於無色界見修所斷二部結。頗有頓得繫耶。答無。謂無異生全離無色染。後起自下纏退。頓得無色界見修所斷結。亦無異生三界上沒生三界時。頓得無色界見修所斷結。義。故無頓得此繫。頗有頓離繫耶。答無。謂無異生於無色界全離染義。故決定無頓離無色界見修所斷結。此約界說不約地故。雖約地說有頓離義。而非此中意所顯示。故無頓離此繫。前無頓得准此應知。頗有漸得繫耶。答無。謂決定無先得無色界見所斷結。後得無色界修所斷結。亦決定無先得無色界修所斷結。後得無色界見所斷結。故無漸得此繫。頗有漸

離繫耶。答有。謂世尊弟子先離彼見所斷結。後離彼修所斷結。謂諸聖者先以見道斷無色界見所斷結。後以修道斷無色界修所斷結。故有漸離此繫。

問異生聖者隨離何地九品染時。幾無間道幾解脫道而得離耶。有作是說。異生但以三無間道三解脫道離九品染。謂以下品無間解脫道離上三品染。以中品無間解脫道離中三品染。以上品無間解脫道離下三品染。聖者亦爾。有餘師說。異生但以一品無間解脫道頓離九品染。聖者以九品無間解脫道漸離九品染。所以者何。異生道鈍於所知斷。不能分。折作九品異。故一品道而頓斷之。聖者道利於所知斷。能善分。折作九品異。故九品道而漸斷之。評曰。彼不應作是說。若作是說。欲顯異生劣於聖者。顯聖者劣於異生。若諸異生以一品道離九品染。聖者以九品道離九品染。豈非聖者劣於異生。如多服毒飲少藥時。便能總吐。誰不稱善。應作是說。異生聖者無不皆以九無間道九解脫道離九品染。問若爾。異生聖者有何差別。答異生以九無間道九解脫道。總束見修所斷諸結。以為九品。如刈草法。品別頓斷。聖者以一無間道一解脫道。頓斷九品見所斷結。以九無間道九解脫道。漸斷九品修所斷結。是謂異生聖者差別。

問異生聖者隨離何地九品染時。以幾加行以幾入定而得離耶。有作是說。以三加

四年葬於黃得故詔曰彼不應作是說所

品類乃至若越上品繼退時暫得九品

有二重方。謂真力。定紫力。乘聖力。定

靜慮。問若爾。善通根蘊所說。如說。頗有思惟色界法。而能遍知欲界耶。答有。彼意說。斷遍知。又無二道所緣行相雜亂過失。云何緣他地能離餘地染。答此亦無失。如滅道智離諸染時。雖緣滅道而斷苦集。此亦如是。評曰。如是諸說雖各能生弟子覺慧。而最初說於理為善。謂九無間道皆緣欲界。九解脫道皆緣初靜慮。所以者何。以世俗道離欲染時。厭下欣上方能離故。如離欲染離上七地染。應知亦爾。

問世俗無間解脫道中。一能修幾種行相。答諸異生者離欲染時。九無間道中修三行相。謂苦龜障。八解脫道中修六行相。謂苦龜障及靜妙離。最後解脫道中即修此六行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。如是乃至離無所有處染。隨其所應當知亦爾。若諸聖者離欲染時。九無間道中修十九行相。謂龜等三及有漏無漏十六聖行相。八解脫道中修二十二行相。謂龜等三靜等三。及有漏無漏十六聖行相。最後解脫道中即修此二十二行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。即諸聖者離初靜慮染時。九無間道中修十九行相。謂龜等三及有漏無漏十六聖行相。八解脫道中修二十二行相。謂龜等三靜等三。及有漏無漏十六聖行相。最後解脫道中即修此二十二行相。亦修未來第二靜慮地無邊行相。如是乃至離無所有處染。隨其所應當知亦爾。

問何故初靜慮近分通修有漏無漏十六聖行相。上地近分。唯修無漏耶。答初靜慮近分有聖行相。故能通修有漏無漏十六聖行相。上地近分無聖行相。故唯能修無漏行相。有作是說。諸異生者離欲染時。九無間道中修九行相。謂龜等三及慈悲喜捨。不淨觀持息念。八解脫道中修十二行相。謂即前九及靜等三。最後解脫道中即修此十二行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。若諸聖者離欲染時。九無間道中修二十五行相。謂龜等三慈悲喜捨。不淨觀持息念。及有漏無漏十六聖行相。八解脫道中修二十八行相。謂即前二十五及靜等三。最後解脫道中即修此二十八行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。上地近分修義如前。

問何故初靜慮近分能修如是種種行相。上地近分不能修耶。答初靜慮近分有種種善根。故能修此種種行相。上地近分諸善根少。故不能修種種行相。復次欲界煩惱有種種相。還修種種善根。對治上地煩惱。無種種相。故彼不修種種對治。

問現在俱行負重有用。世俗無間及解脫道行相所緣。已如前說。未來修者為何所緣。答離欲染時。九無間道中所修未來龜等三行相。唯緣欲界。八解脫道中所修未來龜等三行相。緣欲界及初靜慮。靜等三行相。唯緣初靜慮。最後解脫道中所修未來龜等三行相通緣三界。靜等三行相通緣初靜慮乃至非想非非想處。離初靜慮染時。九無間道中。所修未來龜等三行相。唯緣初靜慮。

處故遮剎那不遮相續。此與彼說俱爲

善通。離空無邊處染時。九無間道中。所修

未來龜等三行相。唯緣空無邊處。八解脫

道中所修未來龜等三行相。緣空無邊處及

識無邊處。靜等三行相。唯緣識無邊處。最

後解脫道中所修未來龜等三行相及靜等三

行相。緣識無邊處乃至非想非非想處。離

識無邊處染時。九無間道中所修未來龜等

三行相。唯緣識無邊處。八解脫道中所修未

來龜等三行相。緣識無邊處及無所有處。靜

等三行相。唯緣無所有處。最後解脫道中

所修未來龜等三行相及靜等三行相。緣無

所有處及非想非非想處。離無所有處染時。

九無間道中所修未來龜等三行相。唯緣無

所有處。八解脫道中所修未來龜等三行相。

緣無所有處及非想非非想處。靜等三行相

*唯緣非想非非想處。最後解脫道中所修未

來龜等三行相。及靜等三行相。唯緣非想

非非想處。問何故最後解脫道中所修未來

靜慮所攝龜等行相通緣三界。無色所攝龜

等行相。唯緣無色界耶。答靜慮地中有遍

緣智。能緣自地地下地。無色地中無遍

緣智。唯緣自上不緣下地。復次靜慮地

中功德龜顯易知易了。非無色地。復次靜

慮地中多諸功德多諸勝利。無色不爾。復

次靜慮地中善有種種異相異性。無色不爾。

復次靜慮地中有異相根異相受異相心心

所法。無色不爾。是故爾時所修未來靜慮所

攝龜等行相通緣三界。無色所攝龜等行相

唯緣無色界

欲界見所斷結盡何果攝。乃至廣說。問何故

作此論。答先說三界二部諸結。順漸得捨。

未說彼斷是何果攝。今欲說之故作斯論。

欲界見所斷結盡何果攝。答四沙門果或無

處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即

預流果攝。證一來果時即一來果攝。證不

還果時即不還果攝。證阿羅漢果時即阿羅

漢果攝。或無處者。謂諸異生已離欲染。彼結

盡非果攝。已離欲染。入正性離生者。見道

十五心頃彼結盡非果攝。次第者。道現觀二

心頃彼結盡非果攝。欲界修所斷結盡何果

攝。答不還阿羅漢果。或無處不還果攝者。謂

彼結盡證不還果時即不還果攝。阿羅漢果

攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果

攝。或無處者。謂諸異生已離欲染。彼結盡非

果攝。已離欲染。入正性離生者。見道十五

心頃彼結盡非果攝。無次第者。非果攝義。所

以者何。離欲染第九無間道滅時方斷。彼盡

第九解脫道生時證不還果。彼結盡即不還

果攝。故色界見所斷結盡。何果攝。答四沙門

果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流

果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿

羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離色染。彼

結盡非果攝。已離色染。入正性離生者。見

道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者。非果

攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷。彼盡道

類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前

三果攝。故色界修所斷結盡何果攝。答阿羅

漢果。或無處。阿羅漢果攝者。謂彼結盡證阿

羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異

生已離色染。彼結盡非果攝。已離色染。入

正性離生者。見道十五心頃及道類智等。諸

有學位彼結盡非果攝。次第者。從離第四靜

慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時

彼結盡非果攝。無色界見所斷結盡何果攝。

答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流

果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。

無異生者。非果攝義。所以者何。無有異生

能離非想非非想處見所斷結故。亦無次第

者。非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷

彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼

結盡即前三果攝。故無色界修所斷結盡何

果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時

即阿羅漢果攝。無異生者。非果攝義。所以

者何。無有異生能離非想非非想處修所斷

結故。亦無次第者。非果攝義。所以者何。

金剛喻定現在前時方斷。彼盡。初盡智生

時證阿羅漢果。彼結盡即阿羅漢果攝。故有

五部結。謂見苦所斷結。乃至修所斷結。問

何故作此論。答先雖說三界二部結盡諸果

所攝。而未說五部結盡諸果所攝。今欲說

之故作斯論。見苦所斷結盡何果攝。答四沙

門果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預

流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即

阿羅漢果攝。或無處者。無有異生。非果攝

義。所以者何。無異生者能離非想非非想處

見苦所斷結故。次第者。苦現觀一心頃。集滅

現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見集所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處四沙門果攝者。如前說。或無處者無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見集所斷結故。次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見滅所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。如前說。或無處者無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見道所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見道所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果。彼結盡即阿羅漢果攝故。

爲九部。謂法類智品各別所對治結分爲八部。難所對治總爲一部。故有九部。苦法智所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離欲染。彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀三心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若苦類智所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見苦所緣結故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若集法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染。彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅現觀各三心頃彼結盡非果攝。若滅類智所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處

見滅所斷結故。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若道法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染。彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝。若道類智所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見道所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果。彼結盡即阿羅漢果攝故。

●若二苦● ●故一●

道類智忍所斷。而不作是說者有別意趣。謂忍屬智是智助伴。諸忍所斷名智所斷。如臣所作名王所作。復次無間道正能斷結。解脫道持令不生。謂無間道雖正斷結。若無解脫道持令不生者。彼結還起便爲過患。顯解脫道於斷有用故。此文說法類智斷。復次無間解脫同一所作。於斷結事俱有勢力。如二力士同害一怨。一撲置地一令不起。不爾還起能爲過患。又如二人同逐一賊。一驅令出一牢閉門。不爾還入能爲過患。又如二士同捉一蛇。一內瓶中一牢蓋口。不爾還出能爲過患。無間解脫斷結亦然。顯解脫道於斷有用故。此文說法類智斷。復次欲顯解脫道於無間道所斷結中有多作用。此多作用如根蘊說。故此文說法類智斷。復次諸無間道正斷結。得諸解脫道與彼諸結斷得俱生。既得彼斷有斷後用。故此文說法類智斷。復次斷有二種。一別二通。別唯無間通解脫。此依通說故不達理。復次此中諸忍以智名說能引智故因立果名。如飢渴名因彼因觸。故能斷結唯無間道。

有十五部結。謂三界各有五。卽見苦所斷結。乃至修所斷結。問何故作此論。答先雖說九部結盡諸果所攝。而未說十五部結盡諸果所攝。今欲說之。故作斯論。謂約界部二門。分別諸結差別。有十五種。欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時卽

預流果攝。乃至證阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。或無處者。若欲界見苦所斷結盡。謂諸異生已離欲染。彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃。彼結盡非果攝。次第者。苦現觀三心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見集所斷結盡。謂諸異生已離欲染。彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃。彼結盡非果攝。次第者。集現觀三心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見所斷結盡。謂諸異生已離欲染。彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃。彼結盡非果攝。次第者。道現觀二心頃。彼結盡非果攝。欲界修所斷結盡。何果攝。答不結盡。非果攝。還阿羅漢果。或無處。不還果攝者。謂彼結盡證不還果時。即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離欲染。彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃。彼結盡非果攝。無次第者。非果攝義。所以何。離欲染第九無間道滅時。方斷彼盡。第九解脫道生時。證不還果。即不還果攝故。色界見苦集滅道所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。四沙門果者。如前說。或無處者。若色界見苦所斷結盡。謂諸異生已離色

染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見集所斷結盡。謂諸異生已離色染。彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見滅所斷結盡。謂諸異生已離色染。彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見道所斷結盡。謂諸異生已離色染。彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝。故。色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果或無處。阿羅漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離色染。彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝。次第者從離第四靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝。無色界見苦集滅所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果者。如前說或無處者。若無色界見苦所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見修所斷結故。次第者苦現

觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見集所斷結盡。無有異生非果攝。義如前說。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見滅所斷結盡。無有異生非果攝。義如前說。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見道所斷結盡。何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時。即預流果攝。乃至證阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。無有異生非果攝。義如前說。亦無次第者非果攝。所以者何。道類智忍滅時。方斷彼盡。道類智生時。隨其所應證。前三果。彼結盡。即前三果攝。故。無色界修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證。阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。無有異生非果攝。義如前說。亦無次第者非果攝。所以者何。金剛喻定。現在前時。方斷盡。初盡智生時。證阿羅漢果。彼結盡。即阿羅漢果攝。故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十四

五 阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之三

三結乃至九十八隨眠。一盡何果攝。問何

故作此論。答先雖說十五部結盡諸果所攝。而未說十六章煩惱盡諸果所攝。今欲說之。故作斯論。答三結中有身見盡四沙門果攝。或無處。四沙門果攝者。謂彼盡證預流果時。即預流果攝。乃至證阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。或無處者。謂無異生非果攝。所以者何。無異生者。能離非想非非想處。有身見故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。有身見盡非果攝。如三結中有身見盡。應知五順下分結中有身見。五見中有身見。邊執見盡亦爾。自性等故。同對治故。戒禁取疑盡。四沙門果攝。四果攝。義如前應。知此無異生非果攝。所以者何。無異生者。能離非想非非想處。戒禁取疑故。亦無次第者非果攝。所以者何。道類智忍滅時。方斷彼盡。道類智生時。隨其所應證。前三果。戒禁取疑盡。即前三果攝。故。如三結中戒禁取疑盡。應知四瀑流。輒中見瀑流。輒四取中見取戒禁取。四身繫中戒禁取。此實執身繫。五順下分結中戒禁取疑。五見中邪見。見取。戒禁取。七隨眠中見疑隨眠。九結中見取疑結盡亦爾。自性等故。同對治故。三不善根盡。不還阿羅漢果攝。或無處。不還果攝者。謂彼盡證。不還果時。即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼盡證。阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離。欲染。彼盡非果攝。已離。欲染。入正性離生者。見道十五心頃。彼盡非果攝。無次第者非果攝。所以者何。離欲染。第九無間道

滅時。方斷彼盡。第九解脫道生時。證不還果。即不還果攝。故。如三不善根盡。應知三漏中欲漏。四瀑流。輒中欲瀑流。輒四取中欲取。四身繫中貪欲瞋恚。五蓋中前四蓋。五結中瞋嫉慳結。五順下分結中貪欲瞋恚。六愛身中鼻舌觸所生愛身。七隨眠中貪欲瞋恚。九結中患嫉慳結盡亦爾。自性等故。同對治故。有漏無明漏盡。阿羅漢果攝。謂彼盡證。阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。無有異生非果攝。所以者何。無異生者。能離非想非非想處。有漏無明漏故。亦無次第者非果攝。所以者何。金剛喻定。現在前時。方斷彼盡。初盡智生時。證阿羅漢果。彼盡。即阿羅漢果攝。故。如有漏無明漏盡。應知四瀑流。輒中有無明漏。輒四取中我語取。五結中貪慢結。五順上分結中除色貪餘四。六愛身中意觸所生愛身。七隨眠中有貪無明慢。九結中愛慢無明結盡亦爾。自性等故。同對治故。疑盡。四沙門果攝。或無處。四沙門果攝者。如前說。或無處者。謂諸異生已離。欲染。疑盡。非果攝。已離。欲染。入正性離生者。見道十五心頃。疑盡。非果攝。大第者道現觀二心頃。疑盡。非果攝。色貪順上分結盡。阿羅漢果攝。或無處。阿羅漢果攝者。謂彼盡證。阿羅漢果時。即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離。色染。彼盡非果攝。已離。色染。入正性離生者。見道十五心頃。及道類智等諸有學位。彼盡非果攝。大第者從離第四靜慮。染第九解脫道。乃至金剛喻定。現在前時。彼盡非果攝。

如色貪順上分結盡。應知眼耳身觸所生愛身盡亦爾。自性等故。同對治故。然有差別。此中應言或無處者。謂諸異生已離梵世染。彼盡非果攝。已離梵世染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝。次第者從離初靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝。九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中欲界前四部盡說。欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處。此如十五部結中。欲界第五部盡說。色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中色界前四部盡說。色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處。此如十五部結中色界第五部盡說。無色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中無色界前三部盡說。無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝。此如十五部結中無色界第四部盡說。無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝。此如十五部結中無色界第五部盡說。預流向中諸結盡何果攝。答無處。所以者何。預流果前無沙門果攝。彼盡故。預流果中諸結盡何果攝。答預流果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。一來向中諸結盡何果攝。答預流果或無處。預流果攝者。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。或無處者。謂倍離欲染入正性離生者。見道十五心頃諸結盡非果攝。次第者欲界前五品修所斷諸結盡非果攝。所以者何。是勝果道所

證得故。如勝果道非果所攝。所得結盡理亦應爾。一來果中諸結盡何果攝。答一來果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷前六品諸結盡。不還向中諸結盡何果攝。答一來果或無處。一來果攝者。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷前六品諸結盡。或無處者。謂已離欲乃至無所有處染入正性離生者。見道十五心頃諸結盡非果攝。次第者。欲界修所斷第七八品諸結盡非果攝。不還果中諸結盡何果攝。答不還果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷諸結盡。阿羅漢向中諸結盡何果攝。答不還果或無處。不還果攝者。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷諸結盡。或無處者。謂離初靜慮一品。乃至非想非非想處八品染。諸結盡非果攝。所以者何。是勝果道所證得故。如勝果道非果所攝。所得結盡理亦應爾。阿羅漢果中諸結盡何果攝。答阿羅漢果。謂此果中總攝三界見修所斷諸結盡。問此中為說諸向果中所成就諸結盡。為說諸向果中新所證得諸結盡。設爾何失。二俱有過。所以者何。若說諸向果中所成就諸結盡者。前三果中諸結盡不應。唯說自果攝。如已離欲前五品染入正性離生者。至道類智時證預流果。彼欲界修所斷五品結盡。非此果攝。何故不說或無處耶。又已離欲前八品染入正性離生者。至道類智時證一來果。彼欲界修所斷第七八品結盡非此果攝。何故不

說或無處耶。又已離欲乃至無所有處染入正性離生者。至道類智時證不還果。彼上二界七地修所斷結盡非此果攝。何故不說或無處耶。若說諸向果中新所證得諸結盡者。後三向中諸結盡不應亦說前果攝。向中新所證結盡定非前果所攝故。答此中總說諸向果中所成就諸結盡。問若爾善通後三向難。前三果難當云何通。答此說具轉入見道者故。前三果所成就結盡唯說自果攝。有作是說。此中果位說新所證所求滿故。向位未滿所求事。故總說成就故。向果位二說善通。具見世尊弟子未離欲染。欲界修所斷諸結盡何果攝。答一來果或無處。一來果攝者。謂欲界修所斷前六品諸結盡。或無處者。謂欲界修所斷第七八品諸結盡。已離欲染未離色染。色界修所斷諸結盡何果攝。答無處。謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染。彼修所斷諸結盡非果攝。已離色染未離無色染。無色修所斷諸結盡何果攝。答無處。謂離空無邊處一品乃至非想非非想處八品染。彼修所斷諸結盡非果攝。此中說有四沙門果。謂預流果一來果不還果阿羅漢果。問何故說此四沙門果。答為止他宗顯已義故。謂或有說。四沙門果唯是無為如分別論者。問彼何故作是說。答依契經故。如契經說。佛告苾芻。吾當為汝說沙門性及沙門沙門果。云何沙門性。謂八支聖道。云何沙門謂成就此法者。云何沙門

果。謂預流果乃至阿羅漢果。云何預流果。謂永斷三結。云何一來果。謂永斷三結。薄貪瞋癡。云何不還果。謂永斷五順下分結。云何阿羅漢果。謂永斷貪瞋癡及一切煩惱。依此經故說沙門果。唯是無爲。爲遮彼意。顯沙門果亦有爲。亦無爲。若沙門果。唯無爲者。便違契經。如契經說。有行四向。有住四果。此中住者。住有爲果。非無爲果。以無爲果不可住故。彼作是說。無爲果中亦可說住故。施設論作如是說。彼住於斷。不求勝進。爲得未得。爲獲未獲。爲觸未觸。爲證未證。彼論非證。所以者何。彼論意說。住於道故。謂住斷者。非如乘象馬住象馬上。但於證斷道。不進不退。說名爲住。有餘契經。唯說有爲是沙門果。如說五根增上。猛利迅速。圓滿名。俱解脫阿羅漢果。次減劣者名。慧解脫阿羅漢果。次減劣者名。不還果。次減劣者名。一來果。最減劣者名。預流果。此中唯說信等五根勝劣差別名。沙門果故。知沙門果非但是無爲。問若沙門果亦是無爲。云何通彼所引契經。答四沙門果實通有爲無爲。而彼契經且說是無爲者。所以者何。唯說果故。若法是沙門果。非沙門性者。彼經說之道。是沙門果。亦是沙門性。故彼不說。復次若法是婆羅門果。非婆羅門性者。彼經說之道。是婆羅門果。亦是婆羅門性。故彼不說。復次若法是梵行果。非梵行性者。彼經說之道。是梵行果。亦是梵行性。故彼不說。復次若法是果。非有果者。彼經說之道。是果。亦是果。故彼

不說。復次若法是離非有離者。彼經說之道。是離。亦是離。故彼不說。復次若法是所求非所厭者。彼經說之道。是所求亦是所厭。故彼不說。爲止如是他宗所說。欲顯自宗。故說四果。復次勿爲止他顯示已義。但爲開發法相。正理令他了知。故說四果。問四沙門果自性是何。答品類足論作如是說。預流果有二種。謂有爲及無爲。云何有爲預流果。謂證預流果者。於諸學法。已正當得。已得者。謂過去。正得者。謂現在。當得者。謂未來。云何無爲預流果。謂證預流果者。於諸結斷。已正當得。已得者。謂過去。正得者。謂現在。當得者。謂未來。問道是有爲。墮在三世。可說於彼已正當得。斷是無爲。不墮三世。云何說於彼已正當得耶。答品類足論應作是說。於諸結斷。得獲觸證。不應說言。已正當得。作是說者。有別意趣。欲顯彼斷得及相續得者。謂彼斷得在過去。名已得。在現在。名正得。在未來。名當得。相續者。謂證斷相續。在過去。名已得。在現在。名正得。在未來。名當得。又彼論說。一來果有二種。謂有爲及無爲。云何有爲一來果。謂證一來果者。於諸學法。已正當得。餘如前說。云何無爲一來果。謂證一來果者。於諸結斷。已正當得。餘如前說。不還果有二種。謂有爲及無爲。云何有爲不還果。謂證不還果者。於諸學法。已正當得。餘如前說。云何無爲不還果。謂證不還果者。於諸結斷。已正當得。餘如前說。阿羅漢果有二種。謂有爲及無爲。云何

有爲阿羅漢果。謂證阿羅漢果者。於諸學法。已正當得。餘如前說。云何無爲阿羅漢果。謂證阿羅漢果者。於諸結斷。已正當得。餘如前說。施設論中亦作是說。預流果有二種。謂有爲及無爲。云何有爲預流果。謂此果得及此得。此果得者。謂有爲無爲預流果得。此得得者。謂此果得之得。由此果得。故成就預流果。由此得得。故成就此果得。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有爲預流果。云何無爲預流果。謂三結永斷。及此種類諸結法永斷。八十八隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷。是名無爲預流果。一來果有二種。謂有爲及無爲。云何有爲一來果。謂此果得及此得。餘如前說。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有爲一來果。云何無爲一來果。謂三結永斷。及此種類諸結法永斷。八十八隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷。貪瞋癡倍斷。及此種類煩惱法倍斷。是名無爲一來果。不還果有二種。謂有爲及無爲。云何有爲不還果。謂此果得及此得。餘如前說。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有爲不還果。云何無爲不還果。謂五順下分結永斷。及此種類諸結法永斷。九十二隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷。是名無爲不還果。阿羅漢果有二種。謂有爲及無爲。云何有爲阿羅漢果。謂此果得及此得。餘如前說。若諸學根學力學戒學善根十無學法。及此種類諸無學法。是名有爲

阿羅漢果。云何無爲阿羅漢果。謂貪瞋癡永斷。及一切煩惱永斷。越一切趣斷。一切路滅。三種火渡。四瀑流摧。諸傲慢離。諸渴愛破。阿賴耶無上究竟無上寂靜無上安樂。及諸愛盡離滅涅槃。是名無爲阿羅漢果。是謂四沙門果。自性我物相分本性。已說。自性。所以今當說。問何故名沙門果。沙門果是何義。答所有聖道是沙門性。有爲無爲及諸擇滅。是此果故名沙門果。問若爾。此果不應唯四。謂見道中八忍品是沙門性。八智品是有爲沙門果。八部法斷是無爲沙門果。離欲界染時九無間道是沙門性。九解脫道是有爲沙門果。九品法斷是無爲沙門果。如是乃至離非想非非想處染時應知亦爾。如是便有八十九有爲沙門果。八十九無爲沙門果。若依此說。此沙門果有二百六十七。謂八十九在過去。八十九在現在。八十九在未來。品類足論作如是說。云何果法。謂一切有爲法及擇滅。隨諸聖道爾所剎那。即有爾所有爲沙門果。隨有漏法有爾所量。擇滅無爲亦有爾所。隨有爾所擇滅無爲。即有爾所無爲沙門果。若以剎那在身分別。便有無量沙門果體。何故唯說四沙門果。有作是說。此是世尊爲受化者所宜聞。故有餘略說。脇尊者曰。唯佛世尊能具正智諸法性相勢用分齊。餘不能知。若此堪立沙門果者。即便立之。若不堪者。便不建立。故不應難。尊者世友作如是說。此是世尊爲開智者簡要而說。故不應難。復次

此四果位。見易施設。謂此是預流果。乃至此是阿羅漢果。所餘諸位。難見難施設。故佛但說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師於果發起。增上慶悅。餘位不爾。如務農者。於六月中。修治稼穡。後收子實。積置場中。生大慶悅。此亦如是。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。具三因緣。一捨會得道。二得未曾得道。三證結斷。一味得。四頓得。八智。五一時修。十六行相。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。是瑜伽師最勝安隱。無息之處。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。所有聖道是功用。是功用究竟。所有結斷是所作。是所作究竟。餘位聖道是功用。非功用究竟。餘位結斷是所作。非所作究竟。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。客修行者。廣修聖道。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師能善了知功德過失。功德者。謂道及道果。過失者。謂生死因果。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師方能善取四聖諦相。餘位不爾。如人道。行於四方。相未能善取。若坐一處。方能善取。此亦如是。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。若退失時。有證知者。餘位不爾。如村邑中。若被劫奪。有證知者。非兩中間。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師先廣加行。安足堅固。餘位不爾。預流果

先廣加行者。謂彼先求解脫果。故精勤修習。惠施淨戒。不淨觀持息念。住聞思修慧。及煖頂忍世第一法。并見道中十五心。頃即此總名安足堅固。有說。從初乃至世第一法。名廣加行。見道十五心。名安足堅固。一來果先廣加行者。謂即前說及離欲染諸加行道。六無間道五解脫道。即此名爲安足堅固。有說。預流果名安足堅固。不還果先廣加行者。謂即前說及離欲染諸加行道。三無間道。二解脫道。即此名爲安足堅固。有說。一來果名安足堅固。阿羅漢果先廣加行者。謂即前說及離初靜慮一品染諸加行道。乃至金剛喻定。即此總名安足堅固。有說。不還果名安足堅固。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師斷絕止息一切生分。餘位不爾。謂預流果除欲界七生及色無色界一處一生。餘一切生得非擇滅。阿羅漢果於一切生得非擇滅。不還果除色無色界一處一生。餘一切生得非擇滅。阿羅漢果於一切生得非擇滅。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師總集三界見修所斷煩惱斷得。餘位不爾。謂預流果位總集三界見所斷煩惱斷得。一來果位總集三界見所斷及欲界修所斷前六品煩惱斷得。不還果位總集三界見所斷及欲界修所斷九品煩惱斷得。阿羅漢果位總集三界見修所斷一切煩惱斷得。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。是瑜伽師本所求處。餘位不爾。故佛唯說四沙門

當知言瀑流者喻五妙欲。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界是險難界。煩惱增重作業增重。猶如重擔難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界非險難界。煩惱作業設有增重而易越度。故離彼染唯立一沙門果。如入擔重登峻難山。數數止息乃能越度。若至平地雖復擔重而易遠涉。此亦如是。復次以欲界是難穢界。猶如淤泥難諸穢難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。如糞聚上造立宮室。雖復妙好人不樂住。色無色界亦復如是。為居欲界難穢法上。雖復妙好賢聖不樂。是故尊者僧伽梵蘇作如是說。此欲界中多諸過失。謂聖父母兄弟姊妹妻子眷屬亡失財位。或被割截耳鼻手足及諸身分。或復遭於四百四病。由如是等種種因緣受諸劇苦。如是欲界多諸過失。若離彼染總立一切四沙門果猶少況二。復次以欲界有男身女身難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界唯有男身易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界有男根女根難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界無男女根易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界唯有無記煩惱易可越度。故離彼染唯立一沙門果。如不善無記二種煩惱。如有異熟無異熟生二果生

一果。無慚無愧相應不相應煩惱應知亦爾。復次以欲界有苦根憂根無慚無愧嫉慳段食。及姪欲愛五蓋五欲諸惡趣等種種過患難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果。復次欲界具有十八界十二處等多有漏法難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界有漏法少。故離彼染唯立一沙門果。問何故離見所斷染立初一沙門果。離修所斷染立後三沙門果耶。答見所斷染易可遠離。故離彼時立初一沙門果。修所斷染難可遠離。故離彼時立後三沙門果。說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十六

六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中有情納息第三之四

問前說聖道是沙門性有為無漏。及諸擇滅。是此果故名沙門果。無漏道力所證得者可立此名。世俗道力所證得者如一來不還果。云何名沙門果。答如無漏道離欲界染。若倍若全立果分齊。如是聖者以世俗道離欲界染。若倍若全亦立一來及不還果。故二亦得沙門果名。尊者僧伽梵蘇說曰。以世俗道離欲染時亦修未來。諸無漏道所得

二果是彼果故。亦得建立沙門果名。彼不應作是說。所以者何。未來聖道未有作用。如何於彼此得果名。有餘師說。以世俗道離欲染時無漏道得恒相續轉。所得二果是彼果故。亦得建立沙門果名。彼不應作是說。所以者何。得無斷結證斷作用。如何於彼此得果名。復有說者。以世俗道得二果者。金剛喻定現在前時。總證三界見修所斷一味斷得。前所得斷是此果故名沙門果。此定是真沙門性故。彼亦不應作如是說。所以者何。得二果時未得此定。若得此定。失彼果名。如何彼二名沙門果。應作是說。從多立名多是聖道所得果。故謂世俗道得二果時。三界一切見所斷斷。皆是聖道力所得故名沙門果。雖有欲界六品九品修所斷斷非聖道得。然從多分亦得建立沙門果名。二無漏得總所得故。問如是所說四沙門果幾是假名。幾是實義。答二。是假名。謂一來不還果。二是實義。謂預流阿羅漢果。問何故一來不還果名假名。果預流阿羅漢果名實義果耶。答諸世俗道是假名道。中間二果少彼所得。以多從少名假名。諸無漏道是實義道。初後二果全彼所得。故初後果名實義果。復次中間二果有漏無漏二道共得名假名。假名即是其所得義。如其有者名假名物。初後二果唯是無漏道力所得名實義果。實義即是獨所得義。如獨有者名實義物。復次中間二果世俗聖道假設名言而證得故。名假名果。謂彼二道

在未來時假作義言。既同一事。誓一所作一應隨喜。初後二果唯聖道得。非由二道假設名言而證得。故名實義果。有餘師說。假名果者。謂初二果唯聲聞乘所證得。故實義果者。謂後二果一切聲聞獨覺大覺皆證得。故多是實義。少是假名。評曰。彼不應作是說。少多非表假實義。故。此中前說於理為善。所以者何。沙門果者。是沙門性力所引得。唯無漏道是沙門性。成就彼者名真沙門。故彼所得二果名實義沙門果。諸世俗道非沙門性。成就彼者名假沙門。故彼所得二果名假名沙門果。問道是有為有下中上。隨因力生可名為果。斷是無為無下中上。非因所生云何名果。答斷雖不生而是所得加行證故亦名為果。謂瑜伽師住高山頂。或居靜室。節量飲食。減省睡眠。及資身具。受持小七大七日法。頂安定。鎮行。穩法杖。從今日沒至明日出。發起殊勝勇猛精進。展轉引生無漏聖道。由斯證得四沙門果。時示導者讚慰彼言。善哉善哉。汝能精進。修正加行。今得此果。如務農者於六月中。修治畦壟。耘耨稼穡。後收子實。積置場中。舊務農者讚慰彼曰。善哉善哉。汝於六月多設勤勞。今得此果。故道與斷俱得果名。如是所說四沙門果。問幾是靜慮果。答四。是靜慮及奢摩果。問幾是無色果。答一。謂阿羅漢果。問幾是根本靜慮果。答二。謂不還果。阿羅漢果。問幾是靜慮近分果。答四。謂初靜慮近分。非餘靜慮。中間如根本說。問幾是根本

無色果。答一。謂阿羅漢果。問幾是無色近分果。答無。問幾是見道果。答三。謂除阿羅漢果。問幾是修道果。答三。謂除預流果。問幾是忍果。答三。謂除阿羅漢果。問幾是智果。答三。謂除預流果。問幾是法智果。答三。謂除預流果。問幾是法智品果。答三。謂除預流果。問幾是類智品果。答四。問幾是世俗道果。答二。謂一來果及不還果。問幾是無漏道果。答四。如契經說。摩揭陀主吠提咽子未生怨王。來詣佛所。到已頂禮世尊。雙足退坐。一面而白。佛言。為有現見沙門果不。佛言。亦有。王問云何。世尊告曰。我今問王。應隨意答。若王給侍或諸僮僕不自在者。有時見王昇高臺殿。設五伎樂。與諸眷屬歡娛嬉戲。彼既見已。作是念言。我亦是人。如何不爾。然王宿世多修福業。故於今生受斯勝報。我於今者。應修勝業。亦當如王。衆所欽羨。作是念已。便捨家法。剃除鬚髮。被服袈裟。受持三歸及清淨戒。於十業道能斷能修。王餘使人於外見已。尋還啓白具陳上事。請王追取如本願策。王聞其言。如所請不。王言不也。若有此人。我應往見。禮敬供養。如彼本時供事於我。我於今者而供事之。盡其形壽。施與衣服飲食醫藥房舍臥具。及諸資緣。令無匱乏。佛告王曰。如此之事。豈非現見沙門果耶。王曰。佛言。誠如聖教。問諸沙門果實。唯有四。何故此經復說第五。答真沙門果實。唯有四。此說現見沙門果者。但是

出家近士用果。問出家既非真沙門性。如何說有沙門果耶。答出家雖非真沙門性。而世假立沙門性名。故諸世間見出家者。便謂我見如是沙門。是故出家近士用果。亦得假立沙門果名。此現見名表非實義。師子吼經復作是說。唯我法內有。四沙門。謂初沙門乃至第四。外道法內無真沙門及婆羅門。唯有所號。於如是事。處大衆中正。師子吼都無所畏。應知此中初沙門者。謂諸預流。第二沙門者。謂諸一來。第三沙門者。謂諸不還。第四沙門者。謂諸阿羅漢。脇尊者曰。應知此中佛隨勝者。於先而說初沙門者。謂諸阿羅漢。第二沙門者。謂諸不還。第三沙門者。謂諸一來。第四沙門者。謂諸預流。善賢經中復作是說。若此處有八支聖道。當知是處有四沙門。謂初沙門乃至第四。此中有說。趣四果向名四沙門。初沙門者。謂預流向。第二沙門者。謂一來向。第三沙門者。謂不還向。第四沙門者。謂阿羅漢向。脇尊者曰。此契經中說四種向及說四果。若此處有八支聖道者。即說四向。當知是處有四沙門者。即說四果。准陀經中亦作是說。沙門有四。無有第五。四沙門者。一勝道沙門。二示道沙門。三命道沙門。四汚道沙門。應知此中勝道沙門者。謂佛世尊自能覺故。一切獨覺應知亦然。示道沙門者。謂尊者舍利子。無等覺故。大法將故。常能隨佛轉法輪故。一切無學聲聞應知亦爾。命道沙門者。謂尊者阿難陀。雖居學位而同無學。多聞聞持具淨戒禁。一切有學

應知亦然。汚道沙門者。謂莫喝落迦鉢喜盜他財物等。是問如上所引三種經中所說沙門有何差別。有作是說。師子吼經說沙門者謂住四果。善實經中說沙門者謂行四向。准陀經中說沙門者謂住四果及行諸向。有餘師說。師子吼經說沙門者謂住四果。善實經中說沙門者謂行四向及住四果。准陀經中說沙門者謂具足攝一切沙門。或有說者。師子吼經及善實經說沙門者謂住四果。准陀經中說沙門者。謂住果向一切沙門復有說者。師子吼經及善實經說沙門者謂學無學。准陀經中說沙門者。謂學無學及非學非無學。有作是言。師子吼經及善實經說沙門者謂諸聖者。准陀經中說沙門者謂諸聖者及諸異生。復有說言。師子吼經及善實經說沙門者謂持戒者。准陀經中說沙門者謂持戒者及犯戒者。或復有說。此三經中所說沙門義無差別。問前二經說有四沙門。汚道沙門豈四所攝。答亦四所攝。謂預流向。然預流向有。近有遠。近謂見道。遠謂此。前順決擇分順解脫分乃至正信而出家者。如契經說。有四種預流支。謂親近善士。聽聞正法。如理作意。法隨法行支因。而名義無差別。問善實經說。若此處有八支聖道當知是處有四沙門。汚道沙門豈此所攝。答亦此所攝。以聖道支有實有假。實謂無漏正見等八。假謂有漏正見等八。汚道沙門亦得成就有漏正見。故彼亦是初沙門攝。復有說者。前一經說四種沙門。即是第三。契經所

說勝道等四非預流等。故此三經所說無異。問初經所說當云何通。唯我法內有四沙門。佛於衆中。正師子吼。世尊豈說。唯我法內有。豈犯戒而師子吼。答說亦無失。所以者何。汚道沙門雖復破戒而不破見。雖破加行。不破壞樂。設有問言。汝犯戒惡爲善爲不善。彼言。不善。爲應作。爲不應作。彼言。不應作。爲有異熟。爲無異熟。彼言。有異熟。爲得可愛果。爲得不可愛果。彼言。得不可愛果。爲惡趣受。爲善趣受。彼言。惡趣受。爲自身受。爲他身受。彼言。自身受。爲是師過。爲是教過。爲是自過。彼言。非師過。亦非教過。是我之過。彼有如是。有漏正見。信有因果。不愚因果。如是正見。九十六種外道所無。故佛衆中正師子吼。依彼而說亦無有過。如契經說。佛告苾芻。我實知見有三種人。於諸有情多有所作其恩難報。假使盡形以諸上妙衣服飲食臥具醫藥。及餘資緣而供養之。亦不能報。云何爲三。一者有人爲他說法。令捨家法。趣於非家。剃除鬚髮。被服袈裟。以正信心。受持淨戒。二者有人爲他說法。令知集法。皆是滅法。遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。三者有人爲他說法。令盡諸漏。證得無漏心慧解脫。於現法中自能通達生已盡等具足而住。問勸他令受近事律儀。是人亦名。多有所作其恩難報。此契經中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次出家律儀是因是果。故經偏說。謂此是近事律儀果。苾芻律

儀因。故復次勸出家者。即是勸人入於聖法。故經偏說。謂入聖法。略有二種。一者世俗。二者勝義。世俗者。謂捨離家法。趣於非家。剃除鬚髮。被服袈裟。以正信心。受持淨戒。勝義者。謂從世第一法入苦法智忍。復次勸出家者。即是勸人脫離賤惡事之。故經偏說。謂在家者多爲種種庸賤惡事之所逼切。諸出家人解脫此。故復次勸出家者。即是勸人解脫衆苦。故經偏說。謂出家者解脫現身諸苦惱事。由此展轉解脫一切生老病死憂悲苦惱生。死法。故復次勸出家者。即是勸人受現法樂。由此展轉復得畢竟自在安樂。故經偏說。復次勸出家者。即是勸人現佛出世。故經偏說。現佛出世。略有二種。一者世俗。二者勝義。世俗者。謂捨離家法。趣於非家。剃除鬚髮。被服袈裟。以正信心。受持淨戒。勝義者。謂於四聖諦得真淨覺。初出家時。已現世俗。佛出於世。既出家已展轉修行。復現勝義。佛出於世。復次勸出家者。即是勸人學諸佛身。故經偏說。謂諸佛身略有二種。一者生身。二者法身。若捨家法。趣於非家。剃除鬚髮。被服袈裟。以正信心。受持淨戒。當知即是學佛生身。若能展轉修習正行。於四聖諦。起真淨覺。當知即是學佛法身。復次勸出家者。即是勸人學諸佛行。故經偏說。然諸佛行略有二種。一者世俗。二者勝義。世俗者。謂捨離家法。趣於非家。剃除鬚髮。被服袈裟。以正信心。受持淨戒。勝義者。謂於四聖諦能正

了知初出家時已能隨學世俗佛行。既出家已精進修行。復能隨學勝義佛行。復次勸出家者。即是勸人入佛法海。故經偏說。謂若有人棄捨家法。淨信出家。即名初入諸佛法海。若盡諸漏證般涅槃。名究竟入諸佛法海。復次勸出家者。即是勸人決定趣入真解脫路。故經偏說。如契經說。諸出家者。於四聖諦定得如實智見現觀。復次勸出家者。即是勸人決定當得三種律儀。謂別解脫律儀。靜慮律儀。無漏律儀。故經偏說。復次勸出家者。即是勸人決定當得三種善蘊。謂戒蘊。定蘊。慧蘊。故經偏說。如三善蘊如是三學。三修三淨。應知亦爾。復次勸出家者。即是勸人決定當得三種正道。謂見道。修道。無學道。故經偏說。如三正道。三地亦爾。復次勸出家者。即是勸人決定當得三無漏根。謂未知。知。根。已。知。根。具。知。根。故經偏說。復次勸出家者。即是勸人如應當得三種菩提。謂聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。故經偏說。復次勸出家者。即是勸人決定當得三種牟尼。謂身牟尼。語牟尼。意牟尼。故經偏說。如三寂靜。三清淨。亦爾。復次勸出家者。即是勸人身心遠離。故經偏說。謂出家時身便清淨。身清淨。離煩惱惡業。復次勸出家者。即是勸人身心離垢。故經偏說。謂出家時身便清淨。身清淨。離垢。故心亦清淨。身心淨。故煩惱業垢速得除滅。復次勸出家者。即是勸人身心妙好。故經偏說。謂出家時身便妙好。身妙好。故心亦妙好。

復次勸出家者。即是勸人身心端嚴。故經偏說。謂出家時身便端嚴。身端嚴。故心亦端嚴。復次勸出家者。即是勸人決定當得究竟寂靜。即是涅槃。故經偏說。復次勸出家者。即是勸人得不共法。故經偏說。謂出家時威儀服飾所作事業。不與一切在家者共。復次勸出家者。即是勸人棄煩惱業。故經偏說。謂出家時剃除鬚髮。被服袈裟。受持淨戒。煩惱惡業皆漸捨離。出家形飾非彼器故。如香潔人臭穢不住。復次勸出家者。即是勸人作無盡業。得無盡財。作無罪業。得無罪財。作無害業。得無害財。作不共外道業。得不共外道財。作不共異生業。得不共異生財。故經偏說。復次勸出家者。即是勸人一向修學。螺畫之行。謂盡壽修。清白梵行。諸在家者不能如是。故經偏說。問螺畫之行共義云何。尊者世友作是說。昔此洲內有二仙人。一名餉佉。二名履金。具足第一軌則梵行。諸在家者皆不能及。勸人出家。即勸同彼。有作是說。如螺貝上彫畫文。像堅固難壞。風吹日曝及餘外緣卒難毀滅。出家人行亦復如是。在家不能修如是行。雖暫受持。而尋毀壞。有餘師說。如螺貝上彫畫文。像清潔明了。無諸垢穢。出家人行亦復如是。在家不能修如是行。雖極受持。而猶難穢。現見在家得不還果。雖離欲染。而處居家。受畜生數。非生數物。所作事業未甚清淨。況有在家得初二果。與異生類無有差別。出家之人雖破禁戒。猶勝在俗

受持戒者。故經偏說。勸人出家共恩難報。復次勸出家者。即是勸人修尊貴業。所得果報勝瑤魔王輪王帝釋。故經偏說。勸人出家其恩難報。勸人受持近事戒等。無如是事。故經不說。問何故此經唯說令得初後二果。其恩難報。不說令得中間二果。答應說而不說者。當知此義有餘。復次此中具攝四沙門果。所以者何。遠塵離垢於諸法中。生淨法眼者。說前三果。謂諸具縛及離欲界五品染已。入正性離生生淨法眼。得預流果。若離欲界六。七品染已。入正性離生生淨法眼。得一來果。若離欲界乃至無所有處染已。入正性離生生淨法眼。得不還果。令盡諸漏。及得無漏。心慧解脫者。即是令得阿羅漢果。故此經中具攝四果。復次此經說得初後二果。即具說得四沙門果。現始終故。始謂預流果。終者即是阿羅漢果。如現始終如是。初入已度加行究竟應知亦爾。復次此經說得初後二果。即已說得中間二果。謂得預流果者。決定無間得一來果。得阿羅漢果者。決定次前得不還果。故復次初後二果。定由無漏道力所得。故偏說之。中間二果。或是世俗道力所得。故此不說。如有漏無漏道力所得。繫縛解脫道力所得。應知亦爾。復次初後二果。俱超非想非非想處。而得故偏說之。謂預流果超非想非非想處。見所斷得。阿羅漢果超非想非非想處。修所斷得。復次此經略現初入門故。由此但說初後二果。謂諸沙門果有因見

道得。有因修道得。若說預流果應知總說見道得者。若說阿羅漢果應知總說修道得者。如見道修道得如是。見地修地未。知當知根已知根得應知亦爾。復次諸沙門。果有因見所斷煩惱盡故立。有因修所斷煩惱盡故立。若說預流果應知總說。因見所斷煩惱盡故立者。若說阿羅漢果應知總說。因修所斷煩惱盡故立者。如因見修所斷煩惱盡故立。如是因無事有事煩惱盡故。忍所對治智所對治煩惱盡故立。應知亦爾。復次諸沙門果。有因對治見戲論故立。有因對治愛戲論故立。若說預流果應知總說。因對治見戲論故立者。若說阿羅漢果應知總說。因對治愛戲論故立者。如。因對治二種戲論故立。如是因對治二邊二箭二諍根故立。應知亦爾。復次諸沙門果。或因頓斷煩惱故得。或因漸斷煩惱故得。若說預流果。應知總說。因頓斷煩惱故得者。謂及超越得。一來不還果者。若說阿羅漢果。應知總說。因漸斷煩惱故得者。謂及次第得。一來不還果者。由如是等種種因緣。此經但說令。他證得初後二果其恩難報。

諸預流者所成就學法。此法預流果攝耶。乃至廣說。問何故作此論。答先唯說無為沙門果。今欲說有為無為沙門果。故作斯論。此中所問先略後廣。謂先問所成就學無學法。次問所成就無漏法。後問所成就一切法諸預流者所成就學法。此法預流果攝耶。

答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為預流果已得不失。已得者。謂信勝解已得信勝解預流果攝。種性諸根。見至已得見至預流果攝。種性諸根。不失者。謂信勝解不轉根。作見至故。不失信勝解預流果。攝。種性諸根或不退失。云何不攝。答諸預流者所得勝進無漏根等有為法。謂離欲界修所斷前六品染。諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道。如是學法預流者雖成就而非預流果所攝。以勝果道非果攝故。設法預流果攝此是學法耶。答或學或非學。義不定故。云何學。答有為預流果。謂道類智等及彼眷屬。云何非學。非無學。答無為預流果。謂三界見所斷法斷。諸一來者所成就學法。此法一來果攝耶。答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為一來果已得不失。已得者。謂信勝解已得信勝解一來果攝。種性諸根。見至已得見至一來果攝。種性諸根。不失者。謂信勝解不轉根。作見至故。不失信勝解一來果攝。種性諸根或不退失。云何不攝。答諸一來者所得勝進無漏根等有為法。謂離欲界修所斷後三品染。諸加行道三無間道二解脫道。諸勝進道如是學法。一來者雖成就而非一來果所攝。以勝果道非果攝故。設法一來果攝此是學法耶。答或學或非學。非無學。義不定故。云何學。答有為一來果。謂三界見所斷法斷。及欲界前六品修所斷法斷。諸不

還者所成就學法。此法不還果攝耶。答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為不還果已得不失。已得者。謂信勝解已得信勝解不還果攝。種性諸根。見至已得見至不還果攝。種性諸根。不失者。謂信勝解不轉根。作見至故。不失信勝解不還果攝。種性諸根或不退失。云何不攝。答諸不還者所得勝進無漏根等有為法。謂離初靜慮乃至非想非非想處染。諸加行道無間道。及有學解脫道勝進道。如是學法。不還者雖成就而非不還果所攝。以勝果道非果攝故。設法不還果攝此是學法耶。答或學或非學。非無學。義不定故。云何學。答有為不還果。謂道類智等或離欲染第九解脫道等及彼眷屬。云何非學。非無學。答無為不還果。謂三界見所斷法斷。及欲界修所斷法斷。諸阿羅漢所成就無學法。此法阿羅漢果攝耶。答如是。謂阿羅漢所成就一切加行無間解脫勝進道皆是阿羅漢果攝。以彼無有勝果道故。無有勝果可趣求故。設法阿羅漢果攝。此是無學法耶。答或無學或非學。非無學。義不定故。云何無學。答有為阿羅漢果。謂盡智無生智無學正見及彼眷屬。云何非學。非無學。答無為阿羅漢果。謂三界一切見修所斷法斷。諸預流者所成就無漏法。此法預流果攝耶。答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為無為預流果已得不失。有為預流果者。謂道類智等及彼眷屬。無為預流果者。謂三界見所斷法斷。已得者。謂信勝解已得信勝解預流果攝。種性諸根。

見至已得見至預流果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故。不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝。答諸預流者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅。諸預流者所得勝進無漏根等有為法者。謂離欲界修所斷前六品染。諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是無漏法。預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故。及彼所證諸結盡者。謂欲界前五品修所斷法斷。是勝果道所證斷故。如勝果道非此果攝并預流者所成就非擇滅者。謂預流者於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非預流果攝所以者何。非擇滅是無記預流果是善故。設法預流果攝此是無漏法耶。答如是。謂有為及無為預流果俱是無漏故。諸一來者所成就無漏法。此法一來果攝耶。答或攝或不攝義不定故云何攝。答有為無為一來果已得不失。有為一來果者。謂道類智等。或離欲染第六解脫道等及彼眷屬無為一來果者。謂三界見所斷法斷。及欲界前六品修所斷法斷。已得者。謂信勝解已得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界前六品修所斷法斷。不失者。謂信勝解不轉根作見至故。不失信勝解一來果攝種性諸根或不退失此及欲界前六品修所斷法斷云何不攝。答諸一來者所得勝進

無漏根等有為法。及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅諸一來者所得勝進無漏根等有為法者。謂離欲界修所斷後三品染。諸加行道三無間道二解脫道諸勝進道如是無漏法。一來者雖成就而非一來果所攝以勝果道非果攝故。及彼所證諸結盡者。謂欲界第七第八品修所斷法斷。是勝果道所證斷故。如勝果道非此果攝并一來者所成就非擇滅者。謂一來者於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非一來果攝所以者何。非擇滅是無記一來果是善故設法一來果攝此是無漏法耶。答如是。謂有為無為一來果俱是無漏故。
*說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法。此法不還果攝耶。答或攝或不攝義不定故云何攝。答有為無為不還果已得不失。有為不還果者。謂道類智等。或離欲染第九解脫道等及彼眷屬無為不還果者。謂三界見所斷法斷。及欲界修所斷法斷。已得者。謂信勝解已得信勝解不

還果攝種性諸根見至已得見至不還果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界修所斷法斷不失者。謂信勝解不轉根作見至故。不失信勝解不還果攝種性諸根或不退失此及欲界修所斷法斷云何不攝。答諸不還者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡并還者所成就非擇滅。諸不還者所得勝進無漏根等有為法者。謂離初靜慮乃至非想非非想處染。諸加行道無間道。及有學解脫道勝進道如是無漏法。不還者雖成就而非不還果所攝以勝果道非果攝故。及彼所證諸結盡者。謂初靜慮乃至無所有處各九品修所斷法斷。及非想非非想處前八品修所斷法斷。是勝果道所證斷故。如勝果道非此果攝并還者所成就非擇滅者。謂不還者於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非不還果攝所以者何。非擇滅是無記。不還果是善故設法不還果攝此是無漏法耶。答如是。謂有為無為不還果俱是無漏故諸阿羅漢所成就無漏法。此法阿羅漢果攝耶。答或攝或不攝義不定故云何攝。答有為無為阿羅漢果已得不失。有為阿羅漢果者。謂盡智無生智無學正見及彼眷屬。無為阿羅漢果者。謂三界見所斷法斷。已得者。謂時解脫已得時解脫阿羅漢果攝種性諸根。不時解脫已得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根。及已得三界見所斷法斷。不失者。謂時解脫不轉根作不時解脫故。不失時解脫阿羅漢

果攝種性諸根。或不退失此及三界修所斷法斷。云何不攝。答阿羅漢所成就非擇滅。謂阿羅漢於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非阿羅漢果攝。所以者何。非擇滅是無記。阿羅漢果是善故。設法阿羅漢果攝。此是無漏法耶。答如是。謂有為無為阿羅漢果俱是無漏故。諸法預流者成就此法預流果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法預流者成就非預流果攝。謂預流者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并預流者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記善復有二。謂加行善及生得善。染污謂三界修所斷染法。無覆無記謂威儀路工巧處異熟生。如是諸法預流者成就非預流果攝。果唯無漏。此有漏故。有法預流果攝非預流者成就。謂預流果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至預流果攝種性諸根。及見至不得信勝解預流果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解預流果攝種性諸根。或有退失。有法預流者成就亦預流果攝。謂預流果已得不失。應知此中義如前說。有法非預流者成就亦非預流果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂預流者所不成

就加行離染生得善。無漏善者。謂預流者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及預流者已斷欲界修所斷染法。無覆無記者。謂預流者所不成就威儀路工巧處異熟生及一切變化心等。如是諸法是第四句。諸法一來者成就此法一來果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法一來者成就非一來果攝。謂一來者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并一來者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記善復有二。謂加行善及生得善。染污謂欲界後三品修所斷染法。及色無色界修所斷染法。無覆無記謂威儀路工巧處異熟生。如是諸法。一來者成就非一來果攝。果唯無漏。此有漏故。有法一來果攝非一來者成就。謂一來果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至一來果攝種性諸根。及見至不得信勝解一來果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解一來果攝種性諸根。或有退失。有法一來者成就亦一來果攝。謂一來果已得不失。應知此中義如前說。有法非一來者成就亦非一來果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂一來者所不成就加行離染生

得善。無漏善者。謂一來者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及一來者已斷欲界修所斷染法。無覆無記者。謂一來者所不成就威儀路工巧處異熟生。及一切變化心等。如是諸法是第四句。諸法不還者成就此法不還果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法不還者成就非不還果攝。謂不還者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并不還者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記善復有三。謂加行離染生得善。染污謂色無色界修所斷染法。無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法。不還者成就非不還果攝。果唯無漏。此有漏故。有法不還果攝非不還者成就。謂不還果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至不還果攝種性諸根。及見至不得信勝解不還果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解不還果攝種性諸根。或有退失。有法不還者成就亦不還果攝。謂不還果已得不失。應知此中義如前說。有法非不還者成就亦非不還果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂不還果所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂不還者所

不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅染汚者。謂三界見所斷染法。及欲界修所斷染法。無覆無記者。謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法是第四句。諸法阿羅漢成就。此法阿羅漢果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝。謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法。彼所成就非擇滅者。如前廣說。彼所成就有漏法者。總有二種。謂善及無覆無記。善有三種。謂加行離染生得善。無覆無記。謂威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法。阿羅漢成就。非阿羅漢果攝。果唯無漏。此有漏故。有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就。謂阿羅漢果未得已失。未得者。謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝。種性諸根。及不時解脫不時解脫阿羅漢果攝。種性諸根。已失者。謂時解脫轉根作不時解脫故。失時解脫阿羅漢果攝。種性諸根。或有退失。有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝。謂阿羅漢果已得不失。應知此中義如前說。有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者。作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者。作第四句。此復云何。謂善染汚無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂阿羅漢所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂諸學法。染汚者。謂三界見修所斷染法。無覆無記者。謂阿羅漢所不成就威儀路工巧處異熟生及變

化心等。如是諸法是第四句。問信勝解為轉根作見至不。設爾何失。二俱有過。所以者何。若信勝解轉根作見至者。後。根蘊中何故不說。如彼說若捨無漏根。得無漏根。彼皆從果至。果耶。答若從果至。果。彼皆捨無漏根。得無漏根。有捨無漏根。得無漏根。非從果至。果。謂現觀邊道類智現在前時。及時解脫阿羅漢練根作不動時。此本論師有何勞倦而不說。信勝解練根作見至時。若信勝解不轉根作見至者。此中所說當云何通。如此說。有法預流果攝非預流者成就。謂預流果未得已失。若信勝解不轉根作見至者。如何預流果有得已而失耶。後智蘊說復云何通。如彼說。預流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅不失即成就現在。若現在前即成就。若信勝解不轉根作見至者。如何預流者有三摩地已滅而失。為簡彼故說有已滅而不失耶。識身論說復云何通。如彼說有過去無學心是已了非今了非當了。謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。彼練根作見至已還得阿羅漢果。彼時解脫道所攝無學心。是已成就非今成就非當成就。彼於成就施設了聲。是已了者是已成就非今了者非今成就非當了者非當成就。若信勝解不轉根作見至者。如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。練根作見至已還得阿羅漢果耶。答應作是說。有信勝解轉根作見至。

問若爾善通後所設難。後根蘊中何故不說。答後根蘊中應作是說。有捨無漏根。得無漏根。非從果至。果。謂現觀邊道類智現在前時。信勝解練根作見至時。退法等練根作思法等時。及時解脫練根作不動時。而不作是說者。有別意趣。謂彼學始學終。影顯中故說。現觀邊道類智現在前時者。即是舉始說時解脫練根作不動時者。即是舉終。由舉始終影顯中間。有信勝解練根作見至時。若學位中無練根義至。無學位亦應如是。如學位中無救護無勢力。無學位中亦應爾。故亦顯有退法等轉根作思法等。如舉始終如是。舉初入已度加行究竟。應知亦爾。尊者僧伽筏蘇說曰。信勝解練根作見至。即攝在根蘊所說中。即是從果至果攝故。謂預流者修習練根加行道已趣一來果。若得一來果。即名轉根。得果與轉根時。無差別。若一來者修習練根加行道已趣不還果。若得不還果。即名轉根。得果與轉根時。無差別。問何故無有得預流果阿羅漢果。即名練根。彼作是答。出過欲界是無始來數數舊法。無一有情於欲界染未曾離故。由此得有求轉根者。倍離全離欲界染故。得二果時亦即轉根。出過有頂。非無始來數數舊法。無一有情於有頂染未曾離故。由此無有求轉根者。分離全離有頂染故。得二果時亦即轉根。問如汝所說學位練根進得二果。即是從果至果攝故。不別說者。無學位中有六種性轉

退法作思法乃至轉安住作堪達時後根蘊中何故不說。但說時解脫練根作不動耶。彼作是答。此亦攝在根蘊說中。所以者何。轉退法作思法時不捨退法根而得思法根。乃至轉安住作堪達時不捨前四根而得堪達根。若轉堪達作不動時捨前前五根得不動根故。彼但說時解脫練根作不動時。捨無漏根得無漏根。非從果至果。不說轉退法等作思法等。評曰。彼不應作是說。所以者何。尚無有一成就二根。況有成就五品根者。又不還者修習練根加行道已雖不能得阿羅漢果。何故不能轉作見至。諸異生輩雖不得果而有轉根。何緣聖者離得果時無轉根義。離染轉根加行各別。如何離染得二果時亦即轉根。故後根蘊舉始舉終影顯中故。不說信勝解練根作見至。亦不說退法等練根作思法等。有餘師說。無信勝解轉根作見至。問若爾善通根蘊所說。此中所說當云何通。如此說有預流果未得已失。若信勝解不轉根作見至者。如何預流果有得已而失耶。彼於此中有作是說。不成就過去未來得。有作是說。有成就過去未來得。若作是說。不成就過去未來得者。彼說預流果得在未來名未得。在過去名已失。在現在名成就。若作是說。有成就過去未來得者。彼說預流果有三種。謂下中上。若初住下預流果時於中上預流果名未得。於下品預流果名成就。不應說已失無所已失。

故。若初住中預流果時於上預流果名未得。於下預流果名已失。於中預流果名成就。若初住上預流果時於中下預流果名已失。於上預流果名成就。不應說未得無所未得故。問若初住中預流果者於下未得。若初住上預流果者於中下俱未得。如何說已失耶。彼作是答。超過彼故說名已失。謂彼先時有可得義。今至勝位已超過彼更不可得故名已失。由斯理趣雖信勝解無有轉根作見至者。而得說預流果有未得已失義。後智蘊說復云何通。如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去。若已滅不失即成就現在。若現在前即成就。若信勝解不轉根作見至者。如何預流者有三三摩地已滅而失。為簡彼故說有已滅而不失耶。彼作是答。後智蘊中應作是說。預流者於三三摩地未來皆成就過去已滅即成就。不應說不失而說不失者是誦者錯謬。識身論說復云何通。如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。練根作見至已還得阿羅漢果。彼作是答。我不能通。識身論文極明了故。評曰。既不能通。識身論說。又前損滅智蘊論文。雖通此文亦不應理。故應信受有信勝解能轉根作見至。若有學位不能轉根。無學位中亦應不轉。如有學位。無救護無勢力。無學位中亦應不轉。故尊者佛護作如是說。信勝解轉根作見至有六事不共。一者在欲界不在色無色界。二者依靜慮不依無色定。三者用無

漏道不用世俗道。四者用法智不用類智。五者是已退非未退。六者住果非住勝果道。問彼何故在欲界非在色無色界耶。彼作是答。由說法力方能轉根。唯欲界中有說者故。問彼何故依靜慮不依無色定耶。彼作是答。學位練根要依得果地。無依無色定得學果者。故學轉根不依無色。問彼何故用無漏道不用世俗道耶。彼作是答。要猛利道方能轉根。世俗道鈍故彼不用。問彼何故唯用法智不用類智。彼作是答。要生欲界方能轉根。欲界唯得法智自在。故彼不用類智轉根。問彼何故是已退者非未退者。彼作是答。厭患退者方求練根。要曾退已而有厭患。故未退者無轉根義。問彼何故住果非住勝果道。彼作是答。若住勝果道而練根者。應練根時捨多道得少道。彼應名退不名為進。故唯住果有轉根義。以練根時唯得果故。阿毘達磨諸論師言。學轉根時於彼六事。三事應理。三事不可。謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界者。此事應理。唯欲界有轉根義故。又彼所說彼依靜慮不依無色定者。此亦應理。唯依靜慮得學果故。又彼所說彼用無漏道不用世俗道者。此亦應理。學位練根如見道故。然彼所言彼用法智不用類智者。此事不可。所以者何。義不定故。謂生欲界或有於法智得自在。非類智。或有於類智得自在。非法智。故。又彼所言是已退者非未退者。此亦不可。所以

者何。義不定故。謂或已退或復未退。然怖畏退或求勝根而練根故。又彼所言彼住果非住勝果道者此亦不可。所以者何。義不定故。謂學練根或住果位或住勝果道。求利根故或畏退故。問若住勝果道而轉根者捨多道得少。道豈非退耶。答彼求利根不求多道故無有失。如多銅鐵質少金銀豈名失利。

問於欲界內何處轉根。爲但人中爲亦天上。答唯在人中受教勝故。又畏退故。問人四洲內何處轉根。尊者蜜沙筏摩說曰。唯瞻部洲有轉根義。瞻部洲人根猛利故。評曰。應作是說。人三洲內皆得轉根。除北俱盧無勝德故。問爲依男身有轉根義。爲亦依女。有作是說。唯依男身有轉根義。男身功德勝。女人故。評曰。應作是說。諸轉根者亦依男身。亦依女身。以依女身亦能發起勝功德故。問隨依何地先得學果。後即依彼而轉根耶。有說即依彼學者轉根。亦有依餘地。然勝非劣。謂初二果依未至定得果轉根不依餘地。若不還果依彼地得即依彼地而後轉根。或依餘地。然勝非劣。諸不還者極少成就三地果。極多成就六地果。謂次第者離欲界染第九解脫道時。彼成就三地不還果。即未至定初靜慮及靜慮中間。若已離欲染即依此三地入正性離生者。彼道類智時亦即成就此三地不還果。若依第二靜慮入正性離生者。彼道類智時成就四地不還果。謂前三地及第二靜慮。若依

第三靜慮入正性離生者。彼道類智時成就五地不還果。謂前四地及第三靜慮。若依第四靜慮入正性離生者。彼道類智時成就六地不還果。謂前五地及第四靜慮。依初三地得不還果。已即依此三地而轉根者。彼捨三地不還果。得三地不還果。即彼若依第二靜慮而轉根者。彼捨三地不還果。得四地不還果。即彼若依第三靜慮而轉根者。彼捨三地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨三地不還果。得六地不還果。若依第二靜慮得不還果。已即依第二靜慮而轉根者。彼捨四地不還果。得四地不還果。即彼若依第三靜慮而轉根者。彼捨四地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨四地不還果。得六地不還果。若依第三靜慮得不還果。已即依第三靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得六地不還果。若依第四靜慮得不還果。已即依第四靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得六地不還果。應名損減不名增益。或有說者。有依上地得不還果。後依下地而轉根者。彼作是說。依第四靜慮得不還果。已若依第三靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得五地不還果。即彼若依第二靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得四地不還果。即彼若依初靜慮

等三地而轉根者。彼捨六地不還果。得三地不還果。依第三靜慮得不還果。已若依第二靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得四地不還果。即彼若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨五地不還果。得三地不還果。依第二靜慮得不還果。已若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨四地不還果。得三地不還果。此中但說與前異者。依自上地而轉根者捨得多少如前應知。問若依上地得不還果。後依下地而轉根者。既捨多道得少道。故應名損減豈是增益。答彼求利根不求多道捨得多亦無有過。如多賤貨買少貴珍。乃名增益不名損減。依果說已若依道說諸不還者。未離初靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨三地聖道。得三地聖道。已離初靜慮染未離第二靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨四地聖道。得四地聖道。已離第二靜慮染未離第三靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨五地聖道。得五地聖道。已離第三靜慮染未離第四靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨六地聖道。得六地聖道。已離第四靜慮染未離第五靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨七地聖道。得七地聖道。已離第五靜慮染未離第六靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨八地聖道。得八地聖道。已離第六靜慮染未離第七靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨九地聖道。得九地聖道。未離第七靜慮

染。若依第二靜慮而轉根者。彼捨四地聖道得四地聖道。已離第二靜慮染。未離第三靜慮染。若依第二靜慮而轉根者。彼捨五地聖道得四地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第二靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得四地聖道。未離第三靜慮染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨五地聖道得五地聖道。已離第三靜慮染。未離第四靜慮染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨六地聖道得五地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得五地聖道。未離第四靜慮染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨六地聖道得六地聖道。已離第四靜慮染。未離空無邊處染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨七地聖道得六地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得六地聖道。已離初靜慮等染。若依第二靜慮等而轉根者。捨得多少如理應思。無依無色而轉根者。學果不依無色定故。應作是說。若於上地已得自在而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然轉根時不得無色。彼定無有不還果故。此中應作頗設問答。頗有聖者捨九地聖道得六地聖道而名為進不名退耶。答有謂已離識無邊處染。信勝解依第四靜慮而轉根時。頗有聖者已離無所有處染而但成就一地聖道耶。答有。謂已離無所有處染。依未至定入正性離生。彼見道中十五心頃。頗有不還者已離無

所有處染。唯成就三地無漏果道耶。答有。謂已離無所有處染。信勝解於上地不得自在。依未至定或初靜慮或靜慮中間轉根作見至時。頗有身證者不成。就無漏無色定耶。答有。謂身證信勝解轉根作見至時。說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之六

問已離無所有處染。信勝解轉根作見至時。既捨三無色無漏對治道於三地斷為。亦捨不設爾何失。二俱有過。所以者何。若捨彼斷云何不成。就彼三地煩惱。若不捨者。云何捨彼道而不捨斷耶。答應作是說。不捨彼斷。問既捨彼道如何不捨三地斷耶。答下三無色地有二對治道。二者世俗。二者無漏。學轉根時雖捨彼無漏而不捨世俗。由世俗得持彼斷故。學轉根時不失彼斷。問若世俗道有作用處學轉根時可不捨斷。若世俗道無作用處學轉根時寧不捨斷。如離非想非非想處一品乃至八品染。已信勝解轉根作見至時。彼非想非非想處修所斷法斷為捨為不捨。若捨彼斷云

何不成就彼地煩惱。若不捨者云何捨彼對治而不捨斷。有作是說。必無分離非想非非想處染而轉根者。彼若轉根或全離染或復全退。復有說者。亦有分離非非非想處染而轉根者。雖捨彼道而不捨斷。評曰。應作是說。彼雖捨道亦捨彼斷而不成就。就彼地煩惱。如諸異生已離無所有處染。命終生非想非非想處。彼於欲界乃至識無邊處若道若斷。雖皆捨之而不成就。就彼地煩惱。此亦如是。故不應難。問下地煩惱不依上身可捨道斷而不成就。就下地煩惱。上地煩惱亦依下身學轉根時既捨道斷。云何不成。就已所斷煩惱。答分離非想非非想處一品乃至八品染。已而轉根者。離彼染後起如見道無間解脫持彼相續。不令復退。如異生位已離無所有處染入正性離生。得不還果。已必不退起。先所斷結。此亦如是。故不應難。問信勝解轉根作見至時。用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉根耶。有作是說。彼用一加行道。九無間道。九解脫道而轉根。評曰。彼不應作是說。學無漏根非久修習。易可轉故。應作是說。彼但用一加行道。一無間道。一解脫道而轉根。如見道故。問時解脫阿羅漢轉根作不動時。用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉根耶。有作是說。彼用一加行道。一無間道。一解脫道而轉根。評曰。彼不應作是說。以無學根是久修習難。可捨故。又捨重果更得重果。多用功故。

問信勝解轉根作見至時。加行道等爲有漏爲無漏耶。答彼加行道或有漏或無漏。未來所修通有漏及無漏。彼無間道一向無漏。未來所修亦唯無漏。彼解脫道一向無漏。未來所修有作是說。亦唯無漏。復有說。爾時通修有漏無漏。問時解脫阿羅漢轉根作不動時。加行道等爲有漏爲無漏耶。答彼加行道或有漏或無漏。未來所修通有漏及無漏。九無間道八解脫道一向無漏。未來所修亦唯無漏。第九解脫道一向無漏。未來所修通有漏及無漏。彼於爾時隨其所應兼修三界諸善根故。

問信勝解轉根作見至時。加行道等爲是曾得爲未曾得耶。答彼加行道或是曾得或未曾得。無間解脫道俱唯未曾得。問時解脫阿羅漢轉根作不動時。加行道等爲是曾得爲未曾得耶。答彼加行道或是曾得或未曾得。九無間道九解脫道唯未曾得。

信勝解轉根作見至時。加行無間道是信勝解道攝。解脫道是見至道攝。時解脫阿羅漢轉根作不動時。加行道九無間道八解脫道是時解脫道攝。第九解脫道是不時解脫道攝。信勝解轉根作見至時。若住果而轉根者。彼加行無間解脫道皆是果道攝。若住勝果道而轉根者。彼加行無間道是勝果道攝。解脫道是果道攝。時解脫阿羅漢轉根作不

動時。彼加行無間解脫道皆是果道攝。彼無勝果道故。信勝解轉根作見至時。若住果而轉根者。彼捨果道得果道。若住勝果道而轉根者。彼捨果道及勝果道唯得果道。時解脫阿羅漢轉根作不動時。唯捨果道得果道。無學位無勝果道故。阿羅漢有六種。謂退法。思法。護法。安住法。堪達法。不動法。退法阿羅漢轉根作思法時。彼捨退法根得思法根。思法阿羅漢轉根作護法時。彼捨思法根得護法根。護法阿羅漢轉根作安住法時。彼捨護法根得安住法根。安住法阿羅漢轉根作堪達法時。彼捨安住法根得堪達法根。堪達法阿羅漢轉根作不動法時。彼捨堪達法根得不動法根。如是五位一一皆用一加行道九無間道九解脫道而得轉根。彼加行道九無間道八解脫道起時有得無捨。第九解脫道起時有得有捨。謂捨退法等根得思法等根。前四位加行無間解脫道。及第五位加行無間八解脫道。皆是時解脫道攝。第九解脫道是不時解脫道攝。如無學道有六種。性。修道亦有此六種性。謂學退法種性乃至學不動法種性。問信勝解轉根作見至時。若住退法種性者。爲轉退法種性根即得不動法種性根。爲轉退法種性根即得不動法種性根。漸次勝進最後方得不動法種性根。乃至若住安住法種性者。爲轉安住法種性根即得不動法種性根。爲轉安住法種性根即得不達法種性根。復轉堪達法種性根方得不

動法種性根耶。有作是說。若住退法種性者。轉退法種性根。即得不動法種性根。不由漸次勝進方得。乃至若住安住法種性者。轉安住法種性根。即得不動法種性根。不由漸次勝進方得。所以者何。學位轉根異。無學位。謂無學位難捨難得。要多功用漸次乃成。學位不爾。故頓轉得。評曰。彼不應作是說。捨得難易。但由無間解脫多少。不由漸頓。而有差別。應作是說。若住退法種性者。轉退法種性根。但得思法種性根。漸次勝進方至不動。乃至若住安住法種性者。轉安住法種性根。但得堪達法種性根。復轉堪達法種性根。方得不動法種性根。如是五位一一皆用一加行道。一無間道。一解脫道。而得轉根。彼加行無間道起時。有得無捨。解脫道起時。有得有捨。謂捨退法等種性根。得思法等種性根。前四位加行無間解脫道。及第五位加行無間道。皆是信勝解道攝。第五位解脫道。是見至道攝。如修道位有六種性。見道位亦有此六種性。謂學退法種性。乃至學不動法種性。然見道位無轉根者。所以者何。見道速疾不起。意樂一起。相續要至修道方有更起。餘加行故。如見道位有六種性。相應行地亦有此六種性。謂相應行退法種性。乃至相應行不動法種性。此地中有六種性者。謂瞋頂忍世第一法。此是聖道近加行故。緣諦行相似聖道故。依身及定。同見道故。前位不爾。故不立六種性。此相應行地亦有轉根義。謂轉退法瞋種性根。

起思法喚種性根。轉思法喚種性根起。護法喚種性根轉護法喚種性根起。安住法喚種性根轉安住法喚種性根起。堪達法喚種性根轉堪達法喚種性根起。不動法喚種性根轉不動法喚種性根起。獨覺喚種性根轉獨覺喚種性根起。聲聞喚種性根轉聲聞喚種性根起。佛喚種性根轉佛喚種性根起。忍位有異。謂轉退法忍種性根起。思法忍種性根漸次乃至轉堪達法忍種性根起。不動法忍種性根轉聲聞忍種性根起。獨覺忍種性根轉無轉聲聞獨覺忍種性根起。佛忍種性根轉所以者何。忍。違惡趣諸得忍性者於諸惡趣得非擇滅。菩薩有時乘大願力生諸惡趣饒益有情故。二乘忍位無趣。佛乘理有餘師說。聲聞喚頂位有轉趣獨覺及佛義。獨覺喚頂位無轉趣佛義。所以者何。如佛無師自然覺悟。獨覺亦爾。如佛期心一結。迦摩引發一切善功德。聚從不淨觀乃至發起盡無生智。中間相續不起異心。獨覺亦爾。評曰彼不應作是說。麟角喻獨覺喚頂位中可無趣佛義。部行喻者喚頂位中轉趣佛乘不達理故。由此前說於理為善。問相應行地諸轉根者。為有無間解脫道不。有說亦有。謂轉退法等種性起。思法等種性時。一一別有一加行道九無間道九解脫道。以久修習有漏種性難捨得故。如無學位轉無漏根。有餘師說。一但有一加行道一無間道一解脫道修習頓等。非久遠故易捨得。如有學位轉無漏根。復有說者。相應地中諸轉根

者。但起加行數數修習厭劣欣勝。乃至轉得勝位種性。無無間道及解脫道。以得勝時不捨劣故。非如聖位。諸轉根者無成就。二品無漏種性故。得勝品時必捨劣品故。須無間及解脫道。評曰相應地中諸轉根者。雖不捨劣得勝品根而得勝時劣品種性不現行故亦名為捨。故轉退法種性等起。思法種性等時。用多加行引一無間一解脫道而得轉根亦不違理。修習頓等非久遠故有漏加行難成辦故。若轉趣餘乘。無無間解脫時經久遠乃成辦故。世第一法位雖有六種性。然不轉根一剎那故。前預流果位亦有六種性。既有轉根亦有退者。故有於彼作問答言。頗有退預流果而不成就見所斷結耶。答有。謂退勝種性時。諸在欲界死生者皆受欲有耶。乃至廣說。問何故作此論。為止他宗顯正理故。謂或有說三界死生皆無中有。為止彼宗顯欲色界定有中有。無色界無或復有說。無色界中亦有。色故亦有。中有如欲色界。為止彼宗顯無色界無諸色故亦無。中有或復有執。欲色界中業猛利者即無中有。業遲鈍者即有中有。為止彼宗顯欲色界皆有中有。故作斯論。所說有聲顯多種義。一行納息已廣說之。此中有聲顯屬眾同分有情數五蘊。諸在欲界死生者皆受欲有耶。答應作四句。在欲界死生與受欲有互有寬狹故。有在欲界死生非受欲有。謂欲界沒起。色界中有。此通異生及諸聖者。色界中有在欲

界起。所以者何。法應如是。若於是處死有蘊滅。即於此處中有蘊生。如種滅處即有芽生法應爾故。此中在欲界死者。謂欲界死有在欲界滅故。在欲界生者。謂色界中有在欲界起故。非受欲有者。謂受色有即受色界中有諸蘊有受欲有非在欲界死生。謂色界死起。欲界中有。此唯異生。欲界中有在色界起。所以者何。法應如是。廣說如前。此中受欲有者。謂受欲界中有諸蘊。非在欲界死者。謂色界死有在色界滅故。非在欲界生者。謂欲界中有在色界起故。有在欲界死生亦受欲有。謂欲界死起。欲界中有生有。此通異生及諸聖者。異生於五趣皆得受生。聖者唯於天有受生。此中若從死有起。中有時在欲界死者。謂欲界死有在欲界滅故。在欲界生者。謂欲界中有在欲界起故。受欲有者。謂受欲界中有諸蘊。若從中有起。生有時在欲界死者。謂欲界中有在欲界滅故。在欲界生者。謂欲界中有在欲界起故。受欲有者。謂受欲界中有諸蘊。有非在欲界死生亦非受欲有。謂色界死生。色無色界無色界死生。無色界。色界死生。色界者。謂生中有及生。生有此通異生及諸聖者。此中若從死有起。中有時非在欲界死者。謂色界死有在色界滅故。非在欲界生者。謂色界中有在色界起故。非受欲有者。謂受色有即受色界中有諸蘊。若從中有起。生有時非在欲界死者。謂色界中有在色界滅故。非在欲界

生者。謂色界生有在色界起故。非受欲有生。謂受色有。即受色界生有諸蘊。色界歿生。無色界者。謂生。生有。以無色界無中有故。此通異生及諸聖者。此中非在欲界死者。謂色界死有在色界滅故。非在欲界生者。謂無色界生有在無色界起故。非受欲有者。謂受。無色有。即受。無色界生有諸蘊。無色界歿生。無色界者。謂生。生有。此通異生及諸聖者。此中非在欲界死者。謂無色界死有在無色界滅故。非在欲界生者。謂無色界生有在無色界起故。非受欲有者。謂生。色界者。謂生。中有。此唯異生。此中非在欲界死者。謂無色界死有在無色界滅故。非在欲界生者。謂色界中有在色界起故。非受欲有者。謂受色有。即受。色界中有諸蘊。諸在色界死生者。皆受色有。耶答應作四句。在色界死生與受色有互有寬狹故。有在色界死生非受色有。謂色界歿起。欲界中有此唯異生。欲界中有在色界起。此中在色界死者。謂色界死有在色界滅故。在色界生者。謂欲界中有在色界起故。非受色有者。謂受欲有。即受。欲界中有諸蘊。有受色有非在色界死生。謂欲界歿起。色界中有此通異生及諸聖者。色界中有在欲界起。此中受色有者。謂受。色界中有諸蘊。非在色界死者。謂欲界死有在欲界滅故。非在色界生者。謂色界中有在欲界起故。有在色界死生亦受色有。謂色界歿

①生十(生) ②(者)一 ③受二爲 ④在二生 ⑤是二起

有必依色處起故。無色界歿生欲色界者中有不在無色界起故此唯二不得說四。諸非在欲界死生者皆非受欲有耶答應作四句乃至廣說。謂前欲界四句中初句作此第二句。第二句作此初句。第三句作此第四句。第四句作此第三句。此中諸義如前應知。諸非在色界死生者皆非受色有耶。答應作四句乃至廣說。謂前色界四句中初句作此第二句。第二句作此初句。第三句作此第四句。第四句作此第三句。此中諸義如前應知。諸非在無色界死生者皆非受無色有耶。答諸非在無色界死生者皆非受無色有。謂受無色有者必在無色界生故。有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生。謂無色界歿生欲色界此唯異生。無色界歿生欲色界中有諸蘊此中非受無色有者。謂受欲色有故。非不在無色界死生者。謂在無色界死故。而非在無色界生者。謂在欲色界生故。諸非在欲界死生者有幾耶。答五。謂欲界異生色無色界異生聖者。問此應有八云何說五。謂色界歿生色界異生聖者。色界歿生無色界異生聖者。色界歿生欲界異生。無色界歿生無色界異生聖者。無色界歿生色界異生。如是有八寧說五耶。答種類同故但說有五。謂色界歿生色界異生。及無色界歿生色界異生。此二雖別而色界異生種類同故合說爲一。色界歿生無色界異生。及無色界歿生無色界異生。此二雖別

而無色界異生種類同故合說爲一。色界歿生無色界聖者。及無色界歿生無色界聖者。此二雖別而無色界聖者種類同故合說爲一。餘有欲界異生色界聖者各爲一故足前爲五諸非在色界死生者有幾耶。答六。謂三界異生聖者。問此應有九云何說六。謂欲界歿生欲界異生聖者。欲界歿生色界異生聖者。欲界歿生無色界異生聖者。無色界歿生無色界異生聖者。無色界歿生欲界異生。如是有九寧說六耶。答種類同故但說有六。謂欲界歿生欲界異生。及無色界歿生欲界異生。此二雖別而欲界異生種類同故合說爲一。欲界歿生無色界異生。及無色界歿生無色界異生。此二雖別而無色界異生種類同故合說爲一。欲界歿生無色界聖者。及無色界歿生無色界聖者。此二雖別而無色界聖者種類同故合說爲一。餘有欲界聖者色界異生及聖者各爲一。故足前爲六。諸非在無色界死生者有幾耶。答四。謂欲色界異生聖者。問此應有七云何說四。謂欲界歿生欲界異生聖者。欲界歿生色界異生聖者。色界歿生色界異生聖者。色界歿生欲界異生。如是有七寧說四耶。答種類同故但說有四。謂欲界歿生欲界異生。及色界歿生欲界異生。此二雖別而欲界異生種類同故合說爲一。欲界歿生色界異生。及色界歿生色界異生。此二雖別而色界異生種類同故合說爲一。欲界歿生色界聖者。及色界歿生色界聖者。

此二雖別而色界聖者種類同故合說爲一。餘有欲界聖者足前爲四。頗有欲界死不生欲界耶乃至廣說。此中所說與前異者。謂遮生有故說不生。設起中有亦說不生。頗有欲界死不生。欲界耶答有。謂起欲色界中有生無色界或般涅槃。起欲色界中有者。謂欲界歿起欲色界中有。雖在欲界起非生有故說不生。欲界生無色界者。謂欲界歿生無色界生有。彼不在欲界故說不生。欲界般涅槃者。謂欲界歿諸漏盡者便般涅槃。永不生故說不生。欲界餘文廣釋准前應知。問無色界歿生欲色界者。彼二中有何處現在前。有作是說。在第四靜慮。評曰。彼不應作是說。所以者何。若無色界有方處者可作是說。然無色界無有方處。何緣遠至第四靜慮。有餘師說。若從彼歿生無色界即在彼方處中有現在前。彼亦不應作如是說。所以者何。若作是說。從無色界歿生無色界者云何可爾。應作是說。若欲色界歿生無色界。及無色界歿生無色界者。彼無色界歿生欲色界時。彼二中有即當生處而現在前。諸欲界死不生。欲界者有幾耶。答六。謂三界異生聖者乃至廣說。問何故不說般涅槃者。答應說而不說者當知此義有餘。復次此中說死更受生者。般涅槃者死已不生。故此不說。復次此納息內依。諸有情補特伽羅而與問答。般涅槃者捨有情數墮於法數不可施設補特伽羅。故此不說。後准應

知

諸未離欲染命終不生欲界者有幾耶。答。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十
九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之七

此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶。答異生九十八隨眠隨增九結繫。聖者十隨眠隨增六結繫。此中者謂前來所說諸有情中一切有情總唯有六。謂三界各有異生及聖者。欲界異生具九十八隨眠隨增具九結繫。欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增。見所斷者皆已斷故。六結繫者除見取疑此三聖者亦已斷故。色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶。答異生六十二隨眠隨增六結繫。聖者六隨眠隨增三結繫。異生六十二隨眠隨增者。謂色無色界各三十一。欲界三十六彼已斷故。六結繫者除恚嫉慳定界無故。聖者六隨眠隨增者。謂色無色界修所斷各三。彼已斷。欲界修所斷四故。三結繫者。謂愛慢無明。餘已斷故。無色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶。答異生三十一隨眠隨增六結繫。聖者三隨眠隨增三結繫。異生三十一隨眠隨增者。謂無色界三十一種。餘已斷故。六結繫者除恚嫉慳彼界無故。聖者三隨眠隨增者。謂無色界修所斷三。餘已斷故。三結繫者。

謂愛慢無明。餘已斷故。問欲界有情非上
二界隨眠隨增。此何故說。欲界異生具九
十八隨眠隨增。欲界聖者修斷十隨眠隨
增。色界有情非無色界隨眠隨增。此何故說。
色界異生有六十二隨眠隨增。色界聖者修
斷六隨眠隨增。答依不解脫彼得說故。
謂欲界異生雖非無色界隨眠隨增。而未
解脫彼隨眠得。故說隨增。欲界聖者雖非
無色界修所斷隨眠隨增。而未解脫彼隨
眠得。故說隨增。由此色界異生聖者說無色
界隨眠隨增。亦不違理。復次此依彼得現
行說故。謂欲界異生雖非無色界隨眠隨
增。而有彼得現在轉故亦說隨增。欲界聖
者雖非無色界修所斷隨眠隨增。而有彼
得現在轉故亦說隨增。由此色界異生聖
者說無色界隨眠隨增。亦不違理。復次此
依彼得已得未得正得說故亦不違理。已得
者說彼過去得。未得者說彼未來得。正得者
說彼現在得。謂欲界異生聖者雖非上界
隨眠隨增。而有三世彼隨眠得流轉未斷故
說隨增。復次依容現起故作是說。謂欲界
異生聖者雖非無色界隨眠隨增。而容現
起彼隨眠故亦說隨增。謂離欲染已彼容
現起故。由此色界異生聖者說無色界隨眠
隨增。應知亦爾。雖彼退已亦容現起下界
隨眠。而已斷故有能畢竟不復退故不說
下界隨眠隨增。復次顯彼等流會現起故作
如是說。亦不違理。謂欲界有情從不可知
本際已來。無不曾起。色無色界諸隨眠者

故說隨增。色界有情從不可知本際已來。
無不曾起。無色界諸隨眠者。故說隨增。問
色無色界有情從不可知本際已來。無不
曾起。欲色二界諸隨眠者。何故不說亦為
下界隨眠隨增。答雖亦曾起而已斷故不
說隨增。問亦有聖者具九十八隨眠。謂具
縛者住苦法智忍時。此中何故說欲界聖者
但有十種隨眠隨增耶。答雖亦有此而時
少故但說有十隨眠隨增。謂初剎那具九十
八。此剎那後即已斷十條。忽便至第十六心。
時間既促故。但說有修所斷十隨眠隨增。復
次入見道者有七十三。前九有情初剎那頃。
雖具成就九十八種而不現行。以見道位
善有漏心尚不得起。況起染污無覆無記。
此中唯依現行煩惱建立有情分位差別。故
說聖者極多唯十隨眠隨增。唯此十種容現
起故。餘處亦依現行煩惱建立有情分位
差別。如契經說。有一梵志來詣佛所問言。
世尊當為天耶。佛言不也。復問當為龍阿
素洛。健達縛揭路茶緊。樣落莫呼洛伽藥
叉邏剎婆非人耶。佛言不也。所以者何。
梵志當知。若有諸漏未斷未遍知以現行
故。當生天趣可當為天。廣說乃至當生
人趣可當為人。我於諸漏已斷已遍知。
如斷樹根截多羅頭。由此諸漏永不現行。
於諸後有得不生法故。我決定不當為
天。廣說乃至不當為人。不處亦依現行異
熟建立有情分位差別。如契經中有伽他
曰

佛是真人 自調常定 恒遊梵路
心樂寂靜

若受此界異熟相續即名此界受生有情。謂
受欲界異熟相續即名欲界受生有情。若
受色界異熟相續即名色界受生有情。若受
無色界異熟相續即名無色界受生有情。佛
既受人異熟相續。證真實法。故名真人。此
論亦依現行異熟建立有情界地差別。如
十門中說。誰成就眼根。謂生色界若生欲
界已得未失。誰成就眼根。謂生無色界。
若生欲界未得已失。此依三界異熟相續。
若現在前名生此界。餘法不定故不依說。
問何故尊者此納息中數依中有而作。論
耶答為止他宗顯正理故。謂或有執三界
受生皆無中有如分別論者。或復有說。欲
色界生定有中有如應理論者。問分別論者
依何量。故執無中有。答依至教量。謂契經
說若有一類造作增長五無間業。無間必
定生地獄中。既言無間必生地獄。故知中
有決定為無。又伽他說

再生汝今過盛位 至衰將近瑛瑛王
欲往前路無資糧 求住中間無所止
既說中間無所止處。故知中有決定為無。
又說過難證無中有。謂如影光中無間隙。
死有生有應知亦然。問應理論者依何量。故
說有中有。答依至教量。如契經說。入母
胎者要由三事俱現在前。一者母身是時調
適。二者父母交愛和合。三健達縛正現在前。
除中有身何健達縛。前蘊已壞何現在前。故

健達縛即是中有。又經說有「中般涅槃」中有若無。此依何立。餘經復說。此身已壞。餘身未生意成。有情依止於愛而施設取。世尊既說此身已壞。餘身未生意成。有情依愛立取。故知中有決定非無。若無中有。意成有情名何所表。又說過難證。有中有。謂從此洲歿生北俱盧等。若無中有。此身既滅。彼身未生。中間應斷。是則彼身本無而有。此身亦則本有而無。法亦應爾。本無而有。有已還無。勿有斯過。故有中有。問應理論者云何釋。通分別論者所引至教。而說中有是有非無。答彼所引經是不了義。是假施設。有別意趣。所以者何。且彼經說若有一類造作增長五無間業。無間必定生地獄者。彼經意趣。餘趣餘業不遮中有。遮餘趣者。謂無間業定招地獄。不招餘趣。有此業者。命終定生捺落迦中。非餘趣。故遮餘業者。謂無間業順次生受。非順現法受。非順後次受。由此業力。命終定墮捺落迦中。受異熟故。此是彼經所說意趣。若如經文而取義者。彼經既說造作增長五無間業。無間必定生地獄中。豈造四三二一餘業不生地獄。而但說五。又說無間生地獄中。豈造業已第二剎那即墮地獄。然造業已有經百年。方墮地獄。是故不應如文取義。便執中有決定為無。所引伽他亦同此釋。謂遮餘趣及遮餘業。說無中間不遮中有。問應理論者云何釋。通分別論者所說過難。而說中有定有非無。答彼所設難。不必須通。所以者何。

非三藏故。世俗法異實聖法異。不應引世俗法而詰難實聖法。若必須通應說。喻過喻既有過。為證不成。謂如影光非有情數。無根無心。死有生有。豈同彼耶。又如影光俱時而起。死有生有。豈俱生耶。又此影光無間隙。喻乃證中有是有非無。謂如影光無間隙。如是死有生有。有時無間隙。復從中有趣生。有時亦無間隙。是故中有定有非無。問分別論者云何釋。通應理論者所引至教。而執中有決定為無。答彼所引經是不了義。是假施設。有別意趣。所以者何。且初經說入母胎者。要由三事廣說。乃至三健達縛正現在前。健達縛言經不應說。彼無鼓等諸樂器。故應說。蘊行彼蘊行故。應理論者便詰彼言。縱說蘊行。或健達縛俱證中有是有非無。異此蘊行言何所表。分別論者復作實言。汝說四生皆有中有。胎卵可有。三事入胎。濕化二生云何可爾。故所引經非應正理。應理論者復詰彼言。三事入胎。隨應而說。誰令三事要遍四生。非設此言。便遮中有。分別論者通第二經。言有中天住。彼入滅。由此經說中般涅槃。又捨欲界已未至色界。而入滅者名中般涅槃。或受色界眾同分已未經多時。而入滅者名中般涅槃。或生色界壽量未盡。而入滅者名中般涅槃。是故此名非證中有。應理論者便詰彼言。此中天名佛何處說。經但說有二十八天。謂四大王眾天。乃至非想非非想處天。不說有中天。汝依何而說。又經說有生般涅

槃。汝亦應許有天名。生住彼入滅。又契經說有行般涅槃。乃至上流。汝亦應許有天名。有行乃至上流。既無別天名為生等。如何別立有天名中。又汝所說捨欲界已未至色界。而入滅者名中般涅槃。亦不應理。所以者何。既捨欲界。未至色界。若無中有。依何身住而般涅槃。故汝所言空無實義。又汝所說或受色界眾同分已未經多時。而入滅者名中般涅槃。此亦非理。所以者何。生般涅槃依此立故。又無色界亦應說有中般涅槃。生彼未久。有盡餘結。而入滅故。若爾無色亦應說有七善士趣。便違契經。以契經說七善士趣唯色界故。又汝所說或生色界壽量未盡。而入滅者名中般涅槃。此亦非理。所以者何。一切有情多分中。疾唯除人趣北俱盧洲。及住觀史多天。一生所繫菩薩。諸餘中。疾而入滅者皆應名爲中般涅槃。是則此名非唯色界。故彼所說皆不應理。分別論者通第三經。言意成有情即是無色界。謂有出家。懷子梵志。已離欲染。得天眼通。彼有同學。已離色染。先此命終。生無色界。懷子梵志。以天眼通。欲色界中遍觀不見。便作是念。彼斷滅耶。爲決自疑。來至佛所。以所疑事而白佛言。喬答摩尊。願爲解脫。此身已壞。餘身未生。意成有情。依止何法而施設取。世尊告曰。梵志當知。此身已壞。餘身未生。意成有情。依止於愛而施設取。佛意告言。汝之同學。從此命終。生無色界。依愛立取。非謂斷滅。應理論者便

詰彼言。經說。意成。表。多種義。成。表。中有。或表化身。或表劫初人。或表上二界。何緣知此表無色。天。不表。中有。分別論者作如是說。寧知此言唯表中有不表無色。應理論者作如是言。即以此經知。表中有。謂此經說。此身已壞餘身未生。意成有情依愛立取。此身已壞餘身未生。意成有情豈離中有非無色界可名未生故。彼通經定不應理。問分別論者云何釋通應理論者所說過難。而執中有決定爲無。答諸從死有至生有時要得生有方捨死有。如折路迦緣草木等。先安前足方移後足。是故死生中無斷過。應理論者便詰彼言。若作是說則有大過。謂人中死生地獄者應先得地獄諸蘊。後方捨入中諸蘊。若爾趣壞所依身壞有一身內二心俱生。趣壞者。謂彼於爾時是地獄趣亦人趣攝。身壞者。謂彼於爾時是地獄身亦人身攝。有一身內二心俱生者。謂死有生有二心俱生。一有情身二心並起心既有二身應非一。故彼所說非爲釋難。問此二論師於一中有一說爲有一執爲無。如是二說。何者爲勝。答應理論者所說爲勝。所引至教及設過難彼不通故。然分別論者是無知果黑闇果。無明果。不勤加行果。由此決定撥無中有。然此中有是實有物與實有物性相相應。如是爲止他宗所說及顯自宗所說正理故作斯論。復次勿爲止他顯已宗說。然爲顯示諸法正理開悟學者故作斯論。

問一切中有爲是趣攝非趣攝耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若是趣攝施設論說當云何通。如彼論說爲五趣攝四生爲四生攝五趣。答四生攝五趣非五趣攝四生。不攝何等。不攝中有。法蘊論說復云何通。如彼論說云何眼界。答四大種所造清淨色是眼。及眼根眼處眼界地獄傍生鬼天人眼。修所成眼及中有眼。品類足論復云何通。如彼論說云何眼根。謂四大種所造淨色。能視能見眼界眼處眼根所攝。地獄傍生鬼天人眼或復所餘中有等眼若非趣攝尊者達羅達多所說當云何通。如說。中有趣向彼趣。即彼趣攝。如稻穀芽雖非稻穀能引彼故亦名稻穀。有作是說。諸趣中有即諸趣攝問若爾善通尊者達羅達多所說施設論說當云何通。答施設論文應作是說。四生五趣展轉相攝隨其種類。而不爾者應知彼文誦者錯謬。問法蘊論說復云何通。答法蘊論文應作是說。地獄傍生鬼天人眼修所成眼。不應復說及中有眼。而復說者有別意趣。謂中有眼雖即趣攝以微細故復別顯之。如賊軍將雖賊軍攝以罪重故。訶諸賊已復別訶之。又如女人雖欲具攝以過重故。毀欲具已復別毀之。中有亦爾。雖即趣攝以微細故復別顯之。由此已通品類足說有說。中有非趣所攝。問若爾善通施設論等尊者達羅達多所說當云何通答彼不須通非三藏故。文顯所說或然不然。達羅達多是文顯者言多過實故不須通。若必須

通應求彼意。謂諸中有似所趣形故。說攝在所向諸趣。地獄中有形如地獄。乃至人中有形即如人。而實中有非趣所攝。評曰。此二說中後說爲善。所以者何。趣謂所趣。即所至處。中有趣。彼非。所至處。猶如道路故非趣攝。復次趣非擾亂中有擾亂。是故中有非趣所攝。復次趣多安住中有不住。如風陽焰故非趣攝。復次諸趣是果中有是因。因不即果故非趣攝。如因果非作非所作取非所取向非所向。應知亦爾。復次諸趣相趣中有相細細不即趣故非趣攝。如細非龜不現見非現見。不明了非明了應知亦爾。復次中有在彼二趣中間故非趣攝。如田邑土世界中間非田等攝。復次趣是根本善惡業招。彼加行業招於中有因既有異故。不相攝。問何界地處有中有耶。有作是說。業猛利者即無中有。業遲鈍者即有中有。由此地獄及諸天中皆無中有。業猛利故。人傍生鬼或有中有。或無中有。業不定故。復有說者。化生有情即無中有。業猛利故。三生有情或有中有。或無中有。業不定故。有餘師說若用順定受業而招生者即無中有。若用順不定受業而招生者即有中有。應作是說。欲色界生定有中有。連續處別死有生有令不斷故。無色界生定無中有。問何故無色界定無中有耶。答非田器故。謂色法是有田器。無色界生無諸色故。定無中有。復次連續處別死有生有令不斷故而起中

有、無色界生無方處別、可須連續而起。中有、故無色界定無中有。復次若界地處受。二種業異熟果者便有中有。二種業者、一順中有受業。二順生有受業。復有二種。一順起異熟受業。二順生異熟業。復有二種。一順細果業。二順麁果業。無色界中唯受一種業異熟果。故無中有。一種業者。謂順生有受業乃至順色果業。復次若界地處受。加行根本二種業異熟果者便有中有。無色界中唯受根本業異熟果。故無中有。復次若界地處受。二種業異熟果者便有中有。二種業者、一有色業。二無色業。復有二種。一相應業。二不相應業。復有二種。一有所依業。二無所依業。復有二種。一有所緣業。二無所緣業。復有二種。一有行相業。二無行相業。復有二種。一有警覺業。二無警覺業。無色界中唯受一種業異熟果。故無中有。一種業者。謂無色業。乃至有警覺業。復次若界地處受。能趣所趣業異熟果者便有中有。無色界中唯受所趣業異熟果。故無中有。如能趣所趣能續所續。應知亦爾。復次若界地處受。身語意三種業異熟果者便有中有。無色界中唯受一種業異熟果。故無中有。復次若界地處受。善五蘊異熟果者便有中有。無色界中唯受善無色四蘊異熟果。故無中有。復次若界地處受。十善業道異熟果者便有中有。無色界中唯受後三善業道異熟果。故無中有。復次若界地處受。黑黑或白白或黑白黑白業異熟

如諸天。又色界殄生。欲界者。所受中有應。非女男。欲界命終生色界者。所受中有應。是女男。是故此中初說應理。問若中有形狀。如當本有一狗等腹中容有五趣中有頓起。既有地獄中有現前。如何不能焚燒。母腹地獄本有多為猛火所焚燒故。答彼居本有亦不恒燒。如暫遊增或餘地獄。施設論說。有時等活捺落迦中。冷風暫起有聲唱言等活等活。爾時有情尋復等活。本有尙然。況在中。設許恒燒。如不可見亦不可觸。以中有身極微細故。火亦應爾。諸趣中有雖居一腹非互觸燒業所遮故。母腹亦爾。故不被燒。問若在小處有情命終生色界者。如何容受色界中有大形狀耶。答中有色身微細無礙。寧恐處小而不容受。雖中有形如當本有。而事業等不必皆同。問諸趣中有行相云何。答地獄中有頭下足上而趣地獄。故伽他言

顛墜於地獄 足上頭歸下

由毀謗諸仙 樂寂修苦行

諸天中有足下頭上。如人以箭仰射虛空上昇而行往於天趣。餘趣中有皆悉傍行。如鳥飛空往所生處。又如鸞上畫作飛仙舉身傍行求當生處。問中有行相皆如是耶。答應作是說。不必皆爾。且依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不必頭下足上而行。若天中死還生天趣。不必足下頭上而行。若地獄死生於人趣。應首上昇。若天中死生於人趣。應頭歸下。鬼及傍生二趣中有隨所

往處如應當知。有餘師說。中有行相一切皆爾。所以者何。表所造業有差別故。謂地獄業極穢下故。初受中有頭必歸下。後隨所往行相不定。生諸天業極勝上故。初受中有首必上。後隨所往行相不定。餘三種業非極上下。故彼中有初皆傍行後隨所往行相不定。復有說者。一切中有初受所造業異熟故。皆表所造業有差別。地獄中有是極下業所得果故。隨行動時足上頭下。諸天中有是最上業所得果故。隨行動時足下頭上。餘三中有是處中業所得果故。隨行動時首之與足等無上下。雖彼所往上下不定而行動時頭足必爾

問中有生時為有衣不。答色界中有一切有衣。以色界中慚愧增故。慚愧即是法身衣服。如彼法身具勝衣服。生身亦爾。故彼中有常與衣俱。欲界中有分無衣。以欲界中多無慚愧。唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上妙衣服。有餘師說。菩薩中有亦無有衣。唯有白淨苾芻尼等。所受中有常與衣俱。問何緣菩薩中有無衣而白淨等中有有衣。答由白淨尼曾以衣服施四方僧。故彼中有常有衣服。問若爾菩薩過去生以妙衣服施四方僧。白淨尼等所施衣服碎為微塵猶未為比。如何菩薩中有無衣。而彼中有常有衣服。答由彼願力異。菩薩故。謂白淨尼以衣奉施四方僧已。便發願言。願我生生常著衣服。乃至中有亦不露形。由彼願力所引發故。所生之處常豐衣服

彼最後身所受中有常有衣服。入母胎位乃至出時衣不離體。如如彼身漸次增長如是如是衣隨漸大。後於佛法正信出家。先所著衣變為法服。受具戒已轉成五衣。於佛法中勤修正行。不久便證阿羅漢果。乃至最後般涅槃時。即以此衣纏身火葬。菩薩過去三無數劫所修種種殊勝善行。皆為迴向無上菩提利益安樂諸有情故。由斯行願於最後身居諸有情最尊勝位。衆生遇者無不蒙益。是故菩薩所受中有雖具相好而無有衣願力有殊不應為難。諸有發願如白淨尼。所受中有亦有衣服。應知此中前說應理。菩薩功德慚愧增上。諸餘有情色界中有所不及。故在中有位必不露形。問在中有位資段食不。答色界中有不資段食。欲界中有必資段食。問欲界中有段食云何。有作是說。欲界中有至有食處便食。彼食至有水處便飲。彼水由彼飲食以自存濟。此說非理。所以者何。中有極多難周濟故。謂契經說。如從袋等瀉糞米等置倉中。數極稠密。五趣有情所受中有散在處處數量過彼。若彼受用諸飲食者。一切世間所有飲食。唯供狗犬一類中有。尚不周濟。況餘中有而可充足。又中有身既極輕妙。受重食身應散壞。應作是說。中有食香非食。食質故無前過。謂有福者欲饗清淨華果食等。輕妙香氣以自存活。若無福者欲饗糞穢臭爛食等。輕細香氣以自存活。又彼所食香氣極少。中有雖多而得周濟。

如是有中有多種名。或名中有。或名。捷達縛。或名。求有。或名。意成。問何故中有。或名。中有。答。居死有後。在生有前。二有中。間有。自體起。欲色有攝。故名中有。問。餘有亦在。二有中。間有。自體起。三有所攝。寧非。中有。答。若有。居在。二有中。間。輕細難見。難明。難了。立中有名。餘有雖在。二有中。間。能重易見。易明。易了。不名。中有。復次。若有。居在。二有中。間。是界。是生。非趣。所攝。名爲。中有。餘有雖在。二有中。間。界生趣。攝。故非。中有。復次。若有。居在。二有中。間。已捨前趣。未至。後趣。說爲。中有。餘有雖在。二有中。間。而未捨前趣。或已至。後趣。故非。中有。問。何故中有名。健達縛。答。以彼食香。而存濟故。此名唯屬。欲界中有。問。何故中有名。求有。耶。答。於六處門。求生有故。如住。中有。求。後有心相續。猛利。住。餘不爾。故獨中有立。求有名。問。何故中有復名。意成。答。從意生故。謂諸有情。或從意生。或從業生。或從異熟生。或從淫欲生。從意生者。謂劫初入及諸中有。色無色界。并變化身。從業生者。謂諸地獄。如契經說。地獄有情。業所繫縛。不能免離。由業而生。不由意樂。從異熟生者。謂諸飛鳥。及鬼神等。由彼異熟勢。輕健。故能飛行。空。或壁障無礙。從淫欲生者。謂六欲天。及諸人等。諸中有身。從意生故。乘意行。故名爲意成。

健達縛。正現在前。此健達縛。爾時二心展轉現前。入母胎。藏。此中三事和合者。謂父及母。并健達縛。三事和合。父母俱有染心和合者。謂父及母。俱起貪貪。而共合會。母身調適無病。是時者。謂母起貪。貪身心悅豫。名身調適。持律者說。由母起貪。貪身心渾濁。如春夏水渾濁而流。不能自持。名身渾濁。母腹清淨。無風熱。痰互增。逼切。故名無病。由此九月。或十月中。任持胎子。令不損壞。言是時者。謂諸母。邑有穢惡事。月月恒有血水流。出。此若過多。由稀濕。故不得成胎。此若太少。由乾稠。故亦不成胎。若此血水。不少不多。不乾不濕。方得成胎。名爲是時。是中有者。入胎時故。謂母血水。於最後時。餘有二滴。父精最後。餘有一滴。展轉和合。方得成胎。及健達縛。正現在前者。謂即中有此處。現在前。非於餘處。非前非後。此健達縛。爾時二心展轉。現前。入母胎。藏者。謂健達縛。將入胎時。於父於母。愛。二心展轉。現起。方得入胎。若男中有將。入胎時。於母起愛。於父起。悲。作如是念。若彼丈夫。離此處者。我當與此女人。交會。作是念。已顛倒想生。見彼丈夫。遠離此處。尋自見。與女人和合。父母交會。精血出時。便謂父精。是自所有。見已生。喜。而便迷悶。以迷悶。故中有。龜重。既龜重。已便入母胎。自見已身在母右脇。向脊。蹲坐。爾時中有。諸蘊。便滅。生有。蘊生。名。結生。已。若女中有將。入胎時。於父起愛。於母起。悲。作如是念。若彼女人。離此處者。我當與此

丈夫。交會。作是念。已顛倒想生。見彼女人。遠離此處。尋自見。與丈夫和合。父母交會。精血出時。便謂母血。是自所有。見已生。喜。而便迷悶。以迷悶。故中有。龜重。既龜重。已便入母胎。自見已身在母左脇。向腹。蹲坐。爾時中有。諸蘊。便滅。生有。蘊生。名。結生。已。諸有情類。多起如是顛倒想。已而入母胎。唯除菩薩。將入胎時。於父。父想。於母。母想。雖能正知。而於其母。起親附愛。乘斯愛力。便入母胎。餘隨所應。義如前說。

問。中有何處。入於母胎。有作是說。中有無礙。隨所樂處。而便入胎。問。若中有身。無障礙。如何。依住此母胎中。答。業力所拘。故依此住。有情業力。不可思議。無障礙。物。令有障礙。是故於此。不應爲難。應作是說。中有入胎。必從生門。是所愛故。由此理趣。諸雙生者。後生爲長。所以者何。先入胎者。必後出故。問。若薩中有何處。入胎。答。從右脇。入正知。入胎。於母。母想。無淫愛。故。復有說者。從生門。入諸卵胎。生法。應爾。故。問。輪王。獨覺。先中有。位何處。入胎。答。從右脇。入正知。入胎。於母。母想。無淫愛。故。復有說者。從生門。入諸卵胎。生法。應爾。故。有餘師說。菩薩。獨覺。極增上。故。將入胎時。無顛倒想。不起淫愛。輪王。獨覺。雖有。福慧。非。極增上。將入胎時。雖無顛倒想。亦起淫愛。故。入胎位。必從生門。施設論說。若彼父母。福業。增上。子福業。劣。不得入胎。若彼父母。福業。劣。薄。子福業。勝。不得入胎。要父母。子三福業。等。方得。入胎。問。

若富貴丈夫與貧賤女合。或富貴女人與貧賤男合。如何中有亦得入胎。答富貴男子與貧賤女人合時。必於自身起下劣想。於彼女人身尊勝想。富貴女人與貧賤男子合時。必於自身生下劣想。於彼男子身尊勝想。貧賤男子與富貴女人合時。必於自身生尊勝想。於彼女人起下劣想。貧賤女人與富貴男子合時。必於自身起尊勝想。於彼男子生下劣想。子於父母將入胎位應知亦然。故入胎時皆有等義。

問中有微細一切牆壁。山崖樹等皆不能礙。此彼中有有礙耶。有作是說。此彼中有亦不相礙。以極微細相觸身時不覺知。故復有說者。此彼中有亦互相礙。以相遇時此彼展轉有語言故。問若爾寧說中有無礙。答於餘無礙非謂中有。問此彼中有皆相礙耶。答自類相礙非於餘類。謂地獄中有但礙地獄中有。乃至天中有但礙天中有。有作是說。劣礙於勝以重故。勝不礙劣以輕故。謂地獄中有礙五中有。傍生中有礙四中有。鬼界中有礙三中有。人中有礙二中有。天中有唯礙天中有。問神境通力與中有位諸有所行何者為疾。有作是言。中有行疾。所以者何。經說業力勝神通故。如是說者。神境通力行勢迅速非諸中有。問若爾何故經說業力勝神通。答依無障礙故作是說。不依行勢。謂佛神通能礙一切有情神通。獨覺神通除佛能礙諸餘神通。舍利子神通除佛獨覺能礙

一切有情神通。大目乾連神通除佛獨覺及舍利子能礙一切有情神通。諸利根者神通能礙一切鈍根者神通。無佛獨覺一切聲聞及餘有情呪術藥物。能礙中有令不往趣應受生處。然必往彼隨類結生。由此契經說諸業力勝神通力。若依行勢而作論者。應說神通勝於中有。

問中有有能互相見不。答能互相見。問誰能見。誰有作是說。地獄中有唯見地獄中有。乃至天中有唯見天中有。有餘師說。地獄中有唯見地獄中有。傍生中有見二中有。鬼界中有見三中有。人中有見四中有。天中有見五中有。復有說者。地獄中有見五中有。乃至天中有亦見五中有。

問諸本有眼見中有不。有作是說。地獄傍生鬼人趣眼不見中有。唯天趣眼能見中有。問諸天趣眼誰能見。誰有作是說。四大王衆天眼除自上處中有見下中有。乃至他化自在天眼除自上處中有見下中有。初靜慮天眼除自上處中有見下中有。乃至第四靜慮天眼除自上處中有見下中有。復有說者。欲界天眼不見中有。色界天眼能見中有。唯能見下不見自上。若作是說。無生得眼能見第四靜慮中有。應作是說。住本有者諸生得眼皆無能見中有身者。唯極清淨修得天眼能見中有。問云何知然。答契經說故。謂契經說。若男若女具淨尸羅修諸善法。彼命終已得意成身。如白衣光或如明夜。極淨天眼乃能見之。若男若女

毀犯淨戒作諸惡法。彼命終已得意成身。如黑闇光。或如闇夜。極淨天眼乃能見之。由此故知住本有者。諸生得眼皆無能見中有身者。

毘奈耶說。度使魔羅伽誅藥叉提婆達多毘盧宅迦。皆即此身陷入無間大地獄中。受諸劇苦。問此等為受中有身不。答受中有身。然以迅速難可覺知。故作是說。初一刹那死有蘊滅中有蘊生。後一刹那中有蘊滅生有蘊生。由此迅速難可覺知。有作是說。彼於佛等起重惡行。臨命終時身極厚重。故此大地不能持彼。如油沃沙。即便陷入。既入地已。乃命終。受中有身後生地獄。是故說彼皆即此身陷入無間大地獄中。依初陷時而作是說。有餘師說。彼業猛利未及命終。無間地獄火焰上。踊纏縛彼身。牽入地獄。彼於中路方乃命終。受中有身後至地獄捨中有身方得生彼。依初去時而作是說。亦不違理。

如契經說。爾時天帝即於佛前說。伽他曰。大仙應當知。我即於此座還得天壽命。唯願尊憶持。

問天帝爾時有死生不。設爾何失。二俱有過。所以者何。若有死生應受中有。如何時衆恒見彼身。若無死生如何彼說還得天壽。答應作是說。彼無死生。問若爾善通前所設難。伽他所說當云何通。答依脫惡趣故作是說。謂佛為彼略說法要。彼見真諦得預流果。於諸惡趣畢竟解脫。隨意所樂。

人天受生。故於佛前歡喜踊躍。作諸愛語。說此伽他。如人因他解脫牢獄。隨意所樂。歡娛遊適。還至他所。作如是言。我賴汝恩。還得壽命。天帝亦爾。故不相違。復次彼依解脫見道所斷諸煩惱病。故作是說。謂佛為彼略說法要。令斷一切見道所斷諸煩惱病。安住第一無病聖道及道果中。故於佛前歡喜踊躍。說此伽他。如人遇醫重病得愈。隨意受用諸飲食等。還至醫所作如是言。我賴汝恩。還得身命。天帝亦爾。故不相違。復次彼依獲得四神足壽。故於佛前說如是頌。如契經說。苾芻當知。何等為壽。謂四神足。世尊為彼略說法要。令不起座得四神足。故於佛前歡喜踊躍。作諸愛語。說此伽他。復次彼依獲得慧命根。故作如是說。如契經說。諸命根中慧命最勝。謂佛為彼略說法要。令得慧命。故於佛前歡喜踊躍。作諸愛語。說此伽他。問。豈天帝釋先無慧根。今聞法已。乃獲得。答。先雖有慧。而是有漏。今得無漏。故作是說。復次彼依解脫五種衰相。故作是說。謂諸天中。將命終位。先有二種五衰相現。一小二大。云何名為小五衰相。一者諸天往來轉動。從嚴身具出。五樂聲。善奏樂人所不能及。將命終位。此聲不起。有說。復出。不如意聲。二者諸天身光赫奕。晝夜恒照。身無有影。將命終時。身光微昧。有說。全滅。身影便現。三者諸天膚體細滑。入香池浴。纔出水時。水不著身。如蓮花葉。將命終位。水便著身。四者諸天種種境

界悉皆殊妙。漂脫諸根。如旋火輪。不得暫住。將命終位。事著一境。經於多時。不能捨離。五者諸天身力強盛。眼嘗不瞬。將命終時。身力虛劣。眼便數瞬。云何名為大五衰相。一者衣服先淨。今穢。二者花冠先盛。今萎。三者兩腋忽然流汗。四者身體數生臭氣。五者不樂安住本座。前五衰相現。已猶可轉。後五衰相現。已不可轉。時天帝釋已有五種小衰相現。不久當有大衰相現。心生憂怖。作是念言。誰能救我。如是衰厄。我當歸誰。得免斯難。作是念。已便自了知。除佛世尊。無能救護。尋詣佛所。求哀請救。佛為說法。便得見諦。令彼衰相一時皆滅。故於佛前歡喜踊躍。作諸愛語。說此伽他。諸有欲令順現受業。引眾同分。彼作是說。天帝即於聽法座上。更新引得命等八根。諸有欲令順現受業。不能引得眾同分者。彼作是說。天帝即於聽法座上。除五衰相。身位如本。由此理趣。故無死生。有餘師說。時天帝釋亦有死生。問。若爾。善通。伽他所說。前所說難當云何通。謂有死生。必受中有。如何時眾恒見彼身。答。一切天中。本有中有。皆是化生。諸化生者。死無遺質。中有迅速。故眾不知。天帝釋身而有間斷。

問。施設論說。天初生時。如五歲等小兒形量。天懷膝上。歎爾化生。彼天便謂是我男女。此新生天亦言。彼天是我父母。其量既小。如何時眾皆見如本。答。初生雖小。生已尋大。時問迅速。眾不覺知。復有說者。眾雖覺知。而作是念。此天帝釋神力自在。於世尊前自現神變。或大或小。不謂死生。有餘師說。非一切天於初生時。身量皆小。如帝釋等。大威德天。於初生時。及中有位。皆如本有。盛年時量。故雖死生。而眾不覺。如是說者。彼無死生。故二說中。初說為善。經死生者。身心變故。施設論說。劫初時。人有忽腹行。身形既變。共號為蛇。復有歎然生第三牙。身形既變。共號為象。問。如是轉變。有死生不。設爾何失。二俱有過。所以者何。若有死生。應受中有。如何眾人不見間斷。若無死生。如何人趣即作傍生。答應作是說。彼無死生。問。若爾。善通。前所設難。如何人趣即作傍生。答。非即人趣。轉作傍生。但彼身形前後有異。於中有說。彼恒是人。然宿業因興衰不定。初福業勝。故作人形。後時食惡。諸曲增故。人形相滅。變作傍生。如或有人。被他呪術。變似驢等。而實是人。復有說者。彼是傍生。然彼適從極光淨。致乘宿惡業。受傍生趣。前福餘勢。初時似人。後時食惡。諸曲增故。人形相滅。復傍生形。如蝦蟇身。前後轉變。前名科斗。顯黑形圓。後名蝦蟇。形方顯雜。然彼前後俱是傍生。劫初變人。應知亦爾。有餘師說。彼有死生。問。若爾。善通。後所設難。前所設難當云何通。謂有死生。必受中有。如何眾人。不見間斷。答。劫初時。人本有中有。皆是化生。諸化生者。死無遺質。中有迅速。時人不覺。彼所受身。而有間斷。如是說者。彼無死生。故二說中。初說為善。經死生者。多忘本

事既憶本事故非死生

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之一

二十二根。乃至九十八隨眠。如是四十二章及解章義既領會已。應廣分別。二十二根者。謂眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根。未知當知根已知根。具知根。此廣分別。如後根蘊根納息中。

十八界者。謂眼界色界眼界識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界。此界契經亦名略說亦名廣說。名略說者。對大記經如大譬喻大涅槃等。名廣說者。對處契經彼處契經。亦名略說亦名廣說。名略說者。對界契經名廣說者。對蘊契經。彼處契經亦名略說亦名廣說。名略說者。對處契經。名廣說者。對諸所有受皆是苦等經。彼諸所有受皆是苦等經。但名略說不名廣說。有作是說。此界契經等亦名略說亦名廣說。即依自說不對餘經。謂界經中廣說色心略說心所故。彼處契經亦名略

說亦名廣說。即依自說不對餘經。謂處經中廣說色略說心所故。彼蘊契經亦名略說亦名廣說。即依自說不對餘經。謂蘊經中廣說心所略說色心故。彼諸所有受皆是苦契經但名略說不名廣說。復有說者。此界契經名為廣說亦攝一切法。彼大譬喻大涅槃等經雖名廣說而不攝一切法。彼處契經雖攝一切法而非廣說。是處中說故。彼蘊契經不名廣說。是略說故。亦不攝一切法。但攝有為非無為故。彼諸所有受皆是苦等經不名廣說。是極略說故。於中亦有攝一切法者。如說諸法空無我等。有餘師說。更無略說契經。如世尊說。施有二種。一者法施。二者財施。經等更無廣說契經。如大譬喻大涅槃經等。如是諸說雖各有義。然佛世尊於所知境。先作廣說後作略說。謂於所知境先廣說十八界。後即於此略說為十二處。復即於此除無為法略說為五蘊。是名世尊廣略說法。即依如是廣略說法。佛告尊者舍利子。我於法寶能廣略說。而能解者甚為難得。復依如是廣略說法。尊者舍利子。白佛言。世尊。唯願如來廣略說法。此定當有解法寶者。於如是事應作譬喻。如海龍王。久處大海。增長威勢。上昇虛空。興布大雲。遍覆空界。掣電晃曜震大雷音。普告世間我當注雨。一切藥草卉木叢林。聞如是聲。皆大驚愕。咸作是念。此大龍王處大海中久增威勢。今若注雨未久有息期。我等皆當定為漂沒。

爾時大地聞如是聲。心不驚疑而無異色。虛懷仰請。海龍王言。唯願恣情降注大雨。過百千歲。我悉能受。世尊亦爾。曾於過去釋迦牟尼帝幢寶鬘然燈勝觀。乃至最後迦葉波佛所。增長福德智慧資糧。并有餘依涅槃空界。興大悲雲。遍覆世間。發勝慧電普照一切。虛空非我無畏雷音。遍告所化舍利子等。我於法寶能廣略說。而能解者甚為難得。時諸所化除舍利子。聞佛此言。皆生怯懼。咸作是念。佛得如是。昔所未得名句文身。為我等說。恐不能解。唯舍利子六十劫中。增長智見。猛利圓滿猶如大地。聞佛此言。心不驚疑。面無異色。能無所畏。而請佛言。唯願如來廣略說法。此定當有解法寶者。問亦應有法非諸聲聞獨覺境界。彼舍利子何緣無畏作如是請。答彼唯請佛聲聞所知非佛所知。聲聞境界非佛境界。聲聞所行非佛所行。聲聞根所及非佛根所及。故不違理。復次知佛開許。故作是請。謂舍利子作如是念。世尊慈悲諸所說法。必應稱量定有饒益。要於田器而雨法雨。所雨法雨終不唐捐。諸所發言必依法器。若非法器終不發言。世尊既知我有爾所堪受。法器作如是言。故知世尊開許我請。是故尊者請佛無畏。問佛為何等所化有情。說蘊處界廣略三法。答佛隨所化所愚而說。謂愚於界者為說十八界。若愚於處者為說十二處。若愚於蘊者為說五蘊。復次世尊所化略有二種。

一初習業二已串修。三超作意。初習業者爲說十八界已串修者爲說十二處。超作意者爲說五蘊。復次世尊所化有三種根。謂鈍中利爲鈍根者說十八界爲中根者說十二處。爲利根者說五蘊。復次世尊所化有三種智。一者開智。二者說智。三者引智。爲開智者說五蘊。爲說智者說十二處。爲引智者說十八界。復次世尊所化有三種樂。謂廣中略爲樂廣者說十八界爲樂中者說十二處。爲樂略者說五蘊。復次世尊所化有三種僑逸。一特姓僑逸。二特財僑逸。三特命僑逸。特姓僑逸者爲說十八界。謂族姓義是界義。種類貴賤無差別故。特財僑逸者爲說十二處。謂生門義是處義。隨有所生尋散盡故。特命僑逸者爲說五蘊。謂積聚義是蘊義。有爲積聚尋散滅故。復次世尊所化有三種愚。一者愚色。二者愚於色。三者愚心。所愚色心者爲說十八界。於此界中廣說色心略說心所故。愚於色者爲說十二處。於此處中廣說色略說心所故。愚心所者爲說五蘊。於此蘊中廣說心所略說色心故。復次爲計我者說十八界。謂一身中有多界別無一我故。爲愚所依及所緣者說十二處。謂分別識有六所依六所緣故。爲我慢者說五蘊。謂身唯有生滅五蘊不應特怙起我慢故。佛爲此等所化有情說蘊處界廣略三法。

問此十八界名有十八實體有幾答此界實體或有十七或有十二若說六識便失意

界離六識身無別意界。故十八界名有十八實體十七。若說意界便失六識。離此意界無別六識。故十八界名有十八實體十二。如名與體。名施設體施設。名異相體異相。名異性體異性。名差別體差別。名建立體建立。名覺體覺。應知亦爾。問若十八界名有十八體或十七或十二者云何建立十八界耶。答以三事故建立十八。一以所依二以能依三以境界。以所依故立六內界。謂眼界乃至意界。以能依故立六識界。謂眼識界乃至意識界。以境界故立六外界。謂色界乃至法界。問若以所依能依境界各有六故。立十八界有差別者。諸阿羅漢最後念心應非意界。依彼不能生後識故。答彼亦是意界。依彼不能生後識者非彼爲障。但餘緣障故後識不起。設後起者亦作所依。如有餘緣不生芽等。豈沃壤地非芽等依。此十八界過去未來現在皆具。問過去可有此十八界。以六識身無間已滅。名意界故。未來現在如何亦有十八界耶。答此十八界依相而立。三世各有十八界相。若未來現在識無意界相者。過去識亦應無以相無轉故。

問等無間緣未來未有。現在過去亦應不立。此既得立。意界應然。答等無間緣依用而立。未來未有等無間法故不可立等無間緣。設立於誰有此緣用。此十八界依相而立。未來雖無識所依用。而已有識可立。所依故此與彼不可爲例。諸阿羅漢最後念

心雖非等無間緣而是意界准此應知。餘契經中世尊自說惡又聚喻說此喻已告諸苾芻有情身中有多界性。彼亦攝在此十八界。所依能依境界攝故。又佛於彼多界經中說界差別有六十二。彼亦攝在此十八界。即所依等三事攝故。問何故世尊爲衆說彼六十二界。答爲對外道身見爲本。有六十二見趣別故。又世尊告天帝釋言。僑尸迦。當知世有種種界。隨各所想。而各執著。隨各執著而各說之。各言此實餘皆愚妄。彼亦攝在此十八界。即所依等三事攝故。有作是說。彼經諸見以界聲說。皆唯攝在此法界中。尊者左受作如是說。以四事故立十八界。一自性故。二所作故。三能作故。四蘊差別故。以自性故建立色界乃至法界。以所作故建立眼識界乃至意識界。以能作故建立眼界乃至意界。以蘊差別故建立十八界。謂色蘊差別建立十界。一界少分。識蘊差別建立七心界。三蘊攝在一法界中。如是名爲諸界自性。我物自體相分本性。

已說界自性所以今當說。問何故名界。界是何義。答種族義是界義。段義分義片義異相義不相似義分齊義是界義。種種因義是界義。聲論者說馳流故名界。任持故名界。長養故名界。應知此中種族義是界義者。如一山中有種種族。謂金銀銅鐵白鐵鉛錫丹青等石。白塼土等異類種族。如是於一相續身中有十八界異類種族。段義是界義者。如有次第安布段物得種種名。謂次第

安布材木等段。名為宮殿臺觀舍等。次第安布餘廿子等段。名阿摩洛迦。次第安布竹篾等段。名蓋扇等。次第安布骨肉等段。名男女等。如是次第安布眼等。十八界段名為有情摩納婆等。分義是界義者。謂男身中有十八分。女等亦爾。即十八界片義是界義者。謂男身中有十八片。女等亦爾。即十八界。異相義是界義者。謂眼界相異乃至意識界相異。不相似義是界義者。謂眼界不似餘界。乃至意識界不似餘界。分齊義是界義者。謂眼界分齊異。餘十七界。乃至意識界分齊異。餘十七界。種種因義是界義者。謂因此故有眼界非即因此乃至有意識界。乃至因此故有意識界非即因此乃至有眼界。聲論者說。馳流故名界者。謂此諸界馳流三界五趣四生輪轉生死。任持故名界者。謂此諸界任持自性。長養故名界者。謂此諸界長養他性。是故種族義是界義。乃至長養故名爲界。

已總說界立名所因。今當一一別說其相問眼界云何。答諸眼於色已正當見。及彼同分是名眼界。已見色者。謂過去眼。正見色者。謂現在眼。當見色者。謂未來眼。及彼同分者。此諸諸師說有四種。一者過去彼同分眼。謂眼界不見色已滅。二者現在彼同分眼。謂眼界不見色正滅。三者未來彼同分眼。爲眼界不見色當滅。四者未來畢竟不生眼界。外國諸師說有五種。三如前說。未來畢竟不生眼界分爲二種。一有識屬眼

界。二無識屬眼界。舊外國師同此國說。舊此國師同外國說。諸見色眼於自有情名同分眼。於餘有情亦名同分。諸不見色眼於自有情名彼同分眼。於餘有情亦名彼同分。有作是說。諸見色眼於自有情名同分眼。於餘有情名彼同分。諸不見色眼於自有情名彼同分眼。於餘有情亦名彼同分。復有說者。諸見色眼於自有情名同分眼。於餘有情非同分。亦非彼同分。諸不見色眼於自有情名彼同分眼。於餘有情非同分。亦非彼同分。應作是說。云何有眼而非同分。非彼同分。應作是說。於三說中初說應理。問豈用他眼能見色耶。答誰說能用他眼見色。問若無能用他眼見色。如何有情自見色眼於餘有情亦名同分。答以有用眼根恒定故。眼界用者。謂能見色。如眼於色有用已滅說爲同分。於自於他此同分名恒無改轉。雖無能用他眼見色。而有有用眼恒名同分。正滅當滅應知亦爾。問同分眼能見色。彼同分眼不能見色。云何見色眼是不見色眼之同分。不見色眼是彼見色眼之同分耶。答彼此二眼互爲因故。謂見色眼與不見色眼爲因。不見色眼亦與見色眼爲因。復次彼此二眼互相生故。謂見色眼能生不見色眼。不見色眼復能生見色眼。復次彼此二眼互相引故。謂見色眼能引不見色眼。不見色眼復能引見色眼。復次彼此二眼互相轉故。謂見色眼能轉不見色眼。不見色眼復能轉見

色眼。復次彼此二眼互相續故。謂見色眼能續不見色眼。不見色眼復能續見色眼。復次見色眼與不見色眼。俱一界攝。俱一處攝。俱一根攝。同一見性故。見色眼是不見色眼之同分。不見色眼復是彼見色眼之同分。如眼界耳鼻舌身界亦爾。同分彼同分品類差別皆相似故。問色界云何。答諸色爲眼已正當見及彼同分是名色界。已所見者。謂過去色。正所見者。謂現在色。當所見者。謂未來色。及彼同分者。謂有同種彼同分色。一者過去彼同分色。謂色界不爲眼所見已滅。二者現在彼同分色。謂色界不爲眼所見正滅。三者未來彼同分色。謂色界不爲眼所見當滅。四者未來畢竟不生色界。或有色界於一有情是同分。於二三四乃至百千諸有情等亦是同分。謂此色界是一有情眼所見。亦是二三四乃至百千諸有情等眼所見故。如百千人同觀初月。然此色界於諸緣彼生眼識者名同分。於不緣彼生眼識者名彼同分。又如衆中有一伎女。形容端正衆具莊嚴。諸有緣之起眼識者彼色界名同分。諸有不緣起眼識者即彼色界名彼同分。又如法師昇座說法。言辭清辯形貌端嚴。諸有緣之起眼識者彼色界名同分。諸有不緣起眼識者即彼色界名彼同分。或有色界於一有情名彼同分。於二三四乃至百千諸有情等亦名彼同分。謂彼色界在隱映處。無量有情不能見故。或有色界一切有情眼所

不見。即彼色界於一切時名彼同分。如妙高山中心之色。及大地中海下色。一切有情無有見者。問彼色豈非天眼境界。答彼色雖是天眼境界。而無用故此不觀之。復次非一切時天眼現起。故有彼色。天眼不見。問彼色豈非佛眼境界。答彼色雖是佛眼境界。而無用故佛不觀之。復次非一切時有佛出世。如今無佛既無佛眼故。有彼色非佛眼見。

問何故見色眼於自有情名同分。於餘有情亦名同分。而所見色於見者名同分。於不見者名彼同分耶。答容一色界多有情見。無一眼界二有情用故。謂有眼界一有情見。容二三四乃至百千有情亦見。是其見故。諸有見者此色界於彼名同分。諸不見者此色界於彼名彼同分。無一眼界二有情用。況多有情是不共故。諸用此眼能見色者此眼於彼名同分。諸餘有情眼若見色若不見色。此眼於彼亦名有作用。眼既是不共。於一切時相恒定故。如色界聲香味觸界亦爾。同分彼同分品類差別皆相似故。然於此義或有欲令唯嗅嘗覺各自身中諸香味觸。彼作是說。香味觸界依世俗理如色界說。謂諸世間作如是語。汝所嗅香我等亦嗅。汝所嘗味我等亦嘗。汝所覺觸我等亦覺。依勝義理香味觸界如眼界說。謂一有情所嗅香界餘不能嗅。若一有情所覺觸界餘不能覺。問若一觸界二有情身各在一邊

共所遍觸。豈非勝義如色界說。答如是觸界有多極微和集一處。一身遍觸各得一邊。無共得者。故勝義理如眼界說。香味觸界准此應知。復有欲令亦嗅嘗覺他及非情諸香味觸。彼作是說。香味觸界若已受用及受用時。依世俗理如色界說。謂諸世間說其得故。依勝義理如眼界說。一所受用餘不得故。若未受用香味觸界。依勝義理亦有共得。如色界說義。謂在未來當至現在。有多人等共得義故。若依前義應作是說。香味觸界依世俗理如色界說。依勝義理如眼界說。若依後義應作是說。香味觸界若已受用及受用時。依世俗理如色界說。依勝義理如眼界說。若未受用依勝義理亦可得言。如色界說。是故諸論皆作是說。如色界聲香味觸界亦爾。以香味觸可共得故。

問眼識界云何。答眼及色為緣所生眼識是名眼識界。問眼識生時除自性餘一切法皆作緣。何故但眼色為緣。答此中且說增勝緣故。謂若法是眼識所依所緣者。此中說之眼。是眼識所依色。是眼識所緣。是故偏說。餘法不爾。復次若法是眼識近增上緣者。此中說之眼。及色與眼識作近增上緣。勝眼識上生住異滅。是故偏說。復次若法是眼識不共勝緣者。此中說之眼。及色與眼識作不共勝緣。勝眼識生住異滅。是故偏說。問眼識亦以色為緣生。何故名眼識不名色識耶。答亦有經說此名色識。如說。色界為緣

生色識。乃至法界為緣生法識。問但有一經作如是說。餘一切經皆說眼識。如何不說名色識耶。答眼是內故但名眼識。色是外故不名色識。復次眼是所依故但名眼識。色是所緣故不名色識。復次眼是根故但名眼識。色是根義故不名色識。復次眼是有境故但名眼識。色是境故不名色識。復次眼是不共故但名眼識。色是共故不名色識。復次諸立名者皆就所依顯所立名有差別故。眼是識所依根故但名眼識。乃至意是意識所依根故但名意識。如聲唯就所依立名。顯所立名有差別故。如依鼓起但名鼓聲。若依貝起但名貝聲。依筵篋等應知亦爾。問眼等六識皆依意生。何緣前五不名意識。答若法是識不雜不共不亂所依識名。依彼眼是眼識不雜不共不亂所依故名眼識。廣說乃至身是身識不雜不共不亂所依故名身識。意是五識雜共亂依。是故前五不名意識。問若爾意識亦應不說名意識耶。答意識更無不雜不共不亂所依如前五識。是故但說名為意識。以是因緣應作四句。有法是眼識所依非等無間緣。謂俱生眼。有法是眼識等無間緣非所依。謂無間已滅諸心所法。有法是眼識所依亦是等無間緣。謂無間已滅意界。有法非眼識所依亦非等無間緣。謂除前相。乃至身識四句亦爾。若法是意識所依亦是等無間緣。有法是意識等無間緣而非所依。謂無間已滅諸心所法。尊者世友亦作是說。眼識亦以

色爲緣生。何緣眼識不名色識。答眼是眼識所依。色不爾故。復次眼是眼識勝緣。色不爾故。復次眼唯隨自相續。色不定。故復次眼唯在近。色不定。故復次眼唯在內。色不定。故復次眼是不共。色不爾故。復次眼唯在執受。色不定。故復次眼有損益。識隨損益。色不爾故。問色若有損益。識亦隨損益。若無色者。眼識不生。亦應名色識。何緣但說名眼識耶。答此不應例。所以者何。有眼根者。雖一色壞。更緣餘色。眼識可生。若無眼根。雖有多色。恒現在轉。眼識不生。是故眼識損益隨根。不隨於色。復次眼有下中上。識隨下中上。色不爾故。復次眼是不共。色不定。故有緣一界色生二界眼識。無依一界眼生二界眼識。故有緣一趣色生五趣眼識。無依一趣眼生二趣眼識。況有多故。有緣一色生四生眼識。無依一生眼生二生眼識。況有多故。復次眼是眼識勝緣上緣。色不爾故。大德說曰。若眼有留難。識亦有留難。若眼無留難。識亦無留難。故名眼識不名色識。問若色有留難。眼識亦有留難。無所緣色。眼識不生。故答色有衆多。眼唯有一。不應爲例。謂若有眼雖一色壞。而緣第二眼識得生。若第二壞緣第三色。眼識得生。除壞緣。餘生識亦爾。若一身中眼根壞者。設有無量那由多色。正現在前。緣彼眼識皆不得生。是故眼識不名色識。乃至身識應知亦爾。問有契經言。眼所識色。此有何意。諸色但是眼識所識。眼

根不能了別色故。答彼於所依顯能依事。故不違理。謂佛世尊或於所依顯能依事。或於能依顯所依事。於所依顯能依事者。如彼經言。眼所識色。於能依顯所依事者。如有處說。眼識所受。眼識所了。說名所見。復次彼經應言。眼識所識色。誦者錯謬。故彼但言眼所識色。復次彼經應言。眼識所識色。略去中間。故但說眼所識色。如說牛車。擇滅等。故復次彼契經中。依勝具說。故不違理。如伎樂書。依勝具說。此亦如是。如作伎樂時。雖有樂具及諸子女并餘助伴。而伎樂主偏得其名。是勝具故。又如染衣等時。非無水器染師助伴。而彼染色偏得其名。是勝具故。又如書時。非無水墨盛貯墨器及人筆等。而筆勝故偏得其名。此亦如是。雖識色時有多識具。謂空明等。而眼勝故偏得其名。故彼經說。眼所識色。復次眼是識色所依止。故彼契經言。眼所識色。如言道路是商侶等所應行處。然彼道路但是脚足所應行處。彼商侶等是彼脚足所依止。故偏得其名。此亦如是。如眼識界。耳鼻舌身識界亦爾。緣生立名。釋通經義。皆相似故。問意界云何。答諸意於法已正當了。及彼同分是名意界。已了法者。謂過去意界。正了法者。謂現在意界。當了法者。謂未來意界。及彼同分者。謂未來畢竟不生。意界。無有過去現在意界。是彼同分。心心所法。必託所緣方能起。故由此未來當生意界亦必是同分。問意界若緣十七界起。是同分不。答亦是同分。

如眼界等有見等用。必是同分。意界亦爾。有了用者。即名同分。問法界云何。答諸法爲意已正當了。是名法界。已爲意了者。謂諸法界已爲過去意界所了。正爲意了者。謂諸法界正爲現在意界所了。當爲意了者。謂諸法界當爲未來意界所了。問法界爲有彼同分不。答無。所以者何。以無有法非去來今無量意識所了別故。有意識起。一剎那中。唯除自性相應俱有了別所餘一切法故。問餘十七界亦是意識所了別境。應皆是同分。便無彼同分。如何說有彼同分耶。答餘十七界不依意識立。爲同分及彼同分。但依各別根境相對。謂眼對色。色對眼。乃至身對觸。觸對身。問若爾。意界及意識界。唯應對法界立同分。彼同分。是則緣餘十七界者。應非同分。答理應如是。然以意界及意識界能通了別一切法故。依自作用立爲同分。如眼等根有見等用。必不立爲彼同分。故有餘師說。法界總攝一切法盡。以十七界亦名法故。無所過失。彼不應作是說法名雖通而法界別故。由此前說於理爲善。此中應作。頗設問答。頗有俱有法。有是同分。有是彼同分。耶。答有。謂未來不生。意界意識界等。是彼同分。彼相應心心所法及彼隨轉色。不相應行法界攝。故恒名同分。說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十

二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之二

問意識界云何。答意及法爲緣所生意識是名意識界。此中間答分別如眼識界應知。問何緣六識界不說彼同分。答應說而不說者。當知此義有餘。復次六識界是生所顯。依生建立彼同分心。是不生故。唯說同分。復次六識界是用所顯。依用建立彼同分心。無作用故唯說同分。復次六識界皆是意識界。已說意界有彼同分。應知即已說六識界。故不復說。問若爾不應立六識界。此六即是意識界攝。答雖即意界而爲建立。根境識三各有六故復別說有六識差別。問諸契經中說心意識。如是三種差別云何。或有說者。無有差別。心即是意意即是識。此三聲別義無異故。如火。名火亦名焰頂。亦名熾然。亦名生明。亦名受祀。亦名能熟。亦名黑路。亦名鐵息。亦名烟幢。亦名金相。如是一火有十種名。聲雖有異而體無別。如天帝釋亦名鑠羯羅。亦名補爛達羅。亦名莫伽梵。亦名婆羅。亦名憍尸迦。亦名設芝夫。亦名印達羅。亦名千眼。亦名十三天尊。如是一主有十種名。聲雖有異而體無別。如對法中說受名受。亦名等受。

亦名別受。亦名覺受。亦名受趣。如是一受有五種名。聲雖有異而體無別。故契經說心意識三。聲雖有異而無差別。復有說者。心意識三亦有差別。謂名即差別。名。心。名。意。名。識。異故。復次世亦差別。謂過去名。意。未來名。心。現在名。識。故。復次施設亦有差別。謂界中施設心。處中施設意。蘊中施設識。故。復次義亦有差別。謂心是種族義。意是生門義。識是積聚義。復次業亦有差別。謂遠行是心業。如有頌曰。

能遠行獨行 無身繫於窟
調伏此心者 解脫大怖畏
前行是意業。如有頌曰。

諸法意前行 意尊意所引
意染淨言作 苦樂如影隨

續生是識業。如契經說。入母胎時識若無者。羯刺藍等不得成就。故知續生是識業用。復次彩畫是心業。如契經說。苾芻當知。諸傍生趣由心彩畫。有種種色。歸趣是意業。如契經說。苾芻當知。如是五根各別所行各別境界。意根總領受彼所行境界。意歸趣彼作諸事業。了別是識業。如契經說。苾芻當知。識能了別種種境界。復次滋長是心業。思量是意業。分別是識業。脇尊者言。滋長分割是心業。思量思惟是意業。分別解了是識業。應知此中滋長者是有漏心。分割者是有漏心。思量者是有漏意。思惟者是有漏意。分別者是有漏識。解了者是有漏識。心意識三。是謂差別。

問眼色眼識界。爲必同繫。爲亦有異繫耶。答如是三種。或有同繫。或有異繫。云何同繫。謂生欲界以欲界眼見欲界色時。彼欲界眼欲界色生欲界眼識。即彼以初靜慮眼見。初靜慮色時。彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。是名同繫。云何異繫。謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮眼欲界色生第二靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第二靜慮眼第二靜慮色生第二靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮眼欲界色生第三靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第三靜慮眼第三靜慮色生第三靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼第四靜慮眼欲界色生第四靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼第四靜慮眼第四靜慮色生第四靜慮眼識。即彼以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。所餘廣說。

如生欲界。若生第二第三第四靜慮。廣說隨相應。知頗有異繫眼異繫色。生異繫眼識耶。答有。謂以第二靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。以第三靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。以第四靜慮眼見欲界色時。彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。如是三種各異地繫。是謂眼色識同繫異繫義。問身眼色眼識界爲必同繫爲亦有異繫耶。答如是。四種或有同繫或有異繫。云何同繫。謂生欲界以欲界眼見欲界色時。彼欲界身欲界眼欲界色生欲界眼識。若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。是謂同繫。云何異繫。謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時。彼欲界身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。如是四種各異地繫。是謂身眼色識同繫異

彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識。如是四種各異地繫。是謂身眼色識同繫異

靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識。如是四種各異地繫。是謂身眼色識同繫異

繫義。如說眼界色界眼識界及與身同繫異繫。如是耳界聲界耳識界及與身同繫異繫廣說隨相應知。

問鼻香鼻識界爲必同繫爲亦有異繫耶。答如是三種唯有同繫謂欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫鼻而無香鼻識故此不說。

問身鼻香鼻識界爲必同繫爲亦有異繫耶。答如是四種唯有同繫謂欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫身及鼻界而無香鼻識故此不說。如鼻界香鼻識界及與身唯同繫如是舌界味界舌識界及與身唯有同繫廣說隨相應知。

問身觸身識界爲必同繫爲亦有異繫耶。答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界彼欲界身欲界觸生欲界身識若生初靜慮彼初靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識是謂同繫云何異繫謂生第二靜慮彼第二靜慮身第二靜慮觸生初靜慮身識若生第三靜慮彼第三靜慮身第三靜慮觸生初靜慮身識若生第四靜慮彼第四靜慮身第四靜慮觸生初靜慮身識是謂異繫身觸必無異地繫義以根境合方生識故根境龜細必相似故此中無四相對同異身界無別所依身故。

問意法意識界爲必同繫爲亦有異繫耶。答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂欲界意欲界法生欲界意識乃至非想非非想處意非想非非想處法生非想非非想處意識是謂同繫云何異繫有作是說。

欲界善心無間唯有未至定現在前未至定

無間欲界善心現在前或有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間

欲界善心現在前復有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間現在前彼

三無間欲界善心現在前尊者妙音作如是說欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜

慮中間或第二靜慮現在前彼四無間欲界善心現在前如超定時初靜慮等無間超第

二靜慮等而第三靜慮等現在前故評曰彼不應作是說定不定心相生異故應作是

說欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前彼無間勢力

唯能至此故謂欲界善心無間或未至定或初靜慮現在前時彼欲界意初靜慮地意識

法或三界繫或不繫彼二無間欲界善心現在前時彼初靜慮地意欲界意識法或三界

繫或不繫初靜慮無間順次入第二靜慮時彼初靜慮意第二靜慮意識法或三界繫

或不繫第二靜慮無間逆次入初靜慮時彼第二靜慮意初靜慮意識法或三界繫或不

繫第二靜慮無間順次入第三靜慮時彼第二靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不

繫第三靜慮無間逆次入第二靜慮時彼第三靜慮意第二靜慮意識法或三界繫或不

繫第四靜慮無間逆次入第三靜慮時彼第四靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不

繫第四靜慮無間順次入空無邊處時彼

第四靜慮意空無邊處意識法或無色界繫

或不繫空無邊處無間逆次入第四靜慮時彼空無邊處意第四靜慮意識法或三界繫

或不繫空無邊處無間順次入識無邊處時彼空無邊處意識無邊處意識法或識無邊

處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫識無邊處意空無邊處意識法或無色界繫

或不繫識無邊處無間順次入無所有處時彼識無邊處意無所有處意識法或無所有

處繫或非想非非想處繫或不繫無所有處無間逆次入識無邊處時彼無所有處意識

法或識無邊處繫或無所有處無間順次入非想非非想處時彼無所有處意

非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處無間逆次入無所有

處時彼非想非非想處意無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不

繫初靜慮無間順超入第三靜慮時彼初靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不繫

第三靜慮無間逆超入初靜慮時彼第三靜慮意初靜慮意識法或三界繫或不繫乃

至識無邊處無間順超入非想非非想處時彼識無邊處意非想非非想處意識法或非

想非非想處繫或不繫非想非非想處無間逆超入識無邊處時彼非想非非想處意

識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫餘地隨

相皆應廣說

識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種。前二靜慮各二種不退法者欲界二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界第二靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界初靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。即彼以第三靜慮眼見。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。前二靜慮各二種。不退法者欲界第三靜慮各二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界第二第三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第三靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。見第三靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及前二靜慮各二種。第三靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮三種。即彼已離第三靜慮染。未離第四靜慮染。以初靜慮眼見。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四

靜慮各二種。不退法者欲界及第四靜慮各二種。前三靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。即彼以第二靜慮眼見。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界第四靜慮各二種。前三靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第三靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及

前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第三靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種。第三靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十二

三

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之三

即彼以第四靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界第四靜慮各二種。前三靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第三靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第三靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者

此中眼識依自地眼緣下地色容有二種。謂除染污緣自地色容有三種。若依上地眼唯無覆無記。善染污眼識唯生自地容。現在前由此必定繫屬生故。善分別意識緣一切自上下地染污分別意識唯能緣自上地。無覆無記分別意識唯能緣自下地。善及染污分別意識生自下地容。現在前非生上地。無覆無記分別意識唯生自地容。現在前由此必定繫屬生故。眼識後起分別意識非唯一生。設經多生緣所見色亦得起故。問何緣生在後三靜慮而得現起。初靜慮眼識耶。譬喻者說。誰說生在後三

二第三第四靜慮。眼識界不現在前。有成就眼識界不成就眼界。謂生欲界若未得眼或得已失。有成就眼界亦成就眼識界。謂生欲界已得眼而不失。或生初靜慮。或生第二第三第四靜慮。眼識界現在前。有不成就眼識界。謂生無色界。成就眼界亦不成就眼識界。謂生無色界。問諸成就色界亦成就眼識界耶。答若成就眼識界亦成就色界。有成就色界不成就眼識界亦成就色界。謂生欲界若未得眼或得已失。問諸不成就眼界亦不成就眼識界耶。答應作四句。有不成就眼界非不成就眼識界。謂生欲界若未得眼或得已失。有不成就眼識界。謂生欲界若未得眼或得已失。或不成就眼識界。謂生欲界若未得眼或得已失。有不成就眼識界非不成就眼界。謂生第二第三第四靜慮。眼識界不現在前。有不成就眼界亦不成就眼識界。謂生無色界。有生無色界。有非不成就眼界亦非不成就眼識界。謂生就眼識界。謂生欲界已得眼而不失。○或生初靜慮。或生第二第三第四靜慮。眼識界現在前。問諸不成就色界亦不成就眼識界耶。答若色界不成就成就眼界亦爾。有眼界不成就就得成就非色界。謂生欲界漸得眼

界。問諸眼界不成就得成就亦眼識界耶。答應作四句。有眼界不成就得成就非眼識界。謂無色界發生第二第三第四靜慮。或生欲界漸得眼界有眼識界不成就得成就非眼識界。謂生第二第三第四靜慮。眼界現在前。或從彼發生欲界及初靜慮。有眼界不成就得成就亦眼識界。謂無色界發生欲界及初靜慮。有眼界非不成就得成就亦非眼識界。謂除前相問諸色界不成就得成就亦眼識界耶。答應作四句。有色界不成就得成就非眼識界。謂無色界發生第二第三第四靜慮。有眼識界不成就得成就非色界。謂生第二第三第四靜慮。眼界現在前。或從彼發生欲界及初靜慮。有色界不成就得成就亦眼識界。謂無色界發生欲界及初靜慮。有色界非不成就得成就亦非眼識界。謂除前相問諸眼界成就得成就亦色界耶。答應作四句。有眼界成就得成就非色界。謂生欲界已得眼而失。有色界成就得成就非眼識界。謂欲界無眼者發生無色界。有眼界成就得成就亦色界。謂欲界有眼者發生無色界。或色界發生無色界。有眼界成就得成就亦非色界。謂除前相問諸眼界成就得成就亦眼識界耶。答應作四句。有眼界成就得成就非眼識界。謂生欲界已得眼而失。或第二第三第四靜慮發生無色界。有眼識界成就得成就非眼界。謂欲界無眼者發生無色界。或

欲界初靜慮發生第二第三第四靜慮。或即住彼眼識界已現在前而斷。有眼界成就得成就亦眼識界。謂欲界有眼者發生無色界。或初靜慮發生無色界。有眼界非成就得成就亦非眼識界。謂除前相問諸色界成就得成就亦眼識界耶。答應作四句。有色界成就得成就非眼識界。謂第二第三第四靜慮發生無色界。有眼識界成就得成就非色界。謂欲界初靜慮發生第二第三第四靜慮。或即住彼眼識界已現在前而斷。有色界成就得成就亦眼識界。謂欲界初靜慮發生無色界。有眼識界成就得成就亦非眼識界。謂除前相如眼識界。眼界展轉相對有十二論如是耳界聲界耳識界展轉相對。乃至意界法界意識界展轉相對。亦各應有十二論如是則說同分對同分。若不同分對不同分。應作是說。眼界色界眼識界有五種三論。耳界聲界耳識界有四種三論。鼻界香界鼻識界有三種三論。舌界味界舌識界有二種三論。身界觸界身識界有一種三論如是。一一隨相應知。十二處者。謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。問何故作此論答為廣分別契經義故。謂契經說。有生聞婆羅門來詣佛所。到已頂禮世尊雙足。合掌恭敬慰問佛已退坐一面。而白佛言。喬答摩尊。常為衆說一切云何一切。齊何施設此一切言。佛告。生聞婆羅門曰。我說

一切即十二處。所謂眼處乃至法處。如來齊此施設一切。若有沙門婆羅門等作如是說。我能捨佛所說一切。別更施設有一切言。彼但有語而無實義。若還問之便不能了。後自思審轉生迷悶。所以者何。非彼境故。契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者今欲說之。故作斯論問若作是說。言一切者謂十八界或作是說。言一切者謂五蘊及無為。或作是說。言一切者謂名與色。如是等說豈但有語而無實義。答此中遮義不遮於文但遮攝入此十二處中。若有說言。我能施設別更有法不攝在此十二處中。彼但有語而無實義。非佛意說。十二處外無名色等差別法門。然佛所說十二處教最上勝妙非餘法門。問何故此教最上勝妙。答此是處中說攝一切法故。十八界教雖攝一切法。而是廣說難可受持。五蘊教非唯略說難可解了。而亦不能攝一切法。以蘊不攝三無為故。唯佛所說十二處教攝諸法盡。非廣非略。是故說為最上勝妙。故作是言。若欲觀察諸法性相。當依如是十二處教。若依如是十二處教觀察諸法所有性相。便生十二爾焰智光。復現十二實義影像。如人鑒拭十二明鏡懸在諸方。若入其中便現十二自身影像。一一有情身中有十二處可得。問若一身中有十二處。云何建立十二處

耶。答以彼自性作用別故。謂十二處雖在一身。而十二種自性作用有差別故。非互相雜。如一室內有十二人。伎藝各別。雖同一室。而有十二自性作用。復次以二事故立十二處。一以所依。即眼等六。二以所緣。即色等六。復次以三事故立十二處。一以自性。二以所依。三以所緣。自性故者。謂立眼處。乃至法處。所依故者。謂立眼處。乃至意處。所緣故者。謂立色處。乃至法處。如是名為諸處自性。我物自體相分本性。

已說處自性。所以今當說。問何故名處。處是何義。答生門義。是處義。生路義。藏義。倉義。經義。殺處義。田義。池義。流義。海義。白義。淨義。是處義。應知。此中生門義。是處義者。如城邑中出生諸物。由此長養諸有情身。如是所依及所緣內。出生種種心。心所法。由此長養染淨相續。生路義。是處義者。如道路中通行諸物。由此長養諸有情身。如是所依及所緣內。通行種種心。心所法。由此長養染淨相續。藏義。是處義者。如庫藏中有金銀等寶物積集。如是所依及所緣內。有心心所諸法積集。倉義。是處義者。如稻倉中有稻麥等諸穀積集。如是所依及所緣內。有心心所諸法積集。經義。是處義者。如織經上編布諸緯。如是所依及所緣上。遍布種種心。心所法。殺處義。是處義者。如戰場中斷百千頭令墮於地。如是所依及所緣內。有無量種心。心所法。為無常滅之所滅壞。田義。是處義者。如在田中有無量種苗稼生長。如是所

依及所緣內。生長種種心。心所法。池義。是處義者。如有問言。

水從何池出。何處道不通。何處攝世間。苦樂等皆盡。

世尊告曰。

眼耳鼻舌身。意及諸餘處。此攝名及色。能令無有餘。水從此池出。此處道不通。此處攝世間。苦樂等皆盡。

流義。是處義者。如有問言。

諸處將流泄。以何能制防。若從彼已流。誰復能堰塞。

世尊告曰。

諸處將流泄。正念能制防。若從彼已流。淨慧能堰塞。

海義。是處義者。如世尊說。苾芻當知。諸有情類。以眼為海。現前諸色。是彼濤波。於色濤波。自制抑者。能度眼海。得免洄還。剎裝等種種嶮難。乃至意法廣說亦爾。白義。是處義者。謂眼等處。顯明了。淨義。是處義者。謂眼等處。實澄潔。是謂生門。乃至淨義。外論說。此名。勃路拏。如。摩健地。迦出家外道說。需答摩說。諸勃路拏。皆來入我呪術章句。勃路拏。聲。二種義。一根本義。二能作義。以十二處與心。心所為根本故。及能作動心。心所故。已總說處立名所因。今當一一別說其相。問眼處云何。答諸眼於色。已正當見及彼同分。是名眼處。已見色等言。如界中已釋。乃至意處。應知亦爾。問色處云何。

答諸色為眼。已正當見及彼同分。是名色處。已所見等言。如界中已釋。乃至法處。應知亦爾。問若十色處。法處。少分皆體是色。何故唯一名色處耶。答唯此一處。色相。顯易見。易了。故名色處。餘處不爾。故立別名。復次唯此一處。是二眼境。謂肉天眼。故名色處。餘處不爾。故立別名。復次唯此一處。是三眼境。謂肉天。聖慧眼。故名色處。餘處不爾。故立別名。復次唯此一處。是二眼境。眼識所緣。故名色處。是故尊者妙音說曰。若二眼境。眼識所緣。立色處名。餘處不爾。復次若有龜細長短。此彼方處。可了立色處名。餘處不爾。故非色處。復次若形相大及可積聚。易了知者。立色處名。餘處不爾。故非色處。復次若可種植。增長。易了立色處名。餘處不爾。故非色處。種植增長。通內外分。外分種植。謂下種時。增謂萌芽時。長謂莖葉花果時。內分種植。謂剎藍位。增謂頸部。長謂閉戶。鍵南鉢羅奢佉等位。復次若可施設。為方隅性。立色處名。餘處不爾。故非色處。唯於色處。施設一切方隅自性。非餘處故。復次若可施設。為縷那性。立色處名。餘處不爾。故非色處。唯於色處。施設一切縷那性。非餘處故。復次若能覆蓋諸餘色法。如巾幘者。立色處名。餘處不爾。故非色處。唯有色處。能總覆蓋諸餘色法。非餘處故。復次若處具有形色。顯色。立色處名。餘處不爾。故非色處。復次若處具有二十種色。或二十一立色處名。餘處不爾。故非色處。

天下鼻處次下舌處次下身多在下。意無方處故最後說。依六內處前後次第說。六外處應知亦爾。復次依諸有情展轉相遇禮儀次第故作是說。謂相遇時。先互相見。次與言論。次奉香花。次設飲食。次授細妙臥具等事。由此最後互相得意故十二處次第如是。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十四

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之四

問云何建立內處外處。為依於法。為依於我。設爾何失。二俱有過。所以者何。若依於法。法無作用。於無作用一切法中。云何建立內處外處。若依於我。我實性無。如何依我立內外處。答。唯依法立。然非一切。謂六識身是染淨法所依止處。若與六識作所依者名為內處。作所緣者名為外處。故依法立內外處名。復次若法是根立為內處。若法是根義立為外處。復次若法是有境立為內處。若法是境立為外處。有說。依我立內外處。我即是心。我執依故。於此心上假立我名。如契經說。

由善調伏我 智者得生天

應善調伏心 心調能引樂

既善調心即善調我。故知心上假立我名。此我所依立為內處。我所緣者立為外處。然內外名非圓成實。謂於我是內者於他名外。於我是外者於他名內。故而且依一立內外非名非不決定。

如契經說。汝等苾芻。於內六處應如實知。問於外六處亦應如實知。何故世尊唯勸知內處。答。世尊欲令諸弟子輩多於內門修靜慮故。如契經說。汝等苾芻。應觀內根不應緣外。復次世尊欲令諸弟子輩內修靜慮無所增益。如契經說。汝等苾芻。應內修定勿妄增益常樂我淨。汝等苾芻。應內修定如實觀察。諸行無常苦空非我。因集生緣。由此八種聖慧行相。於一切時應觀諸有。復次世尊欲令諸弟子輩於內修習不共靜慮。如世尊說。汝等苾芻。應內修定不應修習諸共靜慮。謂龜苦障靜妙離觀。汝等苾芻。應內修定。謂應修習不共靜慮。觀察諸有。如病如癰如箭惱害。無常有苦是空非我。由此八種勝導思杖。能遍摧伏一切有生。復次此契經中。唯勸觀察內六處者。以內是外所依止故亦勸觀彼。所以者何。以有我故便有我所。有我見故有所見。有五我見故有十五我所見。有我執故有所執。有我癡故有所癡。有我愛故有所愛。為養內我求外資具。復次世尊欲令諸弟子等先於內法修念住故。謂修行者先緣內法修習念住。既成滿已方緣於外。由如是等種種因緣。是故世尊唯勸知內。

如契經說有六內處。契經復說有六觸處。問此二六處有何差別。或有說者。此二無別。所以者何。六內處即六觸處。六觸處即六內處。雖有異而義無別。復有說者。亦有差別。謂名即差別名。內六處名六觸處故。復次諸同分者名六觸處。彼同分者名六內處。復次諸可生法名六觸處。不可生法名六內處。復次有業用者名六觸處。無業用者名六內處。若作是說。諸現在者名六觸處。過去未來者名六內處。復次諸已生者名六觸處。未已生者名六內處。若作是說。過去現在名六觸處。未來名六內處。復次心心所法正依住者名六觸處。心心所法不正依住。唯空轉者名六內處。復次眼等六處作觸所依義名六觸處。作餘心心所法所依義名六內處。脇尊者言。眼等六處自性名六內處。若有所作名六觸處。如苾芻鉢。若說自性但名為鉢。苾芻用時名苾芻鉢。尊者望滿作如是言。眼等六處自體名六內處。若與觸作所依名六觸處。如鐵。酥鉢。若說自體但名鐵鉢。若盛酥時名鐵鉢。酥鉢問眼等六處亦為受等之所依止。何故但名觸處。不名受等處耶。答。亦應說受等處而不作是說者。當知此義有餘。復次契經舉勝兼顯劣者。謂於一切心心所中。觸最為勝。若說觸處當知兼顯名受等處。復次心心所法以觸為命。觸所住持觸所引發。由觸

●唯二性合下同 ●觸二動 ●鉢二盛合下同 ●鐵二蘇 ●住二任

能自覺不由他教

復次佛於十二處具一切智一切種智尊者舍利子於十二處唯有一切智無一切種智復次佛於十二處不依六識而能證知唯有爾所尊者舍利子於十二處要依六識方能證知唯有爾所謂舍利子作是念言一切識身唯有六種識身定有所依所緣此所依緣定有十二故十二處不增不減

復次尊者舍利子雖於十二處一一證知而要先思惟佛所說法謂佛先說十二處名後隨此名一一分別世尊分別十一處已時舍利子作是念言前十一處所攝攝法必應攝在最後法處故作是說大德世尊施設諸處為無有上謂十二處攝一切法世尊證知十二處相不由思惟他所說教故舍利子雖能證知十二處相而與佛智極有差別是故號佛為無上尊

五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經中說有五蘊色乃至識雖作是說而不廣釋經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論

問色蘊云何答如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造餘經復說云何色蘊諸所有色若過去若未來若現在若內若外若龜若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊乃至識蘊廣說亦爾阿毘達磨作是說言云何色蘊謂十色處及法處所

攝色是名色蘊問此三處說義有何異答各為遮止他宗所說問如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造此為遮止何宗所說答此為遮止覺天等說謂佛觀察未來世中有覺天等當作是說四大種外無別所造為遮彼意故作是說諸所有色皆是四大種及四大種所造顯離大種有所造色問餘經復說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說此為遮止何宗所說答此為遮止外道所說謂佛在世有出家外

道名為杖髻撥無過去未來為遮彼意故世尊說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說顯有過去未來色等問阿毘達磨作如是言云何色蘊謂十色處及法處所攝色此為遮止何宗所說答此為遮止譬喻者說謂譬喻者撥無法處所攝諸色故此尊者法救亦言諸所有色皆五識身所依所緣如何是色非五識身所依所緣為遮彼意故作是說云何色蘊謂十色處及法處所攝色問若法處所攝諸色是實有者尊者法救所說當云何通答不必須通非三藏故若必須通當正彼說諸所有色皆五識所依及六識所緣法處所攝色雖非五識所依所緣而是意識所緣色攝復次法處所攝色依四大種而得生故從所依說在身識所緣中故彼尊者說亦無失

問受蘊云何答六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受契經及阿毘達磨皆作是說問想蘊云何答六想身謂眼觸所生想乃至

意觸所生想契經及阿毘達磨皆作是說問行蘊云何答契經說此是六思身謂眼觸所生思乃至意觸所生思阿毘達磨說此行蘊略有二種謂相應行不相應行乃至廣說問世尊何故於相應不相應行蘊中偏計思為行蘊非餘行耶答思於施設行蘊法中最高上首思能導引攝養諸行故佛偏說如愛施設集諦法中最高上首愛能導引攝養諸集故佛偏說復次造作有為故名為行思是造性餘法不爾故佛偏說思為行蘊

問識蘊云何答六識身謂眼識乃至意識契經及阿毘達磨皆作是說如是名為諸蘊自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名蘊蘊是何義答聚義是蘊義合義是蘊義積義是蘊義略義是蘊義若世施設即蘊施設若多增語即蘊增語聚義是蘊義謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總為一聚立為色蘊乃至識蘊聚義亦爾合義是蘊義謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總為一合立為色蘊乃至識蘊合義亦爾積義是蘊義如種種物總為一積名雜物蘊如是諸色總為一積立為色蘊乃至識蘊積義亦爾略義是蘊義謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總略一處立為色蘊乃至識蘊略義亦爾問過去未來現在諸色可略聚耶

問識蘊云何答六識身謂眼識乃至意識契經及阿毘達磨皆作是說如是名為諸蘊自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名蘊蘊是何義答聚義是蘊義合義是蘊義積義是蘊義略義是蘊義若世施設即蘊施設若多增語即蘊增語聚義是蘊義謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總為一聚立為色蘊乃至識蘊聚義亦爾合義是蘊義謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總為一合立為色蘊乃至識蘊合義亦爾積義是蘊義如種種物總為一積名雜物蘊如是諸色總為一積立為色蘊乃至識蘊積義亦爾略義是蘊義謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總略一處立為色蘊乃至識蘊略義亦爾問過去未來現在諸色可略聚耶

答雖不可略聚其體。而可得略聚其名。乃至識蘊應。知亦爾。問若爾無為亦應立蘊。諸無為名可略聚故。答諸有為法有作用。故有略聚義。雖體有時不可略聚者。而略聚其名立色等蘊。諸無為法無作用。故無略聚義。雖可略聚其名。而不可立為蘊。若世施設即蘊施設者。謂色蘊可施設有三世。乃至識蘊亦可施設有三世。故若多增語即蘊增語者。如多財名財蘊。多穀名穀蘊。多軍名軍蘊。雖多人衆不相疊肩。而同一事故名為軍。如是俱毘那摩多等諸極微色。雖相去遠以相同故合立色蘊。乃至識蘊無量剎那雖相去遠。而相同故合立識蘊。問若多增語是蘊增語者。為有一極微名色蘊不。有作是說非一極微可立色蘊。若立色蘊要多極微。復有說者。一一極微有蘊相故。亦可各別立為色蘊。若一極微無色蘊相。衆多聚集亦應非蘊。阿毘達磨諸論師言。若觀假蘊應作是說。一極微是一界一處一蘊少分。若不觀假蘊應作是說。一極微是一界一處一蘊。如人於穀聚上取一粒穀。他人問言汝何所取。彼人若觀穀聚應作是答。我於穀聚取一粒穀。若不觀穀聚應作是答。我今聚穀。乃至識蘊一一剎那問答亦爾。

如是已釋諸蘊總名。今應分別諸蘊次第。問何故世尊先說色蘊。乃至最後說識蘊。耶答隨順文辭說表相故。

復次隨順說者。受者持者次第法故。復次

隨順龜細次第法故。謂五蘊內色蘊最龜故。佛先說。於四蘊內受蘊最龜故。次色說。問受等四蘊無有方處無形質故。如何可說有龜。有細耶。答雖無方處亦無形質。而依行相立龜細名。如世有言。我手足痛。我頭腹痛。我支節痛。痛即是受。以受如色可施設故。於無色蘊說受最龜。於三蘊內想最為龜。女男等想易了。知故次受後說。於二蘊內行蘊相龜。貪瞋癡等相易了。故次想後說。識蘊最細總取境相難了。知故最在後說。

復次從無始來男女於色更相愛樂故先說色。更相愛色由貪受味。故次說受。此貪受味由顛倒想。故次說想。此顛倒想由煩惱生。故次說行。一切煩惱依識而生。染汚諸識故後說識。復次二種色觀於入佛法為甘露門。謂不淨觀及持息念。故先說色。既觀色已。能見受過。故次說受。見受過已。想不顛倒。故次說想。想無倒已。煩惱不生。故次說行。無煩惱故。識便清淨。故後說識。復次色蘊如器。為無色蘊所依所緣。是故先說受。如飲食是正所食。故次說受。想如助味。由顛倒想貪著諸受。故次說想。行如廚人諸煩惱業能有造作。故次說行。識如食者。能了別境。故後說識。復次依界地。故說五先後。謂欲界中有諸妙欲色相顯了。故先說色。諸靜慮中有喜樂等受相顯了。故次說受。前三無色取空等相。想顯了。故次說想。有頂地中思最為勝。行相顯了。故次說行。色

等四種即四識住。識是能依。故最後說。問五蘊有為皆應名行。何緣於一獨立行名。答如十八界雖皆是法。而但於一立法界名。廣說乃至三寶三歸雖皆是法。而但立一法寶法歸。如是五蘊雖皆是行。而但於一立行蘊名。亦無有過。復次行蘊有一名。餘蘊有二名。一名者。謂共名。謂五種蘊皆是行故。二名者。謂共不共名。共名如前。不共名者。謂餘四蘊欲令易了。顯不共名。行蘊更無不共名故。但顯共名。故名行蘊。復次生一切行生相唯在此蘊攝。故獨名行蘊。復次四有為相是一切行印封標幟。簡別有為異無為故。彼相唯在此蘊攝。故獨名行蘊。復次名句文身詮表顯示諸行性相作用差別。令易解了。彼三唯在此蘊攝。故獨名行蘊。復次覺一切行皆空。非我空解脫門。此蘊攝。故獨名行蘊。問能執諸行為我我所。薩迦耶見亦此蘊攝。如何此蘊不名我蘊。答薩迦耶見是虛妄執。不稱諸行實相而解。是故此蘊不立我名。空解脫門覺行實相。是故此蘊依彼名行。復次分別諸行自相共相安立。諸行自相共相。破自性愚及所緣愚。於一切行不增不減。如實解慧唯此蘊攝。故名行蘊。餘蘊不爾。故別立名。復次此攝多行故名行蘊。攝多行者。謂此蘊中有相應不相應行有所依無所依。有所緣無所緣行。有行相無行相行。有覺覺無覺覺行。餘蘊不爾。故立別名。復次行謂造作。有為法中能造作者。思最為勝。思但攝在

此行蘊中故此行蘊獨名為行

問大地法等諸心所中。何故別立受想為蘊。餘心所法不別立耶。脇尊者言。唯佛通達諸法性相作用差別。若法堪任獨立。蘊者便獨立。蘊若不堪任獨立。蘊者便共立。蘊故不應責。

復次世尊欲以異相異文莊嚴於義。故作是說。謂佛若以異相異文莊嚴於義。則受化者欣樂受持不生厭倦。復次世尊欲現二門二略二階二隱二炬二明二光二影。故作是說。謂如受想各別立蘊。餘心所法亦應別立。如餘心所合立行蘊。受想亦應合立為蘊。如是則應蘊有無量。或但有三。以現二門乃至二影。故蘊有五不減不增。復次世尊欲顯二門法要。是故別立受想為蘊。謂諸心所有是根性有非根性。若說受別立蘊當知已說是根心所。若說想別立蘊當知已說非根心所。如根性非根性。明性非明性。現見性非現見性。喜觀性非喜觀性。妙性非妙性。勝性非勝性。有勢力性無勢力性。增上性非增上性。應知亦爾。復次受想二法二界所顯故別立蘊。謂受蘊色界所顯。喜樂等受色界增故。想蘊無色界所顯空識等想無色界增故。復次由二法故。諸瑜伽師於二界勞倦故別立蘊。謂受法故諸瑜伽師於色界勞倦。想力故諸瑜伽師於無色界勞倦。復次諸有情類。耽著樂受執顛倒想。生死輪迴受諸劇苦。欲令了知此二過患故別立蘊。復次受想二法為因發起二

誦根本。勝餘法故別立為蘊。謂受能發起

愛誦根本。想能發起見誦根本。如能發起二誦根本。如是能發起二難染二邊二箭二戲論二我所應知亦爾。復次受想二法別立識住故獨立蘊。餘心所法總立識住故共立蘊。復次諸瑜伽師厭惡受想。入滅盡定。故別立蘊如施設論說。云何加行得滅盡定。以何方便起滅盡定。謂初修業者。於一切行不作功用。亦不思惟。但作是念。誰未生故受想得生。誰已生故受想便滅。作是念。已能如實知。滅定未生故受想得生。若滅定生受想便滅。知已厭離受想二法。乃至不生得滅盡定。由如是等種種因緣。別立受想各為一蘊。

問無為何故不立蘊耶。答無蘊相故不立為蘊。謂蘊是聚積相。無為無此相故不立為蘊。復次無為是蘊究竟滅處故不立蘊。如瓶衣等究竟滅處非瓶衣等。復次諸有為法生滅相應。有因有緣得有為相可立為蘊。諸無為法生滅不相應。無因無緣不得有為相故不立蘊。復次諸有為法屬因緣緣因緣和合可立為蘊。諸無為法與此相違故不立蘊。復次諸有為法為生所起。為老所衰。為無常所滅。可立為蘊。諸無為法與此相違故不立蘊。復次諸有為法流行於世。取果與果有諸作用。能了所緣可立為蘊。諸無為法與此相違故不立蘊。復次諸有為法墮在三世。與苦相應有前後際。有下中上可立為蘊。諸無為法與此相違

故不立蘊。復次諸無為法無五蘊相。不可

立在此五蘊中。亦不可立為第六蘊。無聚積等諸蘊相故。復次蘊是作相。諸無為法無有作相故不立蘊。復次蘊從他生。諸無為法不從他生。故不立蘊。由如是等種種因緣無為非蘊。

如契經說。有五種功德蘊。謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫。知見蘊。問蘊應有十。如何說五。答彼戒等蘊皆攝在此色等五中。故蘊唯五。如契經說。尊者阿難。告諸苾芻。作如是語。我親從佛邊受八萬法蘊。從諸苾芻所傳受得二千。問世尊既說衆多法蘊。如何但說有等五。答彼多法蘊皆攝在此色等五中。故蘊唯五。問彼諸法蘊是何蘊攝。有作是說。一切法蘊語為自性。彼說攝在此色蘊中。有餘師說。一切法蘊名為自性。彼說攝在此行蘊中。是故世尊唯說五蘊。問一一法蘊其量云何。有作是說。有法蘊論六千頌成。一一法蘊各如彼量。復有說者。如世尊說。蘊處界食緣起諦。實。念住正斷。神足根力。覺支道支。如是等類。一一法門。各一法蘊。不可定說有爾所頌。尊者妙音。作如是說。一一法蘊有五十萬五千五百五十頌文。有餘師說。一一法蘊有十五萬五千五百五十頌文。有餘復言。一一法蘊唯有一萬五千五百五十頌文。詳曰。彼皆不應作如是說。應作是說。受化有情有八萬行。為對治彼八萬行故。世尊為說八萬法蘊。彼諸有情依佛所說八萬法蘊入佛法中。作

取名欲界取蘊。依色界取名色界取蘊。依無色界取名無色界取蘊。如依三界同分取立取蘊名。依九地取應知亦爾。此於界地無雜亂故。若於相續容有雜亂。謂依自取他蘊名取蘊。亦依他取自蘊名取蘊。若於相續無雜亂者。一切外物應非取蘊。以外物中無諸取故。然諸外物依有情取立取蘊名。互生長故。

問蘊與取蘊有何差別。答名即差別。彼名為蘊。此名取蘊。復次蘊通有漏無漏。取蘊唯有漏。復次蘊攝三諦。取蘊攝二諦。復次蘊攝十七界一界少分。取蘊攝十五界三界少分。復次蘊攝十一處一處少分。取蘊攝十處二處少分。復次蘊攝五蘊取蘊攝五蘊各少分。復次於蘊中有流轉者受。訶責。有還滅者受。讚歎。於取蘊中有流轉者受。訶責。無還滅者受。讚歎。蘊與取蘊是謂差別。

六界者。謂地界水界火界風界空界識界。問何故作此論。答是作論者意欲爾故。謂本論師隨自意欲而作此論。不達法相。故不應責。復次不應詰問此本論師。所以者何。世尊施設十八界已。復於此中略出少分。施設六界。故此六界十八界中攝五界全四界少分。五界全者。謂前五識界。四界少分者。謂色觸意及意識界。此中空界攝色界少分。地水火風界攝觸界少分。識界攝意識界少分。以此二界通有漏無漏。識界唯攝有漏分故。由此六界十八界中攝五界全四界少分。問置本論師。世尊何故十八界中略

出少分施設六界。答觀受化者所宜差別。

謂有所化於所知境。但愚少分。或有所化於所知境。愚於一切。愚少分者。為說六界。愚一切者。為說十八界。復次世尊所化有根者。有鈍根者。為利根者。說六界。為鈍根者。說十八界。復次世尊所化有開智者。有說智者。為開智者。說六界。為說智者。說十八界。復次世尊所化有樂略者。有樂廣者。為樂略者。說六界。為樂廣者。說十八界。復次於十八界為略現門。故說六界。謂十八界中有是色有非色。若說前五界。當知已說諸是色界。若說識界。當知已說諸非色界。復次十八界中有有見有無見。若說空界。當知已說諸有見者。若說餘五界。當知已說諸無見者。復次十八界中有有對有無對。若說前五界。當知已說諸有對者。若說識界。當知已說諸無對者。復次十八界中有相應有不相應。若說識界。當知已說諸相應者。若說餘五界。當知已說諸不相應者。如相應不相應。如是有所依無所依。有所緣無所緣。有行相無行相。有警覺無警覺。應知亦爾。復次由此六界能生能養。能長有情色無色身故。復施設能生者。謂識界。能養者。謂地水火風界。能長者。謂空界。復次由此六界能引能持。能增有情色無色身故。復施設能引者。謂識界。能持者。謂地水火風界。能增者。謂空界。復次由此六界是根本有情事。是遍行有情事。是無始有情事。是無分別有分別有情事故。復施設。根本有情

事者。謂欲色界受生有情。從結生心乃至死有。無此六界無勢用時。遍行有情事者。謂欲色界一切有情。從結生心乃至死有。無此六界不增上時。無始有情事者。謂不可知。本際已來諸有情類。從結生心乃至死有。無此六界不作用時。無分別有分別有情事者。謂有有情未可分別。是男是女。如羯。刺藍。頸部。雲閉尸。建南位。如是六界亦有勢用。或有有情已可分別。是男是女。鉢羅奢佉等位。如是六界亦有勢用。尊者妙音作如是說。由此六界得入母胎。勢用上故。復施設。由如是等種種因緣故。佛世尊於十八界略出少分。施設如是六界差別。

問地界云何。答堅性。雖此地界總是堅性。而此堅性差別無邊。謂內外分堅性各異。內分中堅性者。謂髮毛爪齒塵垢皮肉。筋骨脈心脾腎肝肺胃肚腸糞。生藏熟藏手足。支節。如是等中所有堅性。此諸堅性有勝有劣。謂足堅性勝。手堅性。若諸有情少時。手行手皮血肉即便壞盡。若以足行。盡眾同分。足皮血肉都無損壞。由此故知。內分堅性有勝有劣。外分中堅性者。謂地山礫石。磚瓦草木。螺蚌蛤蚶。銅鐵金銀白鐵鉛錫。末尼真珠。珊瑚琥珀。珂貝璧玉。帝青大青。末羅羯多。杵藏石。藏風。頗胝迦。及紅頗黎。吠琉璃等。所有堅性。此內外分種種堅性。以相同故。略為一聚。總名地界。

問水界云何。答濕性。雖此水界總是濕性。而此濕性差別無邊。謂內外分濕性各異。內分

中濕性者謂淚汚涕唾肪膏髓，橫涎膽痰，糞膿血尿等所有濕性。外分中濕性者，謂江河池沼泉井溝渠四大海等所有濕性。此內外分種種濕性。以相同故略爲一聚總名水界。

問火界云何答煖性雖此火界總是煖性而此煖性差別無邊謂內外分煖性各異內分中煖性者謂身中熱等熱遍熱由此所飲所食所瞰皆易消熱令身安隱此若增時便成熱病外分中煖性者謂炬燈燭陶竈爐等火聚炎焰燒諸城村山林曠野及諸藥草日輪未尼天龍宮殿所出火焰并地獄等諸火煖性應作是說內火煖性熱於外火所以者何若以飲食置釜鑊中下然熾火經一日夜猶不能令形色變易如在腹中經須臾頃此內外分種種煖性以相同故略爲一聚總名火界

問風界云何。答輕等動性。雖此風界總是動性。而此動性差別無邊。謂內外分動性各異。內分中動性者。謂有上行風有下行風。有住脇風。有住腹風。有住背風。有如鍼風。有如刀風。有華芟羅風。有婆咀瑟恥羅風。有婆咀寒拉塵風。有入息風。有出息風。有隨身分。支節行風。所有動性。外分中動性者。謂有四方風。或有塵風。或無塵風。或毘濕縛風。或吠嵐婆風。或小風。或大風。或風輪風等。所有動性。此內外分種種動性。以相同故。略爲一聚。總名風界。

問空界云何。答如契經說。有眼穴空。有耳

穴空有鼻穴空有面門空有咽喉空有心
中空有心邊空有通飲食處空有貯飲食
處空有棄飲食處空有諸支節毛孔等空
是名空界。阿毘達磨作如是說云何空界。
謂隣礙色。礙謂積聚即牆壁等有色。近此名
隣礙色。如牆壁間空叢林間空樹葉間空窗
牖間空往來處空指間等空是名空界。有
作是說此文應言云何空界。謂隣難除色。
然色有二種。一者易除謂有情數。二者難除
謂無情數。此空界色多近非情牆壁樹等。而
施設故名隣難除色。舊對法者及此國師俱
說空界處處皆有。謂骨肉筋脈皮血身分。晝
夜明闇形顯等處皆有此色。問緣空界色
眼識生不。有說緣此眼識不生。謂空界色
雖眼識境。而此眼識畢竟不生。復有說者。
緣空界色眼識亦生。問若爾何故見不明
了。答此空界色晝爲明所覆。夜爲闇所覆。
故眼雖見而不明了。

問虛空空界有何差別。答虛空非色空界是色。虛空無見空界有見。虛空無對空界有對。虛空無漏空界有漏。虛空無爲空界有爲。問若此虛空是無爲者。契經所說當云何通。如契經說。世尊以手摩捫虛空。告苾芻衆。豈佛以手摩捫無爲。而告弟子。答彼於空界說虛空聲。非謂虛空手可摩捫。餘經亦說。佛告苾芻。若有畫師或彼弟子持諸彩色來作是言。我能彩畫虛空。作種種文像。有是事不。苾芻白。佛無有是事。彼亦於空界說虛空聲。又伽他說。

獸歸^二林藪^一 鳥歸^二虛空^一 聖歸^二涅槃^一
法歸^二分別^一

彼亦於「空界」說「虛空聲」復有「願言」

虛空無鳥跡
外道無沙門

愚夫樂戲論
如來則無有

彼亦於空界說虛空聲。有餘經說鳥步虛空跡難可現亦不可尋。彼亦於空界說虛空聲。有處問虛空而答以空界。如品類足作如是言。云何虛空謂有虛空無障無礙色於中行周遍增長。問何故問虛空而答以空界。答虛空微細難可顯說。空界相龜易可開示。以龜顯細故作是說。

問以何緣故知有虛空。尊者世友作如是說。以佛說故知有虛空。謂契經中。佛處處說。虛空虛空。故知實有。問爲但信教知有虛空。爲此虛空亦現量得。答亦現量得。若無虛空。一切有物應無容處。既有容。受諸有物處。知有虛空。復作是說。以有往來聚集處。故知有虛空。若無彼因。彼亦不言。彼因者即是虛空。虛空是彼容受因故。復作是說。容有礙物。知有虛空。若無虛空。彼無容處。復作是說。若無虛空。應一切處皆有障礙。既現見有無障礙處。故知虛空決定實有。無障礙相是虛空故。大德說曰。虛空不可知。非所知事故。所知事者色非色性。虛空與彼俱不相應。所知事者謂此彼性。虛空與彼俱不相應。此虛空名。但是世間分別假立。評曰。應作是說。實有虛空。非彼不知。卽謂非有。由前教理實有虛空。

問若爾虛空有何作用答虛空無爲無有作用然此能與種種空界作近增上緣彼種種空界能與種種大種作近增上緣彼種種大種能與有對造色等作近增上緣彼有對造色能與心心所法作近增上緣若無虛空如是展轉因果次第皆不成立勿有此失是故虛空體相實有不應撥無

問識界云何答五識身及有漏意識問何故無漏識不立識界耶答與識界相不相應故若法能長養諸有攝益諸有任持諸有者立六界中無漏意識能損滅諸有散壞諸有破滅諸有是故不立六界中復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕者立六界中無漏意識與此相違是故不立六界中復次若法在六界中復次若法是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集行若立六界中無漏意識與此相違是故不立六界中復次若法是有身見事顛倒事愛事隨眠事與貪瞋癡爲安足處有垢有礙有礙有刺有過有濁墮在諸有苦集諸攝者立六界中無漏意識與此相違是故不立六界中尊者世友作是問言此六界中何故不攝無漏意識即自答言如是六界從諸漏生無漏意識不從漏生復作是說如是六界能生諸漏無漏意識不生諸漏復作是說如是六界是我執緣無漏意識非我執緣復作是說如是六界是有情依無漏意識非有情依復作是說如是六界是異熟依無漏意識非異熟依復作是說如是六界是入胎緣無

漏意識非入胎緣復作是說如是六界無始來有無漏意識非無始有大德說曰如是六界是自體分無漏意識非自體分脇尊者言如是六界是生死依無漏意識非生死依由如是等種種因緣無漏意識不立識界

問蘊取蘊界有何差別答名即差別謂名爲蘊名爲取蘊名爲界故復次於有爲法施設蘊於有漏法施設取蘊於有情數法施設界復次蘊有流轉還滅作用取蘊唯有流轉作用界有結生入胎作用如是名爲蘊取蘊界三種差別

有二法謂有色無色法問何故作此論答爲欲遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有有色無色法畢竟無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故由此二緣故作斯論問有色法云何答謂十處一處少分十處者謂眼耳鼻舌身色聲香味觸處一處少分者謂法處少分問無色法云何答謂一處一處少分一處者謂意處一處少分者謂法處少分問此中何等名有色法無色法耶答若法有色名體是色者名有色法若法有非色名體非色者名無色法或有法雖有色名而體非色如契經說寂靜解脫超有有色法至無色法應知此中有有色法者即有色定又契經說身證色定具足而住又如我今正受如是色受又如佛說我以

如是色經典句付屬汝等應正受持如是等處雖有色名而體非色若有色名體是色者名有色法或色體有色用或色用有色體或體與相互相有故立有色名復次若法體是四大種或是四大種所造者名有色法若法體非四大種或非四大種所造者名無色法復次若法大種爲因及體是所造色者名有色法若法非大種爲因及體非所造色者名無色法復次若法可種植可增長者名有色法若法不可種植及不可增長者名無色法尊者世友作如是說有色相者名有色法何等名有色相謂有漸次積集相者名有色相復作是說若有漸次散壞相者名有色相復作是說若有形質可取相者名有色相復作是說若有方所可取相者名有色相復作是說若有大小所取相者名有色相復作是說若有障礙可取相者名有色相復作是說若有怨害可取相者名有色相復作是說若有損害可取相者名有色相復作是說若有增益可取相者名有色相復次若有三種色相可得名有色相謂或有色有見有對或復有色無見有對或復有色無見無對復作是說若有牽來引去相者名有色相復作是說若有變礙相者名有色相問若有變礙相名有色相者過去未來極微無表既無變礙應無色相若無色相體應非色答彼亦是色得色相故謂過去色雖今無變礙而曾有變礙未來色雖今無變礙而當有變礙

礙極微一。雖無礙礙而多積集即有礙礙。無表自體雖無礙礙而彼所依有礙礙。故亦名礙礙。所依者何。謂四大種。所依有礙礙故無表亦可說有礙礙。如樹動時影亦隨動。復作是說。若有容受障礙相者。名有色相。復作是說。若有大種為因相者。名有色相。復作是說。無一切色同一色相。所以者何。眼處色相異乃至法處所攝色相異。大德說曰。若有能壞有對色相是有色相。與前所說色相。相違名無色相。若法有此無色相者名無色法。

問。墮法處色。何不攝在十色處中。答。若色可以剎那極微而分析者。立十色處。墮法處色雖有剎那可分析義。而無極微可分析義。故不攝在十色處中。復次若色可作五識所依及所緣者。立十色處。墮法處色不與五識作所依緣。故不攝在十色處中。復次若色有障礙。可立十色處。墮法處色既無障礙。故不攝在十色處中。

問。為欲界色多色界色多耶。答。若依處說。欲界色多色界色少。所以者何。以欲界色攝二處。全九處少分。色界色唯攝九處少分。若依體說。色界色多欲界色少。所以者何。以色界身處俱廣大故。謂色界身量廣大過於欲界。色界處所亦復如是。施設論說。如從此處至梵衆天。從梵衆天至梵輔天。其量亦爾。廣說乃至。如從此處至善見天。從善見天至色究竟。其量亦爾。故色界色多於欲界。

復有二法。謂有見無見法。問何故作此論。答。為欲遮違補特伽羅。及為顯示智殊勝。故。為欲遮違補特伽羅者。謂顯唯有見無見法。畢竟無實補特伽羅。及為顯示智殊勝者。謂有聰慧殊勝智者。由此二法通達一切。此二遍攝一切法。故復次為止他宗。顯正理故。謂或有執一切法皆是有見。如尊者妙音。彼作是說。一切法皆是有見。慧眼境故。為止彼意。顯一切法。或是有見或是無見。由此三緣故作斯論。問有見法云何。答。一處謂餘十一處。問有見無見是何義耶。尊者世友作如是說。能現所現及可示現在。此在彼是有見義。與此相違是無見義。大德說曰。是眼所照。是眼所行。是眼境界是有見義。與此相違是無見義。脇尊者言。若有影像明了可見是有見義。與此相違是無見義。問何故有十一處中唯一色處說名有見。答。唯一色處。龜顯易了。廣說如前。十一色內唯一色處。立色處名。此有見法有二十種。謂長短方圓正不正高下。青黃赤白影光明暗雲烟塵霧。復有說者。此有二十二。謂前二十種加空一顯色。問此二十色內。幾有顯無形。幾有顯有形。答。二十色內八有顯無形。謂青黃赤白影光明暗。餘十二色有顯有形。有說此中應作四句。或有有色有顯無形。謂青黃赤白影光明暗。此八種色有顯可知。無形可知。故。或有有色有顯無形。謂身表色。此有形可知。無顯可知。故。或有有色有顯有形。

謂長短方圓正不正高下雲烟塵霧。此十二種有顯有形而可知。故。或有有色無顯無形。謂除前相。即空界色。問水鏡等中所有影像。為是有實有非實有耶。譬喻者說。此非實有。所以者何。面不入鏡。鏡不在面。如何鏡上有面像生。阿毘達磨諸論師言。此是實有。是眼所見。眼識所緣。色處攝故。問面不入鏡。鏡不在面。云何實有。答。生色因緣有多種。理非一種。理故彼非難。如緣唇齒舌咽喉等相聲出聲。彼所出聲非不實有。生耳識故。如是緣聲及緣谷等。而有響生。非不實有。能為所緣生。覺念故。說一切有部發智大毘婆沙論。卷第七十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之六

復有二法。謂有對無對法。問何故作此論。答爲欲遮遺補特伽羅。及爲顯示智殊勝。故爲欲遮遺補特伽羅者。謂顯。唯有有對無對法。畢竟無實補特伽羅。及爲顯示智殊勝者。謂有聰慧殊勝智者。由此二法通達一切。此二遍攝一切法。故復次爲止。他宗顯正理故。謂或有執若與對俱說名。有對不與對俱說名。無對若作是說。五識身等名爲有對。所依所緣俱對礙故。或復有執。若與顯俱說名。有對不與顯俱說名。無對若作是說。顯相應品心所法說名。有對。爲止彼意顯有礙色說名。有對此所餘法說名。無對。由此三緣。故作斯論。問有對法云何。答十處。謂五內色處。及五外色處。問無對法云何。答二處。謂意識及法處。問有對無對是何義耶。答諸極微積聚是有對義。非極微積聚是無對義。復次諸可分析是有對義。不可分析是無對義。復次諸可積集是有對義。不可積集是無對義。復次諸有障礙是有對義。若無障礙是無對義。復次諸有形質是有對義。若無形質是無對義。復次諸大若能容受。及能障礙是有對義。若不能容

受。及不能障礙是無對義。脇尊者言。若可分析則可積集。若可積集則有障礙。若有障礙則有形質。若有形質則能容受及能障礙。若能容受及能障礙是有對義。與上相違是無對義。尊者世友作如是說。有細分相有障礙相是有對相。無細分相無障礙相是無對相。大德說曰。若能容受及能障礙相是有對相。若不能容受及不能障礙相是無對相。尊者妙音作如是說。若可施設。極微積聚性。顯色長短性。隨生音響性。者是有對相。與此相違是無對相。此中極微積聚性者。說八處顯色。長短性者。說色處。隨生音響性者。說聲處。尊者世友作如是說。極微雜合積集住相是有對相。與此相違是無對相。尊者覺天作如是說。能據處所展轉相礙是有對相。與此相違是無對相。應知有對總有三種。一障礙有對。二境界有對。三所緣有對。障礙有對者。如以手擊手以手擊石。石以石擊石。石以石擊手。以杵擊鍾。此等展轉更相障礙。如是名爲障礙有對。境界有對者。如眼根等諸有境法。各於自境界有所拘礙。如是名爲境界有對。所緣有對者。如心心所有所緣法。各於自所緣有所拘礙。如是名爲所緣有對。如是三種有對法中。此中但說障礙有對。問障礙有對十色處中。幾處展轉有相礙義。有作是說。唯有觸處有相礙義。餘十一處無相礙義。非所觸故。或有說者。唯有五處有相礙義。謂內處中唯有身處。若外處中色香味觸

彼作是說。若以手擊手即以五擊五。若以手擊石即以五擊四。若以石擊石即以四擊四。若以石擊手即以四擊五。若以杵擊鍾亦以四擊四。復有說者。唯有九處有相礙義。十色處中唯除聲處。若不爾者。有以手等擊眼處等時。應不生苦。評曰。應作是說。十種色處皆有礙義。若聲處無礙者。此應無積聚義。又不應名障礙有對。施設論說。眼定對。色色定對。眼。廣說乃至意定對。法法定對。意。彼師但依境界有對。而造彼論。故作是說。或有眼於水有礙於陸無礙如魚等眼。或有眼於陸有礙於水無礙如人等眼。或有眼於水於陸二俱有礙。如水遇利婆捕魚人等眼。或有眼於水於陸二俱無礙。謂除前相即被翳眼。或有眼於晝有礙於晝無礙如鸛鵒等眼。或有眼於晝有礙於夜無礙如人等眼。或有眼於晝於夜二俱有礙如馬鹿貓狸等眼。或有眼於晝於夜二俱無礙。謂除前相即被翳眼。此中有礙者謂境界有對。復有二法。謂有漏無漏法。問何故作此論。答爲欲遮遺補特伽羅。及爲顯示智殊勝。故爲欲遮遺補特伽羅者。謂顯。唯有有漏無漏法。畢竟無實補特伽羅。及爲顯示智殊勝者。謂有聰慧殊勝智者。由此二法通達一切。此二遍攝一切法。故復次爲止。他宗顯正理故。謂或有執佛身無漏如大衆部。問彼何故作此執。答依契經故。如契經說。苾芻當知。如來生在世間長在世間出

世間住。不爲世法之所染汚。被作是說。既言如來出世間住。不爲世法之所染汚。由此故知佛身無漏。爲止彼意顯佛生身。唯是有漏。若佛生身是無漏者。便違契經。如契經說。無明所覆。愛結所縛。愚夫智者。咸有識身。世尊亦是智者所攝。身定應是無明愛果。是故佛身定應有漏。又若佛身是無漏者。無比女人不應於佛生身起愛。指鬘於佛不應生瞋。諸憍傲者不應生慢。隔盧頻螺迦葉波等不應生癡。於佛生身既有發起貪瞋癡慢。故知佛身定非無漏。問若佛生身是有漏者。云何通彼所引契經。答彼說法身故不成證。謂彼經說。如來生在世間長。在世間者。說佛生身出世間住。不爲世法所染汚者。說佛生身復次依佛不隨世法轉。義說彼契經故無有失。謂世八法隨世間轉。世間亦隨世八法轉。雖世八法隨世間轉。而佛不隨世八法轉。復次依佛解脫世八法義。說彼契經故無有失。問佛亦曾遇此世八法。如何說佛解脫此耶。謂一日中勇猛長者曾奉施佛三百千衣。諸如是等名佛遇利。佛入聚羅婆羅門邑乞食不得空鉢而還。諸如是等名佛遇衰。佛於生時名譽上至他化自在。得菩提時名譽上至色究竟天。轉法輪時名譽上至大梵王宮。諸如是等名佛遇譽。佛爲戰遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗。惡名流布十六大國。諸如是等名佛遇毀。佛爲跋難墮闍梵志以五百頌現前譏罵。諸如是等名佛遇譏。即此梵志須臾遇此五百頌言現前讚佛。如是論力及隔波離以妙伽他現前讚佛。尊者舍利子以衆多頌現前讚佛。無上功德尊者阿難陀以衆多頌現前讚佛。希有妙法。諸如是等名佛遇稱。佛有輕安及勝受樂。一切有情所不能及。名佛遇樂。佛有頭痛背痛腹痛。及有傷足出血等事。名佛遇苦。既有此事如何解脫。答雖遇此事而不生染。故說世尊於此解脫。謂佛雖遇利等四法。而心不生。高歡喜愛。又佛雖遇衰等四法。而心不生。下感憂悲。如妙高山據金輪上。八方猛風不能傾動。世尊亦爾住戒金輪。此世八法所不能動。是故名爲於此解脫。解脫此故說爲不染。非謂生身亦是無漏。然佛生身從漏生故說爲有漏。能生他漏故名有漏。是故爲止他宗所說及顯已宗無顛倒理。并前二緣故作斯論。問有漏法云何。答十處二處少分。謂意處法處少分。問無漏法云何。答二處少分。謂即意處法處少分。問有漏無漏其義云何。答若法能長養諸有。攝益諸有。任持諸有。是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法是趣苦集行。及是趣諸有世間生老病死行。是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法是有身見事。苦集諦攝是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法能令諸漏增長是有漏義。若法能令諸漏損減是無漏義。尊者世友作如是說。有漏相者從漏

生相是有漏相。能生漏相是有漏相。無漏相者與此相違。大德說曰。若離此事諸漏不有。應知此事是有漏相。若離此事諸漏得有。應知此事是無漏相。尊者覺天作如是說。若法是漏生長依處是有漏相。與此相違是無漏相。

復有二法。謂有爲無爲法。問何故作此論。答爲欲遮遣補特伽羅。及爲顯示智殊勝。故爲欲遮遣補特伽羅者。謂顯唯有有爲無爲法。畢竟無實補特伽羅。故及爲顯示智殊勝者。謂有聰慧智殊勝者。由此二法通達一切。此二遍攝一切法。故復次爲止他宗顯正理故。謂或有執有對法是有爲。無對法是无爲。或復有執有漏法是有爲。無漏法是无爲。爲止彼意顯無對法及無漏法俱通有爲無爲。由此三緣故作斯論。問有爲法云何。答十一處一處少分。謂法處少分。問無爲法云何。答一處少分。謂法處少分。問有爲無爲是何等義。答若法有生有滅。有因有果。得有爲相。是有爲義。若法無生無滅。無因無果。得無爲相。是无爲義。復次若法依屬因緣和合作用。是有爲義。若法不依屬因緣和合作用。是无爲義。復次若法爲生所起。爲老所衰。爲無常所滅。是有爲義。與此相違是無爲義。復次若法流轉於世。能取果。有作用分別所緣。是有爲義。與此相違是無爲義。復次若法墮世。墮蘊與苦相續。前後變易。有下中上。是有爲義。與此相違是無爲義。尊者世友作如是說。何

等有爲相謂墮世相墮蘊相是有爲相。何等無爲相謂不墮世相不墮蘊相是無爲相。大德說曰。若法由有情加行。而有聚散是有爲相。若法由有情加行。而無聚散是無爲相。尊者覺天作如是說。若法由因緣作是有爲相。若法不由因緣作是無爲相。尊者妙音作如是說。若法與有爲相合是有爲相。若法不與有爲相合是無爲相。

復有三法。謂過去未來現在法。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執世與行異。如譬喻者分別論師。彼作是說。世體是常行體無常。行行世時如器中果。從此器出轉入彼器。亦如多人從此舍出轉入彼舍。諸行亦爾。從未來世入現在世。從現在世入過去世。爲止彼意顯世與行體無差別。謂世即行行即是世。故大德蘊作如是說。世名何法。謂此增語所顯諸行。復有愚於三世自性。謂撥無過去未來。執現在是無爲法。爲止彼意顯過去未來體相實有。及顯現在是有爲法。所以者何。若過去未來非實有者。應無成就及不成就。如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界。無有成就及不成就。過去未來法亦應爾。既有成就及不成就。故知實有過去未來。又應詰彼撥無過去未來體者。若有異熟因在現在世時。彼所得果當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。若言在未來。應說有未來。若言在現在。應說有現在。如是便違。伽他

所說

作惡不即受 非如乳成酪
猶灰覆火上 愚蹈久方燒

若言彼果不在三世。彼應無果。以異熟果非無爲故。若無果者。因亦應無。如第二頭第三手等。若有異熟果在現在世時。彼所酬因當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。若言在未來。應說有未來。若言在現在。應說有現在。如是便違。前所引頌。若言彼因不在三世。彼應無因。以異熟因非無爲故。若無因者。果亦應無。如第二頭第三手等。復次若過去未來非實有者。應無出家受具。戒義如有頌言

若執無過去 應無過去佛
若無過去佛 無出家受具

復次若過去未來非實有者。應無出家受具。有正知而虛誑語。如有頌言

若執無過去 面言歲少多
彼應日日增 正知虛誑語

復次若過去未來非實有者。彼現在世應亦是無觀。過去未來施設現在故。若無三世。便無有爲。若無有爲。亦無無爲。觀有爲法立無爲故。若無有爲無爲。應無一切法。若無一切法。應無解脫出離涅槃。如是便成大邪見者。勿有斯過。故知實有過去未來。又現在世非無爲法。因緣生故有作用故。無爲不爾。如是爲遮他宗所說及顯正理。故作斯論

問過去法云何。答五蘊十二處十八界各一分。問未來法云何。答五蘊十二處十八界各一分。問現在法云何。答五蘊十二處十八界各一分。問如是三世以何爲自性。答以一切有爲法爲自性。如說自性。我物自體相分本性應知亦爾。已說自性。所以今當說。問何故名世。世是何義。答行義是世義。問諸行無來無去。云何行義是世義。所以者何。諸行若來不應有去。來相合故。諸行若去不應有來。去相合故。復次諸行若來則來處應空。諸行若去則去處應盈。盈是故尊者世友說言。諸行無來亦無有去。剎那性故住義亦無。諸行既無。來去等相。如何立有三世差別。答以作用故立。三世別即依此理說有行義。謂有爲法未有作用。名未來。正有作用。名現在。作用已滅。名過去。復次色未變礙。名未來。正有變礙。名現在。變礙已滅。名過去。受未領納。名未來。正能領納。名現在。領納已滅。名過去。想未取相。名未來。正能取相。名現在。取相已滅。名過去。行未造作。名未來。正有造作。名現在。造作已滅。名過去。識未了別。名未來。正能了別。名現在。了別已滅。名過去。復次眼未見色。名未來。正能見色。名現在。見色已滅。名過去。廣說乃至意未了。法名未來。正能了法。名現在。了法已滅。名過去。問現在眼等若彼同分無見等用。應非現在。答彼雖無有見等作用。而決定有取果作用。是未來法同類。因故諸有爲法在現在時。皆能爲因取。

●〔復〕一●● ●既二說●● ●戒二成● ●利二利●

等流果。此取果用遍現在法。無雜亂故。依之建立過去未來現在差別。復次諸有爲法三有爲相。未已作用名未來。一已作用二正作用名現在。三已作用名過去。復次諸有爲法未有四緣作用名未來。正有四緣作用名現在。四緣作用已滅名過去。復次諸有爲法未有六因作用名未來。正有六因作用名現在。六因作用已滅名過去。復次諸有爲法未取未與士用果名未來。正取正與士用果名現在。取與士用果已滅名過去。復次諸有爲法未取未與等流果名未來。正取或與等流果已滅名過去。復次不善善有漏法。未取未與異熟果名未來。正取未與異熟果名現在。取異熟果已滅名過去。復次諸有爲法未酬相應俱有因名未來。正酬相應俱有因名現在。酬相應俱有因已滅名過去。復次諸有爲法未已酬同類遍行因名未來。已酬未滅名現在。已酬已滅名過去。復次異熟無記法。未已酬異熟因名未來。已酬未滅名現在。已酬已滅名過去。復次諸有爲法未已起滅名未來。已起未已滅名現在。已起已滅名過去。復次諸有爲法未已起已壞名未來。已起未已壞名現在。已起已壞名過去。復次諸有爲法未已起離名未來。已起未已離名現在。已起已離名過去。如起對滅壞離。生對滅壞離亦爾。然契經中未來亦說已生等者。依彼種類故作是說。如說有法已生已有已作有爲有所作緣已

生。有盡法有費法有離法有壞法。欲令不壞無有是處。此中已生者。唯說生所生法。已有者。顯有自性。已作者。顯有過患。有爲者。顯有造作。有所作者。顯業有果。緣已生者。顯因緣合。有盡費離滅壞法者。顯定當有欲令不壞。無有是處者。顯不自在。復次諸有爲法在二世前名過去。在二世後名未來。在一世中名現在。復次諸有爲法爲三世因名過去。爲二世因名現在。爲一世因名未來。復次諸有爲法。是一世果名未來。是二世果名現在。是一世果名過去。復次諸有爲法。觀過去現在故施設未來。不觀未來故施設未來。無第四世故觀未來現在。故施設過去。不觀過去故施設過去。無第四世故觀過去未來。故施設現在。不觀現在故施設現在。無第四世故。如是名爲三世差別。依此建立諸行行義。由此行義世義得成。問諸有爲法未來生時。爲已生而生。爲未已生而生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若已生而生者。云何諸行非轉還耶。若未已生而生者。云何諸行非本無而有耶。答應作。是說有因緣故已生而生。謂一切法已有自性。本來各住自體相故。已有體故說名已生。非從因緣已生自體。因緣和合起故名生。有因緣故未已生而生。謂未來法名未已生。有從因緣正得生故。問諸有爲法未來生時。爲已生而有故而生。爲未已生而有故而生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若已生

故而生者。自體已有復何用生。若未已生而有生者。應一切法本無今有。說一切有應不得成。答應作。是說已有而生。問若爾善通。後所設難。前所設難當云何通。答應雖已有而無作用。今遇因緣而生。作用問作用與體爲一爲異。答不可。定說爲一爲異。如有漏法一體上有無常等衆多義相。不可。定說爲一爲異。此亦如是。故不應責問。爲此法生即此法滅。爲餘法生餘法滅耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若此法生即此法滅者。應未來生即未來滅。若餘法生餘法滅者。應色等生餘受等滅。若應作是說。有因緣故說此法生即此法滅。謂色蘊生即色蘊滅。乃至識蘊生即識蘊滅。有因緣故說餘法生餘法滅。謂未來世生現在世滅。問諸有爲法未來生時。爲世體生爲世中生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若世體生者。一法生時應未來世一切法生。此既生已應無未來。此復已滅應無現在。便壞三世一切有義。若世中生者。云何諸行非異世耶。答應作。是說有因緣故說世體生。以一剎那行生時即是未來世生。故有因緣故說世中生。未來世行有多剎那。於中唯一剎那生故。問諸有爲法未來生時爲自性生。爲他性生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若自性生者。云何非本無自性。今有自性。本無實物。今有實物。若他性生者。云何不捨自性。成無性相。答應作。是說非自性生。亦非他性生。然於自性有如是

①已二名②後所設二說後③生十(即未來滅若餘法生餘法滅者蘊色等)十六字④

法生已而滅

問若法是色性。彼法是過去性耶。答應作四句。有。法是色性。非。過去性。謂未來現在色性。有。法是過去性。非。色性。謂過去四蘊性。有。法是色性。亦過去性。謂過去色性。有。法非色性。亦非過去性。謂未來現在四蘊性及無爲性。如以色性對過去性。有四句。以色性對未來。現在性。亦各有四句。如色蘊對三世。有三四句。受想行識蘊對三世。亦爾。如是便有十五四句。問若法是色性。彼法是方處性耶。答若法是方處性。彼定是色性。有。法是色性。非。方處性。謂過去未來色。及現在極微無表色性。問若法是受性。彼法非方處性耶。答若法是受性。彼定非方處性。有。法非方處性。而非是受性。謂想行識蘊。及極微無表色無爲性。如受蘊想乃至識蘊應知亦爾。

問若法是色。彼法有變壞耶。答若法有變壞。彼定是色。有。法是色。而無變壞。謂過去未來色。及現在極微無表色。問若法是受。彼法能領納耶。答若法能領納。彼定是受。有。法非受。能領納。謂過去未來受。問若法是想。彼法能取像耶。答若法能取像。彼定是想。有。法非想。能取像。謂過去未來想。問若法是行。彼法能造作耶。答若法能造作。彼定是行。有。法非行。能造作。謂過去未來行。問若法是識。彼法能了別耶。答若法能了別。彼定是識。有。法非識。能了別。謂過去未來識。問未來諸法有出無入。過去諸法有入無出。

如何未來不施設滅。如何過去不施設增。尊者世友作如是說。爲已計數而言。未來不施設滅。復言過去不施設增耶。既未計數。如何可言不可。施設未來有滅。過去有增。然過去未來法無邊量。故不可施設有增有滅。如大海水無量無邊。取百千瓶。不知其滅。投百千瓶。不知其增。復作是說。未來諸法未已起。未已滅。故不施設滅。過去諸法已起。已滅。故不施設增。復作是說。未來諸法未已起。已壞。故不施設滅。過去諸法已起。已離。故不施設增。復作是說。未來諸法未已起。已離。故不施設滅。過去諸法已起。已離。故不施設增。如起對滅。壞離以生對滅。壞離廣說亦爾。大德說曰。若有礙物流行世者。可言施設有滅有增。然有爲法緣合故生生已即滅。如何施設過去有增未來有滅。脇尊者曰。過去未來法無作用。如何施設有增有滅。

問過去未來爲有積聚。如現在世牆壁等物。爲無積聚各離散耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若有積聚。如現在世牆壁等者。云何施主造所捨物功不唐捐。云何去來非有方所。云何壁等不皆是常。云何去來非可現見。若無積聚各離散者。云何可說有過去事。如契經說。過去有王名大善見。都香茅城。居善法殿。如是等事無量無邊。云何可說有未來事。如契經說。未來有佛號慈氏尊。爾時有王名曰。螺髻。所都大城名。鷄觀。末如是等事無量無邊。云何宿住

隨念智觀過去事。死生智觀未來事。妙願智觀過去未來事。未來諸法來集。現在時。如何聚物非。本無今有。現在諸法散往過去時。如何聚物非。有已還無。有作是說。過去未來亦有積聚。如現在世牆壁等物。問若爾善通後所設難。前所設難當云何通。且諸施主造所捨物。所設功力寧不唐捐。答爲現見故。謂未造時物雖已有而未現見。施主造已方可現見。故不唐捐。云何去來非有方所。答許有方所。復有何過。云何壁等不皆是常。答剎那無常與彼合故。云何去來非可現見。答彼非現在五識境。故非可現見。要與現在五識爲境方可現見。評曰。過去未來非有積聚。如現在物但各離散。問若爾善通前所設難。後所設難當云何通。且云何說有過去事。答如會現在說亦無失。云何可說有未來事。答如當現在說亦無失。云何宿住隨念智等觀。察過去未來事耶。答如會所更如當所受。而觀過去未來事。此有何過。而不能通復有說者。如呼諸字次第相續引生名句。顯所說義。雖彼諸字不可積集。而能引生名句。顯義。如是過去未來世法雖無積聚。而能生智。隨其所應知所知境。復有說者。以現在事類觀去來。猶如農夫以現稼穡類知前後。未來諸法來集。現在時。如何聚物非。本無今有。現在諸法散往過去時。如何聚物非。有已還無。答三世諸法因性果性。隨其所應次第安立。體實恒有無增無減。但依作用說

●現在一見在●●續一前●●●二增●●末二未●●●更二受●

非學非無學義。復次見修地攝是學義。無學地攝是無學義。與二相違是非學非無學義。復次未知當知已知根攝是學義。具知根攝是無學義。與二相違是非學非無學義。復次隨信行隨法行信勝解見至身證。五聖者身中諸無漏道是學義。慧解脫俱解脫。二聖者身中諸無漏道是無學義。與二相違是非學非無學義。復次四向及前三果。七聖者身中諸無漏道是學義。第四果一聖者身中諸無漏道是無學義。與二相違是非學非無學義。復次十八學聖者身中諸無漏道是學義。九無學聖者身中諸無漏道是無學義。與二相違是非學非無學義。問住學果者乃至未起勝果道時。諸無漏道云何名學。答學阿世耶猶未息故。彼無漏道亦得名學。

復有三法。謂見所斷修所斷無斷法。問見所斷法云何。答隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠及彼相應心所法。彼所等起不相應行。是名見所斷法。問修所斷法云何。答學見述修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應彼所等起身語二業。彼所等起不相應行。并不染污諸有漏法。是名修所斷法。問無斷法云何。答無漏五蘊及三無為。餘義廣說如前不善納息。四諦者謂苦諦集諦滅諦道諦。問何故作此論。答為廣分別契經義故。謂契經說有四聖諦。雖作是說。而不廣辯。經是此論所依根本。彼未說者今欲說之。故作斯論。問如是四諦自性云何。阿毘達磨諸論師言。五取蘊

是苦諦。有漏因是集諦。彼擇滅是滅諦。學無學法是道諦。譬喻者說。諸名色是苦諦。業煩惱是集諦。業煩惱盡是滅諦。奢摩他毘鉢舍那是道諦。分別論者作如是說。若有八苦相是苦是苦諦。餘有漏法是苦非苦諦。招後有愛。是集是集諦。餘愛及除有漏因是集非集諦。招後有愛盡。是滅是滅諦。餘愛盡及除有漏因盡。是滅非滅諦。學八支聖道。是道是道諦。餘學法及一切無學法是道非道諦。若作是說。諸阿羅漢但成就苦滅二諦。不成就集道二諦。所以者何。招後有愛。諸阿羅漢已斷盡故。學八支聖道。得阿羅漢果時皆已捨故。尊者妙音作如是說。若墮自相續五蘊。若墮他相續五蘊。若有情數及無情數諸蘊。如是一切皆是苦是苦諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊為苦。不觀墮他相續五蘊。及無情數諸蘊為苦。所以者何。遍切行相是苦現觀。墮他相續及無情數蘊於自相續非遍切故。彼生智論作如是說。自相續蘊極自遍切。非他相續及無情數蘊非離自身他及非情能相遍切。無自身者他及非情何所遍切。故現觀時唯觀墮自相續五蘊為苦。非餘。若墮自相續五蘊因。若墮他相續五蘊因。若有情數及無情數諸蘊因。如是一切皆是集是集諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊因為集。不觀墮他相續五蘊因。及無情數諸蘊因為集。若墮自相續五蘊盡。若墮他相續五蘊盡。若墮他相續五蘊盡。若有情數及無情數諸蘊盡。如是一切皆

是滅是滅諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊盡為滅。不觀墮他相續五蘊盡。及無情數諸蘊盡為滅。若墮自相續五蘊對治。若墮他相續五蘊對治。若有情數及無情數諸蘊對治。如是一切皆是道是道諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊對治為道。不觀墮他相續及無情數諸蘊對治為道。如是說者。若墮自相續五蘊。若墮他相續五蘊。若有情數及無情數諸蘊。如是一切皆是苦是苦諦。修觀行者起現觀時。皆觀為苦。問遍切行相是苦現觀。墮他相續及無情數蘊於自相續既非遍切。修觀行者起現觀時何故亦觀為苦。答設彼於自不能遍切。亦觀為苦。所以者何。無始時來於一切苦皆起無智。為對治彼。皆應起智。無始時來於一切苦皆起猶豫。為對治彼。皆應起決定。無始時來於一切苦皆起誹謗。為對治彼。皆應起信。故應遍觀一切為苦。況彼於自亦能遍切。所以者何。若有為他所打觸者。亦生大苦。豈非遍切。若有空中木石瓦等墮。自身上。亦生大苦。豈非遍切。既有遍切自相續義。故現觀時亦觀為苦。若墮自相續五蘊因。若墮他相續五蘊因。若有情數及無情數諸蘊因。如是一切皆是集是集諦。修觀行者起現觀時。皆觀為集。若墮自相續五蘊盡。若墮他相續五蘊盡。若有情數及無情數諸蘊盡。如是一切皆是滅是滅諦。修觀行者起現觀時。皆觀為滅。若墮自相續五蘊對治。若墮他相續五蘊

對治。若有情數及無情數諸蘊對治。如是一切皆是道是道諦。修觀行者起現觀時皆觀爲道。如是名爲四諦自性我物自體相分本性。

已說諦自性。所以今當說。問何故名諦諦是何義。答實義是諦義。實義如義不顛倒義無虛誑義是諦義。問若實義是諦義。乃至無虛誑義是諦義者。虛空非擇滅亦有實義乃至無虛誑義。何故世尊不立爲諦。答若法非苦是因。是苦盡是苦對治者。世尊立爲諦。虛空非擇滅非苦。苦因非苦盡非苦對治。是故世尊不立爲諦。復次若法是蘊是蘊因。是蘊盡是蘊對治者立爲諦。虛空非擇滅非蘊非蘊因。非蘊盡非蘊對治。故不立爲諦。復次若法是疾病是疾病因。是疾病盡是疾病對治者立爲諦。虛空非擇滅非疾病非疾病因。非疾病盡非疾病對治。故不立爲諦。復次若法是癡癡害過患。是癡癡害過患因。是癡癡害過患盡。是癡癡害過患對治者立爲諦。虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦。復次若法是此岸是彼岸是河是船筏者立爲諦。虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦。復次若法是苦是苦因。是道是道果者立爲諦。虛空非擇滅非苦非苦因。非道非道果。故不立爲諦。復次若法有因性果性者立爲諦。虛空非擇滅無因性果性。故不立爲諦。復次虛空非擇

滅。無漏故非苦集諦。無記故非滅諦。無爲故非道諦。復次虛空非擇滅不墮。世故非三諦。無記故非滅諦。復次虛空非擇滅非蘊自性。故非三諦。無記故非滅諦。復次虛空非擇滅不隨苦故非三諦。無記故非滅諦。復次若法是邪見及無漏慧所緣者立爲諦。虛空非擇滅非邪見及無漏慧所緣。故不立爲諦。復次若法是无明及明所緣者立爲諦。虛空非擇滅非無明及明所緣。故不立爲諦。復次若法是雜染事及清淨事者立爲諦。虛空非擇滅非雜染事及清淨事。故不立爲諦。復次若法是可欣事及可厭事者立爲諦。虛空非擇滅非可欣事及可厭事。故不立爲諦。復次若法是欣作意事及厭作意事者立爲諦。虛空非擇滅非欣作意事及厭作意事。故不立爲諦。

問若不顛倒義是諦義者。四種顛倒應非諦攝。所以者何。顛倒轉故。答以餘緣故立爲顛倒。以餘緣故是諦所攝。謂三緣故立爲顛倒。一決度故。二增益故。三一向倒故。是有是實實相相應故是諦攝。復次彼於無常計常苦計爲樂不淨計淨無我計我。故立爲顛倒。以有因性果性。故是諦攝。問若無虛誑義是諦義者。諸虛誑語應非諦攝。所以者何。虛誑轉故。答以餘緣故立。虛誑語。謂違自想誑惑他故。以餘緣故是諦所攝。謂是有是實實相相應。復次以餘緣故立。虛誑語。謂不見言見見言不見。不聞言聞聞言不聞。不覺言覺覺言不覺。不知言知知言

不知。以餘緣故是諦所攝。謂有因性果性是故實義是諦義。乃至無虛誑義是諦義。問此四聖諦云何建立爲依。實事爲依。因果爲依。現觀而建立耶。設爾何失。三皆有過。所以者何。若依實事而建立者。諦應有三。謂苦集諦。無別體故應合爲一。滅爲第二。道爲第三。故有三諦。若依因果而建立者。諦應有五。謂有漏法因果別故既立爲二。諸無漏道亦有因果。應分爲二。滅爲第五。故有五諦。若依現觀而建立者。諦應有八。謂瑜伽師入現觀位。先別觀欲界諸行。後合觀色無色界苦。先別觀欲界諸行。因。後合觀色無色界諸行。因。先別觀欲界諸行。滅。後合觀色無色界諸行。滅。先別觀欲界諸行。對治。後合觀色無色界諸行。對治。故有八諦。答應作是說。此四聖諦依因果立。問若爾。應有五諦非四。答聖道因果合立。一故諦四非五。謂無漏道因性果性皆是能趣。苦有世間生老病死究竟滅行故合立。一問若爾。有漏因性果性皆是能趣。苦有世間生老病死究竟轉集行。亦應合一。諦應唯三。答雖爾。行相有別有總。是故建立聖諦唯四。謂於有漏果性有四行相。一苦二非常三空四非我。於有漏因性有四行相。一因二集三生四緣。於無漏道因性果性。總唯有四行相。一道二如三行四出。有作是說。以三緣故建立四諦。一實事故。二因果故。三謗信故。實事故者。謂此四諦實事有二。一者有漏。二者無漏。因果故者。謂有漏事有因果性果性

者無漏。因果故者。謂有漏事有因果性果性

立苦諦。因性立集諦。無漏事中有二種類。一有因性有果性。二有果性無因性。有因性有果性者。立道諦。有果性無因性者。立滅諦。問。何故有漏事因性果性各立一諦。無漏道因性果性合立一諦耶。答。緣彼勝信有別總故。謂於有漏因性果性。各別起勝。一於果性。勝實非苦。二於因性。勝實非集。又於有漏因性果性。各別生信。一於果性。信實是苦。二於因性。信實是集。於無漏道因性果性。總起一勝。謂勝非道。總生一信。謂信是道。是故三緣建立四諦。復有說者。依現觀故。建立四諦。問。若爾。聖諦應八非四。答。諸行相同故。四非八。謂欲界苦及色無色界苦。雖別現觀。而同是苦諦。及同苦等行相所觀故。合立一。欲界諸行因及色無色界諸行因。雖別現觀。而同是集諦。及同因等行相所觀故。合立一。欲界諸行滅及色無色界諸行滅。雖別現觀。而同是滅諦。又同滅等行相所觀故。合立一。欲界諸行對治。及色無色界諸行對治。雖別現觀。而同是道諦。又同道等行相所觀故。合立一。故依現觀。建立四諦。不增不減。

鐵圍。三苦所隨順。苦流轉沒在苦海。難苦而住。如苦合成。猶如鐵圍。與火合。故火勢隨逐極熱。如火。此五取蘊亦復如是。與苦合。故如苦合成。故與苦合。是苦諦相。如是苦蘊從煩惱生。由業轉變諸趣流轉。無始相續。故能生轉是集諦相。此煩惱業究竟離故。於諸趣生。不復流轉。故不流轉是滅諦相。修淨戒定。正觀生滅。能斷有因。能證有盡。故能斷證是道諦相。

問。若諦有四。何故世尊說有一諦。如伽他說。

一諦無有二 衆生於此疑
別說種種諦 我說無沙門

此頌意言。唯有一諦。外道猶豫別說。有多。佛說彼法中。無沙門道果。沙門道果依一諦。故。勝尊者曰。言一諦者。謂四聖諦各唯有二。唯一苦諦無。第二苦。唯一集諦無。第二集。唯一滅諦無。第二滅。唯一道諦無。第二道。故說一諦。不違說四。復次言一諦者。謂一滅諦爲欲。遮遣餘解脫。故。謂諸外道說四解脫。一無身解脫。即空無邊處。二無邊意解脫。即識無邊處。三淨聚解脫。即無所有處。四世智塔波解脫。即非想非非想處。佛作是說。彼非真實解脫出離。是無色有真解脫者。唯一滅諦究竟涅槃。復次言一諦者。謂一道諦。爲欲。遮遣餘道諦。故。謂諸外道說多道諦。如執目餓爲道。或執臥灰爲道。或執隨日轉爲道。或執飲風飲水食果食菜爲道。或執露形爲道。或執臥刺棘等。

爲道。或執不以爲道。或執著弊故衣爲道。或執服諸藥物斷食爲道。佛作是說。彼非真道。是邪僻道。是虛偽道。是矯詐道。如是諸道。非諸善士所應習行。是諸惡人所應遊履。真淨道者。謂一道諦。即正見等八支聖道。復次言一諦者。謂一滅諦。永捨一切生死苦故。又一諦者。謂一道諦。能斷一切生死因故。餘契經中說有二諦。一世俗諦。一勝義諦。問。世俗勝義二諦云何。有作是說。於四諦中。前三諦是世俗諦。男女行住及瓶衣等。世間現見諸世俗事。皆入苦集二諦中。故。後二諦是勝義諦。諸出世間真實功德。皆入滅道二諦中。故。復有說者。於四諦中。前三諦是世俗諦。苦集諦中有世俗事。義如前說。佛說滅諦如城如宮。或如彼岸。諸如是等世俗施設滅諦中有。是故滅諦亦名世俗。唯一道諦是勝義諦。世俗施設此中無故。或有說者。四諦皆是世俗諦攝。前三諦中有世俗事。義如前說。道諦亦有諸世俗事。佛以沙門婆羅門名說道諦。故。唯一切法空非我理。是勝義諦。空非我中諸世俗事。絕施設故。評曰。應作是說。四諦皆有世俗勝義。苦集中有世俗諦者。義如前說。苦諦中有勝義諦者。謂苦非常空非我理。集諦中有勝義諦者。謂因集生緣理。滅諦中有世俗諦者。佛說滅諦如園如林。如彼岸等。滅諦中有勝義諦者。謂滅靜妙離理。道諦中有世俗諦者。謂佛說道如船棧。如石山如梯。如臺觀。如花如水。道諦中有勝義諦。

者謂道如行出理。由說四諦皆有世俗勝義諦故。世俗勝義俱攝。十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故。

問世俗中世俗性。爲勝義故有爲勝義故無。設爾何失。二俱有過。所以者何。若世俗中世俗性勝義故有者。應唯一諦。謂勝義諦。若世俗中世俗性勝義故無者。亦應唯一諦。謂勝義諦。答應作是說。世俗中世俗性勝義故有。若世俗中世俗性勝義故無。佛說二諦言應非實。佛說二諦言既是實。故世俗中世俗性勝義故有。問若爾唯應有一諦。謂勝義諦。答實唯一諦。謂勝義諦。問若爾何故立有二諦。答依差別緣立有二諦。不依實事。若依實事唯有一諦。謂勝義諦。依差別緣建立二種。若依此緣立世俗諦。不依此緣立勝義諦。若依此緣立勝義諦。不依此緣立世俗諦。譬如一受有四緣性。若依此緣立因緣性。不依此緣乃至立增上緣性。若依此緣乃至立增上緣性。不依此緣乃至立因緣性。又如一受有六因性。若依此緣立相應因性。不依此緣乃至立能作因性。若依此緣乃至立相應因性。二諦亦爾。依別緣立不依實事。問世俗勝義亦可施設各是一物不相難耶。答亦可施設。其事云何。尊者世友作如是說。能顯名是世俗。所顯法是勝義。復作是說。隨順世間所說名是世俗。隨順賢聖所說名是勝義。大德說曰。宣說有情瓶衣等事。不虛妄心所起言說是

世俗諦。宣說緣性緣起等理。不虛妄心所起言說是勝義諦。尊者達羅達多說曰。名自性是世俗。此是苦集諦少分。義自性是勝義。此是苦集諦少分。及餘二諦一無爲。

如契經說。出家梵志總有三種婆羅門諦云。何爲三。謂有出家梵志作如是說。一切有情皆不應害。如是所說是諦非虛。是名第一婆羅門諦。復有出家梵志作如是說。我非彼所有。彼非我所有。如是所說是諦非虛。是名第二婆羅門諦。復有出家梵志作如是說。諸有集法皆有滅法。如是所說是諦非虛。是名第三婆羅門諦。問此中何者是婆羅門何者是諦。答此中意說。出家人道名婆羅門。彼所說中。前三是諦。餘皆虛妄。一切有情皆不應害者。謂諸有情皆不應殺。我非彼所有。彼非我所有者。謂我不屬彼。彼不屬我。諸有集法皆有滅法者。謂諸有生皆歸於滅。復有說者。此中意說住佛法者名婆羅門。即前所說三種名諦。爲對外道佛說此經。謂有外道自謂我是真婆羅門。而爲祠祀殺諸牛羊。及多聚集雜類衆生而斷其命。佛對彼故作如是說。損害他者非真婆羅門。真婆羅門者。於諸有情皆不應害。復有外道自謂我是真婆羅門。而爲生天受諸欲樂勤修梵行。佛對彼故作如是說。爲天欲樂修梵行者非真婆羅門。真婆羅門者。於諸所有志無繫屬。而修行梵行。復有外道自謂我是真婆羅門。而執斷常乖於中道。佛對彼故作如是說。

執斷常者非真婆羅門。真婆羅門者。知有集法皆有滅法。集故非斷滅故非常。非斷非常契於中道。復次此經意說三解脫門所有加行。一切有情皆不應害者。說空解脫門加行。我非彼所有。彼非我所有者。說無願解脫門加行。諸有集法皆有滅法者。說無相解脫門加行。有作是說。此經意說三解脫門如其次第。或有說者。此經意說三摩地。謂空無願無相三種如其次第。復有說者。此經意說戒定慧三種如其次第。如說三蘊如是。三學三修三淨應。知亦爾。

如契經說。佛告苾芻。觀四方者。謂觀四諦。問世尊何故於四聖諦以方聲說。答觀所化者宜聞說故。謂有所化聞以方聲。說四聖諦。即易悟入。故佛於諸說四方聲。如餘契經。佛爲所化於八解脫說八方聲。所化聞之即易悟入。此經亦爾。故於四諦說四方聲。問四諦四方有何相似。而於四諦說四方聲。答。四諦四方四數等故。問佛於何諦說何方聲。答。佛於苦諦說東方聲。於彼集諦說西方聲。以現觀時先觀苦諦。次觀集故。有作是說。東方如集西方如苦。先因後果次第說故。佛於道諦說南方聲。道諦南方俱應供故。佛於滅諦說北方聲。滅諦北方俱最勝故。

如契經說。於四聖諦應知慧根。問此爲依攝爲。依所緣。若依攝者。四諦慧根互不相攝。如何於四諦說應知慧根。若依所緣即

一切法皆是所緣何獨四諦。答應作是說。此不依攝不依所緣而作是說。然於建立四聖諦時。慧用最勝。故作是說。於四聖諦應知慧根。如於建立四聖諦時。信用最勝故作是說。於四聖諦應知信根。如於建立四聖諦時。精進用最勝故作是說。於四聖諦應知精進根。如於建立四聖諦時。念用最勝故作是說。於四聖諦應知念根。如於建立四聖諦時。定用最勝故作是說。於四聖諦應知定根。此中亦爾。有作是說。此依所緣。問慧根既能緣一切法。何獨四諦作是說耶。答若法有漏無漏慧緣。此中偏說。虛空非擇滅唯有漏慧緣。故此不說。說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之八

如契經說。尊者舍利子。作如是言。諸善法生皆四聖諦攝趣。四聖諦。問三諦有為說。生可爾。滅諦無為既無生義。如何可說諸善法生攝在四諦。答此經意說諸善法生無不攝在四聖諦中。不言四諦一皆攝所生善法。於理何違。復次生有二種。一有自性。故名爲生。二從緣起故名爲生。有自性故

名爲生者。生言顯體非滅壞義。從緣起故名爲生者。生言欲顯從緣起義。諸善法中具二生者。三諦所攝。唯有自性故名生者。滅諦所攝。故經所說。亦不違理。復次生有二種。一作用生。二彼得生。諸善法中具二生者。三諦所攝。唯彼得生者滅諦所攝。擇滅不生而得生故。脇尊者曰。此契經中說。諸忍智名所生善。此諸忍智隨應攝在四聖諦中。不言遍攝。言趣諦者是緣諦義。謂苦忍智道諦攝緣。苦諦。集忍智道諦攝緣。集諦。滅忍智道諦攝緣。滅諦。道忍智道諦攝緣。道諦。

如契經說。佛告苾芻。一切如來應正等覺說拔濟法。謂四聖諦。宣說開示四聖諦法。拔濟有情出生死故。問何故說此拔濟法耶。答欲顯要由自勤修。道有拔濟義。不由他修。云何知然。契經說故。如契經說。有婆羅門名道德迦。來詣佛所到已。頂禮世尊。雙足合掌恭敬而說。願言

稽首此人間 勇猛真梵志
淨眼普觀照 願能除我疑

問今此頌中欲顯何義。答彼婆羅門真性懶惰。謂他修道能除自惑。故對佛說。愛語伽他。欲顯世尊是天梵志乘勇猛願。來生人間。爲濟有情已修聖道。唯願哀愍除我疑惑。世尊於是爲說頌言

我於脫汝疑 必無自在力
要汝見勝法 方能越瀑流

今此頌中。世尊欲顯無他修道斷自惑義。

若有此義。我坐樹下修聖道時。一切有情煩惱應斷。我於一切具大慈悲。而諸有情惑未頓斷。故無他道斷自惑義。如他服藥自病不除。要自服藥其病方愈。由此故知要自修道有拔濟義。不由他修。是故世尊說拔濟法。此拔濟法即四聖諦。欲令有情依此修道。見四聖諦斷自疑惑。問言拔濟者是何義耶。答從峻難處引諸有情置平坦處。故名拔濟。峻難處者。謂異生性如深坑谷及山巖等諸可畏處。平坦處者。謂諸聖性如大王路。由佛宣說四聖諦法。從異生性極峻難處。引諸有情置諸聖性極平坦處。謂令入道及得道果。故名拔濟。復次從平等處引入正性故名拔濟。平等處者謂世第一法。正性者謂苦法智忍。由佛宣說四聖諦法。引諸有情從世第一法入苦法智忍。故名拔濟。復次從大苦處引諸有情置大樂處。故名拔濟。大苦處者謂生死大樂處者謂涅槃。由佛宣說四聖諦法。引諸有情令出生死得大涅槃。故名拔濟。問何故四諦名拔濟法。非界處蘊。答觀四聖諦入道得果離染盡漏。觀界處蘊不如是故。復次觀四聖諦令所化者近入聖道近證法身。觀界處蘊是遠加行。謂修行者遠加行中初習業位觀十八界已串修位觀十二處。超作意位觀於五蘊。煥頂忍等近加行中。方觀四諦能入聖道證果法身。故唯四諦名拔濟法。

問言聖諦者是何義耶。爲是善故名爲聖

◎入二八◎ ◎頂禮二頭禮◎ ◎亦二示◎ ◎唯二惟◎ ◎四諦二中諦◎

但名苦諦

問苦集聖諦云何。答如契經說。諸所有愛及後有愛。喜俱行愛彼彼喜愛。是名苦集聖諦。問諸有漏法能爲因義皆是集諦。何故世尊但說集諦是愛。非餘。答愛於施設集聖諦中。勢用增強非餘有漏。故偏說愛是集。非餘。然有漏法皆是集諦。如施設行蘊中思最勝故說思非餘。而實相應不相應行皆是行蘊。是故偏說愛爲集諦。復次愛是三世衆苦因本。道路由緒能作生緣。集起勝故偏說集諦。復次愛能數數招集苦果。勝故偏說。如有頌言

如樹根未拔 斫斫還復生

未斷愛隨眠 數數感衆苦

復次愛於有情能燒能潤是故偏說。因時能潤果時能燒。如熱油。滲墮在身時能燒能潤。愛於有情亦復如是。復次以愛能起。如起尸鬼能招生業。是故偏說。如有水處有起尸鬼能起死尸。有愛身中有招生業能招生死。復次以愛能攝。有情無情內外諸事是故偏說。攝有情者。由愛勢力攝。受妻子奴婢作使。象馬牛羊駝驢等事。攝無情者。由愛勢力攝。受宮殿舍宅珍財及穀麥等。復次愛能長養男身女身。是故偏說。謂諸有情由愛勢力能正供養父母師長。及能養育妻子作使朋友眷屬乃至禽獸。由愛勢力從一谷中殘害生類持至餘谷養育其子。復次以愛勢力欲得未來生趣自體。由欲得故便起希望。由希望故即便求覓。由

求覓故得生趣體。故偏說愛。復次愛能滋潤諸有生死。令不萎枯。是故偏說。如水能潤樹木藥草。令不萎枯。復次愛能潤識生。後有芽。謂由愛力得入母胎。滋潤精血。令住胎藏。是故偏說。復次若有所依所緣行相。能起愛者。即此所依所緣行相起餘煩惱。猶如魚王所遊。止處小魚皆隨。此亦如是。由此說愛名煩惱王。是故偏說。復次若相續中有貪愛者。諸餘煩惱皆集其中。如潤濕衣塵垢易著。是故偏說。愛爲集諦。復次若相續中有貪愛水。諸餘煩惱皆悉樂住。如有水處魚蝦鰻等皆悉樂住。是故偏說。復次愛如熾火能燒一切。又如鹹水飲無足時。是故偏說。如熾火中投諸物類。悉皆燒盡。無充足時。又如渴人飲以鹹水。隨飲隨渴。無厭足時。如是身中未離愛者。貪著境界。無滿足時。復次愛能和合別異有情。令不別異。是故偏說。如水和合別異砂等。令不相離。復次愛令有情善法生滋無所。堪能愛潤有情。令有住著不能出離。是故偏說。謂諸有情由愛勢力。所修善法生滋無能。又潤有情。令於生死所在執著不能超昇。如蠅蜂等至。酥油蜜。濕皮等上。膠粘翅足。不能飛空。復次愛於有情因位果位。所作有異。是故偏說。謂所起愛於諸有情因時隨順如善親友。果時違害如惡怨家。如諸商人入海採寶。至一洲渚。遇邏利斯。先現善顏。作諸愛語。以禮供事。請以爲夫。後知委信。方便誘引。禁錮城中飲食血肉。漸至

都盡。唯有餘骨。愛邏利斯亦復如是。先令有情嬉戲造惡。後令墮惡趣。受種種劇苦。復次愛是起因。是故偏說。如契經說。業爲生因。愛爲起因。生死流轉。復次愛難斷離。是故偏說。如人忽遇二邏利斯。一作母形。難可免離。二作怨形。易可免離。如是有情未離欲染。有二煩惱。數數現行。一者貪欲難可斷離。二者瞋恚易可斷離。復次愛數現行微細難覺。是故偏說。如善。饒師所用利器。所有斷。盡微細難知。復次愛於有支漸立三種。是故偏說。謂初起時說名爲愛。次增廣位說名爲取。死後得果說名爲有。復次有十染法。愛爲上首。是故偏說。如契經說。佛告阿難。緣愛故求。緣求故得。緣得故集。緣集故貪。緣貪故著。緣著故慳。緣慳故攝受。緣攝受故守護。緣守護故執持。刀杖。鬪諍。欺誑。詬詐。輕侮。生無量種種惡不善法。復次愛於染汚八等至中。勢力增強。是故偏說。如說味相應初靜慮。爲在定時味。爲出定已味。應言出定已味。非在定時味。乃至味相應非想非非想處廣說亦爾。復次佛說貪愛縛諸異生。如繩繫。鳥是故偏說。復次佛說貪愛如網。如藤籠縛難。免是故偏說。復次佛說貪愛深廣難渡。猶如大海。是故偏說。復次佛說貪愛長遠如河。難可尋。優是故偏說。如契經說。言長河者。喻三種愛。謂欲愛色愛無色愛。復次以佛說貪愛難斷離。破難可。越度是故偏說。復次佛說貪愛多諸過患。熾盛堅牢。是故偏說。復次

佛說貪愛能令界別地別部別及能生長一切煩惱是故偏說由如是等種種因緣有漏法中唯愛一種世尊偏說為集聖諦而集聖諦非唯愛攝

問苦滅聖諦云何答如契經說即諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘斷棄吐盡離滅靜沒是名苦滅聖諦問既說諸愛無餘斷等名滅聖諦即集亦滅如何但說苦滅聖諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是說有餘說復次已說苦滅當知即說集諦亦滅以苦與集是一物故復次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅故復次為所化者欣樂滅故但說苦滅謂所化者於苦厭心勝於厭集無始時來為苦逼故今聞佛說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡眾苦滅盡甚為快哉由此喜心速求證滅由如是等種種因緣世尊但說苦滅聖諦而不說為集滅聖諦問趣苦滅道聖諦云何答如契經說八支聖道謂正見乃至正定是名趣苦滅道聖諦問此亦應說趣集滅道如何但說趣苦滅道答此亦應說趣集滅道而不說者是有餘說復次已說趣苦滅道當知即說趣集滅道以苦與集非別物故復次若說趣苦滅道應知已說趣集滅道要滅因已果方滅故復次為所化者欣樂滅道故作是說謂所化者厭苦情深聞說此道能趣苦滅極生歡喜由此速能修道加行是故但說趣苦滅道復次欲顯聖道唯能遮苦令永不生故作是說謂設問

道汝為有力令因非因果非果不道答不能然諸因緣能生苦者我能對治令不生苦是故但說趣苦滅道復次為欲遮遣於道誹謗是故但說趣苦滅道謂有幼年七八歲等證無學果乃至百歲壽命方盡於其中間受種種苦如受四百四病等苦世人見之便誹謗道言此聖道不能盡苦是故世尊作如是說聖道能滅後有眾苦由如是等種種因緣世尊但說趣苦滅道而不說為趣集滅道

問何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶答隨順文辭故作是說謂作是說文辭隨順復次若作是說隨順說者受者持者非餘次第復次依現觀時故作是說謂次第法略有三種一生活起次第一易說次第三現觀次第生活起次第者謂四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說亦爾易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等雖四正勝俱時而有而易說故先說斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作是說言辭輕便四神足等廣說亦爾現觀次第者謂四聖諦諸瑜伽師於現觀位先現觀苦故佛先說次現觀集故佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故佛後說問因論生論何故行者入現觀時先現觀苦乃至最後現觀道耶答依龜細故謂四

諦中苦諦最難故先現觀漸次乃至道諦最難故後現觀如學射時先射龜物漸次乃至能射毛端復次以迷苦愚能持迷集愚乃至迷滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚終不能除迷集愚乃至若未除迷滅愚終不能除迷道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以迷苦愚能引迷集愚乃至迷滅愚能引迷道愚若未遮迷苦愚必不能遮迷集愚乃至若未遮迷滅愚必不能遮迷道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀能引集諦觀乃至滅諦觀能引道諦觀若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀是集諦觀因本道路由緒能作生緣集起乃至滅諦觀是道諦觀因本道路由緒能作生緣集起若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道復次苦諦觀是集諦觀加行所依門安足處乃至滅諦觀是道諦觀加行所依門安足處若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道修觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已次求其因知是集諦次求無處知是滅諦後求對治知是道諦如軟弱人身遭病等為苦所逼便起念言我此病等因何而生知因風熱痰癰等起復作是念何當得愈知除滅時復作是

念由何當愈知服藥等由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道復次修觀行者知五取蘊多諸過患次求其因次求其滅後求對治如人有子專行劫盜作如是念我子因誰而作此惡知因惡友復作是念子所行惡何時當止知調善時復作是念誰令調善知由善友由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道

問先因後果隨順次第何故行者先現觀苦後現觀集答知苦斷集次第順故問知苦斷集順何次第答此順世間伐樹次第謂伐樹者先斷枝等然後拔根伐生死樹次第亦爾先知苦者如斷枝等後斷集者如拔樹根問先道後滅隨順次第何故行者先現觀滅後現觀道答證滅修道次第順故問證滅修道順何次第答此順所趣能趣次第若先說修道後說證滅者不知此道為是誰道若先說證滅後說修道者即知此道是誰道如人問他當示我道他反詰言汝問何道其人報言問某城道他遂答言此是彼道先說證滅後說修道應知亦爾舉滅示道順次第故復次諸瑜伽師先以緣三諦道斷迷三諦愚後以緣道諦道斷迷道諦愚故先現觀滅後乃現觀道譬如有人先觀他面知其好醜後欲自知面好醜故取鏡照之由此因緣先現觀滅後現觀道問現觀時為觀自相為觀共相設爾何失二俱有過所以者何若觀自相諸法自相差別無邊應無觀諦得究竟

者且地自相無邊差別觀未窮盡而便命終況更能觀諸餘自相若觀共相如何四諦不頓現觀復於何時以如實智觀諦自相於諦自相若不能觀云何名為現觀諦者答應作是說觀於共相問如何四諦不頓現觀答現觀時雖觀共相而不現觀一切共相謂但現觀少分共相然自共相差別無邊且地大種亦名自相亦名共相名自相者對三大種名共相者一切地界皆堅相故大種造色合成色蘊如是色蘊亦名自相亦名共相名自相者對餘四蘊名共相者諸色皆有變礙相故即五取蘊合成苦諦如是苦諦亦名自相亦名共相名自相者對餘三諦名共相者諸蘊皆有逼迫相故思惟如是共逼迫相即是思惟苦及非常空非我相亦即名為苦諦現觀如是現觀若對諸諦名自相觀若對諸蘊名共相觀由對諸蘊名共相觀故現觀時名觀共相由對諸諦名自相觀故於四諦不頓現觀復次一諦非四四諦非一故於四諦不頓現觀復次一行相非四四行相非一故於四諦不頓現觀復次有漏無漏相各差別故於四諦不頓現觀復次有為無為相各差別故於四諦不頓現觀復次果因所證能證各別故於四諦不頓現觀復次以四聖諦或相有異或性相異故無一時頓現觀義復次能覺所覺根與相義行相所緣境與有境相各有別故於四諦不頓現觀復次於一一諦尚不頓觀況

有一時頓觀四諦謂現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集先別觀欲界滅後合觀色無色界滅先別觀欲界道後合觀色無色界道故無頓觀四聖諦義

問因論生論何故行者先別觀欲界苦後合觀色無色界苦耶答依龜細相而起現觀欲界苦龜故先現觀色無色界苦細故後現觀觀問若爾色界苦龜應先現觀無色界苦細應後現觀如何一時觀二界苦答俱定地攝故合現觀謂欲界苦非定地攝故先別觀色無色界苦俱定地攝故後合觀復次欲界苦與身俱現執受故先別觀色無色界苦與身俱非現執受故後合觀復次欲界苦現痛逼迫如荷重擔故先別觀色無色界苦現痛逼迫如荷重擔故後合觀復次欲界苦現惱行者如現怨敵故先別觀色無色界苦現惱行者如現怨敵故後合觀復次欲界苦近故先別觀色無色界苦遠故後合觀如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦爾復次欲界苦現見故先別觀色無色界苦不見見故後合觀問入現觀位於色無色界苦若不現見云何名現觀耶答現見有二種一執受現見二離染現見入現觀位於欲界苦具二現見故名現觀於色無色界苦唯有一離染現見故名現觀如商賈者有兩擔財一自身擔二使他擔自身擔者具二現見一知重現見二知財現見使他擔者唯

一現見。謂知財現見。復次欲界苦有善不善無記三種。故先別觀。色無色界苦唯有善無記二種。故後合觀。復次行者成就欲界異生性。故先別觀。欲界苦不成。就色無色界異生性。故後合觀。色無色界苦謂法應爾。若成就此界異生性者。即先觀此界苦。復次於欲界苦先起。誹謗。故先別現觀而生於信。於色無色界苦後起。誹謗。故後合現觀而生於信。由如是等種種因緣。先別觀。欲界苦。後合觀。色無色界苦。三諦現觀。准此應知。

問若以共相現觀諦者。復於何時以如實智觀諦。自相於諦。自相若不。能觀。云何名為現觀諦者。答非如實智於諸自相。以自相觀名諦現觀。而如實智於諸自相。以共相觀名諦現觀。復次於諦。自相共相。無知現觀諦時。一切頓斷雖觀共相。而亦得名。如實現觀諸諦。自相復次苦非常等名。諦自相。此於諸蘊。即名共相。故於諸諦觀苦等時。即名現觀。自相共相。蘊等自相差別無邊。觀之不能斷諸煩惱。故現觀位不各別觀。問入現觀時。既總觀蘊。如何於諦不總觀耶。答入現觀時。觀四諦理。斷迷四諦別相煩惱。無一煩惱總迷四諦。故於四諦不總現觀。於諸蘊中有總迷惑。故於諸蘊得總現觀。又蘊自相非諸諦理。無始已了。故不復觀四諦自相。無始未了。故今於彼各別現觀。

*說一切有部發智大毘婆沙論*卷第七十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結經第二中十門納息第四之九

如契經說苦聖諦應以慧遍知。阿毘達磨說。智所遍知謂一切法。問若一切法是所遍知。如阿毘達磨說。何故契經唯說以慧應遍知苦。答契經唯依出世間慧。說苦聖諦是應遍知。阿毘達磨總依世間出世間慧。說一切法是所遍知。如世間出世間有漏無漏縛解繫不繫應知亦爾。復次契經唯依近遍知慧說苦聖諦是應遍知。阿毘達磨依近遠遍知一切法是所遍知。如近遠隣逼非隣逼和合非和合應知亦爾。復次契經唯依觀共相慧說苦聖諦是應遍知。阿毘達磨總依觀自相共相慧說一切法是所遍知。如自相共相慧。自相共相覺自相共相作意應知亦爾。復次契經唯依不共慧說苦聖諦是應遍知。阿毘達磨總依共不共慧說一切法是所遍知。復次契經依現觀時說苦聖諦是應遍知。阿毘達磨依行諦時說一切法是所遍知。復次契經依施設覺說苦聖諦是應遍知。阿毘達磨依勝義覺說一切法是所遍知。問施設覺者義何謂耶。答依果龜顯易見。方便說遍知苦。依生死因不續方便說永斷集。依具二德不在身。方便說應證滅。

依能永斷諸煩惱道。方便說應修道。如是名為施設覺義。非盡理故立施設名。脇尊者言。世尊唯說應遍知苦。或謂唯苦是應遍知。故對法中說一切法是所遍知。世尊唯說集應永斷。或謂唯集是應永斷。故對法中說有漏法皆應永斷。世尊唯說滅應作證。或謂唯滅是應作證。故對法中依得作證說諸善法皆應作證。世尊唯說道應修習。或謂唯道是應修習。故對法中總說一切善有為法皆應修習。此則顯示經義不了。阿毘達磨是了義說。復次為令永斷生死道路。故佛唯說應遍知苦。謂有身見是六十二見趣根本。見趣是餘煩惱根本。諸餘煩惱是業根本。諸業復是異熟根本。依止異熟生長一切善不善無記法。由此輪轉生死無窮。遍知苦時斷有身見。身見斷故生死路絕。故佛唯說應遍知苦。復次為令永斷五我見十五我所見。故佛唯說應遍知苦。復次為令永斷有身見邊執見。及為證得空無願三摩地。故佛唯說應遍知苦。復次從無始來諸有情類於五取蘊起。我有情命者生者及養育者數取趣想。誰能斷此諸惡倒想。令得法想。謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次從無始來遍知於苦非常空非我蘊起。常樂我淨想。誰能斷此諸顛倒想。令得無顛倒想。謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次從無始來諸有情類。雖為諸蘊損惱逼切。如荷重擔。而於諸蘊希求貪著。如諸嬰兒。雖為乳母打罵逼切。而歸附之。欲令有情斷蘊貪著。故佛唯

說應遍知苦。復次從無始來諸有情類。由諸煩惱惡行顛倒。令心心所於境邪曲。誰令正直謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦便能安住無倒想心。設彼現觀苦聖諦已。於餘聖諦不復現觀。有人問言此五取蘊爲苦爲樂。答言唯苦如熱鐵團。復問取蘊爲常非常。答言非常一剎那後決定不住。復問取蘊爲淨不淨。答言不淨如糞穢聚。復問取蘊有我無我。答言無我作者受者皆不可得唯空行聚。此無顛倒由苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次取蘊如病性不調適。取蘊如癩性能逼惱。取蘊如箭性能損害。取蘊如刀性能傷切。取蘊如毒性能殺害。取蘊如火性能焚燒。取蘊如怨性不饒益。取蘊如邊城恒爲種種業煩惱賊之所侵擾。能知此者謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦名遇真佛出現世間。名入勝義如理正法。名真出家。名真受用正法財寶。得無障礙。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦名捨會緣得未曾緣。名捨共得不共。名捨世間得出世間。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦開未曾開聖道門。故能捨未曾捨異生性能得未曾得聖性。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦捨得名捨界得界捨性得性捨名得名者。謂捨異生名得聖者名。捨界得界者。謂捨異生界分。得聖者界分。捨性得性者。謂捨異生種性。得聖者種性。故佛唯說應遍知苦。

復次諸瑜伽師若遍知苦得心不得心因。得苦不得苦因。得明不得明因。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦捨五同分得八同分。五同分者謂五無間業同分。八同分者謂四向四果同分。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦則捨如柳絮異生性住如帝幢佛法性。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦名爲最初得法證淨。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦名最初得無有是處。如契經說無乃至廣說。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦名爲最初入大法海。登大法山。摧大怨敵昇大法座。故佛唯說應遍知苦。復次苦應遍知非皆永斷。集應永斷不應。唯遍知滅應作證不應。唯遍知道應修習不應。唯遍知故佛唯說應遍知苦。復次於四聖諦皆應遍知。苦在最初故唯說苦。

永斷故苦果不生名真捨果。復次爲止苦流故作是說。如止流者當堰水源。欲止苦流應永斷集。復次永斷集故。便害俱因離俱繫。得無漏離繫得滅。有頂遍行因。故佛唯說集應永斷。復次若斷因者果即隨斷。若滅因者果即隨滅。若棄因者果即隨棄。若吐因者果即隨吐。故佛唯說集應永斷。復次世尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作是說。謂如有人荷負重擔經險難處。而復踰蹶爲擔逼切欲脫無由。有人語言欲脫此擔當斷。擔索乃可脫之。如是有情荷蘊重擔。經歷生死諸險難處。爲蘊重擔之所逼切。故佛告言汝等若欲脫蘊重擔當永斷集。集既斷已蘊擔便脫。復次爲對外道故作是說。謂諸外道苦果所逼。雖厭苦果而不斷因。如愚癡狗捨人逐塊。故佛告汝等厭苦當永斷集。集因斷已苦果不生便得解脫。復次集引三界下中上果。若永斷集苦果不生。是故世尊告有情類。汝等厭苦當永斷集。復次集能生長三種苦。果若永斷集彼不生。是故世尊告有情類。若厭三苦當永斷集。復次集能生長四種苦。若永斷集彼不生。是故世尊告有情類。若厭四苦當永斷集。復次集能生長五種苦趣。若永斷集彼不生。是故世尊告有情類。若厭五苦當永斷集。復次苦但應捨不應斷之。故佛唯說集應永斷。由如是等種種因緣世尊唯說集應永斷。如契經說苦滅聖諦應以慧作證。阿毘達

●得苦不得苦因一故衆不得業因● ●果二界●

磨說得作證者謂諸善法。問若諸善法皆應作證如對法說。何故世尊唯作是說。滅應作證。答滅是解脫離繫為相。故佛唯說滅應作證。復次滅無處所亦無所依。故佛唯說滅應作證。復次滅雖是因而無有果。滅雖是果而無有因。故佛唯說滅應作證。復次滅雖是因而無有果。復次滅雖是果而無有因。滅雖是果而無有果。故佛唯說滅應作證。復次滅是能作非有能作。是緣非有緣。是離非有離。故佛唯說滅應作證。復次滅令蘊無而不變。法。故佛唯說滅應作證。復次滅能息三障四遮五故佛唯說滅應作證。復次滅是一味廣大道果。能淨四姓及諸名言。名無上法。故佛唯說滅應作證。復次滅唯無漏得通二種滅唯非學非無學得通三種滅一諦攝得三諦攝。滅唯不繫得通三種滅唯不斷得通二種。故佛唯說滅應作證。復次滅是善亦是常。是善亦離世。是善亦離蘊。是善無三品。是善無前後。故佛唯說滅應作證。復次滅是沙門果非沙門。是婆羅門果非婆羅門。是梵行果非梵行。是道果非道。故佛唯說滅應作證。復次為證滅故證有為善。故佛唯說滅應作證。由如是等種種因緣。故佛唯說滅應作證。

如契經說。趣苦滅道聖諦應以慧修習。阿毘達磨說。應修習法者謂有為善法。問諸有為善皆應修習。如對法說。何故世尊唯作是說。應修聖道。答聖道應修不應永斷。非如餘善應斷應修。故佛唯說應修。

聖道。復次聖道唯有得修習修。非如餘善具四種修。所謂得習對治除道。故佛唯說應修聖道。復次聖道具善無漏二聖。非如餘善唯有善聖。故佛唯說應修聖道。復次聖道應修不斷緣。彼貪等煩惱。非如餘善亦修亦斷緣。彼煩惱。故佛唯說應修聖道。復次聖道應修是出非沒。非如餘善雖是應修亦出亦沒。謂出欲界沒初靜慮乃至出無所有處沒。非想非非想處。故佛唯說應修聖道。問得聖道者離欲染已生。初靜慮。乃至離無所有處染已生。非想非非想處。如何聖道是出非沒。答雖有是事。而諸聖道不招異熟。非如餘善能招異熟。故諸聖道唯名為出。復次修習聖道能損諸有。能害諸有。能破諸有。修習餘善長養諸有。攝益諸有。任持諸有。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道。斷有流轉生老病死。今不相續修習餘善。續有流轉生老病死。今不間斷。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道。是趣苦有世間生老病死滅行。修習餘善是趣苦有世間生老病死集行。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道。非有身見事。乃至不墮苦集諦攝。修習餘善。是有身見事。乃至墮在苦集諦攝。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道。非界趣生生老病死流轉之因。故修習餘善。是界趣生生老病死流轉之因。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道。令界趣生生老病死流轉都盡。修習餘善。令界趣生生老病死流轉無盡。故佛唯說應修聖道。

復次聖道唯是可愛可愛果。可喜可喜果。可意可意果。可欣可欣果。可樂可樂果。餘善不爾。故佛唯說應修聖道。復次聖道是沙門是沙門果。是婆羅門是婆羅門果。是梵行是梵行果。是道是道果。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道定趣涅槃。修習餘善所趣不定。故佛唯說應修聖道。由如是等種種因緣。故佛唯說應修聖道。有十六行相緣四聖諦起。謂緣苦諦有四行相。一苦二非常三空四非我。緣集諦有四行相。一因二集三生四緣。緣滅諦有四行相。一滅二靜三妙四離。緣道諦有四行相。一道二如三行四出。問十六行相各有十六實體有幾。有作是說。名有十六實體有七。謂緣苦諦四種行相各有四實體。緣集諦三諦各四行相各有四實體。緣滅諦四諦各四行相各有四實體。緣道諦四諦各四行相各有四實體。一。問何故緣苦有四行相各有四實體。亦四。緣餘三諦而不爾耶。答緣苦行相是四顛倒近對治故。如四顛倒名體各四。緣餘三諦所起行相非四顛倒近對治。故名雖有四實體唯一。評曰應作是說。十六行相名與實體俱有十六。如名與體。名施設體施設。名異相體異相。名異性體異性。名差別體差別。名建立體建立。名覺了體覺了。應知亦爾。問言行相者自性是何。答自性是慧。應知此中慧是行相。亦是能行亦是所行。與慧相應心心所法雖非行相而是能行亦是所行。與慧俱有不相應行。及餘有法雖非行相亦非能行而是所行。有作是說。言行

相者總以一切心心所法爲其自性。若作是說諸心心所皆是行相。亦是能行亦是所行。餘一切法雖非行相亦非能行而是所行。復有說者所言行相以一切法爲其自性若作是說諸相應法亦是行相亦是能行亦是所行。不相應法雖是行相亦是所行而非能行。評曰應作是說言行相者自性是慧如初所說如是名爲行相自性。我物自體相分本性。

已說自性所以今當說問何故名行相。行相是何義。答於諸境相簡擇而轉是行相義。問何故名苦廣說乃至何故名出。答傷痛逼迫如荷重擔。違逆聖心故名爲苦。由緣故說名非常。一由所作。二由屬緣。由所作者諸有爲法一刹那頃能有所作第二刹那不復能作。由屬緣者諸有爲法繫屬衆緣方有所作達我所見故名爲空。達於我見故名非我。如種子法故名爲因。能等出現故名爲集。令有續起故名爲生。能有成辦故名爲緣。譬如。聖園輪繩水等衆緣和合成辦瓶等。取蘊永盡故名爲滅。有爲相息故名爲靜。是善是常故名爲妙。最極安隱故名爲離。是離自體非有離故。違害邪道故名爲道。違害非理故名爲如。趣涅槃宮故名爲行。能永超度故名爲出。是能出性非沒性故。復次龜重所逼故名爲苦。性不究竟故名爲非常。內離士夫作者受者遣作受者故名爲空。性不自在故名非我。引發諸有故名爲因。今有等現故名爲集。能有

滋產故名爲生。有所造作故名爲緣。性不離諸諸相續故名爲滅。三火永寂故名爲靜。脫諸災橫故名爲妙。出衆過患故名爲離。是出要路故名爲道。能契正理故名爲如。能正趣向故名爲行。永超生死故名爲出。

問有四行相觀生死果。何故此果但名苦諦。不名非常空非我諦。答亦應說爲非常等諦。而不說者是有餘說。復次既說爲苦諦當知已說爲非常空及非我諦以相同故。復次苦相不共唯有漏法是苦非餘故名苦諦。非常等三三餘共相。謂非常相三諦皆有。空非我相遍一切法。故此不名非常等諦。復次苦違諸有。有情聞之能捨生死故名苦諦。美妙飲食持與小兒。若語是苦彼便遠棄。語非常等彼無捨心。是故不名非常等諦。復次生死有苦想智同信。外道聞之亦不誹謗。聞非常等有不信。故名苦諦。非非常等。復次能知所知易分別故但名苦諦。非非常等。謂佛世尊說有苦智。故此所知但名苦諦。如智所知覺所覺。根義行相所緣。有境及境。應知亦爾。復次此苦諦名舊所傳說是舊文句。過去諸佛過現伽沙皆以苦名表示此諦。今佛亦爾故不應責。復次此諦四相苦相最初。是故世尊但名苦諦。問有四行相觀生死因。何故此因但名集諦。不名因等三種諦耶。答亦應說爲因生緣諦。而不說者是有餘說。復次既說爲集諦當知已說因生緣諦以相同故。復

次能知所知易分別故但名集諦。非因生緣。謂佛世尊說有集智。故此所知但名集諦。如智所知覺所覺等應知亦爾。復次此集諦名舊所傳說是舊文句。過去諸佛過現伽沙皆以集名表示此諦。今佛亦爾故不應責。復次集相但於有漏法有招集生死。非無漏故。因生緣相無漏亦有。聖道亦名。因生緣故。集不共故立以諦名。是故世尊但名集諦。問有四行相觀於涅槃。何故涅槃唯名滅諦。不名靜等三種諦耶。答亦應說爲靜妙離諦。而不說者是有餘說。復次既說爲滅諦當知已說靜妙離諦以相同故。復次能知所知易分別故但名滅諦。非靜妙離。謂佛世尊說有滅智。故此所知但名滅諦。如智所知覺所覺等應知亦爾。復次滅名不共故立諦名。滅名唯顯究竟滅。靜名蓋定妙離。道故不名爲靜妙離。復次此滅諦名舊所傳說是舊文句。過去諸佛過現伽沙皆以滅名表示此諦。今佛亦爾故不應責。復次此諦四相滅相最初是故世尊但名滅諦。問有四行相觀於聖道。何故聖道但名道諦。不名如等三種諦耶。答亦應說爲如行出諦。而不說者是有餘說。復次既說爲道諦當知已說如行出諦以相同故。復次能知所知易分別故。但名道諦。非如行出。謂佛世尊說有道智。故此所知但名道諦。如智所知覺所覺等應知亦爾。復次道名唯顯趣涅槃路故立諦名。如。正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名

如行出諦。復次此道諦名舊所傳說是舊文句。過去諸佛過現伽沙皆以道名表示此諦。今佛亦爾故不應責。復次此諦四相道相最初是故世尊但名道諦。

毘奈耶說。世尊有時為四天王先以聖語說四聖諦。四天王中二能領解二不能領解。世尊憐愍彼等。益彼等。以。南印度邊國俗語說。四聖諦。謂。聖泥迷泥。部達。嚩。部。二天王中一能領解一不能領解。世尊憐愍彼等。故。復以一種。箴戾車語說四聖諦。謂摩奢觀奢僧攝摩薩縛但羅尼刺遲。時四天王皆得領解。問佛以聖語說四聖諦能令所化皆得解不。設爾何失。二俱有過。所以者何。若言能者後二天王聞聖語說何故不解。若不能者伽他所說當云何通。如有頌言。

佛以一音演說法 衆生隨類各得解 皆謂世尊同其語 獨爲我說種種義

一音者謂梵音。若至那人來在會坐。謂佛爲說。至那音義如是。是藥迦葉筏那達刺陀末。嚩婆。法沙。觀貨。羅博。喝羅等人來在會坐。各各謂佛獨爲我說。自國音義。聞已隨類各得領解。又貪行者來在會坐。聞佛爲說。不淨觀義。若瞋行者來在會坐。聞佛爲說。慈悲觀義。若癡行者來在會坐。聞佛爲說。緣起觀義。憍慢行者來在會坐。聞佛爲說。作是說。如何可說佛以聖語說四聖諦。不令一切所化有情皆得領解。有作是說。佛以聖語說四聖諦。能令一切所化有情皆得領解。問若爾何故後二天王聞聖語說而

不能解。答彼四天王意樂有異。爲滿彼意故佛異說。謂二天王作如是念。若佛爲我以聖語說四聖諦者我能受行。第三天王作如是念。若佛爲我以。南印度邊國俗語說四聖諦者我能受行。第四天王作如是念。若佛爲我隨以一種。箴戾車語說四聖諦者我能受行。是故世尊隨彼意說。復次世尊欲顯於諸語言皆能善解。故作是說。謂有疑。疑佛唯能作聖語說法。於餘語言未必自在。爲決。彼疑佛以種種語言說法。顯於諸方言音自在。所說法要聞皆受行。復次有所化者依佛不變形言而得受化。有所化者依佛轉變形言而得受化。依佛不變形言得受化者。若變形言而爲說法彼不能解。如說佛在摩揭陀國爲度池堅步行十二踰繕那。故七萬衆生皆得見諦。彼皆依佛不變形言而得受化。若變形言爲說法者。彼諸衆生應不見諦。依佛轉變形言得受化者。若不變形言而爲說法彼不能解。是故世尊作三種語。爲四天王說四聖諦。復有說者。佛以一音說四聖諦。不令一切所化有情皆能領解。世尊雖有自在神力。而於境界不能改越。如不能令耳見諸色。眼聞聲等。問若爾前頌當云何通。答不必須通非三藏故。諸讚佛頌言多過實。如分別論者。讚說世尊心常在定。善安住念及正知故。又讚說佛恆不睡眠離諸蓋故。如彼讚佛實不及言前頌亦然故不須釋。復次如來言遍諸聲境。隨所欲語

皆能作之。謂佛若作。至那國語勝在。至那中華生者。乃至若作。博喝羅語勝在彼國中都生者。以佛言音遍諸聲境故。彼伽他作如是說。復次佛語輕利速疾迴轉。雖種種語而謂一時。謂佛若作。至那語已無間復作。藥迦國語。乃至復作。博喝羅語。以速轉故皆謂一時。如旋火輪。非輪輪想。前頌依此故亦無違。復次如來言音雖有多種。而同有益故說一音。如契經說。佛告。苾芻。此苦聖諦我昔未聞。於此法中。如理作意。由此便生眼智明覺。此苦聖諦應遍知我昔未聞。乃至廣說。此苦聖諦應已遍知我昔未聞。乃至廣說。集滅道諦廣說亦爾。此苦聖諦我昔未聞。顯未知當知根。此苦聖諦應遍知等。顯已知根。此苦聖諦應已遍知等。顯具知根。集滅道諦各顯三根。應知亦爾。大德法救作如是說。我思此經舉身毛豎。以佛所說必不違義。定有次第。今此契經越次第說。具知根。後復說未知當知根故。非佛獨覺及諸聲聞得有如是觀行次第。具知根後如何復起初無漏根。若捨此經必不應理。佛初說故以五苾芻而爲上首。八萬諸天聞此所說皆證法故。若欲不捨復違次第。故思此經舉身毛豎。然。後大德雖作是言而不捨經。但迴文句。彼作是說。此經應言此苦聖諦。我昔未聞。乃至廣說。集滅道諦廣說亦爾。此苦聖諦應遍知。此集聖諦應永斷。此滅聖諦應作證。此道聖諦應修習。昔未

開等廣說如前。此苦聖諦慧已遍知。此集聖諦慧已永斷。此滅聖諦慧已作證。此道聖諦慧已修習。昔未聞等廣說如前。若作是說。不失次第。隨順現觀。非如經說。阿毘達磨諸論師言。不應輒迴此經文句。過去無量諸大論師。利根多聞過於大德。尚不敢迴此經文句。況今大德而可輒迴。但應尋求此經意趣。謂說法者依二次第一。依隨順說法次第。如此經說。二依隨順現觀次第。如大德說。脇尊者言。此經不說三無漏根。但說菩薩菩提樹下。欲界聞思所成慧力。修行四諦。問世尊既說我由此觀證得無上正等菩提。豈有聞思證菩提義。答菩薩由此聞思慧力。伏除一切四聖諦愚。由此定當證無上覺。故說由此證得菩提。如人先時濕皮覆面。後得除去。以穀覆之。其障輕微可言。無障故。此非說三無漏根。

如契經說。佛告苾芻。我於四聖諦三轉十二行相。生眼智明覺。問此應有十二轉四十八行相。何故但說三轉十二行相耶。答雖觀一諦。皆有十二轉十二行相。而不過三轉十二行相。故作是說。如預流者極七反有。及七處善并二法等。此中眼者。謂法智忍。智者。謂諸法智。明者。謂諸類智忍。覺者。謂諸類智。復次眼是觀見義。智是決斷義。明是照了義。覺是警察義。

問此四聖諦若自性斷者。亦所緣斷耶。答應作四句。有自性斷。非所緣斷。謂緣無漏苦集及無所緣諸有漏法。有所緣斷。非自性

斷。謂緣有漏聖道。有自性斷。亦所緣斷。謂緣有漏苦集。有非自性斷。亦非所緣斷。謂緣無漏聖道。及無所緣聖道滅諦。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十

四靜慮者。謂初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四靜慮。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂品類足說。云何初靜慮。謂初靜慮攝善五蘊。乃至云何第四靜慮。謂第四靜慮攝善五蘊。彼唯說善靜慮。或有生疑。靜慮唯善非染。亦非無覆無記。為決彼疑顯。四靜慮通善及染。無覆無記。故作斯論。問此四靜慮。自性云何。答各以自地五蘊為自性。是名靜慮。自性我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名靜慮。為能斷結故名。靜慮。為能正觀故名。靜慮。若能斷結故名。靜慮。則無色定亦能斷結。應名靜慮。若能正觀故名。靜慮。則欲界三摩地亦能正觀。應名靜慮。有作是說。以能斷結故名。靜慮。問諸無色定亦能斷結。應名靜慮。答若定能斷不善無記二種結者。名為靜慮。諸無色定唯斷無記。非不善故。不名靜慮。問若作是說。唯未至定可名靜慮。上地

不斷不善結故。答上地雖無彼斷對治。而不善厭壞對治。以能厭壞亦名能斷。問若作是說。上地滅道法智品。及彼一切類智品。應非靜慮。皆非欲界斷及厭壞二對治故。答彼於欲界雖無全界地對治。而彼界地容有不善厭壞對治。由此勢力餘亦得名。復次四靜慮中有能對治不善結者。無色全無。故靜慮名不通無色。尊者妙音作如是說。色界六地於欲界結皆有斷對治。及厭壞對治。然未至定已斷彼結。餘地對治無彼可斷。雖無彼可斷而有對治用。如日三分皆能破暗。初分已破餘無可破。又如六人共一怨家。一人已殺餘無可殺。又如六燈皆能破暗。持一入室其暗已除。餘五入時無暗可破。如是六地於欲界結皆有斷能。非唯未至若不爾者。依上五地入見道時。應不證得欲見所斷諸結離繫。既能證得。故知六地於欲界結有斷對治。復次若定能斷見修所斷二結盡者。名為靜慮。諸無色定唯能斷修所斷結盡故。非靜慮。復次若能斷結五蘊俱生能為所依起多功德。能具攝受四支五支。能發六通。具四通行。三種變現。三明三根。三道三地。四沙門果。九遍知道。見修二道法類二智。及忍智者。名為靜慮。諸無色定雖能斷結。而不具上所說功德。故非靜慮。復有說者。以能正觀故名。靜慮。問若爾欲界有三摩地。亦能正觀。應名靜慮。答若能正觀亦能斷結。名為靜慮。欲界三摩地雖有能正觀而不能斷結。故不名

靜慮。復次若能正觀堅固難壞相續久住。於所緣境長時注意而不捨者名為靜慮。欲界三摩地無如是德故非靜慮。復次若三摩地具有定名定用。能正觀者名為靜慮。欲界三摩地雖有定名而無定用。如泥橡梁有名無用故非靜慮。復次若三摩地非散亂風之所搖動如密室燈。能正觀者名為靜慮。欲界三摩地多散亂風之搖動如四衢燈故非靜慮。如是說者。要具二義方名靜慮。謂能斷結及能正觀。欲界三摩地雖能正觀而不能斷結。諸無色定雖能斷結而不能正觀故非靜慮。復次若能遍觀遍斷結者名為靜慮。欲界三摩地雖能遍觀而不能遍斷結。諸無色定二義俱無故非靜慮。復次若能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣名為靜慮。欲界三摩地雖能思慮一切所緣不能靜息一切煩惱。諸無色定兩義都無故非靜慮。復次諸無色定有靜無慮。欲界三摩地有慮無靜。色定俱有故名靜慮。靜謂等引慮謂遍觀故名靜慮。

四靜慮支總有十八。謂初靜慮有五支。一尋二伺三喜四樂五心一境性。第二靜慮有四支。一內等淨二喜三樂四心一境性。第三靜慮有五支。一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性。第四靜慮有四支。一不苦不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性。問四靜慮支名有十八實體有幾。答唯有十二。謂初靜慮支名與實體俱有五種。第二靜慮支雖有四。而三如前增內等淨。第三靜慮支

雖有五。而第五如前但增前四。第四靜慮支雖有四。而後三如前但增第一。故靜慮支名有十八實體十一。復有說者。實體唯十。謂三靜慮樂合為一。評曰。彼不應作是說。初二靜慮是輕安樂。第三靜慮別是受樂。初二靜慮樂行蘊攝。第三靜慮樂受蘊攝。故前所說於理為善。如名實體名施設體施設。名異相體異相。名異性體異性。名差別體差別。名建立體建立。名覺體覺。應知亦爾。問此中何者是靜慮。何者是靜慮支。答心一境性是靜慮。以三摩地為自性故。此及所餘是靜慮支。問若三摩地是靜慮者。初第三靜慮應各唯四支。第二第四靜慮應各唯三支。則靜慮支應唯十四。云何乃說十八支耶。答三摩地是靜慮亦是靜慮支。餘是靜慮支非靜慮故有十八。如擇法是覺亦是覺支。餘是覺支非覺。正見是道亦是道支。餘是道支非道。離非時食是齋亦是齋支。餘是齋支非齋。此亦如是。如是名為靜慮支。自性我物自體相分本性。

已說自性。所以今當說。問何故名靜慮支。靜慮支是何義。答寂靜思慮故名靜慮。隨順此靜慮故名靜慮支。以隨順義。負重擔義。成大事義。堅勝義。分別義。是支義故。隨順義者。若法隨順此地靜慮。名此地靜慮支。負重擔義者。若法能引此地靜慮。名此地靜慮支。成大事義者。若法能辦此地靜慮。名此地靜慮支。堅勝義者。若法助成此地靜慮。令其堅勝。名此地靜慮支。分別義者。如軍

車等諸分別異故名軍車等支。如是靜慮諸分別異名靜慮支。如是已釋靜慮支名。次應分別。雖無雜相。問若是初靜慮支。亦是第二靜慮支耶。答應作四句。有是初支非第二支。謂尋伺。有是第二支非初支。謂內等淨。有是初支亦是第二支。謂喜樂心一境性。有非初支亦非第二支。謂除前相間若是初靜慮支亦是第三靜慮支耶。答應作四句。有是初支非第三支。謂尋伺喜樂。有是第三支非初支亦是第三支。謂心一境性。有非初支亦非第三支。謂除前相間若是第二靜慮支亦是第三靜慮支耶。答應作四句。有是第二支非第三支。謂內等淨。有是第三支非第二支。謂捨念慧樂。有是第二支亦是第三支。謂心一境性。有非第二支亦非第三支。謂除前相間若是第二靜慮支亦是第四靜慮支耶。答應作四句。有是第二支非第四支。謂內等淨喜樂。有是第四支非第二支。謂不苦不樂捨念。有是第二支亦是第四支。謂心一境性。有非第二支亦非第四支。謂除前相間若是第三靜慮支亦是第四靜慮支耶。答應作四句。有是第三支非第四支。謂慧樂。有是第四支非第三支。謂不苦不樂。有是第三支

亦是第四支。謂捨念心一境性。有非第三支亦非第四支。謂除前和。問輕安行捨一切地有。何故初二靜慮立輕安為支非行捨。第三第四靜慮立行捨為支非輕安耶。答先說隨順是支義故。謂輕安唯隨順初二靜慮故立為支。行捨唯隨順第三第四靜慮故立為支。復次互相覆故。謂初二靜慮輕安用勝。能覆行捨故立為支。第三第四靜慮行捨用勝。能覆輕安故立為支。問何故此二能互相覆。答此二行相更相違故。謂輕安相輕舉。行捨相沈靜。俱時而有更互相違。如人一時亦行亦住。亦睡亦覺一向相違。而善心中對治各異故得俱起。謂輕安能對治憒沈。行捨能對治掉舉。復次為對治欲界五識身。及所引身重故。初靜慮立輕安為支。為對治初靜慮三識身。及所引身重故。第二靜慮立輕安為支。第二第三靜慮無能識身。及所引身重可對治故。第三第四靜慮不立輕安為支。彼既不立輕安為支。故立行捨為支。復次初二靜慮有染污喜擾動身心。故世尊說應習輕安不應住捨。是故初二靜慮唯立輕安為支。第三第四靜慮無染污喜擾動身心。故世尊說。但應住捨勿習輕安。是故第三第四靜慮唯立行捨為支。復次初二靜慮輕安有因。謂諸善喜。如契經說。心有喜故身則輕安。是故初二靜慮唯立輕安為支。第三第四靜慮輕安無因。謂無善喜唯應住捨。故彼但立行捨為支。復次第三靜慮棄捨

極喜。第四靜慮棄捨極樂。故此唯立行捨為支。初二靜慮既不立行捨為支。故立輕安為支。無相違故。問內等淨即是信諸地皆有。何故唯在第二靜慮立為支耶。答前說隨順是支義故。謂信唯順第二靜慮。是故唯此立信為支。復次初靜慮中。尋伺如火。身識如泥。令心和緩。熱惱濁亂信不明淨。如熱泥中而像不現。第二靜慮無尋伺火及身識泥。心和緩中信用明淨。如清冷水面像得現。故於此立內等淨支。第三靜慮有極悅受。第四靜慮有勝捨受。覆心相續信相不顯。故彼及初皆不建立內等淨支。復次第二靜慮諸瑜伽師。於離染中初生信勝。故唯此立內等淨支。謂瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前時。作是思惟。我雖已離不定界染。諸定地染為可離耶。彼後復離初靜慮染。第二靜慮現在前時。於界地染俱可離中。初生大信。如欲界染我既能離。色無色染亦必可離。如初靜慮染既可離。乃至非想非非想處染定可離。彼初靜慮現在前時未生定信。後二靜慮現在前時。雖有定信而非初故信相不顯。故皆不立內等淨支。復次起增上信。必依大喜因。喜信者信必堅固。第二靜慮有極勝喜故唯此立內等淨支。問慧遍諸地何故唯於第三靜慮立為支耶。答前說隨順是支義故。謂慧唯順第三靜慮。故但於彼立正慧支。復次第三靜慮有適悅受。諸適悅中此最為勝。耽著此故諸瑜伽師。不欲欣求上地勝法。此受即是

自地留難。對治此故立正慧支。是故世尊作如是說。應以正慧覺了此樂。勿因貪著不求上地。上下地中無有自地極樂留難如此地者。故彼不立正慧為支。復次初靜慮中有龜尋伺覆障正慧。第二靜慮有極喜躍覆障正慧。第四靜慮有勝捨受覆障正慧。以勝捨受是無明分正慧是明。明無明分互相違害。故皆不立正慧為支。第三靜慮無有。如彼覆障正慧法。故立為支。問念遍諸地何故唯在後二靜慮立念為支。答前說隨順是支義故。謂念唯順後二靜慮。故但於彼立念為支。復次後二靜慮俱有。地地增上留難。對治彼故立念為支。餘地不爾。謂第二靜慮有極勝喜輕躁。如迦利斯諸瑜伽師。由此衰退不能堅固。離自地染為對治彼。第三靜慮立念為支。是故世尊作如是說。應住正念勿為下地喜所漂溺。退失自地。第三靜慮有極勝樂。生死樂中此為最上留礙行者如詐親怨諸瑜伽師。由此衰退不能堅固。離自地染為對治彼。第四靜慮立念為支。是故世尊作如是說。應住正念勿為下地樂所留礙。退失自地。復次初靜慮中有龜尋伺猶如暴風覆障正念。第二靜慮有極喜躍。如永海波覆障正念。故俱不立正念為支。後二靜慮無此過失。是故俱立正念為支。問若是靜慮支亦是善提分耶。答應作四句。有是靜慮支非善提分。謂伺樂受捨受有是善提分非靜慮支。謂精進正語正業

正命。有是靜慮支亦是菩提分。謂除菩提分法。有非靜慮支亦非菩提分。謂除前相。問何故同樂受捨受不立菩提分耶。答被覆損故。謂同被正思惟之所覆損。樂受被輕安樂之所覆損。捨受被行捨之所覆損。故不立為菩提分。法。問若爾何故立靜慮支。答菩提分中為策正見。立正思惟為菩提分。同行相細策正見中為尋覆損立靜慮支。為遮下地惡不善法。不相覆損。菩提分中輕安樂受同一剎那有相覆損。靜慮支中地別建立無覆損義。菩提分中行捨受捨同一剎那有相覆損。靜慮支中對治利益支用。各別不相覆損。問何故精進非靜慮支。答諸靜慮支順自地勝。精進於順他地為勝。謂初靜慮精進順第二靜慮為勝。乃至無所有處精進。順非想非非想處為勝。故彼不立為靜慮支。復次精進損害三摩地。因三摩地因即是勝樂。如契經說。樂故心定。勤精進者身心多苦。修三摩地身心多樂。是故精進非靜慮支。問何故正語正業正命非靜慮支。答靜慮支者。謂與靜慮相應住境。必有所依所緣行相。及有警覺乃名相應。正語業命無如是義。是故不立為靜慮支。由此四相及諸得等。不相應法皆不應立為靜慮支。非助等持住一境故。問何故慚愧無貪無瞋。不放逸不害等非靜慮支耶。答非極隨順諸靜慮故。此諸善法多於欲界。散地惡法為近對治。勢力增強非於定地。是故不立為靜慮支。問心思等何

故不立為靜慮支。答非極隨順諸靜慮故。心順流轉定順還滅。故心不立為靜慮支。復次心勝如王。諸心所法皆如臣佐。定是心所故心不立為靜慮支。如諸國王不事臣佐。想思觸欲皆順流轉。作用偏勝定順還滅。故彼不立為靜慮支。作意唯在欲界散地。對境用勝非諸定地。故亦不立為靜慮支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。故彼不立為靜慮支。復次此中應以諸靜慮支。對四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支展轉相攝。復應以初靜慮支乃至第四靜慮支。對菩提分法展轉相攝。復應以初靜慮支乃至第四靜慮支。對四念住乃至八聖道支展轉相攝。應隨其相一一廣說。

問靜慮近分及無色定為立支不。若立支者此何不說。若不立者施設論說當云何通。如說。頗有空無邊處定。於空無邊處定根勝道勝定勝。而支等耶。答有。謂從空無邊處定起無間。復入空無邊處定。有作是說。靜慮近分及無色定亦建立支。問若爾善通施設論說。今於此中何故不說。答理亦應說而不說者。應知此中是有餘說。謂初靜慮近分如根本亦有五支。然除喜受增捨受。第二靜慮近分如根本亦有四支。亦除喜受增捨受。第三靜慮近分如根本亦有五支。然除樂受增捨受。第四靜慮近分及無色定。如根本第四靜慮皆亦有四支。評曰。應作是說。靜慮近分及無色定皆不立支。功德少故苦道攝故。問若爾善通此中所說施設論說當云何通。答依因長養故說為勝。言支等者。謂覺道支。

問何故初及第三靜慮俱立五支。第二第四靜慮俱立四支耶。答前說隨順是支義故。謂四靜慮各有爾所。能隨順法不增不減。復次欲界諸惡難斷難破難可越度。故初靜慮建立五支為牢強對治。第二靜慮重地極喜。難斷難破難可越度。第三靜慮建立五支為牢強對治。初及第三靜慮俱無如是難斷難破難越度法。是故第二第四靜慮唯立四支。以彼俱不假牢強對治故。復次為對治欲界增上五欲境貪故。初靜慮立五支。為對治第二靜慮五部重地喜愛故。第三靜慮亦立五支。初及第三靜慮俱無如是所對治故。第二第四靜慮俱唯立四支。復次為欲隨順超定法故。謂從五支定超入五支定。復從四支定超入四支定。以支等者易可超入。問若從第三靜慮超入空無邊處。復從第四靜慮超入識無邊處。彼俱無支云何隨順。答諸外內事初作時難。後成辦時不假隨順。且外事者如遮諸迦與臣僕。月。十二年中學造金法。初成一粒如穢麥量。便師子吼。我等今者能造金山。言內事者。如瑜伽師修神境通。初學離地如半。苦勝。次復離地如一。苦勝。如是漸漸半麥一麥。半指一指半。一搩。半肘。一肘。半尋一尋。彼後成時隨心欲往。色究竟天自在能往。超定亦爾初時難故假支

齊等。後時易故設不立支亦能超入。故初第三各立五支。第二第四各立四支。如契經說。慈獨當知。有四天道能令有情未淨者淨淨者轉明。問何故世尊作如是說。答欲令有情於生天道。深生厭怖。欣求安住勝幾天道。生天者。謂三十三天。彼有四莊嚴殊妙。一名衆車。二名龜惡。三名歡喜。四名難林。如是四苑有四衢道。天諸姝女遊集其中。諸勝美人於中遊止。種種音樂恒時擊奏。安置種種餽膳飲食。寶樹行列枝條蔭映。花葉茂盛香氣氤氳。果實繁多光淨甘美。隨欲變鳥雅韻和鳴。諸天於中受諸欲樂。遊戲既畢相與入苑。於此正法昆奈耶中。擇滅涅槃如彼天苑。四妙靜慮如四衢道。通明姝女遊集其中。解脫無礙美人遊止。三藏音樂恒時擊奏。安置淨喜餽膳飲食。菩提分法寶樹行列。無量解脫勝處遍處。枝條蔭映覺支道支。花葉茂盛諸妙淨戒。香氣氤氳沙門果。光淨甘美學與無學。隨欲變鳥雅韻和鳴。衆聖於中受勝定樂。遊戲既畢俱入涅槃。云何名爲四種天道。謂離欲惡不善法有尋有伺。離生喜樂初靜慮具足住。是名第一天道。離欲惡不善法者。問得初靜慮時總離欲界一切法。何故但說離欲惡不善法耶。答惡不善法以爲上首。總離欲界故作是說。復次惡不善法違害聖道。自性應斷。彼若斷已不復成就。是故偏說。諸有漏善無覆無記。不違聖道非自性斷。彼若斷已猶可成就是故不說。然有漏善無覆無記。斷。

惡不善時亦隨說斷。同一對治故一時斷故。如燈違暗非注油器。而破暗時亦能燒炷盡油熱器。復次惡不善法難斷難破難可越度。是故偏說。復次惡不善法多諸過患熾盛堅牢。是故偏說。復次惡不善法難欲染時。極爲障礙留難繫縛。如暴獄卒。故偏說之。復次諸瑜伽師專爲斷彼惡不善法修初靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師憎惡彼故總捨欲界。故偏說離惡不善法。復次惡不善法上地所無。故偏說離。由如是等種種因緣唯說離欲惡不善法。問此中何者是欲。何者是惡不善法耶。答事具欲是欲。煩惱欲是惡不善法。復次欲謂五欲。惡不善法謂五蓋。復次欲謂欲愛。惡不善法謂欲界諸餘煩惱。復次欲謂欲尋。惡不善法謂悲害尋。復次欲謂欲界。惡不善法謂悲害界。復次欲謂欲想。惡不善法謂悲害想。復次欲謂欲愛。惡不善法謂即欲愛。此即說離種種欲愛。有尋有伺者與尋俱法名有尋。與伺俱法名有伺。離生者。問上地中離勝妙清淨過初靜慮。何故唯說此名離生。答此中舉初以顯後故。作如是說。世尊有處學後顯初。如說。云何非自他害。謂在非想非非想處。如舉初後始入已度加行究竟應知亦爾。復次初得離生發希奇想。後時不爾故作是說。復次以初靜慮唯從離生。後諸靜慮亦從定生。從離生故名爲離生。如水生者說名水生。陸地生者說名陸生。復次初靜慮離二無漏定爲眷屬故。獨名離生。謂未

至定靜慮中間。復次初靜慮離是後離門。所依加行因本道路。及安足處獨得離名。復次初靜慮離牽引。任持。長養後離獨得離名。復次初靜慮離是後諸離生緣集起獨得離名。復次上地諸離決定依止初靜慮離得及前起故。初靜慮獨得離名。復次諸瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前時。歡喜踊躍勝於後時。故獨名離。如飢渴人初得飲食。雖復飽惡而生歡喜。勝於後時得美飲食。復次三種行者依初靜慮得入離生。得果練根及盡諸漏故獨名離。三種行者。謂具縛者。分離欲者。全離欲者。復次爲令疑者得決定故。獨立離名。如欲界中有尋有伺。有諸識身尊卑眷屬。初靜慮中亦有此事。或有生疑如欲界無離。初靜慮亦爾。爲決此疑說初靜慮有離非欲。復次欲界無離近對治彼。故初靜慮獨立離名。復次唯初靜慮能離三界一切煩惱獨立離名。復次唯初靜慮有四沙門果道。九遍知果道。具三十七菩提分法。故獨名離。復次唯初靜慮能離所有。苦根憂根男根女根無慚無愧。食愛淫愛。五蓋五欲慳貪嫉恚。五蘊十二處及十八界等。故獨名離。由如是等種種因緣。唯初靜慮獨名離生。喜樂者。喜謂喜根樂謂輕安樂。復次喜受蘊攝。樂行蘊攝。初靜慮具足住者。謂得獲成就初靜慮善五蘊得獲成就名具足住。復次尋伺滅內等淨心一趣。無尋無伺定生喜樂。第二靜慮具足住。是名第二天道尋伺。

滅者。問得第二靜慮時。總滅初靜慮一切法。何故但說尋伺滅耶。答以尋伺爲上首。總滅初靜慮故作是說。復次尋伺難斷難破難可越度。是故偏說。復次尋伺多諸過患。熾盛堅牢。是故偏說。復次尋伺離初靜慮染時。極爲障礙留難繫縛。如暴獄卒故偏說之。復次諸瑜伽師專爲斷尋伺。修第二靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師憎惡尋伺故。總捨初靜慮故偏說之。復次尋伺上地所無。是故偏說。由如是等種種因緣但說尋伺滅內等淨者。內謂心等。淨謂信。由信平等令內心淨故名內等淨。尊者世友作如是說。尋伺躁動擾亂定心。信能除彼令心等淨。如波浪息水則澄清。是故說信名內等淨。復作是說。染喜騰躍渾濁定心。信能除彼令心等淨。如離泥濁水則澄清。是故說信名內等淨。大德法救作如是說。行者將入第二靜慮。心於定境信向樂住。不流馳散久住一境。得第二定斯有是處。此由信力。是故說信名內等淨。心一趣者。謂一門轉非如欲界心六門轉。初靜慮中心四門轉。第二靜慮心一門轉故名一趣。即是心行一境界義。無尋無伺者。謂尋伺已滅定生者。問初靜慮亦有定。何故唯說第二靜慮名定生耶。答第二靜慮等持增盛勝妙清淨過初靜慮。是故偏說。復次第二靜慮定所引發定所長養。初靜慮後現在前故。名爲定生。非如初靜慮非定所引發。非定所長養。欲界心後現在前故。不名定生。復

次初靜慮心有定不定。有內門轉有外門轉。有緣內事有緣外事。第二靜慮心多在定。多唯內門轉。唯緣內事故名定生。復次第二靜慮滅語言本。語言本者。謂尋與伺。如契經說。要尋伺已能發語言。非不尋伺。第二靜慮尋伺已滅無語言本故說定生。復次第二靜慮名聖默然。故名定生。如契經說。佛告目連。汝等勿輕第二靜慮。此是聖者默然法故。由如是等種種因緣定生。唯在第二靜慮。喜樂者。喜謂喜根。樂謂輕安樂。復次喜受蘊攝樂行蘊攝。第二靜慮具足住者。得獲成就第二靜慮善五蘊得獲成就名具足住。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十一

復次離喜住捨。正念正慧身受樂。聖應說捨第三靜慮具足住。是名第三天道離喜者。問得第三靜慮時。總離第二靜慮諸有漏法。何故但說離喜耶。答以喜爲上首。總離第二靜慮諸有漏法故偏說喜。復次以喜難斷難破難可越度故偏說之。復次以喜多諸過患。熾盛堅牢。是故偏說。復次以喜

離第二靜慮染時。極爲障礙繫縛留難。如暴獄卒故偏說之。復次諸瑜伽師專爲對治喜故。修第三靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師憎厭喜故總捨第二靜慮故偏說之。復次喜上地無餘法容有故偏說喜。由如是等種種因緣。唯說離喜住捨。正念正慧者。捨謂行捨。正念謂勝善念。正慧謂勝善慧。身受樂者。身謂意身。有作是說。意有樂時亦令大種所造色身有適悅樂。此即意識相應樂受名身受樂。聖應說捨者。聖謂諸佛及聖弟子。應爲他說應自住捨。問聖於諸地皆應說捨。何故唯說第三靜慮。答第三靜慮具自他地二種留難故偏說之。他地留難者。謂第二靜慮喜。漂沒輕躁如邏利斯能令。瑜伽師於第二靜慮離染衰退。故說應捨。勿爲此喜之所留難。自地留難者。謂第三靜慮樂。生死樂中此樂最勝。諸瑜伽師染著此樂。不求上地勝妙功德。故說道者爲初習業諸瑜伽師。說此樂受是留難處不應染著。復次佛及弟子應爲他說第三靜慮自地他地留難過失勸他令捨。是故名爲聖應說捨。謂爲他說第三靜慮有勝樂受。能令衆生染著迷悶。不求上地勝妙功德。汝等應住正念正知。勿爲此樂之所留難。亦爲他說第二靜慮有勝喜受。能令衆生漂溺輕躁退失第二靜慮離染。汝等應住正念及捨。勿爲此喜之所留難。如舊商主爲新商人。說諸國邑所有過患。謂如是國如是邑中。多諸姪女博戲嬌詐酒肆競難

應遠防之。勿令汝等喪失財貨。第三靜慮具足住者。謂得獲成就第三靜慮善五蘊。得獲成就名具足住。

復次斷樂斷苦先喜憂沒。不苦不樂捨念清淨。第四靜慮具足住。是名第四天道斷樂者。問得第四靜慮時。總離第三靜慮諸有漏法。何故但說斷樂耶。答以樂爲上首。總離第三靜慮諸有漏法。故偏說樂。復次以樂難斷難破難可越度。故偏說之。復次以樂多諸過患熾盛堅牢。是故偏說。復次以樂離第三靜慮染時。極爲障礙繫縛留難。如暴獄卒。故偏說之。復次諸瑜伽師專爲對治樂故。修第四靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師僧厭樂故。總離第三靜慮故。偏說之。復次樂上地無餘法。有故偏說樂。由如是等種種因緣。唯說斷樂。斷苦者。問離欲染時。修觀行者已斷苦根。何故今離第三靜慮染時。乃說斷苦。答此於已斷說名爲斷。謂於遠事而說近聲。如已來者亦說。今來。如說。大王從何處來。如已解脫說解脫聲。如說。由此知見。心解脫欲漏有漏無明漏。離欲染時。心解脫有漏無明漏。如於已入而說入聲。如說。菩薩入正性離生。得現觀邊世俗智。如於已受而說受聲。如說。受樂受時。如實知受樂受。無有自知現在受者。故知已受而說受聲。此中亦爾。已斷說斷。謂於遠事而說近聲。復次依變法盡俱說斷聲。言變法者。謂苦與樂。離欲染

時雖苦已盡而樂未盡。今離第三靜慮染已。苦樂俱盡。俱說斷聲。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂斷第三靜慮入出息諸賢聖者於入出息生於苦想過諸異生於無間獄所起苦想。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂即斷彼樂根。如說。無常故。苦。先喜憂沒者。離欲染時憂根已沒。離第二靜慮染時喜根已沒。復沒。是故說今先喜憂沒。不苦不樂者。謂不苦不樂受。捨清淨者。謂行捨。念清淨者。謂善念。問下地亦有無漏捨念。何故但說第四靜慮捨念清淨。答第四靜慮捨念。俱離八擾亂事。故名清淨。苦樂憂喜入息出息尋伺名爲八擾亂事。此中皆無。獨名清淨。復次第四靜慮無內外災故名清淨。下三靜慮有內外災。不名清淨。謂初靜慮內有尋伺火。故外爲火災所燒。第二靜慮內有極喜水。故外爲水災。第三靜慮內有出入息風。故外爲風災。第四靜慮無此三災。故說清淨。復次第四靜慮所依身器三災不及。念無忘失。捨無諍難。非如下地。故說清淨。復次第四靜慮離諸煩惱及隨煩惱。故說捨念清淨。非餘。謂有捨念離諸煩惱。非隨煩惱。謂下三靜慮無漏捨念。或有捨念離隨煩惱。非諸煩惱。謂第四靜慮有漏捨念。或有捨念離諸煩惱及隨煩惱。謂第四靜慮無漏捨念。或有捨念非離煩惱及隨煩惱。謂下三靜慮有漏捨念及欲界一切捨念。應知

此中隨煩惱者。即上所說八擾亂事。

復次第四靜慮所依色身澄潔明淨。譬如燈光捨念依彼故亦清淨。復次第四靜慮是圓滿依諸依中勝。是究竟地諸地中尊。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮定名不動定之勢力遍所依身。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮是七依定。齊下上俱有三無漏定。故由此捨念亦名清淨。復次第四靜慮有二事廣。一處所廣。二善根廣。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮過脫伽沙菩薩依之入正性離生。證得無上正等菩提。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮三瑜伽師依之得入正性離生。得果盡漏。謂佛獨覺及諸聲聞。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮大種造色。顯色形色皆極勝妙。故彼捨念亦名清淨。復次依第四靜慮宿住隨念智。能緣欲界及四靜慮諸宿住事故。彼捨念亦名清淨。由如是等種種因緣。第四靜慮所有捨念獨名清淨。第四靜慮具足住者。謂得獲成就第四靜慮善五蘊。得獲成就名具足住。

如契經說。有四種增上心所現法樂住。問何故名爲增上心所。答此中心所即三摩地。無三摩地具大勢力。有大功用。能成大事。能如根本四靜慮者。故此獨名增上心所。復次四靜慮中有無量種增上心所殊勝功德。如無量解脫勝處遍處無礙解。無諍願智邊際定等。是故獨名增上心所。復次依四靜慮諸瑜伽師。以無量門受心所樂。謂前所說諸功德門。及空空等三三摩地是故獨名增

上心所

復次此四靜慮樂通行攝。是故獨名增上心所。問四靜慮中亦有能引後樂功德。何故但說現法樂住。答亦應說為後法樂住。而不說者。應知此經是有餘說。復次若說此為現法樂住。應知已說後法樂住。以後法樂用現法樂為因得故。

如契經說。先於此間修彼等至。後方生彼。復次後法樂住。依止繫屬現法樂住。現法樂住不依止繫屬後法樂住。是故但說現法樂住。即已說彼。復次現法樂住與後法樂住為加行門。若已說此。即已說彼。復次現法樂住是因後法樂住是果。若已說因。即已說果。如因果如是。能作所作。能生所生。能成所成。能續所續。能引所引。能轉所轉。能相所相應。知亦爾。復次現法樂近後法樂遠。若已說近。即已說遠。如近遠如是。隣逼非隣逼。和合非不和合。此身衆同分。餘身衆同分。應知亦爾。復次現法樂住若愚若智。內道外道。正觀邪觀。皆共信。有故偏說之。後法樂住有不信者。如諸外道。是故不說。復次諸愚夫類多貪現樂。不求後樂。於現樂中貪少欲樂。不求廣大離欲妙樂。世尊欲令捨小欲樂。得四靜慮廣大妙樂。作如是說。汝等若求廣大樂者。當捨欲樂。修四靜慮。是故但說現法樂住。復次以四靜慮現在前時。必受現樂。故偏說之。後樂不定或退生。下或進生。上或般涅。盤是故不說。由如是等種種因緣。世尊但說四靜慮名。現法樂。近

分無色雖亦有樂義。而苦通行攝故不說之。

如契經說。如是四種增上心所現法樂住。諸修定者數數入出。應正了知寂靜解脫。過諸色。四無色定諸修定者數數入出。應正宣示。問何故世尊於四靜慮勸應了知。於四無色勸應宣示。答靜慮顯明了易見。諸修定者從彼出已。復樂欲入。故。佛告言。若欲復入。應正了知入出定相。勿有謬失。無色微細相隱難見。諸修定者從彼出已。不樂復入。故。佛告言。若不樂復入。應正宣示他。入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中多有種種異相功德。諸修定者從彼出已。復樂欲入。故。佛告言。若樂復入。應正了知入出定相。勿有謬失。無色定中無有種種異相功德。諸修定者從彼出已。不樂復入。故。佛告言。若不樂復入。應正宣示他。入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中根受心所有多異相。諸修定者從彼出已。復樂欲入。故。佛告言。若樂復入。應正了知入出定相。勿有謬失。無色定中根受心所無多異相。諸修定者從彼出已。不樂復入。故。佛告言。若不樂復入。應正宣示他。入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中有無量種種功德勝利。諸修定者從彼出已。復樂欲入。故。佛告言。若樂復入。應正了知入出定相。勿有謬失。無色定中無有無量種種功德勝利。諸修定者從彼出已。不樂復入。故。佛告言。若不樂復入。應正宣示他。入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中有

遍照智緣自上下。諸修定者從彼出已。復樂欲入。故。佛告言。若樂復入。應正了知入出定相。勿有謬失。無色定中無遍照智緣。自上下。諸修定者從彼出已。不樂復入。故。佛告言。若不樂復入。應正宣示他。入出定相。勿令忘失。由如是等種種因緣。佛於靜慮勸應了知。於四無色勸應宣示。

如契經說。四靜慮有勝。四無色定有一勝利。問何故靜慮勝利有四。無色定中勝利唯一。答即由前說種種因緣。靜慮無色勝利有異。此中復有二不共答。謂靜慮中有三種定。一有尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。無色定中唯有一種無尋無伺。復次四靜慮中有三種受。謂喜樂捨。無色定中唯有捨受。故四靜慮勝利有四。無色定中勝利唯一。問靜慮勝利有何差別。答名即差別。謂名靜慮。名勝利。故。復次靜慮三種。謂善染污無覆無記。勝利唯善。復次靜慮二種。謂有漏無漏。勝利唯無漏。復次靜慮或色界繫。或不繫。勝利唯不繫。復次靜慮或學或無學。或非學非無學。勝利唯學。無學復次靜慮或見所斷。或修所斷。或非所斷。勝利唯非所斷。復次靜慮通染不染。勝利唯不染。復次靜慮通有異熟無異熟。勝利唯無異熟。復次靜慮三諦攝。除滅諦。勝利唯道諦攝。是謂靜慮勝利差別。

如契經說。初靜慮憂根滅。第二靜慮苦根滅。問離欲染時斷憂及苦。契經何故作是說。

靜慮起靜慮客樂者謂依靜慮起無色住。住靜慮地具起二樂故名樂住。住無色地不具二樂故非樂住。近分非勝故不得名。復次四靜慮中無惱害樂勢用廣大。非近分等故名樂住。

如契經說若於是處無諸惱害說名為樂。復次根本靜慮現在前時。長養大種遍身中令身充悅故名樂住。近分定等現在前時。長養大種唯心邊生。非極充悅故非樂住。有作是說。近分定等現在前時。長養大種遍身生而長養用不及靜慮現在前時。長養大種故非樂住。譬如一人同一池浴。一身入水。一用手澆。雖俱洗浴而入水者潤益為勝。非手澆者。復次四靜慮中止觀力等故名樂住。近分定中觀強止劣。無色定中止強觀劣俱非樂住。復次四靜慮中精進與止平等而轉故名樂住。雖一切地精進力強而靜慮中為止所制故平等轉。餘地不爾故非樂住。復次四靜慮中增上捨斷離染可得故名樂住。謂離染時有二種斷。一增上捨斷。二有功用斷。依近分無色離諸染時。名增上捨斷。任運轉故。譬如二人俱詣一方。一乘良馬。一乘惡馬。乘良馬者甚不艱難。至所詣處。乘惡馬者甚為艱難。方得至彼。復次四靜慮中無功用道離染可得故名樂住。近分無色有功用道。而得離染故非樂住。如多人眾俱渡大河。有依草束有依浮瓠有依柁筏有依船舫依船

舫者任運安樂得至彼岸。依餘物者怖畏艱難而到彼岸。有情亦爾。度煩惱河有依靜慮有依餘地。雖俱從生死此岸度至涅槃彼岸。而依靜慮者安樂易到故名樂住。非依近分無色者。由如是等種種因緣。唯四靜慮名為樂住。如名樂住如是亦名觸住。俱住。

四無量者。一慈二悲三喜四捨。問何故靜慮無間說無量耶。答靜慮引起四無量故。復次靜慮無量更相引故。復次以四無量是靜慮中勝功德故。問此四無量自性是何。答慈悲俱以無瞋善根為自性。對治瞋故。若兼取相應隨轉。則四蘊五蘊為自性。欲界者四蘊。色界者五蘊。問若慈悲俱以無瞋善根為自性。對治瞋者。慈對治何等瞋。悲對治何等瞋耶。答慈對治斷命瞋。悲對治捶打瞋。復次慈對治應瞋處瞋。悲對治不應瞋處瞋。有作是說。慈無量以無瞋善根為自性。對治瞋故。悲無量以不害為自性。對治害故。喜以喜根為自性。若兼取相應隨轉。則欲界者四蘊為自性。色界者五蘊為自性。問若喜無量以喜根為自性者。品類足說當云何通。如說云何喜無量。謂喜及喜相應受想行識若彼所起身語二業者。彼所起心不相應行皆名為喜。豈有喜受與受相應。答彼文應說。謂喜及喜相應想行識。不應言受而言受者是誦者謬。復次彼論總說五蘊為喜無量自性。雖喜受與受不相應。而餘心心所法與受相應。故作是說亦

不違理。有餘師說。此喜無量欣為自性。欣體非受別有心所與心相應。有說。欣在喜根相應聚中可得。有作是說。喜根後生。欣由喜力所引起故。若作是說。此喜無量與受相應亦不違理。捨以無貪善根為自性。對治貪故。若兼取相應隨轉。則欲界者四蘊為自性。色界者五蘊為自性。如是名為無量自性。問此四無量其相云何。答自性即是相。相即是自性。自性與相不相離故。尊者世友作如是說。授與饒益是慈相。除去衰損是悲相。慶慰得捨是喜相。忘懷平等是捨相。

已說無量自性及相。所以今當說問何故名無量。無量是何義。答普緣有情對治無量戲論煩惱故名無量。問戲論有二種。一愛戲論。二見戲論。何無量對治何戲論耶。答無量不能斷諸煩惱。但能制伏。或令轉遠。有時四種皆對治愛。有時四種皆對治見。若依四種近對治說。應言慈悲近對治見戲論。以見行者多瞋恚故。喜捨近對治愛戲論。以愛行者多親附故。有作是說。慈悲近對治愛戲論。喜捨近對治見戲論。復次普緣有情對治無量放逸煩惱故名無量。謂四無量能近對治欲界放逸諸煩惱故。復次如是四種是諸賢聖。廣遊戲處故名無量。如富貴人有無量種廣遊戲處。謂諸園苑宮殿臺閣遊獵等處。復次如是四種能緣無量有情為境。生無量福引無量果故名無量。

此四無量界者在欲色界。地者慈悲捨三在七地。謂欲界四靜慮。及未至定靜慮中間有說。在十地。謂四靜慮四近分。靜慮中間及欲界。喜無量在三地。謂欲界初二靜慮有餘師說。初二靜慮無悲無量。所以者何。初二靜慮有勝喜愛歡行相轉。悲無量感行相轉。初二靜慮若有悲者。則一心中有歡有感便違正理。同若爾初二靜慮如何有無漏厭答無漏厭與真實作意相應不違於喜。如如於境覺真實相。如是如是深生喜慰。如如於境深生喜慰。如是如是復欣被費。如入求寶而掘於地。如如掘地如是如是得諸寶物。如如得寶如是如是復欣掘地。悲無量與勝解作意相應故達於喜。評曰。應作是說。初二靜慮有悲無量云何知然。有至教故。如定蘊說。初二靜慮攝初二靜慮四無量等。故知有悲。此四無量所依者。唯依欲界身而得現起。行相者。慈有與樂行相。悲有拔苦行相。喜有喜慰行相。捨有捨置行相。所緣者。唯緣欲界。唯緣聚集。唯緣和合。唯緣有情。謂緣欲界五蘊二蘊有情爲境。若諸有情住自地心者。則緣彼五蘊。若諸有情住他地心或無心者。則緣彼二蘊。有作是說。初靜慮無量緣欲界有情。第二靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第三靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第四靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情。復有說者。初靜慮無量緣欲界及初靜慮有情。第二靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第三靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第四靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第五靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第六靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第七靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第八靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第九靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第十靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十
二

染時修得無量加行得者。謂四無量多由加
行而現在前。佛不由加行而現在前。獨覺
由下加行而現在前。聲聞由中上加行而
現在前。異生不定種。姓多故。曾得未曾得者
此。四無量皆通二種。一切聖者及住後有異
生皆通二種。諸餘異生唯是曾得。有作是
說。一切聖者及住內法異生皆通二種。外法
異生唯是曾得。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十一

以芥子投於錐鋒。雖有著時而難可住。久習不已加行乃成。由善巧力投之方住。如是行者於上品親。要勤修習與樂意樂。經於多時乃得堅住。於上品親與樂意樂得堅住已。次於中親復修如是與樂意樂。此既成已。次於下親復修如是與樂意樂。此既成已。次於中品。次於下怨。次於中怨。後於上怨。各修如是與樂意樂。漸次修習至成滿時。普於欲界一切有情與樂意樂平等相續。如於上親上怨亦爾。齊此名為修慈究竟。修悲修喜次第亦然。拔苦慶慰意樂有別。云何當令此有情類離如是苦是悲意樂。此有情類得樂離苦。豈不快哉是喜意樂。欲修捨時先緣中品。謂於彼起捨置意樂。中品有情最易捨放。緣親發愛。緣怨發瞋。故緣處中。初修於捨。捨中品已。次捨下怨。次捨中怨。次捨上怨。次捨下親。次捨中親。次捨上親。先捨其怨。後捨親者。瞋心易捨。非愛心故。漸次修習至成滿時。普於欲界一切有情捨置意樂。平等相續。無異分別。猶如持秤。緣有情類如總觀林。齊此名為修捨究竟。問何等有情能修無量。答有情。種性略有二種。一於有情樂求過失。二於有情樂求功德。若於有情樂求過失者。於四無量多不能修。所以者何。阿羅漢等欲求其失。亦可得故。彼於先時亦有瑕隙。故令我等今輕毀之。誰能於彼作饒益事。若於有情樂求德者。於四無量多不能修。所以者何。斷善根者欲求其德。亦可

得故。彼於先時多修善業。故今感得尊貴。家生形貌端嚴。眾所樂見。言詞威肅。聞皆敬受。智慧多聞人皆推仰。我應於彼作饒益事。

問此四無量次第云何。為如說而生為別有次第。有作是說。如說而生。謂喻伽師先於欲界諸有情類欲與饒益。與饒益者即是慈相。故佛說慈以為第一。次於欲界諸有情類欲除衰損。除衰損者即是悲相。故佛說悲以為第二。彼諸有情既得饒益復離衰損。次應於彼而生慶慰。慶慰彼者即是喜相。故佛說喜以為第三。既於有情生慶慰已。次應於彼平等捨置。等捨置者即是捨相。故佛說捨以為第四。故四無量如說而生。復有說者。此四無量先悲次慈大喜後捨。謂喻伽師先於欲界諸有情類欲除衰損。次復於彼欲與饒益。次復於彼深生慶慰。最後於彼平等捨置。尊者僧伽筏蘇說曰。悲喜二種互相制御。若先起悲次必生喜。悲令心下。須喜策故。若先生喜次必起悲。喜令心舉。須悲制故。評曰。應作是說。非四無量如說而生。所以者何。修觀行者隨樂生故。有觀行者先起於慈。次悲次喜後起於捨。廣說乃至有觀行者先起於捨。次喜次悲後起於慈。或有不定有觀行者得慈。非餘。廣說乃至有觀行者得捨。非餘。或有不定非四無量有順次入。或逆次入。或順超入。或逆超入。如通解脫勝處遍處。問若未起初靜慮無量。能起第二靜慮無

量不。乃至若未起第三靜慮無量。能起第四靜慮無量不。有說。不能初靜慮無量與第二靜慮無量。為加行門。依梯墜故。乃至第三靜慮無量與第四靜慮無量。為加行門。依梯墜故。有說。亦能謂觀行者。若依此地得自在力。即依此地。先起無量。未起下地無漏聖道。尚起上地無漏聖道。況四無量而不能起。問為下地無量後起上地無量速疾。為上地無量後起下地無量速疾耶。答。上地無量後起下地無量速疾。非下地無量後起上地無量速疾。如學梵書後學法蘊。瑟吒書速疾。非學法蘊瑟吒書後學梵書速疾。問初靜慮無量無間。即能起第二靜慮無量不。乃至第三靜慮無量無間。即能起第四靜慮無量不。依逆次第為問。亦爾。有說。不能必修自地加行引發方現前故。有說。亦能已熟修者起一加行。或無加行能歷諸地。或上或下起無量故。問慈無量等無間。即能起悲無量等不。答。如定蘊說。思惟何等入慈等至。謂樂有情乃至思惟何等入捨等至。謂捨有情。有作是說。彼說無量俱生行相。復有說者。彼說無量等無間緣。若作是說。彼說無量俱生行相。慈無量等無間能生悲無量等。若作是說。彼說無量等無間緣。慈無量等無間不能生悲無量等。四種加行各有差別。自加行後現在前故。應知作意略有三種。一自相作意。二共相作意。三勝解作意。自相作意者。如有思惟地為堅相。水為濕相。火為煖相。風為動相。

如是一切共相作意者。如十六聖行相俱生作意等。勝解作意者。如不淨觀持息念解脫勝處遍處等俱生作意。問此四無量於三種中爲與何等作意俱生。答唯與勝解作意俱生假想起故。

問且慈無量欲與他樂。緣何等樂與有情耶。有作是說。彼緣第三靜慮中樂欲與有情。生死樂中此最勝故。若作是說。諸有未得第三靜慮。彼應不能起慈無量。或有說者。彼餘生中曾受第三靜慮中樂。今復依止第三靜慮起宿住隨念智。緣曾受樂欲與有情。若作是說。諸有未得第三靜慮宿住智者。彼應不能起慈無量。復有說者。彼緣無間所受諸樂欲與有情。謂飲食樂或車乘樂。或衣服樂。或臥具樂。或餘種種近所受樂。緣此諸樂欲與有情。尊者世友作如是說。彼緣有情所受樂相。欲令有情恒受此樂。若作是說。慈應不能普緣有情。所以者何。非諸有情皆有樂故。復作是說。彼緣有情起樂根相。欲令有情恒受此樂。若作是說。慈應不能普緣有情。所以者何。非諸有情於一切位。恒起樂根現在前故。復作是說。彼緣有情所受飲食車乘衣服。及臥具等種種樂相。欲令有情恒受此樂。若作是說。慈應不能普緣有情。所以者何。非諸有情皆得如是諸樂具故。大德說曰。先加行時緣曾所見諸有情樂。以憐愍心起勝解想。欲令一切欲界有情。平等皆得如是樂具。由此因緣皆受勝樂。此中意說。

諸瑜伽師居近村城阿練若處。於日初分著衣持鉢。入近村城如法乞食。於所經處見諸有情純受勝樂。謂乘象馬羣輿等行。衆寶嚴身。僮僕侍衛。音樂讚詠。陳列香花受極快樂。如諸天子見諸有情唯受劇苦。謂無衣服。頭髮蓬亂。身體臭穢。手足破裂。執破瓦甕。巡行乞食。飢窮苦逼。如諸餓鬼。見是事已。速還住處。收衣洗足。結跏趺坐。柔軟身心。令其調適。離諸障蓋。有所堪能。憶想先時所見苦樂。於有情類等起憐愍。欲令皆受所見勝樂。問所緣有情非皆得樂。如何慈觀非顛倒耶。答利益意樂所等起故。安樂意樂所等起故。調善意樂所等起故。憐愍意樂所等起故。如理作意所等起故。善根相應故。慚愧相應故。自性是善故。伏諸煩惱故。遠離煩惱故。不名顛倒。復有說者。設名顛倒亦無有失。問若名顛倒。應成不善。答顛倒有二種。一自性。二所緣。具二顛倒乃名不善。慈無量觀雖有所緣顛倒。而非自性顛倒故。非不善。尊者世友作如是說。慈無量觀雖不能令所緣有情皆得勝樂。而亦緣彼諸有情類樂具爲境。故非顛倒。復作是說。緣諸有情樂。根爲境。故非顛倒。復作是說。修此加行能伏瞋纏。故非顛倒。大德說曰。如是慈觀能達瞋心。故非顛倒。問此慈無量爲緣一有情欲與其樂。爲緣多有情欲與其樂。答此慈無量初修習時。緣多有情欲與其樂。總緣有情修慈心。故後成滿已緣一緣多。欲

與其樂隨意自在。如慈無量問答分別悲亦應爾。如契經說。慈俱行心無怨。無對。無惱。無害。廣大無量。善修習故。與樂勝解遍緣一方二方三方四方上下。若堅若橫。緣此世間。遍一切分遍一切處。一切有情慈俱行心。與樂勝解遍具足住。乃至廣說。問此慈無量緣諸有情。何故經說緣一方等。答此經應言。緣東方等諸有情類。而言遍緣一方等者。於有情類以方聲說。如舉其器示器中物。此經復說。緣此世間遍一切分遍一切處。一切有情慈俱行心。與樂勝解遍具足住者。問此慈無量緣諸有情。爲以方域邊際而觀。爲以有情邊際而觀。設爾何失。二俱有過。所以者何。若以方域邊際觀者。何故經說緣此世間遍一切分遍一切處。一切有情。若以有情邊際觀者。何故非別得有情海邊際。有作是說。此以方域邊際而觀。問若爾。善通後所設難。前所設難當云何通。答應知此說。少分一切。謂一切言略有二種。一少分一切。二一切一切。此經但說少分一切。故不違理。復有說者。此以有情邊際而觀。問若爾。善通前所設難。後所設難當云何通。答雖無別得有情邊際。而有總得有情邊際。如四生攝一切有情。無一有情非四生攝。或有說者。佛以有情邊際而觀。餘以方域邊際而觀。有餘師說。佛及獨覺俱以有情邊際而觀。聲聞異生但以方域邊際而觀。評曰。應作是說。此不決定以四無量皆

是假想。皆與勝解作意相應。或有一切皆以有情邊際而觀。或有一切皆以方域邊際而觀。

如世尊說。苾芻當知。我七歲中修慈心。故七。成壞劫不來。生此世界。壞時。生極光淨世界。成已。生空梵宮。作大梵王。威德自在。於千世界。我為獨尊。復於後時。來生欲界三十六反。作天帝釋。於無量世。作轉輪王。具四種兵。成就七寶。以法御世。亦號法王。此經所言七歲中者。佛意正說經七雨時。謂昔勝時。有一菩薩名大威勇。於中印度。作大國王。以大威恩。統攝一切。然彼國土。時多暑熱。去城不遠。有一大林。其地高涼。花果茂盛。草木青翠。泉池清冷。時彼國人。於雨四月。多捨城邑。來此避暑。各隨所樂。作諸事業。時菩薩王。以國事務及諸城邑。委任大臣。亦往此林。居高靜處。離欲界染。修四無量。雨四月中。無時懈廢。既度雨際。節氣漸涼。林中諸人。各還城邑。作諸事業。爾時菩薩亦從林出。還詣王都。設大法祀。廣修施福。以諸飲食。衣服香花。象馬寶輿。房舍。僮僕。燈明臥具。及醫藥等。奉施沙門。并婆羅門。貧病孤獨。遠行羈客。諸乞求者。既修施已。受持淨戒。如是往還。經於六反。至第七反。過雨際時。有說。壽終生極光淨。有作是說。壞劫時。至菩薩命終。生極光淨。故知七歲。謂七雨時。問菩薩所修四無量。定是色界繫。可由此故。生極光淨。及生梵天。云何復作帝釋輪王。豈色界業招欲界果。答菩薩爾

時起三無量。一欲界繫。由此得作帝釋輪王。二初靜慮繫。由此得作大梵天王。三第二靜慮繫。由此得生極光淨天。復次欲界雖無根本無量。而有無量。入出定心。此招輪王帝釋異熟。根本無量。感極光淨。或大梵王。復次欲界雖無究竟無量。而有加行。由此得作帝釋輪王。究竟無量。能招梵王。或極光淨。復次欲界具有一切善根。相似種子。乃至亦有相似滅定。由有無量相似善根。得作輪王。或天帝釋。由有無量真實善根。得生梵天。或極光淨。復次菩薩林中修無量故。生極光淨。或作梵王。由還王都。設大施會。作轉輪王。由受持戒。作天帝釋。復次此經中說三福業事。謂施戒修。如彼經說。苾芻當知。我念過去造三種業。得三種果。由彼我今具大威德。所謂布施調伏寂靜。布施即是施福業事。調伏即是戒福業事。寂靜即是修福業事。施福業事。能感輪王。戒福業事。感天帝釋。修福業事。感大梵王。或極光淨。如契經說。有三種福業事。一施性福業事。謂以諸飲食。衣服香花。廣說乃至及醫藥等。奉施沙門婆羅門等。二戒性福業事。謂離斷生命。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲酒等。三修性福業事。謂慈俱行心。無怨對。無惱無害。廣說如前。悲喜捨俱行心。廣說亦爾。問色無色界有多善根。何故唯說此四無量。為修性福業事耶。答世間唯於饒益他事起福業想。色無色界諸善根中。無欲饒益他。如四無量者。是故偏說

此為修福業事。復次世於福果起於福想。諸善根中。無有能感廣饒益果。如無量者。是故偏說。復次此四無量及所得果。堅牢難壞。故獨名福。如伽他說。

福非火所燒 風亦不能碎
福非水所爛 能淨持世間
福能與王賊 勇猛相抗拒
不為人非人 之所能侵奪
福終無損失 如堅固伏藏
以決定能招 此世他世樂

問非福亦非火所燒等。此中何故唯說福耶。答非福雖非火所燒等。而非福果為火等壞。四無量福及所得果。於去來今非火等壞。

如契經說。佛告苾芻。妙眼弟子。於諸學處。若有一切及一切種善圓滿者。身壞命終。生於梵世。於諸學處。若有一切及一切種不善圓滿者。身壞命終。或生他化自在天。或生樂變化天。或生觀史多天。或生夜摩天。或生三十三天。或生四大王衆天。或生大剎帝利家。或生大婆羅門家。或生大長者家。或生隨一大富貴家。生如是等諸尊勝家。豐饒財寶。倉庫盈溢。具大宗業。多諸眷屬。僮僕。使象馬寶輿。恒受快樂。問若爾。妙眼應勝世尊。所以者何。妙眼弟子。於諸學處。善圓滿者。得生梵世。不善圓滿者。生六欲天。及生人中。受富貴快樂。世尊弟子。於諸學處。善圓滿者。生天解脫。不善圓滿者。墮諸惡趣。受諸劇苦。理豈爾耶。答不應以佛格量妙眼。

所以者何。佛弟子中最卑小者。謂預流果。尚勝妙眼。況餘尊者。又卽世尊昔菩薩位。作梵志師。名爲妙眼。不應以彼格量世尊。問。豈菩薩時勝已成佛。答。非彼勝佛。但有別意。謂彼妙眼樂修梵住。彼諸弟子求生梵世。故爲開示修梵住法。彼弟子中樂修梵住。若已圓滿起梵住者。身壞命終生於梵世。彼弟子中樂修梵住。若未圓滿起梵住者。身壞命終隨福多少。生六欲天。及生人趣諸尊勝家受大快樂。又彼勝時人皆純善。不修無量加行善根。亦得生天人中受樂。況修無量加行善根。而不生天人中受樂。佛爲弟子證得涅槃。制別解脫律儀學處。若有弟子不犯律儀。不被學處。不越軌則不離界分。彼得生天及證解脫。若有弟子犯律儀。被學處。越軌則離界分。彼命終已墮諸惡趣。妙眼弟子於四梵住諸學處中修滿未滿。世尊弟子於別解脫律儀學處有持有犯。故彼與佛不應格量。又彼經說。爾時妙眼作如是念。吾今不應與諸弟子同生一處。應修上慈生極光淨。作是念已。便速修起第二靜慮勝慈無量。於此命終生極光淨。問。妙眼菩薩既近佛地。決定應離財法二慳。何緣自修第二靜慮勝慈無量。生彼上天。但爲弟子說初靜慮四梵住法。令生梵世。答。彼觀弟子根器所宜。故但爲彼說初靜慮。復次彼諸弟子是婆羅門。長夜期心希求梵世。故但爲說生梵世因。復次世無佛時無有能起後三靜慮諸

無量者。唯除隣近佛地菩薩。問。上地無量明淨勝妙過於下地。何故彼說第二靜慮名上慈耶。答。觀初靜慮說彼爲上。復次勝彼弟子所修無量。故名上慈。復次妙眼所修是未曾得過會得者。故名上慈。復次世無佛時無有能起後三靜慮諸無量者。唯有妙眼能起第二靜慮無量。故名爲上。是故尊者妙音說曰。異生無能起上三地諸無量者。由佛說力世尊弟子亦能起之。問。何故無量名梵住耶。答。梵世在初具可得故。謂未至定雖在最初。而非具有彼無量故。第二靜慮雖復具有而非最初。上地俱闕。唯初靜慮梵天所居。最初具有故名梵住。復次對治非梵故名梵住。非梵卽是欲界煩惱。初靜慮中慈悲喜捨。近對治彼故名梵住。復次對治非梵行故名梵住。非梵行者謂經欲事。初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住。復次修梵行者身中可得。故名梵住。復次梵謂世尊慈悲喜捨。佛所施設故名梵住。復次梵謂梵音慈悲喜捨梵音所說。故名梵住。復次修此四種得生梵天。爲大梵王。故名梵住。復次以四無量於梵福中。最勝最尊。故名梵住。問。梵住無量有何差別。有作是說。無有差別。謂四梵住卽四無量。復有說者。亦有差別。謂名卽差別。此名梵住。彼名無量。故復次對治非梵名爲梵住。對治戲論名爲無量。復次對治非梵行名爲梵住。對治戲論行名爲無量。復次修梵行者身可得名爲梵住。離戲論者身中可得名

爲無量。復次對治不信名爲梵住。對治放逸名爲無量。復次在梵世者名爲梵住。在上地者名爲無量。復次在未至定及梵世者名爲梵住。在上地者名爲無量。復次在未至定及梵世者名爲梵住。亦名無量。在上地者唯名爲無量。復次會所得者名爲梵住。未曾得者名爲無量。復次內道所得名爲梵住。亦名無量。外道所得唯名梵住。復次共所得者名爲梵住。不共得者名爲無量。是故尊者妙音說曰。梵住是其。異生與聖者共競此法。故梵住無量是謂差別。佛說有四補特伽羅能生梵福。云何爲四。謂有一類補特伽羅。於未曾立聲塔波處。爲佛舍利起聲塔波。是名第一補特伽羅。能生梵福。復有一類補特伽羅。於未曾立僧伽藍處。爲佛弟子起僧伽藍。是名第二補特伽羅。能生梵福。復有一類補特伽羅。佛弟子衆既破壞已還令和合。是名第三補特伽羅。能生梵福。復有一類補特伽羅。修四梵住。是名第四補特伽羅。能生梵福。譬喻者說。如是契經非皆佛說。此中前三亦非一切皆生梵福。彼所得果不相似。故謂若有入在佛生處。得菩提處。轉法輪處。般涅槃處。起大制多衆寶嚴飾。復有餘人。更於諸處。聚砂石等作小制多。彼二生福豈得相似。又若有人。爲佛弟子造僧伽藍。高廣嚴飾。如多林竹林。大林間林寺等。復有餘人。爲佛弟子隨宜造立小僧伽藍。彼二生

①故後二波故 ②(爲) ③一 ④二 ⑤三 ⑥四 ⑦五 ⑧六 ⑨七 ⑩八 ⑪九 ⑫十

福豈得相似。又若有人。令彼天授所破僧
衆還得和合。復有餘人。能善和息。橋餉彌
等僧闕譯事。彼二生福豈得相似。故知彼經
非皆佛說。亦非一切皆生梵福。四梵住經
是佛所說。此四梵住皆是梵福。阿毘達磨諸
論師言。如是契經皆佛所說。此中四種皆生
梵福。問彼所得果豈相似耶。答所爲等故皆
生梵福。謂未曾立攀塔波處。爲佛世尊真實
大梵起攀塔波。若大若小皆生梵福。於未
會立僧伽藍處。爲佛弟子修梵行者起僧
伽藍。若大若小皆生梵福。佛弟子衆若大若
小既破壞已。不得同修清淨梵行。若令和
合還得同修清淨梵行。故和合者皆生梵福。
所爲既等。故前三中事雖有異而福無別。
復次饒益等故皆生梵福。如修無量爲欲
饒益無量有情。如是未立攀塔波處。爲佛
舍利起攀塔波。亦爲饒益無量有情。謂於
是處無量百千。諸有情類以諸香花寶幢幡
蓋及伎樂等。諸供養具而供養之。由此起
善身語意業。或種豪族多饒財寶。形貌端嚴
衆所愛敬。具大威德勝諸種子。或種輪王
及天帝釋并魔王等諸善種子。或種聲聞獨
覺及佛菩提種子。如是饒益無量有情。如
修無量爲欲饒益無量有情。如是未立僧
伽藍處。爲佛弟子起僧伽藍。亦爲饒益無
量有情。謂於是處無量百千諸有情類。以
諸飲食具醫藥種種資具奉施供養。或經
一日或經七日半月一月或經五年。或常
相續。由此起善身語意業。佛弟子衆由此

因緣。受持讀誦思惟解脫三藏文義。起不
淨觀或持息念別總念住。或燭頂忍世第一
法。入正決定得果漏盡。由此因緣令施主
等或種豪族廣說乃至。或種聲聞獨覺及佛
菩提種子。如是饒益無量有情。如修無量
爲欲饒益無量有情。如是和合佛弟子衆。
亦爲饒益無量有情。謂僧破已。應入見
道得果盡漏。受持讀誦思惟解脫三藏文
義。住阿練若。修不淨觀持息念等。所有善
品皆不得成。應種三乘菩提種子者亦不能
種。由此三千大千世界法輪不轉。乃至淨居
諸天亦有異心現起。佛弟子衆還和合時。應
入見道得果盡漏。乃至應種三乘種子者皆
能成辦。由此三千大千世界法輪復轉。乃至
淨居諸天皆無異心現起。如是饒益無量有
情。饒益等故皆生梵福。尊者世友作如是
說。若未曾立攀塔波處。爲佛舍利起攀塔
波。由四因緣能生梵福。一以廣大思願捨
多財故。二令無量有情種善根故。三諸所
營造善究竟故。四安置如來身界藏故。若
未曾立僧伽藍處。爲佛弟子起僧伽藍。由
四因緣能生梵福。一以廣大思願捨多財
故。二令無量有情種善根故。三諸所營造
善究竟故。四無所依止佛弟子衆。令得依
止修善業故。若僧破已還令和合。由四因
緣能生梵福。一捨離四種惡行故。二攝
受四種語妙行故。三破壞非法故。四建立
正法故。若有修習四無量者。由四因緣能
生梵福。一離違順故。二斷諸蓋故。三得

梵果故。四繫屬梵故。由此四種皆生梵
福。
問此四梵福其量云何。有作是說。若業能
招轉輪王果。齊此名爲一梵福量。有餘師
說。若業能招天帝釋果。齊此名爲一梵福
量。或有說者。若業能招他化自在天王勝
果。齊此名爲一梵福量。復有說者。若業能
招梵天王果。齊此名爲一梵福量。或復有
說。世界成時一切有情。能感世界增上果
業。齊此名爲一梵福量。有餘復說。除近佛
地菩薩善業。諸餘有情能招財富增上果業。
齊此名爲一梵福量。復有餘說。大梵天王
最初請佛轉正法輪所得梵福。齊此名爲
一梵福量。問梵王何時得此梵福。有作是
說。彼初發心欲往請佛。當於爾時即得梵
福。彼師不應作如是說。若作是說。應未
作業而便得福。復有說者。正請佛時得此
梵福。彼亦不應作如是說。正請佛時心是
欲界無覆無記。無還無記無異熟果豈名梵
福。應作是說。大梵天王既請佛已還歸梵
宮。世尊於後轉正法輪。五苾芻衆八萬諸天
皆得見諦。諸神傳唱聲至梵宮。梵王聞已歡
喜踊躍。作是念言。由我請佛轉正法輪。饒
益無邊諸有情類。我所應作。念已作訖。梵王
爾時乃得梵福。評曰。如是諸說。一梵福量
皆是讚美此梵福言。未爲稱實而實梵福
無量無邊。是廣大思所引發故。
說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十

三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不能害必無災橫而致命終問何故爾耶尊者世友作如是說以慈三摩地是不害法故復作是說慈三摩地威勢大故復作是說慈三摩地爲饒益他諸天善神皆擁衛故復作是說修靜慮者靜慮境界具神通者神通境界所有威德不思議故復作是說住慈定者起勝分心非勝分心有死生故大德說曰若住慈定色界大種遍身分生令所依身堅密如石故不可害問悲喜捨定爲可害不可害者何故慈定與悲喜捨俱無量攝而獨慈定不可害耶若不可害者經何故不說答應作是說悲喜捨定亦不可害問若爾此經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次既說慈定應知亦說悲喜捨定種類同故復次慈定在初若說慈定應知已說悲喜捨定復次住悲等定雖不可害而出定時身有微苦慈定不爾是故偏說復次住悲等定雖不可害而皮有損慈定不爾是故偏說復次悲等根本雖不可害而加行時則可傷害慈則不爾是故偏說曾聞有人難得欲界慈

定加行而犯王法時法官執送見王白言此人犯應死罪時王乘象欲出城遊見已遣人檢王法律知其所犯王應手害王遂大瞋以矛攢彼其人見已便起慈心令所攢矛還趣王所去王不遠而投於地王見驚怖問罪人言汝有何術能爲此事其人答言我無異術見王瞋故遂起慈心令惡心者不能爲害王因懺謝遂釋放之由此故知修慈加行亦不可害悲等不爾如契經說修慈斷瞋修悲斷害修喜斷不樂修捨斷貪瞋問既說慈捨俱對治瞋所對治瞋有何差別答應對治斷命瞋捨對治打瞋復次慈對治是處瞋捨對治非處瞋問無量爲能斷煩惱不若能斷者定蘊所說當云何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸結若不能斷者此經云何通答應作是說無量不能斷諸煩惱問若爾善通定蘊所說此經所說當云何通答應有二種一暫時斷二畢竟斷依暫時斷此經說能斷依畢竟斷定蘊說不斷如是經論二說善通如暫斷畢竟斷如是有片斷無片斷有影斷無影斷有餘斷無餘斷有隨縛斷無隨縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷伏諸纏斷害隨眠斷應知亦爾問若四無量不斷煩惱餘經所說復云何通如說慈獨修慈心定若不勝進住不還果廣說乃至修捨心定應知亦爾答彼經說聖道名慈等心定如諸經中佛於聖道或說爲想或說爲受或說爲思或說爲意或

說爲燈或說爲信精進念定慧或說爲船筏或說爲山石或說爲水華一一引經如餘處說彼經亦爾於無漏道說慈等聲亦不違理復次爲求慈等四種梵住離欲染者或見異生或是聖者若是異生先離欲染得慈等定於後得入正性離生證不還果若彼先時於欲界染未得全離後時得入正性離生證預流果或一來果彼後證得不還果者是慈等力若是聖者離欲染時得慈等定及不還果依此故說修慈等定得不還果亦不違理如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨無量亦斷欲貪此二何別答應修不淨觀對治姪欲貪修捨無量對治境界貪復次修不淨觀對治顯色貪修捨無量對治形色貪復次修不淨觀對治細觸貪修捨無量對治容儀貪復次修不淨觀對治形貌貪修捨無量對治有情貪是謂差別如契經說與慈俱修念等覺支依止離依止無欲依止滅迴向於捨悲喜捨三說亦如是問無量有漏覺支無漏云何有漏與無漏俱尊者世友作如是說由四無量調伏其心令心資直有所堪能從此無間引起覺支覺支無間引起無量無量覺支相雜而起故說爲俱而實不並問四無量中何者最勝有作是說慈最爲勝所以者何不可害故有餘師說悲最爲勝所以者何佛以大悲說正法故或有說者喜最爲勝所以者何斷不樂故復有

有作是說。佛以普慈慈蔭有情亦令得樂。問若爾。善通伽他所說。前所設難當云何通。答佛觀有情業可轉者。普慈緣彼即令得樂。若觀彼業不可轉者。佛不緣彼而起普慈。復有說者。佛雖以普慈慈蔭有情。而諸有情不即得樂。問若爾。善通前所設難。伽他所說當云何通。答佛以普慈慈蔭他故。現種種事乃令得樂。鬼神亦應現可畏事。方令苦怖非唯慈心。世尊所現種種事者。或現神通。或現愛事。或現妙藥。或現妙觸。或現樂影。如是所現其類極多。現神通者。曾聞佛住王舍大城鷲鷲池邊竹林精舍。時有居士諸佛及僧。欲往其家。設大施會。佛日初分著衣持鉢。與苾芻衆入王舍城。未生怨王惡友天授所教化故。縱極狂醉護財大象欲害如來。爾時如來申舉右手。於五指端化五師子。象見驚怖反顧避之。佛於其後化作大坑。其坑深廣各百千肘。象見轉怖便願左右。佛於左右化作高牆俱欲頹壓。象見惶懼仰視虛空。佛於空中化作大石。周圍猛焰將欲墮落。象見驚惶周章遍顧。佛又處處化作猛火。唯佛足邊清涼安靜。象既見已醉心醒悟。佛知調伏滅五師子。象前以鼻摩世尊足。佛以百福莊嚴相手。摩彼象頂。便以象語而爲說法。諸行無常諸法無我涅槃寂靜。汝應於我起敬信心。不久必得脫傍生趣。象聞法已起敬信心。厭離象身不復飲食。命終生在三十三天念荷佛恩。來詣佛

所。佛爲說法見四聖諦。禮敬佛已還自天宮。時世皆言護財大象佛慈蔭故狂醒生天。此中慈蔭謂現神通。佛於餘處復現神通。曾聞佛欲般涅槃時。遊力士邑至播波村往彼村邊。尺蠖林內力士間已共集議言。我等皆應同詣佛所。若不往者。當罰五百古大金錢。充邑家用。時有力士名曰盧遮。豪望多財心不信佛。竊作是念。我不惜錢。但不能違親友制約。遂與邑人同詣佛所。頂禮佛足却住一面。爾時阿難謂盧遮曰。汝來見佛甚爲善哉。無上福田不久當往婆羅林間入大寂滅。盧遮性直白阿難言。我來見佛非自心願。但不能違親友制約。阿難以手牽盧遮臂。前詣佛所而白佛言。盧遮力士不信三寶。唯願世尊爲說法要。佛作是念。此愛行人貪著五欲。若爲說法卒未能解。佛愍彼故爲現神通。化作一坑屍囊充滿臭烟燒炸猛火洞然。其中出聲。盧遮力士若不信佛聽受法者。彼命終已定生此中。盧遮見聞身心戰懼。便歸投佛。佛爲說法。心生信已即受三歸。時世皆言。盧遮力士佛慈蔭故令信三寶。此中慈蔭謂現神通。現愛事者。曾聞佛住彌羅羅邑大自在天耨羅林內。有梵志婦名婆斯。遇失六子心遂狂亂。追念子故露形馳走。遇來入此耨羅林中。遙見世尊多百千衆。前後圍繞而爲說法。狂者見佛法爾便醒。彼既羞慚曲躬而坐。爾時佛告尊者阿難。汝可取衣與梵志婦。吾欲爲彼說正法要。阿難

受教取衣與之。彼著衣已禮佛而坐。佛作是念。此婆斯心沒愛海。假使今者過宛伽沙佛爲說法。亦不能解。佛愍彼故爲現神通。化作六子在其前住。彼見歡喜憂惱便息。佛爲說法見四聖諦。時世皆言。此婆斯憐。佛慈蔭故狂醒見諦。此中慈蔭謂現愛事。佛於餘處復現愛事。曾聞佛往室羅筏國住。營多林給孤獨園。有一梵志稻田成熟垂實。當收刈令一子守。忽遇災雹田壞子亡。梵志發狂露形馳走。遇來入此營多林中。遙見世尊多百千衆前後圍繞而爲說法。狂者見佛法爾便醒。前禮佛足退坐一面。佛作是念。此婆羅門心沒愛海。假使今者過宛伽沙佛爲說法。亦不能解。佛愍彼故爲現神通。化作稻田及所愛子。彼見歡喜憂惱便息。佛爲說法見四聖諦。時世皆言。此婆羅門。佛慈蔭故狂醒見諦。此中慈蔭謂現愛事。現妙藥者。曾聞世尊遊迦尸邑。展轉來至婆羅兜斯。住施鹿林仙人墮處。有一居士名曰大軍。彼居士婦亦名大軍。夫婦二人俱信三寶。恒以資具悉供佛及僧。有一苾芻服吐下藥。吐下過量因致風虛。醫人處方須服肉汁。時看病者往居士家。具以上事告居士婦。彼居士婦遣使持錢向市買肉。時彼國王名爲梵授。生子歡喜普勅城中一日斷殺。使者遍城求肉不得。時居士婦知已念言。我恐佛僧諸資身具。彼病苾芻藥須肉汁。今既不獲或因致死。復念世尊昔菩薩位。爲救他命數捨身肉。今我亦應

●慈一忍● 在二妙● 情一戒● 覆一按● 實一迷●

學菩薩行。即入靜室。手執利刀。自割髀肉。持與使者。令辦肉汁。施病慈獨病者。得已不作憶念。因即服之。所患便愈。時居士婦苦痛所逼。呻吟在室。不自安。居士外來問其所在。家人因以先事具白。居士入室見婦呻吟。遂發瞋忿。沙門釋子極無慚愧。如何受施不知時宜。施雖無厭。受應知量。尋往佛所。欲白世尊。正值如來為衆說法。瞻仰尊顏。瞋心便止。竊作是念。未應白佛。先當請佛及慈獨僧。因至家中。乃可具白。遂前禮佛。退坐一面。佛說法竟。即從坐起。請佛及僧。明當受供。佛知請意。默然許之。居士還家。夜辦供具。晨朝敷座。遣使白佛。營供已訖。惟聖知時。爾時世尊以日初分。著衣持鉢。將慈獨僧。往居士家。敷座而坐。知而故問。家母在何。居士答言。在室病苦。佛告居士。汝可語之。大悲世尊。今令喚汝。佛非唯解內緣起法。亦善能知外緣起事。即以神力引香山中療刀瘡藥。封塗其瘡。令止苦痛。平復如本。居士入室告其妻言。大悲世尊令我喚汝。妻曰。佛力不可思議。纔聞世尊令仁喚我。瘡苦痛止。乎復如本。夫妻喜躍倍加。敬信共詣佛所。頂禮雙足。佛為說法。俱見聖諦。時世皆言。大軍夫妻。佛慈陰故。瘡愈見諦。此中慈陰謂現妙藥。佛於餘處復現妙藥。昔勝軍王斷賊手足。棄城墮中。世尊爾時著衣持鉢。為乞食。故將欲入城。彼賊見佛。舉聲大喚。唯願世尊垂哀救苦。佛非唯解內

緣起法。亦善能知外緣起事。即以神力引香山中療刀瘡藥。封塗其瘡。令止苦痛。因為說法。賊聞法。已見四聖諦。時世皆言。乃至惡賊。佛慈陰故。苦止見諦。此中慈陰謂現妙藥。現妙觸者。曾聞佛住鷲峯山南。提婆達多居鷲峯北。晝夜頭痛。不能寢食。阿難感彼具白世尊。佛申右手。如象王鼻穿。鷲峯山摩。天授頂現細妙觸。發誠諦言。我於天授慈心憐愍。與羅怛羅等無異者。當令天授頭痛即止。天授頭痛應聲便止。遂願念言。誰手見觸。既知佛手。而作是言。善達醫方。可用自活。時人皆曰。乃至天授佛慈陰故。頭痛得除。此中慈陰謂現妙觸。佛於餘處復現妙觸。曾聞世尊巡行房舍。至一房內。見一慈獨病臥糞中。不能起動。彼見佛已悲號白佛。世尊。我今無歸無救。世尊告曰。汝本出家。豈不歸依三界慈父。彼言。如是。佛復告言。汝何乃言無歸無救。汝曾瞻養病慈獨耶。答言。不曾。佛言。故宜他不看汝。世尊便自扶病慈獨。脫彼身衣。安置一處。復以竹片刮去彼身所著糞穢。以白土泥塗摩。支體。天帝注水而沐浴之。復以牛糞塗其房中。更敷新草。扶令安坐。浣所汚衣。曝乾令著。佛分半食而與食之。以福莊嚴細妙觸手。摩其頂上。令彼痛苦應時即愈。因為說法。成阿羅漢。時世皆言。乃至病者。佛慈陰故。病除得果。此中慈陰謂現妙觸。現樂影者。曾聞世尊與舍利子一處經行。時有一鳥為鷹所逐。怖急便趣舍

利子影。怖猶不止。舉身戰慄。復越佛影。身心坦然。時舍利子合掌白佛。如何此鳥至我影中。猶有恐懼。纔至佛影。心無驚怖。身不戰慄。世尊告言。汝六十劫修不害意。我於三大無數劫中。修不害意。汝有害習。我已永斷。故令如是。時世皆言。乃至小鳥。佛慈陰故。令怖畏除。此中慈陰謂現樂影。佛於餘處復現樂影。曾聞毘舍毘盧宅迦。壞如天宮。劫比羅國。誅戮釋種。劫奪珍財。將五百釋女。還至羅筏國。共昇臺觀。而自誇釋種豪慢。我已誅訖。釋女語言。釋種為戒所防制。故令汝誅殺。毘盧宅迦。聞已大忿。此諸釋女。猶懷傲慢。皆截手足。棄城墮中。釋女爾時苦痛所逼。各專念佛。請垂哀愍。佛知彼念。大悲所牽。屈申臂頃。尋至其所。念天帝釋。令持衣覆。自放身光。照諸釋女。時諸釋女。蒙光影覆。苦痛皆除。身心安隱。因為說法。皆見聖諦。命終生妙三十三天。世人皆言。佛慈陰故。乃至釋女皆獲利樂。此中慈陰謂現樂影。由如是等種種因緣。故非慈陰。即令得樂。如契經說。修慈究竟極至。遍淨天。修悲究竟極至。空無邊處。修喜究竟極至。識無邊處。修捨究竟極至。無所有處。問修慈究竟極至。遍淨。是事可爾。得彼果。故繫屬彼故。修三無量究竟極至。下三無色。云何可爾。豈有色界善。招無色果耶。答有作是說。此說甚深。彌勒下生當解。此義復有說者。尊者寂授能解此義。此本論師當造論時。逢彼在

●任一住● ●安二在● ●平二平● ●本二故● ●支二肢● ●〔答〕一●

定不獲請問。有餘師說。佛觀所化。宜於無色說。無量聲。乃能悟解。故作是說。如於解脫說。八方聲。或有說者。此中佛於第三靜慮。下三無色。對治覺支。說為慈等。故不

脫。是故尊者妙音說曰。諸外道輩。愚無色界。執為解脫。故佛於彼說無量聲。顯似無量。非真解脫。

想滅有對想。不思惟種種想入。無邊空。空無邊處。具足住故。無色界定。無諸色。復有過難。若無色界。猶有色者。應無漸次滅法。若無漸次滅法。應無究竟滅法。若無究竟滅法。應無解脫。出離涅槃。勿有此過。故無色界決定無色。問此二說中何者為善。答應理論師所說為善。問應理論者云何釋。通分別論者所引契經。答彼所引經是不了義。是假施設。有別意趣。所以者何。如來說法。或依欲界。或依色界。或依無色界。或依欲色界。或依色無色界。或依三界。或依離三界。依欲界者。如說三界三。尋三想。謂欲界。依色界者。如說四靜慮。依無色界者。如說四無色。依欲色界者。如彼所引經。依色無色界者。如說修定意所成等。依三界者。如說三界及三有等。依離三界者。如說涅槃及聖道等。且彼所引。等一契經。名色與識互為緣者。依欲色界說。若無色界。唯名與識互為緣者。若即如文而取義者。即彼經說六處緣觸。豈無色界具有六處。又彼所引第二契經。壽煖識三不相離者。亦依欲色界說。若無色界。唯壽與識互不相離。若即如文而取義者。即彼經說壽煖識三不可施設。離別殊異。豈此三種。盡界處。門。不可施設。離別殊異。又彼所引第三契經。離色受想行不應說。識有去來等者。亦依欲色界說。若無色界。應說離受想行。不應說識有去來等。若即如文而取義者。如餘經說。一切有情皆依食住。豈上二界亦資。段

無量聲。顯無色界皆如無量。非真解脫。是故尊者妙音說曰。諸外道輩。愚無色界。執為解脫。故佛於彼說無量聲。顯似無量。非真解脫。四無色者。謂空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。問何故作此論。答為止他宗。顯正義。故。謂或有說。無色界有色。如分別論者。或復有說。無色界無色。如應理論者。問分別論者。依何教理說無色界亦有緣。答依契經。故。謂契經說。名色緣識。識緣名色。無色界既有識。亦應有名色。餘經復說。壽煖識三恒和合。不相離。不可施設。離別殊異。無色界中既有壽煖識。亦應有煖。餘經復說。離色受想行。不應說識有去來。住有死有生。無色界中既得有識。亦應具足有四。住。復有過難。若無色界全無色者。欲色界死生。無色界。或二萬劫。或四萬劫。或六萬劫。或八萬劫。諸色斷已。後死還生。欲色界時。色云何起。若色斷已。還得起者。般涅槃已。諸行既斷。亦應後時。還起諸行。勿有此失。故無色界決定有色。問應理論者。依何教理說。無色界全無色耶。答依契經。故。謂契經說。色界出離欲。無色界出離色。寂滅涅槃。出離有為。既說無色界出離色。故無色界定無諸色。餘經復說。入靜慮時。觀一切色受想行。識如病如癰。乃至廣說。入無色定時。觀一切受想行。識如病如癰。乃至廣說。由此故知。無色界中定無諸色。餘經復說。無色諸定寂靜。解脫超過諸色。由此故知。無色界中定無諸色。餘經復說。超諸色

想滅有對想。不思惟種種想入。無邊空。空無邊處。具足住故。無色界定。無諸色。復有過難。若無色界。猶有色者。應無漸次滅法。若無漸次滅法。應無究竟滅法。若無究竟滅法。應無解脫。出離涅槃。勿有此過。故無色界決定無色。問此二說中何者為善。答應理論師所說為善。問應理論者云何釋。通分別論者所引契經。答彼所引經是不了義。是假施設。有別意趣。所以者何。如來說法。或依欲界。或依色界。或依無色界。或依欲色界。或依色無色界。或依三界。或依離三界。依欲界者。如說三界三。尋三想。謂欲界。依色界者。如說四靜慮。依無色界者。如說四無色。依欲色界者。如彼所引經。依色無色界者。如說修定意所成等。依三界者。如說三界及三有等。依離三界者。如說涅槃及聖道等。且彼所引。等一契經。名色與識互為緣者。依欲色界說。若無色界。唯名與識互為緣者。若即如文而取義者。即彼經說六處緣觸。豈無色界具有六處。又彼所引第二契經。壽煖識三不相離者。亦依欲色界說。若無色界。唯壽與識互不相離。若即如文而取義者。即彼經說壽煖識三不可施設。離別殊異。豈此三種。盡界處。門。不可施設。離別殊異。又彼所引第三契經。離色受想行不應說。識有去來等者。亦依欲色界說。若無色界。應說離受想行。不應說識有去來等。若即如文而取義者。如餘經說。一切有情皆依食住。豈上二界亦資。段

說。一切有情皆依食住。豈上二界亦資。段

食。問云何通彼所說過難。答此不須通。非三藏故。若必須通。應示義趣。謂於三界。死生往來。或色續色。或色續無色。或無色續無色。或無色續色故。不應說諸色斷已。復云何起無斷義故。問若離色已。復還生色。般涅槃已。應還起行。答離有二種。一暫時離。二究竟離。暫時離者。復可還生。究竟離者。必不復起。故不應難。問分別論者云何釋通。應理論者所引契經。彼作是說。此所引經。是不了義。是假施設。有別意趣。所以者何。謂彼經說。無色界出離色者。出離麁色。非無細色。如說色界出離諸欲。而色界中。猶許有色。說無色界出離諸色。無色界中。應許有色。彼不應作是說。不說色界出離色。故可猶有色。說無色界出離色。故應定無色。又如色界說出離欲。細欲亦無。說無色界出離色。故亦無細色。又無色界無麁受等。亦應說爲無受等界。又色界色細於欲界。應說色界亦名無色。下三無色。僉於有頂。應說下三名有色界。故彼所說。定不應理。彼於餘經。及說過難。皆不能通。是故應知。分別論者。是無知果。黑闇果。無明果。不勒加行果。說無色界。猶有細色。然無色界諸色皆無。爲止。如是他宗所說。顯示已宗。所有正義。非但止。他顯已所說。亦爲顯示諸法正理。令他解了。故作斯論。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十三

四 阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十四

云何空無邊處。品類足說。空無邊處總有二種。謂定及生。若生彼處。無覆無記受想行識。如是總名。空無邊處。乃至非想非非想處。說亦如是。此中定者。謂無色定。生者。卽說無色界生。若生彼處。無覆無記受想行識。此言說彼四蘊異熟契經中說。超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處。具足住。是名空無邊處。此中超諸色想者。謂超眼識相應想。問離初靜慮染時。已超此想。何故今說超諸色想耶。答過所依故。過時。過彼自性。說名爲超。離第四靜慮染時。過彼所依。說名超彼。復次過現行故。過有二種。一者斷過。二者不現行過。離初靜慮染時。斷諸色想。說名爲超。離第四靜慮染時。彼不現行。說名超彼。復次過住處故。過有二種。一過欲貪。二過住處。離初靜慮染時。過彼欲貪。說名爲超。離第四靜慮染時。過彼住處。說名超彼。復次若生第四靜慮。眼識引彼色貪現前故。離第四靜慮染時。亦說超諸色想。不復引起緣色貪故。滅有對想者。謂滅耳鼻舌身識相應想。問

離。欲界染時。已滅。鼻舌識相應想。離。初靜慮染時。已離。耳身識相應想。何故今說滅有對想耶。答。前諸答中隨其所應。亦通此問。有餘師說。與相應想名。有對想。問。離欲界染時。已滅。一切瞋相應想。何故今說滅有對想耶。答。過依處故。謂諸依處能起瞋想。今離第四靜慮染時。皆超過彼故名爲滅。問。何故不名滅諸色想。超有對想。答。亦應互說。欲現異文。令生愛樂。復次欲現二門。乃至廣說。不思惟種種想者。謂不起第四靜慮意識相應諸雜亂想。問。種種想者。義何謂耶。答。此想緣種種處差別相故。謂染汚者緣十處差別相。不染汚者緣十二處差別相。是故此想名種種想。問。何故說不思惟種種想耶。答。以種種想離第四靜慮染時。極作留難繫縛障礙。如暴獄卒。故世尊說。離第四靜慮染時。不應思惟起種種想。如是便能速離此染。入無邊空。空無邊處者。問。此何故名空無邊處。爲以自性爲以所緣。設爾何失。二俱有過。所以者何。若以自性。空無邊處以四蘊爲自性。不應名空。若以所緣空無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅。云何但名空無邊處。答應作是說。此不以自性亦不以所緣。但以加行故名空無邊處。如施設論說。以何加行修空無邊處定。由何加行入空無邊處定。謂初業者先應思惟牆上樹上屋上舍上等諸虛空相。取此相已。假想勝解。觀察照了無邊空相。以先思惟無邊空相。而修加行。展轉

引起初無色定故。說此名空無邊處。復次法爾初還離色地名空無邊處。復次法爾初解脫色地名空無邊處。謂瑜伽師先攀上地離下地染若離第四靜慮染時。攀空無邊處四蘊而離。第四靜慮染。先緣上地作虛空想。後方引起離下染道。如人上樹先攀上枝而捨下枝。若至樹端更無上枝而可攀。故但起空想。復次依等流故說此定名空無邊處。謂瑜伽師從此定出必起相似空想現前。會開茲獨出此定已。便舉兩手捫摸虛空。有見問言。汝何所覓。茲獨答曰。我覓自身。彼言。汝身即在床上。如何餘處更覓自身。故從此起虛空想。此想即是前定等流。具足住者。謂得獲成就空無邊處善四蘊。於得獲成就說具足住聲。是故名爲空無邊處。

云何識無邊處。如契經說。超一切空無邊處入無邊識識無邊處。具足住。是名識無邊處。問此何故名識無邊處。爲以自性爲以所緣說爾何失。一俱有過。所以者何。若以自性識無邊處以四蘊爲自性。不應但名識無邊處。若以所緣識無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅。亦不應但名識無邊處。答應作是說。此不以自性。亦不以所緣。但以加行名識無邊處。如施設論說。以何加行修識無邊處定。由何加行入識無邊處定。謂初業者。先應思惟清淨眼等六種識相。取此相已。假想勝解。觀察了無邊識相。以先思惟無邊識相而修加行。展轉引

起第二無色定故。說此名識無邊處。復次依等流故說此定名識無邊處。謂瑜伽師從此定出必起相似識相現前。謂於識相歡悅而住。具足住者。謂得獲成就識無邊處善四蘊。於得獲成就說具足住聲。是故名爲識無邊處。

云何無所有處。如契經說。超一切識無邊處入無所有無所有處具足住。是名無所有處。問此何故名無所有處。答此中無我無我所。故。問一切地中無我所。何獨此名無所有處。答無有餘地能令我執及我所執。羸劣穿薄勢力減少。如此地者。故此獨名無所有處。復次此地無有真實常恒不變易法。損伏常見勝諸餘地。故此獨名無所有處。復次此地無有所趣所歸屋舍室宅能爲救護。摧伏憍慢懈怠放逸勝諸餘地。故此獨名無所有處。復次此地中無無邊行相初捨彼相。故此獨名無所有處。尊者世友作如是說。於此定中無能所攝行相轉故。如說非我有處有時有所屬物亦無處時物屬我者。故此獨名無所有處。具足住者。謂得獲成就無所有處善四蘊。於得獲成就說具足住聲。是故說名無所有處。問佛何故說無所有處獨名捨耶。答捨謂聖道能盡捨故。有聖道地此最爲後故。於此地獨立捨名。尊者世友作如是說。此地近捨假想勝解無邊行相。應觀解故獨立捨名。大德說曰。此地棄捨作意功用無邊行相。心所法無功用住故獨名捨。

云何非想非非想處。如契經說。超一切無所有處入非想非非想處具足住。是名非想非非想處。問此何故名非想非非想處。答此地中無明了想相。亦無無想相故名非想非非想處。無明了想相者。非如七地有想定故。亦無無想相者。非如無想及滅定故。由此地想聞鈍羸劣。不明了不決定故名非想非非想處。具足住者。謂得獲成就非想非非想處善四蘊。於得獲成就說具足住聲。是故名爲非想非非想處。

問欲界非想非非想處。何緣無有無漏道。耶答非。由器故。謂彼二地非無漏道所依。由器故無漏道二地中無。復次斷有根本。故謂彼二地是有根本。諸無漏道斷有根本。故無漏道二地中無。復次斷二邊故。謂彼二地是下上邊。諸無漏道能斷二邊住於中道。故彼地無。復次欲界無定亦非修地非離染地。有頂關鈍不決似疑。諸無漏道必依定界修離染地。明利決定故二地無。復次欲界地中掉舉增上。有頂地中寂止增上。非無漏道所依止處。問何故世尊於無色定皆說超言。靜慮不爾。答佛於靜慮亦說超言。如世尊告毘陀夷言。茲獨離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住。我說是火亦是所斷亦是應超。乃至第四靜慮亦爾。問。唯一經說靜慮應超。餘經皆說無色是超。此有何意。答靜慮中有種種異相不相似法。故不說超。無色不爾。故獨說超。復次靜慮中有異

●相一想●●歡一觀●●有所二所有●●由二田●●唯二世●●

相諸根異相諸受及有異相心所法。故不說超。無色不爾。故獨說超。復次靜慮中有多種功德多種勝利。故不說超。無色不爾。故獨說超。復次靜慮能顯明了現見。故不說超。無色細隱不明了不現見。故獨說超。復次靜慮遍緣自上下地。故不說超。無色唯能緣自上下地。故獨說超。復次以諸靜慮與上下地雖不生死而有往來。謂神通力從下往上從上往下。故不說超。無色地中無如是義。故獨說超。復次以諸靜慮與上下地中有交雜。下地中有上地現前。上地中有下地現前。既有交雜。故不說超。無色地中無如是義。故獨說超。復次生上靜慮起下地法。如諸識身變化心等。故不說超。生上無色必不起下諸有漏法。故獨說超。復次生上靜慮有下地法得常隨轉。如變化心等。故不說超。生上無色必無下地諸有漏法得隨轉義。故獨說超。由如是等種種因緣。佛於無色說有超言。靜慮不爾。如契經說。空無邊處二萬劫壽。識無邊處四萬劫壽。無所有處六萬劫壽。非想非非想處八萬劫壽。問何故無色壽量有倍增者。有增半者。有增少分者耶。答如異熟因。有爾所力。還受爾所異熟果。故。復次空識無邊處有無邊行相。亦有餘行相。謂空無邊處無邊行相。招萬劫壽。餘行相亦招萬劫壽。識無邊處無邊行相。招二萬劫壽。餘行相亦招二萬劫壽。此上更無無邊行相。唯有餘行相。故彼壽量不倍增下。然無所有處別有摧伏我

我所等。勝善觀行異於餘地。由彼善招二萬劫壽。故餘行相所招壽量亦倍增。復次空識無邊處有奢摩他毘鉢舍那。謂空無邊處奢摩他招萬劫壽。毘鉢舍那亦招萬劫壽。識無邊處奢摩他招二萬劫壽。毘鉢舍那亦招二萬劫壽。此上無勝毘鉢舍那。唯有奢摩他。故彼壽量不倍增下。餘如前說。復次四無色地皆無多種功德法。故。一等有二萬劫壽。上三無色離下地染。有少多故倍增壽。謂識無邊處已離下一無色地染。招二萬劫壽。并本二萬為四萬劫。無所有處已離下二無色地染。招四萬劫壽。并本二萬為六萬劫。非想非非想處已離下三無色地染。招六萬劫壽。并本二萬為八萬劫。八解脫者。一。有色觀諸色解脫。二。內無色想觀外色解脫。三。淨解脫身作證具足住。四。超諸色想滅有對想。不思惟種種想入無邊空。空無邊處具足住解脫。五。超一切空無邊處入無邊識。識無邊處具足住解脫。六。超一切識無邊處入無所有處。具足住解脫。七。超一切無所有處入非想非非想處。具足住解脫。八。超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住解脫。問此八解脫自性是何。答初三解脫以無貪善根為自性。皆對治貪。故若兼取相應隨轉。則欲界者以四蘊為自性。色界者以五蘊為自性。四無色處解脫皆以四蘊為自性。想受滅解脫以不相應行蘊為自性。如是名為解脫。自性。我物自體相分本性已說。自性。所以今

當說問何故名解脫。解脫是何義。答棄背義是解脫義。問若棄背故名解脫者。何等解脫棄背何心。答初二解脫棄背色貪心。第三解脫棄背不淨觀心。四無色處解脫各自棄背次下地心。想受滅解脫棄背一切有所緣心。故棄背義是解脫義。尊者世友作如是說。心於煩惱解脫清淨。故名解脫。大德說曰。由勝解力而得解脫。故名解脫。脇尊者言。有所背捨故名解脫。此八解脫。界者初三解脫是色界。前三無色處解脫。有漏者是無色界。無漏者是不繫。後二解脫是無色界。地者初二解脫在初二靜慮及未至定靜慮中間。餘地亦有相似善根而不立為初二解脫。所以者何。欲界散亂棄背力劣。故不建立初。二解脫。棄背欲界及初靜慮識身所引緣色貪心。故初二靜慮立初二不淨解脫。第二第三靜慮無識身所引緣色貪心。故第三第四靜慮不立初二不淨解脫。第三解脫在第四靜慮。下地亦有相似善根。而不立為第三解脫。所以者何。立淨解脫為欲。棄背不淨觀心若在下地。為不淨觀力所摧伏。不廣不明故不建立。第三靜慮離無初二不淨解脫。而為勝樂所迷亂。故不廣不明故不建立。第四解脫在空無邊處。問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離第四靜慮染諸加行道。九無間道八解脫道。及生得善等非解脫。餘有為善是解脫。第五解脫在識無邊處。

問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離空無邊處染諸加行道。九無間道八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。第六解脫在無所有處。問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離識無邊處染諸加行道。九無間道八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。第七解脫在非想非非想處。問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離無所有處染諸加行道。九無間道八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。想受滅解脫在非想非非想處。所依者。初三身起。餘四解脫依三界身起。行相者。初二身起。餘四解脫依三身起。淨行相。四無解脫不作行相。所緣者。初三解脫緣欲界色處。第四解脫緣四無色。及彼因彼滅一切類智品。若四無色及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。第五解脫緣後三無色。及彼因彼滅一切類智品。若後三無色及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。第六解脫緣後二無色。及彼因彼滅一切類智品。若後二無色及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。第七解脫緣非想非非想處。及彼因彼滅一切類智品。若非想非非想處及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。想受滅解脫無所緣。有作是說。空無邊處解脫亦緣。第四靜慮非擇滅。餘所

問因論生論。何故靜慮解脫。唯有漏。無色解脫通。有漏無漏耶。答前說。五門亦通。答此。此中復有二。不共。答謂靜慮中所有解脫。唯與勝解作意相應諸無色中所有解脫多。與真實作意相應故不相似。

問何故世尊於八解脫。以方聲說。答觀所化故。如於四諦說。四方聲。問解脫與方有何相似。答解脫與方俱有八故。問方乃有十如何相似。答如調象法。唯依八方。非上下方是故相似。復次如人平面。唯視八方。如是正心修八解脫。復次如依八方能調龍象。解脫亦爾。依八加行而現在前除解脫障。尊者妙音作如是說。方與解脫三同三異。言三同者。一如調象者要趣於方。乃能調象。世尊亦爾。要趣解脫能調所化。二如調象者。於一時間。唯趣一方而調。一象。世尊亦爾。一時。唯依一種解脫。調一。所化。三如調象者。令所調象趣一方時去。餘方遠。世尊亦爾。令所化生起一解脫。現在前時餘解脫遠不現行。故言三異者。一如調象者。要趣於方。乃能調象。世尊亦爾。端坐一處。亦令所化能起解脫。二如調象者。於一時間。唯趣一方而調。一象。世尊亦爾。於一時間。令多所化起多解脫。三如調象者。令所調象趣一方時去。餘方遠。世尊亦爾。令所化生起一解脫。現在前時餘解脫近由成就故。復次佛欲自顯是勝調御。故於解脫說以方聲。會聞憍薩羅。主勝軍大王。勅捕象人捕大野象。令調象者依

調象法善調御之。象既調已。王與象師共乘遊獵。時所乘象見雌象群。欲心熾盛。即便奔逐。象師盡術制不能迴。王與象師俱被傷損。遇因攀樹命濟還宮。王責象師付法刑罰。時調象者白。大王言。彼象實調順王許。驗。時象貪息便速還宮。象師見之將詣王所。遂於象頂置熱鐵丸。徐語之言。此是最後調伏汝法。應忍受之。若不忍受。必以先來調汝苦事次第調汝。象聞便忍不動如山。時熱鐵丸燒然象頂。如燒樸皮。王見嗟怪。令去鐵丸。告象師曰。此象既調。先何故爾。象師跪白。我能調身不能調心。王言。頗有能調心者。象師曰。有謂佛世尊。能調衆生身心諸病。王聞歡喜。尋與象師乘所調象往詣佛所。見佛世尊多百千衆圍遶說法。前禮佛足。退坐一面。佛即爲王說。甚深法。非諸獨覺聲聞所知。因告。苾芻。如調象者。正調象時。於八方內但趣一方而調。於象。調馬牛等亦復如是。無上調御調所化時。順依八方而調。所化言。八方者。喻八解脫。故顯世尊是勝調御。於八解脫說以方聲。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十五

如契經說。有一苾芻來詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。而白佛言。世尊。說有明界淨界。空無邊處界。識無邊處界。無所有處界。非想非非想處界。滅界。如是七界緣何施設。世尊告曰。緣闇故施設明界。緣不淨故施設淨界。緣色趣故施設空無邊處界。緣邊際故施設識無邊處界。緣所有故施設無所有處界。緣有身故施設非想非非想處界。緣有身滅故施設滅界。問此中苾芻依何事問。世尊復以何事而答。答此中苾芻依八解脫覆相而問。佛亦以此覆相而答。明界者。謂初二解脫。淨界者。謂第三解脫。四無色處界者。謂四無色解脫。滅界者。謂想受滅解脫。問何故苾芻依八解脫覆相而問答。以彼苾芻少欲。喜足。覆藏己善。不欲令他知。自有德故作此問。問何故世尊以八解脫覆相而答。答欲令苾芻意樂滿故。謂彼苾芻作如是念。若佛爲我覆相而答。八解脫者。豈不善哉。由此世尊覆相而答。此中緣闇故施設明界者。闇謂欲界綠色處貪。初二解脫是彼對治故緣彼立。緣不淨故施設淨界者。不淨謂初二解脫第三解脫。是彼

對治故緣彼立。緣色趣故施設空無邊處界者。色趣謂第四靜慮第四解脫。是彼對治故緣彼立。緣邊際故施設無邊處界者。

邊際謂空無邊處。彼住色邊際故。第五解脫是彼對治故緣彼立。緣所有故施設無所有處界者。所有謂識無邊處彼有無邊行相轉故。第六解脫是彼對治故緣彼立。緣有身故施設非想非非想處界者。有身謂無所

有處。此猶有生死身。非全無所有故。第七
解脫是彼對治故。緣彼立。緣有身滅故。施
設滅界者。有身滅。謂非想非非想處。以彼能
滅無所有處有身法故。第八解脫是彼對治
故。緣彼立。有作是說。此中茲獨依略廣離

三界染覆相而問。世尊亦以此覆相而答。非
界者。略顯離欲界染。加行道。此緣。闍施設
者。闍謂欲界緣。五欲貪。色界加行是彼對治
故緣。彼立淨界者。略顯離欲界染。空無邊處
界者。略顯離色界染。識無邊無所有非想非
非想處界者。廣顯離無色界染。滅界者。略顯

離無色界染。此中有說。明界者略顯離色界染。唯未至定斷欲闇故。淨界者廣顯離色界染。以四靜慮等皆名淨故。空無邊處。甲者。略顯離色界染。後三無色處界者。廣顯

離無色界染滅界者。略顯離無色界染。欲界
* 唯有一地染故。略顯對治色無色界各々
四地染故。廣略顯彼對治。譬喻者說。此中
茲偈依八等至覆相而問。佛亦以此覆相
而答。然此經文誦者增減。謂增減界而減

廣界。明界者。謂初二靜慮。此緣開施設者。

謂外緣諸蓋。初二靜慮是彼對治故緣彼立。淨界者。謂第三靜慮。廣界者。謂第四靜慮。四無色處界卽四無色處。

卽此經說時彼慈弼聞佛所說歡喜敬受復白佛言世尊明界乃至滅界由何定得佛告慈弼如是諸界由自行餘定得慈弼聞已歡喜敬受禮佛而去此中有說彼問得界復有說者彼問得斷

彼體。佛答意言。明界乃至非想非非想處界。由自行定得。自行定者。謂自近分。由自近分。離下地染得。自地解脫。謂由初靜慮近分。離欲界染得。初二解脫。由第四靜慮近

分。離第三靜慮染得淨解脫。由空無邊處近分。離第四靜慮染得空無邊處解脫。乃至由非想非非想處近分。離無所有處染得非想非非想處解脫。唯有減界由餘定得。餘定者謂有所依定。即是非想非非想處。彼是諸有根本定故。或有說。此名有勝定。

是想受滅入出定故。由此定得第八解脫。若問得斷彼問意言。如是諸界由何定得彼斷。佛答意言。明界乃至無所有處界。由自行餘定得。自行定者。謂自近分卽有漏定。餘定者。謂諸無漏定。欲界乃至無所有處。皆由此二定離染得彼斷。非想非非想處界。由餘定得。唯無漏定能離非想非非想處。染得彼斷。故滅界但由餘得。餘謂有身。

由餘涅槃而得彼斷故說彼由餘得

八勝處者。一內有色想觀。外色少。二內有色想觀。外色多。三內無色想觀。外色少。四內無色想觀。外色多。內無色想觀。外諸色青黃赤白。復爲四種。如是八種名八勝處。問此八勝處自性是何。答無貪善根以爲自性。對治貪故。若兼取相應隨轉。則欲界者以四蘊爲自性。色界者以五蘊爲自性。如

是名爲勝處。自性我物自體相分本性。E
說自性所以今當說。問何故名勝處。勝處
是何義。答勝所緣境故名勝處。復次勝諸
煩惱故名勝處。雖觀行者非一切能勝所
緣境。而於所緣不起煩惱亦名爲勝。如

者皆是色界。地者前四勝處在初二靜慮及未至定靜慮中間。後四勝處在第四靜慮所依者皆依欲界身起。行相者一切皆非分明行相。所緣者皆緣欲界一切色處。問若爾經說當云何通。尊者無滅在室羅筏住一精

舍爾時有四悅意天女。來至尊者座前。立白言。我等於四色處轉變自在。隨所愛色。皆能化作。以相娛樂。隨心所玩。衣服諸具。皆能現之。願垂納受。以充供侍。尊者無滅作。是念言。我應緣彼起。不淨觀。作是念。已入初靜慮。緣彼不能起。不淨想。乃至後入第四靜慮。緣亦不能起。不淨想。復作是念。此天女身有種種色。惑亂人意。若徒純作一種色者。我能於彼起。不淨觀。念已。

我皆現青色。天女奉教即爲現青。緣亦不能起不淨想。復作是念。彼於四色轉變自在。若作餘色或能緣之起不淨觀。念已語言顯現黃色。天女即爲皆現黃色。緣亦不能起不淨想。復作是念。於諸色中白色最能順不淨觀。我當令彼皆現白色。念已語言顯現白色。天女復爲皆現白色。緣亦不能起不淨想。尊者無滅作是念言。天色殊妙不可勝伏。於是閉目默然而坐。天知尊者都無染心。相顧既慚忽然不現。時尊者定不勝彼境。境亦不能勝尊者定。如二力士展轉力齊不能相勝。此亦如是。此經所說當云何通。答尊者無滅於天色境雖不能勝。舍利子等利根勝定皆能勝之。問緣佛身色頗有能起不淨觀不。有說不能。以佛身色光明赫耀清淨無垢。無有能緣起不淨想。有作是說。一切異生聲聞獨覺皆不能緣諸佛身色起不淨想。唯佛世尊於佛身色容有能緣起不淨想。或有說者。不淨觀有二種。一觀色過患。二觀色緣起。觀色過患者。不能緣佛起不淨想。觀色緣起者亦能緣佛起不淨想。復有說者。不淨觀有二種。一於自相轉。二於共相轉。於自相轉者。不能緣佛起不淨想。於共相轉者。亦能緣佛起不淨想。問諸不淨觀爲在意地爲在五識。答在意地非五識。問若爾經說當云何通。如說眼見色已隨觀不淨如理思惟。廣說乃至身覺觸已隨

觀不淨如理思惟。答由五識身方便引起諸不淨觀故作是說。如意近行實唯意地。五識引起此亦應爾。問諸不淨觀唯緣色處。但應說言眼見色已隨觀不淨如理思惟。何故亦言耳聞聲已廣說乃至身覺觸已如理思惟。答如不淨觀能伏色貪亦能伏餘四境貪故。作如是說亦不違理。有作是說眼見色已廣說乃至身覺觸已。一皆能引起緣色不淨觀故作如是說。或有說者。非不淨觀緣聲等起。別有殊勝不淨行相能緣聲等不淨相生。復有說者。諸瑜伽師。先緣色處修不淨觀得成熟已後緣聲等起。厭患想勝伏彼境。能伏者善。若不能伏復緣色處起不淨觀。如習鬪戰而活命者從不卅出。與他鬪戰得勝者善。若不得勝還入木卅。此亦如是故不相違。有餘師說。此契經中不說緣色起不淨觀。但說於色等起厭患想。觀此成滿已乃至能厭心心所法。故彼經說意知法已。隨觀不淨如理思惟。故不淨言顯厭患想非不淨觀。故八勝處唯以欲界一切色處爲所緣境。念住者此八唯與身念住俱。智者一切唯與世俗智俱。三摩地者一切不與三摩地俱。根相應者總說但與喜捨相應。三世者皆通三世。緣三世者。此八勝處過去緣過去。現在緣現在。未來若生法緣未來。若不生法緣三世。善不善無記者。皆唯是善緣善不善無記者皆緣三種三界繫及不繫者。皆唯色界繫。緣三界繫及不繫者。皆

*唯緣欲界繫。學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。皆唯緣非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。皆唯修所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。皆唯緣修所斷。緣名緣義者。皆唯緣義。緣自相續他相續非相續者。初二緣自他相續。後六有說。唯緣他相續。有說通緣自他相續。加行得離染得者。皆通二種。離染得者。在初靜慮者離欲界染時得。在第二靜慮者離初靜慮染時得。在第四靜慮者離第三靜慮染時得。彼後由加行現在前加行得者由加行故得。亦由加行故現在前。聲聞或由中加行。或由上加行。獨覺由下加行。佛不由加行得及現前會得未曾得者。皆通會得未曾得。謂諸聖者及內法異生皆通二種。外法異生唯是會得如是已說勝處總相。一一別相今應廣說。內有色想觀外色少。若好若惡於彼諸色勝知勝見是初勝處。此中內有色想者。謂有內各別色想未離未捨未除。觀外色者。謂爲離捨除各別內色想。由勝解作意觀外諸色。少者謂二種少。一所緣少。二自在少。若好者。謂不弊壞青黃赤白色。若惡者。謂弊壞青黃赤白色。於彼諸色勝知勝見者。謂爲調伏欲貪故。斷壞欲貪故。超越欲貪故。於彼諸色起勝知見勝伏彼色。謂攝受彼及調伏彼。猶如大家及大家子攝受調伏自諸僕使。是故名爲勝知勝見。是初勝處者。初謂名數次第在初。或入彼定次

第在初勝處。者謂入彼定時所有善色。受想行識總名勝處。如初勝處應知第二勝處亦爾。有差別者。謂此第二觀外色多。多有二種。一。所緣多。二。自在多。餘如前說。內無色想觀外色少。若好若惡於彼諸色勝知勝見。是第三勝處。此中內無色想者。謂內各別色想已離已捨已除。觀外色者。謂不爲離捨除內各別色。相。而由勝解作意觀外諸色。餘如前說。如第三勝處應知第四勝處亦爾。有差別者。謂第四勝處觀外色多。內無色想。觀外色青青顯青現青光無量。無量淨妙可喜可樂不可違逆。如臨莫迦花。或婆羅尼斯染青衣色。於彼諸色勝知勝見。有如是想。是第五勝處。此中內無色想外觀色義如前說。青者謂諸青色。若大若小總說爲青。青顯者。謂彼青色眼所照了。眼所行境故名青顯。青現者。謂彼青色如爲眼識所了別已。引生意識亦分別之故名青現。青光者。謂彼青色光明照曜故名青光。無量者。謂彼青色廣無邊際故名無量。無量淨妙者。謂如青色廣無邊際。彼淨妙相亦無邊際。是故名爲無量淨妙。可喜者。謂彼青色可欣可悅。令意悅豫故名可喜。可樂者。謂彼青色可愛可玩。若緣於此。不復希餘故名可樂。不可違逆者。謂彼青色令心堪忍隨順趣向。是故名爲不可違逆。如臨莫迦花。或婆羅尼斯染青衣色者。謂彼極青故引爲喻。於彼諸色勝知勝見。義如前說。有如是想者。謂於彼青色有如是前

說青想現前是第五勝處。義亦如前。如說青勝處。說黃赤白勝處。應知亦爾。有差別者。黃勝處應說如羯尼迦羅花。赤勝處應說如梨度時縛迦花。白勝處應說如臨殺私星婆羅尼斯。黃赤白衣隨類應說。問四顯色中何者最勝。尊者世友作如是說。白色最勝。世共說此是吉祥故。如四方中東方最勝。是吉祥故。白色亦爾。大德說曰。緣白色時令心明淨。以不隨順昏沈睡眠。能任持身故最爲勝。

十遍處者。謂青黃赤白地水火風空無邊處。識無邊處。遍處。問此十遍處自性是何。答前八遍處以無貪善根爲自性。對治貪故。若兼取相應隨轉。即欲界者以四蘊爲自性。色界者以五蘊爲自性。後二遍處俱以四蘊爲自性。如是名爲遍處自性。我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名遍處。遍處是何義。答由二緣故名爲遍處。一。由無間。二。由廣大。由無間者。謂純青等勝解作意。不相關雜故名無間。由廣大者。謂緣青等勝解作意。境相無邊故名廣大。大德說曰。所緣寬廣無有間隙故名遍處。

此十遍處界者。前八遍處是色界。後二遍處是無色界。地者前八遍處在第四靜慮。第九遍處在空無邊處。第十遍處在識無邊處。所以者何。以淨解脫在第四靜慮。由此能入後四勝處。此後四勝處復能入前八遍處。此中解脫。唯於所緣總取淨相。未能分

別青黃赤白。後四勝處雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處非。唯分。別青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青等一無邊。復思青等爲何所依。知依大種故。次觀地等。一無邊。復思此所覺色。由何廣大知。由虛空故。次起空無邊處。復思此能覺誰爲所依。知依廣識故。次復起識無邊處。此所依識無別所依。故更不立上爲遍處。所依者前八遍處。唯依欲界身起。後二遍處通依三界身起。行相者。此十皆作無邊行相。所緣者。前八遍處。唯緣欲界色處。後二遍處各緣地四蘊。念住者。前八遍處身念住俱。後二遍處法念住俱。智者一切皆與世俗智俱。三摩地者。一切不與三摩地俱。根相應者。一切唯與捨根相應。三世者。皆通三世。緣三世者。前八遍處過去緣過去。現在緣現在。未來若生法緣未來。若不生法緣三世。後二遍處俱緣三世。善不善無記者。皆唯善緣善不善無記者。前八遍處緣三種。後二遍處緣善無記。三界繫及不繫者。前八遍處唯色界繫。後二遍處唯無色界繫。緣三界繫及不繫者。前八遍處唯緣欲界繫。後二遍處唯緣無色界繫。學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。皆唯修所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。前八遍處唯緣修所斷。後二遍處緣見修所斷。緣名緣義者。皆緣義。緣自相續他相續非相續者。前八

●(者)一●●●●相二想●●●●由二田●●●●(緣)十非●●●●

遍處。有說。唯緣他相續。有說通緣自他相續。後二遍處俱緣。自他相續。加行得離染得者。皆通。加行得及離染得。離染得者。前八遍處離第三靜慮染時得。第九遍處離第四靜慮染時得。第十遍處離空無邊處染時得。彼後山。加行現在前。加行得者。由加行故得。亦由加行故現在前。聲聞或由中加行或由上加行。獨覺由下加行。佛不由加行得及現前。曾得未曾得者。皆通。曾得未曾得。謂諸聖者及內法異生。通。曾得未曾得。外法異生。唯是曾得。

問此十遍處加行云何。答前四遍處以眼識為加行。至成滿時緣青黃赤白四色處為境。中四遍處以身識為加行。至成滿時緣地水火風四觸處為境。有作是說。前七遍處以眼識為加行。中一遍處以身識為加行。所以者何。地水火遍處。以形顯色為所緣。故風遍處以動性觸為所緣。故復有說者。前八遍處皆以眼識為加行。所以者何。風遍處亦以色為所緣。故。如世間說。東南風。西南風。北風。有塵風。無塵風。毘。闍。縛。風。吹風。婆。風。風輪風等。故風遍處亦緣色處。空無邊處以空為加行。識無邊處以識為加行。

如是已說遍處總相。一一別相。今應略說。於一切青若上若下若傍。無二無量。起一青想。是初遍處。一切青者。謂諸青色。若小若大。總名為青。上者謂上方。下者謂下方。傍者謂四方四維。無二者。謂純青相。無餘間雜。無

量者。謂無邊際。起一青想者。謂由勝解作意。於一切處起一青想。是初遍處者。初謂名數次第在初。或入此定。次第在初遍處。謂入此定時。所有善色。受想行識總名。遍處。如青遍處廣說。乃至識無邊處。遍處亦爾。有差別者。後二遍處不應說色。唯應說受想行識總名。問前八遍處可有上下。彼所緣境有方處故。後二遍處緣空緣識。所緣既無方處上下。云何可說有上下耶。答後二遍處所緣雖無上下方所。而所依定有三品。故可說上下。上謂依上品定。下謂依下品定。復言。傍者。依中品定。復次修觀行者。身所居處有上下。故可言上下傍。謂處等共事云何。下者。住人中。中者。住四大王衆天。上者。住三十三天。如是乃至他化自在。展轉相望。為下。中。上。上者名上。下者名下。中者名傍。

問何故第三靜慮無解脫勝處遍處耶。答非田器故。乃至廣說。復次對治欲界初靜慮中。識身所引緣色貪故。初二靜慮立緣。不淨解脫勝處。第二第三靜慮無識身所引緣色貪故。第三第四靜慮。不立緣色。不淨解脫勝處。前三靜慮有尋伺喜樂。及入出息擾亂事。故無淨解脫。後四勝處前八遍處緣淨妙境。能伏煩惱共事甚難。是故必依無擾亂地。乃得成就。復次第三靜慮去欲界遠。於靜慮中。又非最勝。故無解脫勝處遍處。復次第三靜慮如第三無色。無多功德。故無解脫等。謂空識無邊處有無邊行相功德。非

想非非想處有滅定功德。無所有處無無邊行相。又無滅定。是故此地功德減少。第三靜慮如彼。亦無解脫勝處遍處功德。復次第三靜慮有生死中最勝受樂。能令行者耽著迷亂。故無解脫勝處遍處。問若爾。應無無量通等諸餘功德。答言功德少不說。全無若此。地中無無量等。應此靜慮空無功德。復次無量總緣通慧遊戲此地。得有解脫勝處遍處功德。別緣色等。伏諸煩惱。以難成。故此地中無。

如契經說。得地遍處定者。作如是念。地即是我。我即是地。地之與我。無二無別。得餘遍處定者。隨自所緣廣說亦爾。問得遍處定者。必已離第三靜慮。彼所起我見。必是第四靜慮。若第四靜慮我見。必唯緣第四靜慮地等。前八遍處。但緣欲界色處為境。如何可說與彼我見同緣地等。有作是說。此中於未得彼定者。說得彼定者聲。如非沙門。說名沙門。非婆羅門。說名婆羅門。謂以欲界聞思所成初學修習地等遍處。猶未能斷欲界煩惱。未得根本地等遍處。故緣地等。容起我見。或有說者。仍舊名說。亦不相違。如有國王。雖失王位。仍舊名說。亦呼為王。如是先得地遍處等。今雖退失。仍名得者。彼起欲界我見。緣欲界地等。計我於理無違。復有說者。依速入出遍處我見。作如是說。亦不相違。謂彼先得地遍處等。後速退起。欲界我見。緣欲界地等。為我。速復還得。第四靜慮地遍處等。彼

緣欲界地等爲境。如提婆達多先得靜慮以神通通力變作小兒著金縷俗衣作五花頂。在未生怨太子膝上。婉轉而戲。仍令太子知是尊者提婆達多。時未生怨憐愛抱弄。鳴而復以唾置口中。提婆達多貪利養故遂咽其唾。故佛訶曰。汝是死屍食人唾者。彼咽唾時便退靜慮。速復還得令所變身在太子膝如故而戲。遍處我見應知亦爾。有餘師說。此中有身見執第四靜慮地等爲我。前八遍處亦緣第四靜慮地等。問豈不前八遍處緣欲界色耶。答亦緣欲界色亦緣第四靜慮色。問色界諸天純一白色。云何緣彼作青等耶。答色界有情純一白色。彼非情數亦有青等。語曰。彼不應作是說。若有身見與八遍處相應俱有。可說難言如何相應俱有法。或緣第四靜慮或緣欲界。然有身見前八遍處非相應俱有。不應爲難。而一有情名計我者亦名得定者。以有身見故名計我者。以遍處故名得定者。有身見執第四靜慮地等爲我。前八遍處緣欲界色非俱時。故善通此經。此有身見與八遍處所依身同所緣境異。如契經說。有地等定有地等遍處。問此地等定與地等遍處有何差別。答地等定在欲界四靜慮。地等遍處唯在第四靜慮。復次加行時名地等定。成滿時名地等遍處。復次因時名地等定。果時名地等遍處。復次若作少分解時名地等定。若作周遍解時名地等遍處。是謂差別。

問解脫勝處遍處有何差別。答名即差別謂此名解脫。此名勝處。此名遍處。復次下品善根名解脫。中品善根名勝處。上品善根名遍處。復次小善根名解脫。大善根名勝處。無量善根名遍處。復次唯因名解脫。唯果名遍處。通因果名勝處。復次能有棄背名解脫。能勝伏境名勝處。能廣所緣名遍處。復次唯作勝解名解脫。能伏煩惱名勝處。於所緣境無二無量名遍處。復次若得解脫未必已得勝處遍處。若得勝處未必已得解脫。未必已得遍處。若得遍處未必已得解脫及勝處。所以者何。從解脫入勝處從勝處入遍處。故是謂解脫勝處遍處差別。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十六

眼根。乃至無色界修所斷無明隨眠。於九十隨眠中。一一有幾。隨眠隨增耶。問何故作此論。答爲依前章顯門義故。謂依前

說四十二章顯隨眠等十種門義。復次爲止他宗顯正理故。謂或有執。無學身中眼根等法亦是無漏。爲遮彼執顯眼根等。唯是有漏是諸隨眠所隨增故。或復有執。煩惱顛倒無實所緣。爲遮彼執顯諸煩惱有實所緣。或復有執。無有所緣相應縛義。若於所緣有縛義者。緣無漏法應有縛義。若於相應有縛義者。彼得斷已亦應有縛。爲遮彼執顯有所緣相應縛義。所緣縛者。唯於有漏隨眠緣彼必隨增故。雖緣無漏而不隨增。故無縛義。相應縛者。要彼相應煩惱未斷。煩惱斷已雖有相應而無縛義。復次爲遮有縛而於自身起增上慢。謂已解脫。謂彼暫時伏諸煩惱。而稱自身已得解脫。欲令彼知於白眼等猶有貪等隨眠隨增。復次爲廣分別契經義故。謂契經中說眼根等有諸貪等隨眠隨增。雖有此言不廣分別。今欲分別故作斯論。

應知此中有五部法。卽爲五部隨眠隨增。五部法者。謂見苦所斷法乃至修所斷法。五部隨眠應知亦爾。此中見苦所斷法爲見苦所斷一切隨眠。及見集所斷遍行隨眠之所隨增。見集所斷法爲見集所斷一切隨眠。及見苦所斷遍行隨眠之所隨增。見滅所斷法爲見滅所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。見道所斷法爲見道所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。修所斷法爲修所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。復次有十種法。復爲九種隨眠隨增。十種法者。謂見苦集

滅道所斷各有二種法。一相應。二不相應。修
所斷亦有二種法。一染污。二不染污。九種隨
眠者。謂見苦集所斷隨眠各有二種。一遍行。
二不遍行。見滅道所斷隨眠各有二種。一有
漏緣。二無漏緣。及修所斷隨眠。總爲九種。
此中見苦所斷相應法。爲見苦所斷一切隨
眠。及見集所斷遍行隨眠之所隨增。自部者。
隨其所應有所緣相應縛。他部者。唯有所
緣縛。見苦所斷不相應法。爲見苦所斷一切
隨眠。及見集所斷遍行隨眠之所隨增。皆唯
有所緣縛。見集所斷相應法。爲見集所斷一
切隨眠。及見苦所斷遍行隨眠之所隨增。自
部者。隨其所應有所緣相應縛。他部者。唯
有所緣縛。見集所斷不相應法。爲見集所斷
一切隨眠。及見苦所斷遍行隨眠之所隨增。
皆唯有所緣縛。見滅所斷相應法。爲見滅所
斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。自部有
漏緣者。隨其所應有所緣相應縛。無漏緣
者。唯有相應縛。他部者。唯有所緣縛。見
滅所斷不相應法。爲見滅所斷有漏緣隨眠。
及遍行隨眠之所隨增。皆唯有所緣縛。見道
所斷相應法。爲見道所斷一切隨眠。及遍行
隨眠之所隨增。自部有漏緣者。隨其所應
有所緣相應縛。無漏緣者。唯有相應縛。他
部者。唯有所緣縛。見道所斷不相應法。爲
見道所斷有漏緣隨眠。及遍行隨眠之所隨
增。皆唯有所緣縛。修所斷染污法。爲修所
斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。自部者
隨其所應有所緣相應縛。他部者。唯有所

見滅所斷有漏緣隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。如見滅所斷見取相應法。見滅所斷貪瞋慢相應法隨應亦爾。見滅所斷不共無明相應法。爲見滅所斷不共無明隨眠之所隨增。但爲相應縛。此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。如見滅所斷八法。見道所斷九法。隨應亦爾。修所斷貪相應法。爲修所斷貪及彼相應無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相應縛。此復爲餘修所斷隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。如修所斷貪相應法。修所斷瞋慢相應法。隨應亦爾。修所斷不共無明相應法。爲修所斷不共無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相應縛。此復爲餘修所斷隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。修所斷不相應法。爲修所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。若說攝法應依十八界。若說諸識應依十二處。若說諸智應依四聖諦。若說諸隨眠應依五部。今說隨眠故。依五部分別隨眠隨增差別。

眼根欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增者。眼根通欲色界唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。然此眼根通在五地。謂欲界四靜慮。此五各爲自地遍行。及修所斷隨眠隨增耳。鼻舌身根亦爾者。亦通欲色界五地。唯修所斷如眼根故。女根欲界遍行。及修所斷隨眠隨增者。女根唯欲界修所斷故。有爾所隨眠隨增。男苦根亦爾者。亦唯欲界修所斷如女根故。命根三界遍行。及修所斷隨眠隨增者。命根通三界唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。然此命根通在三地。謂欲界四靜慮四無色。此九各爲自地遍行。及修所斷隨眠隨增。信等五根亦爾者。信等五根通有漏無漏。有漏者亦通三界九地。唯修所斷如命根故。無漏者非隨眠隨增。意根一切隨眠隨增者。意根通有漏無漏。有漏者通三界五部故。有爾所隨眠隨增。然此意根在三地。謂欲界四靜慮四無色。此九各爲自地一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。捨根亦爾者。亦通有漏無漏。有漏者亦通三界九地五部。如意根故。樂根色界一切欲界遍行。及修所斷隨眠隨增者。樂根通欲色界唯三有。謂欲界初及第三靜慮。欲界者在五識。初靜慮者在三識。此二俱唯修所斷故。一一各爲自地遍行。及修所斷隨眠隨增。第三靜慮者在三有。謂欲界初及第三靜慮。有漏者通五部。及通一切隨眠相應故。自地一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。喜根色界一切欲界。除無漏緣疑及彼相應。應無明。餘一切隨眠隨增者。喜根通欲色界唯三有。謂欲界初二靜慮。欲界者在五部。不與瞋疑隨眠相應。由喜根歡行相轉。瞋疑感行相轉。歡感相達不相應故。欲界喜根除見滅道所斷疑及彼相應無明。爲餘一切欲界隨眠隨增。見滅道所斷疑及彼相應無明。於喜根非所緣縛緣。無漏故。非相應

縛不相應故。餘疑及瞋雖不相應。而於喜根有緣縛義。故說喜根欲界除無漏緣疑。及彼相應無明。餘一切隨眠隨增。初二靜慮喜根俱通。有漏無漏。有漏者俱通五部。及通一切隨眠相應。定地疑亦與喜樂相應。各自地一切隨眠隨增故。說喜根色界一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。憂根欲界一切隨眠隨增者。憂根唯欲界通五部。及一切隨眠相應故。有爾所隨眠隨增。三無漏根無隨眠隨增者。一切無漏法非諸隨眠隨增事。所以者何。若法是有身見事。是顛倒事。是隨眠事。是貪瞋癡所安足處。有垢有穢。有濁者。爲諸隨眠之所隨增。無漏法不爾。故非隨眠之所隨增。復次若處有愛是處。卽爲隨眠隨增。如濕膩處塵穢易著。無漏法不爾。故非隨眠之所隨增。復次若法有身見執爲我我所。是處卽爲隨眠隨增。無漏法不爾。復次若法是隨眠所緣事。及隨增事者。卽爲隨眠之所隨增。無漏法雖是隨眠所緣事而非隨增事。故非隨眠之所隨增。復次若法是隨眠所緣處。亦是隨增處者。卽爲隨眠之所隨增。無漏法雖是隨眠所緣處。而非隨增處。故非隨眠之所隨增。脇尊者曰。無漏滑淨非諸隨眠能安其足。是故不爲隨眠隨增。如吠琉璃極滑淨者。蚊蛇蠅等不能安足。大德說曰。無漏熾熱非諸隨眠能安其足。是以不爲隨眠隨增。如熾熱地不可安足。尊者妙音作如是說。無漏威猛隨眠緣彼而不隨增。如梅茶羅子觀威

猛王面「心極戰法」尊者世友作如是說緣有漏法起時隨眠漸增。如人觀月眼根增長。故有漏法隨眠隨增緣無漏法起時隨眠漸減。如人觀日眼根損減。故無漏法不為隨眠之所隨增。

眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界。欲色界遍行及修所斷隨眠隨增者。此十一界通欲色界唯修所斷故有。爾所隨眠隨增此依界說。然地有異。謂眼等八通在五地故。為五地遍行及修所斷隨眠隨增。眼耳身識唯在二地。謂欲界初靜慮故唯二地遍行。及修所斷隨眠隨增。眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦爾者。如是諸法亦通欲色界五地。唯修所斷如眼等。故香味鼻舌識界欲界遍行。及修所斷隨眠隨增者。如是四界唯欲界修所斷故。有爾所隨眠隨增。香味處亦爾者。亦唯欲界修所斷。如香界等故。意法意識界一切隨眠隨增者。如是三界皆通。有漏無漏。有漏者通三界九地五部。及通一切隨眠相應故。為一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。故為一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。無漏無為法無隨眠隨增。學無學無斷法亦爾者。皆無漏故義如前說。善及修所斷法三界遍行及修所斷隨眠隨增者。此中善法通

有漏無漏。修所斷法唯有漏。諸有漏者皆通三界九地。唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。不善及欲界繫法。欲界一切隨眠隨增者。如是二法唯欲界通五部。故有爾所隨眠隨增。無記法色無色界一切欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增者。無記法。謂色無色界諸染污法。及無覆無記法。欲界有身見邊執見品諸染污法。及無覆無記法。并虛空非擇滅。若色無色界無記法。通二界八地五部故。為色無色界一切隨眠隨增。若欲界無記法染污者。唯見苦所斷故。為欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。不染污者唯修所斷故。為欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。虛空非擇滅非隨眠隨增。色界繫法色界一切隨眠隨增者。此唯色界通四地五部故。有爾所隨眠隨增。無色界繫法。無色界一切隨眠隨增者。此唯無色界通四地五部故。有爾所隨眠隨增。見所斷法見所斷一切隨眠隨增者。此通三界九地及前四部故。有爾所隨眠隨增。修所斷隨眠。不能緣見所斷法故。非修所斷隨眠隨增。

苦集諦一切隨眠隨增者。苦集二諦總攝三界九地五部諸有漏法故。為一切隨眠隨增。滅道諦無隨眠隨增。法類苦集滅道智三三摩地亦爾者。皆無漏故一切不為隨眠隨增。攝定故。四靜慮色界一切隨眠隨增者。此四靜慮通有漏無漏。有漏者唯色界通五部

通染污不染污。若定若生皆是此四靜慮所攝。是故總為色界一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。四無量色界遍行。及修所斷隨眠隨增者。此中唯說成滿無量唯在色界。然喜無量唯在初二靜慮。餘三無量通在四靜慮。皆唯修所斷。是故總說色界遍行及修所斷隨眠隨增。前三解脫八勝處。前八遍處他心智亦爾者。此中亦說成滿解脫勝處遍處。故唯色界修所斷攝。依地差別。如前應知。他心智通有漏無漏。有漏者唯在色界通四靜慮。唯修所斷故。此及前三種有漏如無量說。四無色無色界一切隨眠隨增者。四無色中前三通有漏無漏。第四唯有漏。諸有漏者唯無色界通五部。通染污不染污。若定若生皆是此四無色所攝。是故總為無色界一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。後五解脫後二遍處。無色界遍行及修所斷隨眠隨增者。此中有漏者隨地差別。皆唯無色界唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。世俗智除無漏緣見。餘一切隨眠隨增者。此世俗智通三界九地五部。染污不染污。一切有漏慧故。有爾所隨眠隨增。除無漏緣見者。謂除見滅道所斷邪見。彼於世俗智非所緣縛。緣無漏故非相應縛。自性與自性不相應故。邪見即是世俗智故。然諸隨眠於世俗智所緣相應二縛。差別應作四句。或有隨眠於世俗智為所緣縛。非相應縛。謂有漏緣見。或有隨眠於世俗智為相應縛。非所緣縛。謂除無漏緣見。諸餘無

①〔後〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

漏緣隨眠。或有隨眠於世俗智爲所緣縛。亦相應縛。謂除有漏緣見。諸餘有漏緣隨眠。此卽總說。若別說者。若於彼爲所緣縛。卽於彼非相應縛。若於彼爲相應縛。卽於彼非所緣縛。或有隨眠於世俗智非所緣縛。亦非相應縛。謂無漏緣見於此義中。霧尊者說。四句有異。或有隨眠於世俗智爲所緣縛。非相應縛。謂自地緣世俗智見隨眠未斷。或有隨眠爲世俗智爲相應縛。非所緣縛。謂除自地他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣見隨眠。諸餘自地他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣見隨眠未斷。或有隨眠於世俗智爲所緣縛。亦相應縛。謂除自地緣。世俗智見隨眠。諸餘自地緣世俗智隨眠未斷。此卽總說。若別說者。若於彼爲所緣縛。卽於彼非相應縛。若於彼爲相應縛。卽於彼非所緣縛。或有隨眠於世俗智非所緣縛。亦非相應縛。謂一切他地隨眠。及自地隨眠已斷。設未斷者。而是他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣見隨眠。三重三摩地三界遍行。及修所斷隨眠隨增者。重三摩地通三界九地唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。

有身見結。見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增者。謂三結中有身見結。通三界九地唯見苦所斷故。有爾所隨眠隨增。有身見順下分結。有身見邊執見亦爾者。謂五順下分結中。有身見及五見中有身見邊執見。亦

通三界九地唯見苦所斷。如三結中有身見故。戒禁取結見苦所斷一切。及見集所斷遍行。見道所斷有漏緣隨眠隨增者。謂三結中戒禁取結。通三界九地唯見苦道所斷。唯有漏緣故。有爾所隨眠隨增。見道所斷無漏緣隨眠於戒禁取非所緣縛緣無漏故。非相應縛。不相應故。戒禁取及戒禁取身繫。順下分結戒禁取亦爾者。謂四取中戒禁取。四身繫中戒禁取。五順下分結中戒禁取。五見中戒禁取。亦通三界九地唯見苦道所斷。唯有漏緣。如三結中戒禁取故。疑結見所斷有漏緣。及疑相應無漏緣無明隨眠隨增者。謂三結中疑結通三界九地。前四部通有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。見所斷有漏緣者。謂見苦集所斷一切及見滅道所斷有漏緣隨眠。見滅道所斷無漏緣隨眠。於疑結非所緣縛緣無漏故。非相應縛。或異聚故。或自性與自性不相應故。疑順下分結疑隨眠疑結亦爾者。謂五順下分結中疑結。七隨眠中疑隨眠。九結中疑結。亦通三界九地。前四部有漏無漏緣。如三結中疑結故。貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增者。謂三不善根中貪瞋。唯欲界通五部唯有漏緣故。有爾所隨眠隨增。無漏緣隨眠於貪瞋。非所緣縛緣無漏故。非相應縛。異聚故。餘准應知。前二身繫前二蓋瞋結前二順下分結前二隨眠。悲結亦爾者。謂四身繫中貪瞋。五蓋中貪瞋。五結中瞋結。五順下分結中貪瞋。七隨眠中欲貪瞋悲。九結中悲結。亦唯欲界通五

部唯有漏緣。如貪瞋不善根故。癡不善根欲界除無漏緣無明。餘一切隨眠隨增者。謂三不善根中。癡唯欲界通五部有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。除無漏緣無明者。見滅道所斷無漏緣相應不共無明。於癡不善根。非所緣縛緣無漏故。非相應縛。自性與自性不相應故。欲漏欲界一切隨眠隨增者。謂三漏中欲漏唯欲界通五部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。欲。暴流。取。昏沈。睡眠。掉舉。蓋。亦爾者。謂四暴流中欲暴流。四軀中欲軀。四取中欲取。五蓋中昏沈。睡眠。掉舉。蓋。亦唯欲界通五部。有漏無漏緣如欲漏故。有漏色無色界一切隨眠隨增者。謂三漏中有漏通色無色界八地五部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。有暴流。我語取。亦爾者。謂四暴流中有暴流。四軀中有軀。四取中我語取。亦通色無色界八地五部。有漏無漏緣如欲漏故。無明漏除。無漏緣無明。餘一切隨眠隨增者。謂三漏中無明漏通三界九地五部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。除無漏緣無明者。彼於無明漏。非所緣縛緣無漏故。非相應縛。自性與自性不相應故。無明暴流。無明隨眠無明結亦爾者。謂四暴流中無明暴流。四軀中無明軀。七隨眠中無明隨眠。九結中無明結。亦通三界九地五部。有漏無漏緣如無明漏故。見暴流。取。見所斷有漏緣。及見相應無漏緣。無明隨眠隨增者。謂四暴流中見暴流。四軀中見軀。通三界九地前四部。有漏無漏緣故。有爾所隨

眠隨增。除無漏緣邪見疑。及彼疑相應無明。并無漏緣不共無明。以彼於見暴流轉。非所緣縛。緣無漏故。非相應縛。自性與。自性不相應故。或他聚故。見取邪見見隨眠見結亦爾者。謂四取中見取。五見中邪見。七隨眠中見隨眠。九結中見結。亦通三界九地前四部。有漏無漏緣。如見暴流轉故。此實執身繫。見所斷有漏緣隨眠隨增者。謂四身繫中此實執身繫。通三界九地前四部。唯有漏緣故。有爾所隨眠隨增。見取取結亦爾者。謂五見中見取。九結中取結。亦通三界九地前四部。唯有漏緣。如此實執身繫故。惡作蓋欲界遍行及修所斷隨眠隨增者。謂五蓋中惡作蓋。唯欲界修所斷故。有爾所隨眠隨增。嫉慳結身舌觸所生愛身嫉慳結亦爾者。謂五結中嫉慳結。六愛身中身舌觸所生愛身。九結中嫉慳結。亦唯欲界修所斷如惡作蓋故。疑蓋欲界見所斷有漏緣。及疑相應無漏緣無明隨眠隨增者。謂五蓋中疑蓋。唯欲界通前四部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。除欲界無漏緣疑邪見。及彼邪見相應無明。并無漏緣不共無明。以彼於疑蓋。非所緣縛。緣無漏故。非相應縛。自性與。自性不相應故。或他聚故。貪慢結三界有漏緣隨眠隨增者。謂五結中貪慢結。通三界九地五部。唯有漏緣故。有爾所隨眠隨增。意觸所生愛身慢隨眠。愛慢結亦爾者。謂六愛身中意觸所生愛身。七隨眠中慢隨眠。九結中愛慢結。亦通三界九地五部。唯有漏緣。如五結中貪慢結。

故。色。色。色。界。遍。行。及。修。所。斷。隨。眠。隨。增。者。謂。五。順。上。分。結。中。色。貪。唯。色。界。四。地。修。所。斷。不。還。者。身。中。現。行。故。有。爾。所。隨。眠。隨。增。異。生。位。中。色。界。遍。行。已。於。彼。貪。有。所。緣。縛。故。無。色。貪。無。色。界。遍。行。及。修。所。斷。隨。眠。隨。增。者。謂。五。順。上。分。結。中。無。色。貪。唯。無。色。界。四。地。修。所。斷。不。還。者。身。中。現。行。故。有。爾。所。隨。眠。隨。增。餘。如。前。說。後。三。順。上。分。結。色。無。色。界。遍。行。及。修。所。斷。隨。眠。隨。增。者。謂。五。順。上。分。結。中。掉。舉。慢。無。明。通。色。無。色。界。八。地。唯。修。所。斷。不。還。者。身。中。現。行。故。有。爾。所。隨。眠。隨。增。餘。如。前。說。眼。耳。身。觸。所。生。愛。身。欲。色。界。遍。行。及。修。所。斷。隨。眠。隨。增。者。謂。六。愛。身。中。眼。耳。身。觸。所。生。愛。身。通。欲。界。初。靜。慮。唯。修。所。斷。故。有。爾。所。隨。眠。隨。增。有。貪。隨。眠。色。無。色。界。有。漏。緣。隨。眠。隨。增。者。謂。七。隨。眠。中。有。貪。隨。眠。通。色。無。色。界。八。地。五。部。唯。有。漏。緣。故。有。爾。所。隨。眠。隨。增。欲。界。見。苦。所。斷。隨。眠。欲。界。見。苦。所。斷。一。切。及。見。集。所。斷。遍。行。隨。眠。隨。增。者。謂。九。十八。隨。眠。中。欲。界。見。苦。所。斷。十。隨。眠。一。一。皆。為。欲。界。見。苦。所。斷。一。切。隨。眠。及。見。集。所。斷。遍。行。隨。眠。隨。增。欲。界。見。集。所。斷。隨。眠。欲。界。見。集。所。斷。一。切。及。見。苦。所。斷。遍。行。隨。眠。隨。增。者。謂。九。十八。隨。眠。中。欲。界。見。集。所。斷。七。隨。眠。一。一。皆。為。欲。界。見。集。所。斷。一。切。隨。眠。及。見。苦。所。斷。遍。行。隨。眠。隨。增。欲。界。見。滅。所。斷。隨。眠。欲。界。見。滅。所。斷。一。切。及。遍。行。隨。眠。隨。增。者。謂。九。十八。隨。眠。中。欲。界。見。滅。所。斷。七。隨。眠。一。一。皆。為。爾。所。隨。眠。隨。增。欲。界。見。道。所。斷。

隨眠。欲界見道所斷除。無漏緣不共無明餘一切及遍行隨眠隨增者。謂九十八隨眠中欲界見道所斷八隨眠。一。一。皆。為。爾。所。隨。眠。隨。增。見。滅。道。所。斷。中。俱。說。除。無。漏。緣。不。共。無。明。者。彼。於。隨。眠。非。所。緣。縛。緣。無。漏。故。非。相。應。縛。不。與。隨。眠。相。應。故。欲。界。修。所。斷。隨。眠。欲。界。修。所。斷。一。切。及。遍。行。隨。眠。隨。增。者。謂。九。十八。隨。眠。中。欲。界。修。所。斷。四。隨。眠。一。一。皆。為。爾。所。隨。眠。隨。增。色。無。色。界。五。部。隨。眠。廣。說。亦。爾。等。者。謂。九。十八。隨。眠。中。色。界。五。部。三。十一。無。色。界。五。部。三。十一。一。一。皆。為。自。界。自。部。及。遍。行。隨。眠。隨。增。廣。如。欲。界。說。以。相。同。故。說。一。切。有。部。發。智。大。毘。婆。沙。論。卷。第。八。十六。阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十七

此中隨眠於諸隨眠。為所緣縛及相應縛。寬狹不等。應作四句。或有隨眠。於諸隨眠。為所緣縛。非相應縛。謂有漏緣不共無明。或有隨眠。於諸隨眠。為相應縛。非所緣縛。謂除無漏緣。緣不共無明。諸餘無漏緣隨眠。或有隨眠。於諸隨眠。為所緣縛。亦相應縛。謂除有漏緣不共無明。諸餘有漏緣隨眠。此即總說。若別說者。若於彼為所緣縛。即於

彼非相應縛。若於彼爲相應縛。卽於彼非
所緣縛。或有隨眠於諸隨眠非所緣縛。亦
非相應縛。謂無漏緣不共無明於此義中。
霧尊者說。四句有異。或有隨眠於諸隨眠

問若諸隨眠有尋有伺。彼於有尋有伺法爲所緣縛耶。答應作四句。有諸隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非所緣縛。謂諸隨眠有尋有伺而已斷。設未斷而他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣。有諸隨眠於有尋有伺法爲所緣縛而非有尋有伺。謂諸隨眠無尋。唯伺。是有漏緣緣彼未斷。有諸隨眠有尋有伺亦於有尋有伺法爲所緣縛。謂諸隨眠有尋有伺。是自地有漏緣緣彼未斷。有諸隨眠非有尋有伺。

亦於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋
唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或
自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣及諸
隨眠無尋無伺

問若諸隨眠無尋唯伺。彼於無尋唯伺法爲所緣縛耶。答應作四句。有諸隨眠無尋唯伺。而於無尋唯伺法非所緣縛。謂諸隨眠無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣。有諸隨眠於無尋唯伺法爲所緣縛。而非無尋唯伺。謂諸隨眠有尋有伺。是自地有漏緣緣。彼未斷。有諸隨眠無尋唯伺。亦於無尋唯伺法爲所緣縛。謂諸隨眠無尋唯伺。是有漏緣緣。彼未斷。有諸隨眠非無尋唯伺。亦於無尋唯伺法非所緣縛。謂諸隨眠有尋有伺而已斷。設未斷而他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣。若諸隨眠有尋有伺而是他地。及諸隨眠無尋無伺。

無伺。亦於無尋無伺法非所緣縛。謂諸隨眠有尋有伺。或無尋唯伺而已斷。設未斷而他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地緣。或緣。或無漏緣。

問若諸隨眠有尋有伺。彼於有尋有伺法爲相應縛耶。答若諸隨眠於有尋有伺法爲相應縛。彼必有尋有伺。或有隨眠有尋有伺。而於有尋有伺法非相應縛。謂諸隨眠有尋有伺而已斷。問若諸隨眠無尋唯伺。彼於無尋唯伺法爲相應縛耶。答應作四句。有諸隨眠無尋唯伺。而於無尋唯伺法非相應縛。謂諸隨眠無尋唯伺而已斷。有諸隨眠於無尋唯伺法爲相應縛。而非無尋唯伺。謂諸隨眠有尋有伺。於無尋唯伺法爲相應縛。有諸隨眠無尋唯伺。亦於無尋唯伺法爲相應縛。謂諸隨眠無尋唯伺而未斷。有諸隨眠非無尋唯伺。亦於無尋唯伺法非相應縛。謂諸隨眠有尋有伺而已斷。及諸隨眠無尋無伺。問若諸隨眠無尋無伺。彼於無尋無伺法爲相應縛耶。答應作四句。有諸隨眠無尋無伺。而於無尋無伺法非相應縛。謂諸隨眠無尋無伺而已斷。有諸隨眠於無尋無伺法爲相應縛。而非無尋無伺。謂諸隨眠無尋唯伺。於無尋唯伺法爲相應縛。有諸隨眠無尋無伺。亦於無尋無伺法爲相應縛。謂諸隨眠無尋無伺而未斷。有諸隨眠非無尋無伺。亦於無尋無伺法非相應縛。謂諸隨眠無尋唯伺而已斷。及諸隨眠有尋有伺。

色界修所斷善識。九類智品無漏識。色界見道所斷法九識所緣亦爾。有差別者。謂色界見道所斷有漏緣隨眠相應識。色界修所斷法八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界見苦所斷善識。四色界見苦所斷遍行隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善及染污無覆無記識。七無色界修所斷善識。八類智品無漏識。無色界見苦所斷法十識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三

欲界修所斷善識。四色界見苦所斷他界緣
遍行隨眠相應識。五色界見集所斷他界緣
遍行隨眠相應識。六色界修所斷善識。七無
色界見苦所斷一切隨眠相應識。八無色界
見集所斷遍行隨眠相應識。九無色界修所
斷善及無覆無記識。十類智品無漏識。無色
界見集所斷法十識所緣亦爾。有差別者。謂
無色界見集所斷一切隨眠相應識。見苦所
斷遍行隨眠相應識。無色界見滅所斷法十
一識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨

眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。五色界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。六色界修所斷善識。七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。八無色界見集所斷遍行隨眠相應識。九無色界見滅所斷有漏緣隨眠相應識。十無

色界修所斷善及無覆無記識。十一類智品無漏識。無色界見道所斷法十一識所緣亦爾。有差別者。謂無色界見道所斷有漏緣隨眠相應識。無色界修所斷法十識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。四色界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。五色界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。六色界修所斷善識。七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。八無色界見集所斷遍行隨眠相應識。九無色界修所斷善。及染污無覆無記識。十類智品無漏識。無漏法十識所緣。一欲界見滅所斷無漏緣隨眠相應識。二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見滅所斷無漏緣隨眠相應識。五色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。六色界修所斷善識。七無色界見滅所斷無漏緣隨眠相應識。八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。九無色界修所斷善識。十法類智品無漏識。問此十六識一一有幾隨眠隨增。答欲界見苦所斷識。欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。欲界見滅所斷識。欲界見滅所斷一切。及遍行隨眠隨增。欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。欲界修所斷識。欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。色無色界各五部識亦爾。有差別者。謂各應說自界無漏識。非隨眠隨

增義如前說。復次此中所緣法有三十二種。謂前十六法各有二種。前四部二種者。一相應。二不相應。修所斷二種者。一染污。二不染污。無漏法二種者。一有為。二無為。有為無漏。謂法類智品。無為無漏。謂三無為。能緣識亦有三十二種。謂前十六識各有二種。見苦集所斷二者。一遍行隨眠相應識。二不遍行隨眠相應識。見滅所斷二者。一有為緣隨眠相應識。二無為緣隨眠相應識。見道所斷二者。一有漏緣隨眠相應識。二無漏緣隨眠相應識。修所斷二者。一染污識。二不染污識。無漏有二。一法智品無漏識。二類智品無漏識。此中一一法有。爾所識所緣。一一識有。爾所隨眠隨增。各隨所應。准前應說。復次此中所緣法有百二十。謂三界五部染污法有九十八。即九十八隨眠品。此中若彼自性若彼相應。若彼等起。皆名彼品。三界修所斷不染污法有十七。謂欲界七。色界六。無色界四。欲界七者。謂善有二。一得善法。二加行善法。無記有五。一異熟生法。二威儀路法。三工巧處法。四通果無記法。五自性無記法。色界六者。謂善有二。一欲界。二說。無記有四。除工巧處。餘如欲界說。無色界四者。謂善有二。如欲界說。無記有二。一異熟生。二自性無記。無漏法有五。謂法智品類智品。及三無為。能緣識有百一十四。謂三界五部染污識有九十八。即九十八隨眠相應識。三界修所斷不染污識有十四。謂欲

界有六。一生得善識。二加行善識。三異熟生識。四威儀路識。五工巧處識。六通果無記識。色界有五。除工巧處識。餘如欲界說。無色界有三。一生得善識。二加行善識。三異熟生識。無漏識有二。一法智品無漏識。二類智品無漏識。此中一一法有。爾所識所緣。一一識有。爾所隨眠隨增。各隨所應。准前應說。問生得善識能緣何法。答欲色界者。能緣三界及無漏一切法。及虛空。問加行善識能緣何法。答欲色界者。能緣三界及無漏一切法。及虛空。問異熟生無記識能緣何法。答欲界不善果者。唯緣欲界修所斷法。善果者。唯緣欲界五部法。色界者。緣自下地一切有漏法。有說唯緣自地五部法。無色界者。唯緣自地五部法。問威儀路識能緣何法。答欲界者。唯緣欲界五部法。色界者。唯緣欲色界五部法。問工巧處識能緣何法。答唯緣欲界五部法。問通果無記識能緣何法。答欲界者。唯緣欲界修所斷法。色界者。唯緣欲色界修所斷法。問虛空非擇滅何識所緣。答三界修所斷善識所緣。眼根緣識欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。三界四部者。眼根通。欲色界五。地唯修所斷。十六識內八識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見

所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。五色界見苦所斷一切隨眠相應識。此識色界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。六色界見集所斷一切隨眠相應識。此識色界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。七色界見滅所斷有為緣隨眠相應識。此識色界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增。八色界見道所斷一切隨眠相應識。此識色界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。九色界修所斷善及染污無覆無記識。此識色界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識無色界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。十一無色界修所斷善識。此識無色界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。十二無漏識謂苦集道法類智品。此識非隨眠隨增。故說樂根緣識。欲界四部色界有為緣無色界三部。及遍行隨眠隨增。樂根緣識十六識內十四識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。是樂根緣識。緣緣樂根。欲界見苦所斷遍行隨眠相應識等。故此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。是樂根緣識。緣緣樂根。見集所斷遍行隨眠相應識等。故此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷一切隨

眠相應識。是樂根緣識。緣緣樂根。欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。及苦集道法智品相應識。故此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。是樂根緣識。緣緣樂根。欲界修所斷善等。故此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。五無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。是樂根緣識。緣緣樂根。無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故此識無色界見道所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。七無色界見道所斷一切隨眠相應識。是樂根緣識。緣緣樂根。無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。及道類智品無漏識。故此識無色界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。八無色界修所斷善。及染污無覆無記識。是樂根緣識。緣緣樂根。無色界修所斷善等。故此識無色界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。及色界五部有為緣識。是樂根緣識。緣緣樂根。隨其所應有漏無漏識。故此識隨其所應色界有為緣隨眠隨增。此五并前八合為十三識。十四苦集道智品無漏識。是樂根緣識。緣緣樂根。有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說樂根緣識。欲無色界四部。色界有為緣隨眠隨增。喜根緣識。欲色界有為緣。無色界二部及遍行。緣緣識。欲色界有為緣。無色

界四部者喜根通。欲界。及初二靜慮唯意識相應。欲界者。唯有漏通。五部。初二靜慮者。通有漏無漏。有漏者通五部。無漏者通法類。忍智品。故此喜根十六識內十三識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識。此識欲界見滅所斷有為緣。及遍行隨眠隨增。四欲界見道所斷一切隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。五欲界修所斷善。及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界五部有為緣識。色界五部有為緣識亦爾。合為十識。十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識無色界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。十二無色界修所斷善識。此識無色界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。十三無漏識謂苦集道法類智品。此識非隨眠隨增。故說喜根緣識。欲色界有為緣無色界二部。及遍行隨眠隨增。喜根緣識十六識內十五識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。是喜根緣識。緣緣喜根。自部他部隨其所應有漏識。故此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二見集所斷一切隨眠相應識。是喜根緣識。緣緣喜根。自部他部隨其所應有漏識。故此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界

見滅所斷有為緣隨眠相應識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。自部有為緣隨眠相應識。故

此識欲界見滅所斷有為緣。及遍行隨眠隨增。四欲界見道所斷一切隨眠相應識。是喜

根緣緣識。緣緣喜根。自部一切隨眠相應識。及苦集道法智品相應識。故此識欲界見

道所斷一切及遍行隨眠隨增。五欲界修所斷善。及染污無覆無記識。是喜根緣緣識。緣

緣喜根。欲界修所斷識等。故此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界五部有為

緣識。色界五部有為緣識亦爾。合為十識。十一無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。是喜

根緣緣識。緣緣喜根。無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故此識無色界見苦所斷

一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。十二無色界見集所斷遍行隨眠相應識。是喜根緣緣

識。緣緣喜根。無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故此識無色界見集所斷一切。及

見苦所斷遍行隨眠隨增。十三無色界見道所斷一切隨眠相應識。是喜根緣緣識。緣緣

喜根。無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。及苦集道類智品相應識。故此識無色界見

道所斷一切。及遍行隨眠隨增。十四無色界修所斷善。及染污無覆無記識。是喜根緣緣

識。緣緣喜根。無色界修所斷善識等。故此識無色界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。十

五苦集道智品無漏識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故

隨眠隨增

憂根緣識。欲界有漏緣。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界有為緣色界三部。無色界遍行

及修所斷者。憂根唯欲界有漏意識相應通五部。十六識內七識所緣。一欲界見苦所斷

一切隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷

一切隨眠相應識。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見滅所斷

有為緣。及遍行隨眠隨增。四欲界見道所斷有漏緣隨眠相應識。此識欲界見道所斷有

漏緣及遍行隨眠隨增。五欲界修所斷善。及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切。及

遍行隨眠隨增。六色界修所斷善。及無覆無記識。此識色界修所斷一切。及遍行隨眠隨

增。七無漏識謂苦集法智品。此識非隨眠隨增。故說憂根緣識欲界有漏緣色界遍行。及

修所斷隨眠隨增。憂根緣識十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。是

憂根緣緣識。緣緣憂根。自部他部隨其所應有漏識。故此識欲界見苦所斷一切。及見

集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。是憂根緣緣識。緣緣憂根。自

部他部隨其所應有漏識。故此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲

界見滅所斷有為緣隨眠相應識。是憂根緣緣識。緣緣憂根。自部有為緣隨眠相應識。故

隨增。四欲界見道所斷有漏緣隨眠相應識。是憂根緣緣識。緣緣憂根。自部有漏緣隨眠

相應識。故此識欲界見道所斷有漏緣。及遍行隨眠隨增。五欲界修所斷善。及染污無覆

無記識。是憂根緣緣識。緣緣憂根。欲界修所斷識等。故此識欲界修所斷一切。及遍行

隨眠隨增。六色界見苦所斷遍行隨眠相應識。是憂根緣緣識。緣緣憂根。色界修所斷

善。及無覆無記識。故此識色界見苦所斷一切。及遍行隨眠隨增。七色界見集所斷遍行

隨眠相應識。是憂根緣緣識。緣緣憂根。色界修所斷善。及無覆無記識。故此識色界見

集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。八色界修所斷善。及染污無覆無記識。是憂根

緣緣識。緣緣憂根。色界修所斷善。及無覆無記識等。故此識色界修所斷一切。及遍行

隨眠隨增。九無色界修所斷善識。是憂根緣緣識。緣緣憂根。無色界修所斷善。及無覆

無記識。故此識無色界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。十苦集道智品無漏識。是憂根緣

緣緣識。緣緣憂根。有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說憂根緣緣識。欲界有為緣。色界

三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。信等五根緣識。緣緣識三界四部者。信等五

根通有漏無漏。有漏者通三界九地。唯修所斷。無漏者通九地法類智品。故此信等五根

十六識內十三識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切。及

遍行隨眠相應識。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界四部識。色無色界各四部識亦爾。合爲十二識。十二苦集道智品無漏識。是信等五根緣緣識。緣緣信等五根有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說信等五根緣緣識。三界四部隨眠隨增。

三無漏根緣識。三界一部。及遍行緣緣識。三界四部者。三無漏根通苦集滅道法類智品。十六識內七識所緣。一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。二欲界修所斷善識。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界二部識。色無色界各二部識亦爾。合爲六識。七無漏識。謂道法類智品。此識非隨眠隨增。故說三無漏根緣識。三界一部及遍行隨眠隨增。三無漏根緣識。十六識內十三識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。是三無漏根緣緣識。緣緣三無漏根。欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。是三無漏根緣緣識。緣緣三無漏根。欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷一切隨眠相應識。是三無漏根緣緣識。緣緣三無漏根。欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。及道法智品相應識。故此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。是三無漏根緣緣識。緣緣三無漏根。欲界修所斷善識等。故此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界四部識。色無色界各四部識亦爾。合爲十二識。十二苦集道智品無漏識。是三無漏根緣緣識。緣緣三無漏根。有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說三無漏根緣緣識。三界

四部隨眠隨增。眼耳鼻舌身色聲觸界緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊。前五界有見有對法亦爾者。如是諸法皆通。欲色界五地。唯修所斷故。如眼根等。應知其相香味鼻舌識界緣識。欲界三部。色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷香味處亦爾者。如是諸法皆唯欲界修所斷故。如女根等。應知其相。眼耳身識界。緣識欲色界三部。緣緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行者。如是諸法通。欲界及初靜慮。唯修所斷。十六識內七識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。合爲六識。七無漏識。謂苦集法類智品。故眼耳身識界緣識。欲色界三部隨眠隨增。如是緣識。十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠。相應識。二欲界見集。所斷一切隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。如欲界四部識。色界四部識亦爾。合爲八識。九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一苦集道法類智品無漏識。眼耳身識界緣緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。意界意識界緣緣識。緣緣有爲。緣意處後四蘊有爲法過去未來現在法亦爾者。如是諸法皆通。三界九地。五部有漏及無漏

法類智品。如意根等。應知其相。法界緣識三界一切。緣緣識有為緣法處。無色無見無對善法亦爾者。此諸法中。除善餘法皆通三界九地。五部有漏及無漏法類智品并三無為故。十六識所緣。此諸緣識亦十六識所緣。唯除無為。緣緣善法通有漏無漏。有漏者通三界九地。唯修所斷。無漏者。通法類智品并擇滅。故此善法亦十六識所緣。然見苦集所斷中。唯取遍行隨眠相應識。見滅道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。此善法緣識亦十六識所緣。唯除無為緣識。故此諸法緣識三界一切隨眠隨增。緣緣識有為緣隨眠隨增。色蘊緣識欲色界四部。無色界二部及遍行緣緣識。三界四部有色法亦爾者。色蘊及有色法俱通有漏無漏。有漏者。通欲色界五地。唯修所斷。無漏者。通六地法類智品。故。十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善及染污無覆無記識。如欲界四部識。色界四部識亦爾。合為八識。九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一無漏識。謂苦集道法類智品。故色蘊等緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。此色蘊等緣識十六識內十三識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷識。然無色界見苦集所斷中。唯取遍行隨眠相應識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識。故色蘊等緣識三界四部隨

眠隨增。後四取蘊緣識有漏緣緣識有為緣緣識界有漏法見所斷法亦爾者。此諸法中除見所斷。除法皆通三界九地五部。唯有漏見所斷法。通三界九地。前四部唯有漏故。皆十六識所緣。然除見滅道所斷無漏緣識。此諸緣識亦十六識所緣。然除見滅所斷無為緣識。故此諸法緣識有漏緣隨眠隨增。緣緣識有為緣隨眠隨增。無漏法緣識。三界三部及遍行緣緣識。有為緣無斷法亦爾者。無漏及無斷法謂滅道諦及虛空非擇滅故。十六識內十識所緣。一欲界見滅所斷無為緣隨眠相應識。二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色蘊緣識欲色界三部。合為九識。十無漏識。謂滅道法類智品。故此二法緣識三界三部。及遍行隨眠隨增。此二法緣識十六識所緣。於中唯除無為緣識。故此二法緣識。有為緣隨眠隨增。無為緣識三界二部。及遍行緣緣識有為緣者三無為法。十六識內七識所緣。一欲界見滅所斷無為緣隨眠相應識。二欲界修所斷善識。如欲界二部識。色蘊緣識欲色界二部。合為六識。七無漏識。謂滅法類智品。故。無為緣識三界二部。及遍行隨眠隨增。無為緣識十六識所緣。於中唯除無為緣識。故無為緣緣識有為緣隨眠隨增。不善法緣識欲界有漏緣。色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界有為緣色界三部。無色界遍行。及修所斷欲界繫法亦爾者。不善等法唯欲界通五部故。如前愛根應知

其相。無記法緣識欲界三部。色無色界有漏緣緣識欲界四部。色無色界有為緣者。無記法通三界。欲界者。修所斷。及見苦所斷中有身邊執見品。色無色界者。通五部并二無為故。無記法十六識內十四識所緣。一欲界見苦一切隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。及色無色界各五部識。於中唯除無漏緣識。合為十三識。十四無漏識。謂苦集法類智品。故無記法緣識欲界三部。色無色界有漏緣隨眠隨增。無記法緣識。十六識內十五識所緣。除欲界見滅所斷識。色無色界各五部識中除無為緣識。故無記法緣識欲界四部。色無色界有為緣隨眠隨增。色界繫法緣識欲界三部。色界有漏緣。無色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界三部色界有為緣。無色界四部者。色界繫法通五部故。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。及色界五部有漏緣識。合為八識。九無色界修所斷善識。十無漏識。謂苦集類智品。故色界繫法緣識欲界三部。色界有漏緣。無色界遍行。及修所斷緣緣識。十六識內十三識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。及色界五部有為緣識。合為八識。九無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。十無色界見集所斷遍行

隨眠相應識。十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十二無色界修所斷善。及染污無覆無記識。十三苦集道智品無漏識。故色界繫法緣緣識欲界三部。色界有為緣。無色界四部隨眠隨增。無色界繫法緣識。欲色界三部。無色界有漏緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。無色界繫法通。五部故。十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣。遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。合為六識。及無色界五部有漏緣識。合為十一識。十二無漏識。謂苦集類智品故。無色界繫法增無色界繫法緣識。十六識內十三識所緣。謂欲界見苦集修所斷三部識。色界四部識。除見滅所斷識。於見道所斷識中。唯取無漏緣隨眠相應識。無色界五部有為緣識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識。故無色界繫法緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣隨眠隨增。學無學法緣識。三界二部。及遍行緣緣識。三界四部者。學無學法唯無漏通。四諦法類智品故。如三無漏根。應知其相。非學非無學法緣識。三界四部。及見道所斷有漏緣緣識。有為緣者。此法通。三界五部。唯有漏故。十六識所緣。唯除見道所斷無漏緣識。故非學非無學法緣識。三界四部。及見道所斷有漏緣隨眠隨增。此法緣識亦十六識所緣。然除無為緣識。故此法緣識

有為緣隨眠隨增。修所斷法緣識。三界三部。緣緣識。三界四部者。修所斷法通。三界九地。故如命相應。知其相。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十九

苦集諸緣識。有漏緣識。緣識有為緣。世俗智亦爾者。苦集諸等皆通。三界九地。五部。唯有漏故。如後四取蘊等。應知其相。滅諸緣識。三界二部。及遍行緣緣識。有為緣者。如無為法應。知其相。道諦緣識。三界二部。及遍行緣緣識。三界四部。苦集滅道智。及三三摩地亦爾者。如三無漏根。應知其相。四靜慮。遍行緣緣識。欲無色界四部。色界有為緣者。四靜慮通。有漏無漏。有漏者。唯色界通。五部。無漏者。通。四諦法類智品故。四靜慮十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣。遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣。隨眠相應識。四欲界修所斷善識。此及色界五部有為緣識。合為九識。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十一無色界修

所斷善識。十二無漏識。謂苦集類智品道法類智品故。四靜慮緣識。欲界四部。色界有為緣。無色界二部。及遍行隨眠隨增。四靜慮緣識。十六識內十四識所緣。除欲無色界各見滅所斷識。及除色界無為緣識。無漏識中取。苦集道智品故。四靜慮緣緣識。欲。無色界四部。色界有為緣隨眠隨增。慈悲捨無量緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。淨解脫。後四勝處。前八遍處亦爾者。三無量通。色界四地。淨解脫等唯第四靜慮。皆有漏修所斷故。十六識內八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣。遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷遍行隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善。及染污無覆無記識。七無色界修所斷善識。八無漏識。謂苦集類智品故。三無量等緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。三無量等緣識。十六識內十二識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色無色界各四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。無色界見苦集所斷中。唯取。遍行隨眠相應識。合為十一識。十二苦集道智品無漏識。故。三無量等緣緣識。欲界三部。色無色界四部隨眠隨增。喜無量緣識。欲色界三部。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界二部。及遍行。初二解脫。前四勝處亦爾者。喜無量等唯初二靜慮。有漏修所斷故。十六識

內七識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷遍行隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善。及染污無覆無記識。七無漏識。謂苦集類智品故。喜無量等緣識。欲色界三部隨眠隨增。喜無量等緣識。十六識內十識所緣。謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識。於見道所斷中唯取無漏緣隨眠相應識。合爲七識。八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。九無色界修所斷善識。十苦集道智品無漏識故。喜無量等緣識。欲界三部色界四部無色界二部。及遍行隨眠隨增。前三無色緣識。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有爲緣者。前三無色通有漏無漏有漏者。唯無色界通五部。無漏者。通四諦類智品故。十六識內。十三識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。并無色界五部有爲緣識。合爲十二識。十三無漏識。謂苦集道類智品。前三無色緣識。亦十六識內十三識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識除見滅所斷識。并無色界五部有爲緣識。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識故。前三無色緣識及緣緣識。俱欲界三部。色界四部。無色界有爲緣隨眠隨增。非想非非想處

緣識。欲色界三部。無色界有漏緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有爲緣者。非想非非想處。唯有漏通五部。故十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及無色界五部有漏緣識。合爲十一識。十二無漏識。謂苦集類智品故。非想非非想處緣識。欲色界三部。無色界有漏緣隨眠隨增。非想非非想處緣識。十六識內十三識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。并無色界五部有爲緣識。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識故。非想非非想處緣識。欲界三部。色界四部。無色界有爲緣隨眠隨增。空識無邊處。無所有處。解脫緣識。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界者。此三解脫通有漏無漏有漏者。唯無色界修所斷加行善攝。無漏者。唯類智品故。十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。合爲七識。八無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。九無色界見集所斷遍行隨眠相應識。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十一無色界修所斷善。及染污無覆無記識。十二無漏識。謂苦集道類智品。此三解脫緣識。亦十二

識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。色無色界各四部識。除見滅所斷識。合爲十一識。十二苦集道智品無漏識故。此三解脫緣識。緣緣識。俱欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增後二解脫。及後二遍處緣識。三界三部。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。此四法唯無色界修所斷加行善攝故。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。合爲六識。七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。八無色界見集所斷遍行隨眠相應識。九無色界修所斷善。及染污無覆無記識。十無漏識。謂苦集類智品故。此四法緣識。三界三部。隨眠隨增。此四法緣識。十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集修所斷識。及色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識。并苦集道智品無漏識故。此四法緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行及修所斷者。法智在六地。故十六識內四識所緣。一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。二欲界修所斷善識。三色界修所斷善識。四無漏識。謂道法智品故。法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷隨眠隨增。法智緣識。十六識內九識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷一切隨眠相應識。

四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。五色界見苦所斷遍行隨眠相應識。六色界見集所斷遍行隨眠相應識。七色界修所斷善。及染污無覆無記識。八無色界修所斷善。九苦集道智品無漏識。法智緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。類智在九地故。十六識內六識所緣。謂色無色界各見道所斷。無漏緣隨眠相應識。及三界修所斷善識。合爲五識。六無漏識。謂道類智品故。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷隨眠隨增。此類智緣識十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集所斷遍行隨眠相應識。及修所斷善。及染污無覆無記識。并色無色界各見道所斷一切隨眠相應識。合爲十一識。十二苦集道智品無漏識。類智緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。問何界何地見道所斷邪見緣何品何地聖道耶。有作是說。彼邪見但緣斷對治聖道。若作是說。欲界邪見但緣未至定所攝聖道。初靜慮邪見。但緣三地所攝聖道。第二靜慮邪見。但緣四地所攝聖道。第三靜慮邪見。但緣五地所攝聖道。第四靜慮。及無色界邪見。皆但緣六地所攝聖道。復有說者。彼邪見亦緣厭壞對治聖道。若作是說。欲色界邪見皆緣六地所攝聖道。空無邊處邪見。緣七地所攝聖道。識無邊處邪見。緣八地所攝聖道。無所有處及非想非非想處邪見。俱緣九地所攝聖道。評曰。應作是說。欲界見道所斷邪見。緣六地一切法智品聖道。色無色界見道所斷邪見。皆緣九地一切類智品聖道。以種類同故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部及遍行。緣緣識。三界四部者。他心智通有漏無漏。有漏者。通色界四地。唯修所斷加行善攝。無漏者。通四靜慮地。道法類智品故。他心智十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善識。五色界見苦所斷遍行隨眠相應識。六色界見集所斷遍行隨眠相應識。七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。八色界修所斷善。及染污無覆無記識。九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一無漏識。謂苦集類智品。及道法類智品故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。他心智緣識十六識內十二識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷。無色界見苦集所斷識中。唯取遍行隨眠相應識。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識。故。他心智緣識。三界四部隨眠隨增。三重三摩地緣識。三界三部。緣緣識。三界四部者。三重三摩地。通三界九地。唯修所斷加行善攝。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。如欲界三部

識。色無色界各三部識亦爾。合爲九識。十無漏識。謂苦集法類智品故。三重三摩地緣識。三界三部隨眠隨增。三重三摩地緣識。十六識內十三識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識。故。三重三摩地緣緣識。三界四部隨眠隨增。有身見結緣識。三界三部者。謂此結緣識。三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識。三界四部者。謂此結緣緣識。三界各四部隨眠隨增。除見滅所斷。有身見。順下分結中有身見。見邊執見亦爾者。謂五順下分結中有身見。五見中有身見。見邊執見緣緣識。緣隨眠隨增。亦如三結中有身見。結說。戒禁取結緣識。三界三部。及見道所斷有漏緣者。謂此結緣識。三界各見苦集修所斷三部。及見道所斷有漏緣隨眠隨增。緣緣識。三界四部者。謂此結緣緣識。三界各四部隨眠隨增。除見滅所斷。戒禁取。及戒禁取身繫。戒禁取順下分結。戒禁取亦爾者。謂四取中戒禁取。四身繫中戒禁取。五順下分結中戒禁取。五見中戒禁取。緣緣識。緣緣識隨眠隨增。亦如三結中戒禁取結說。疑結緣識有漏緣者。謂此結緣識。三界各五部有漏緣隨眠隨增。緣緣識有爲緣者。謂此結緣緣識。三界各五部有爲緣隨眠隨增。無明漏。暴流。見取。此實執身繫。貪慢結。順下分結。邪見見取。意觸所生愛身。慢無明見疑隨眠。愛慢無明見疑疑結。亦爾者。謂三漏中無明。四暴流。無明。四取中見取。四身繫中此實執。五結中貪慢。五

問何故此中但說緣識及緣緣識不說緣緣緣識等耶。答爲遮展轉無窮過故。謂若更說第三緣識復應更說第四緣識如是展轉卽爲無窮。復次如等無間緣但應思惟至第二轉不應思惟第三轉等。所緣緣亦應爾。復次諸法緣識與緣緣識隨眠隨增。

意根乃至無色界修所斷無明隨眠。於三界十五部心中。一一等無間生幾心耶。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有說心與心爲等無間緣。非心所。心所與心所爲等無間緣。非心。如譬喻者。爲遮彼意顯心。心所展轉能作等無間緣。非唯相似。故作斯論。此中欲顯等無間緣。是故唯問心心所法。問此中何故但問生有漏心。不問生無漏心耶。答此是結蘊。唯有漏心。能增長結。故偏說之。問分別諸結。但依五部。今何故問十五心耶。答今此蘊中非唯蘊結。亦顯結事。此通三界故。問三界十五部心。心心所中心最爲勝。故此獨問不問心所。此中生者說正生時。等無間緣作用時。故

說「一切心總有十六」，即前十五及無漏心。問此十六心展轉相望各從幾生。復各生幾。答欲界前四部心，各從十五心生。除無漏心，唯能生欲界五部心。非下地染污心能生上地心故。亦非染污心能生無漏心故。欲界修所斷心從十六心生。復能生十六心。色界前四部心從十一心生。除欲界前四部心及無漏心，唯能生欲色界十心。色界修所斷心從十二心生。除欲界前四部心，復能生十六心。無色界前四部心從七心生。謂

心。非所說故。此則總說。有差別者。若未離欲界染。欲界意根等無間容生六心。謂欲界五及色界修所斷心。卽未至定加行善心。若已離欲界染。未離色界染。欲界意根等無間容生十心。謂欲界五如退等時。及色界五如續生等時。若已離色界染。欲界意根等無間容生十一心。謂欲界五如退等時。色界一如入定時。無色界五如續生時。若未離色界染。色界意根等無間容生十一心。謂欲界五如續生或退等時。色界五無色界修所斷心。卽空無邊處近分加行善心等如入定時。若已離色界染。色界意根等無間容生十一心。謂欲界修所斷心卽通果心等。色界五如退等時。無色界五如續生等時。無色界意根等無間容生十五心。謂欲界五如續生時。色界五如續生退等時。及無色界五。捨及信等五根亦爾者。生十五心。如意根故。樂根等無間生十一心者。謂欲色界各五。及無色界修所斷心。卽第三靜慮樂根等無間。超入空無邊處有漏定。故樂等四

受及五識身必不命終故。等無間不生。無色前四部心。苦根等無間生。五心者。謂欲界五。憂根亦爾者。亦生五心。如苦根故。非從憂苦能入定心。彼與定心極相違故。喜根等無間生十心者。謂欲色界各五部心。欲界喜根生欲界五。色界喜根生色界五。非欲界喜根等無間生。色界染污喜俱心。亦非色界喜根等無間生。欲界染污喜俱心。喜根唯能引自地煩惱故。此中有說。色界喜根等無間生。欲界善無記心。欲界喜根等無間不生。色界善無記心。要欲界捨根等無間能生。色界心等故未知。當知根等無間不生心者。不生三界十五心故。即由此義經說見道名無相者。無間不生有漏心故。已知俱知根等無間生三心者。謂三界修所斷善心。此中得預流一來果已。或以欲界心出。或以未至定心出。得不還果已。若依未至定者。亦以此二心出。若依餘五地者。皆以自地出。得阿羅漢果已。若依未至定者。或以欲界心出。或以未至定心出。若依無所有處者。或以無所有處心出。或以非想非非想處心出。若依餘地者。皆以自地心出。

眼耳身識界生。十心者。謂欲色界各五部。唯生自界鼻舌識界。生五心者。謂欲界五部無漏法生。三心者。謂三界修所斷。過去法生。二心者。謂色無色界修所斷。卽出滅定無想異熟。無想定。心至生用時。過去能入心所法。爾時方有等無間緣取與果用。問出。無想異熟心。爲通色界五部。爲但修所斷。

耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若通色界五部。此中何故不說。謂此中應說過去生六心。何故但言過去生二。若但修所斷根蘊所說當云何通。如說。彼想起已。彼諸有情從彼處歿。彼想應言或善或無記。於彼想色界有漏緣。睡眠隨增。答應作是說。出無想異熟心通。色界五部。問若爾。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次。此中但說出無想滅定心。加行功力所引故。出無想異熟心。非加行功用力所引起。故此不說。復次。此中但說唯是善心出。無想異熟心。或善或染或無記。故此不說。有作是說。出無想異熟心。唯修所斷。問根蘊所說當云何通。答彼文應作是說。於彼想色界遍行。睡眠隨增。然遮無漏緣。故說有漏緣隨眠隨增。評曰。此二說中。前說爲善。問何故彼想非無漏緣隨眠隨增。答彼執無想爲涅槃。執無想定爲聖道。是故爾時不起邪見。發無滅道。從此以後。容起邪見。未來法不生心者。非等無間緣故。四無量生六心者。謂色界五部及欲界修所斷緣。欲界故。緣有情故。不能引起無色界心。前二解脫前四勝處。應知亦爾。緣欲界故。第四第五解脫生六心者。謂無色界五部。及色界修所斷。他心智生六心者。謂色界五部及欲界修所斷。五通等無間不能引起無色界心。第三解脫後四勝處。前八遍處。生五心者。謂色界五部皆事別觀。不能引起無色界心。後二遍處生五心者。謂無色界五部

是假想觀。不能引起色界定心。第八解脫不。生心者。雖是心等無間而非心等無間緣故。法智生二心者。謂欲色界修所斷心緣欲界四諦故。不能引起無色界心。色貪順上分結生二心者。謂欲色界修所斷心下地染心不生上故。後四順上分結生三心者。謂三界修所斷心。由此五結不還身中方現行故。餘文易了。故不分別。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。一。所增隨眠。言有尋有伺。無尋。唯伺。無尋。無伺。耶。問。何故作此論。答。爲止他宗顯正理故。謂或有說。尋伺是心龜細相。故乃至有頂。諸染污心皆有尋伺。是故尋伺三界皆有。如譬喻者。爲遮彼執顯唯欲界及初靜慮。未至定中有尋有伺。靜慮中間無尋唯伺。第二靜慮乃至有頂無尋無伺。由此因緣故作斯論。眼根所增隨眠具三者。謂緣眼根所增隨眠。通欲界四靜慮五地。遍行及修所斷。如是隨眠若在欲界及初靜慮。有尋有伺。若在靜慮中間。無尋唯伺。若在第二第三第四靜慮。無尋無伺。故說具三。後說具三者皆

准此應知。然無尋無伺地。或多或少。女根所增隨眠。有尋有伺者。彼所增隨眠唯在欲界故。眼耳身識界所增隨眠。或有尋有伺或無尋唯伺者。眼等五識雖有尋有伺。而在初靜慮者。亦為靜慮中間隨眠作所緣縛故。彼所增隨眠亦通無尋唯伺。初靜慮所增隨眠。或有尋有伺或無尋唯伺者。初靜慮言總顯未至根本靜慮中間三地諸法故。說有二。設唯顯根本亦必有二。靜慮中間初靜慮等所有隨眠緣三地故。餘文易了故不分別。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。一。所增隨眠。當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶。問何故作此論答為止他宗顯正理故。謂或有執樂苦二受隨所依身。從欲界乃至第四靜慮皆有。喜憂二受隨所依心。從欲界乃至非想非非想處皆有。為遮彼意欲顯樂受唯在欲界初及第三靜慮。苦憂二受唯在欲界。喜憂唯在欲界初二靜慮。唯有捨受遍在諸地。或復有執。心心所法次第而起互不相應。如譬喻者。為遮彼意顯心心所俱時而生有相應義。由此因緣故作斯論。眼根所增隨眠四根相應除苦根者。眼根所增隨眠通欲色界五地遍行及修所斷。若在欲界喜憂捨根相應。若在初二靜慮喜捨根相應。若在第三靜慮樂捨根相應。若在第四靜慮唯捨根相應。是故總說四根相應。苦根唯與五識相應。五識中無緣眼根等諸隨眠故彼定不與苦根相應。

女根所增隨眠三根相應除樂苦根者。女根所增隨眠唯在欲界。欲界樂苦俱在五識故。彼不與樂苦相應。意根所增隨眠五根相應者。意根通與五受相應故相應縛五根相應。若所緣縛有四除苦三摩地所增隨眠。四根相應除苦根者。苦根唯緣色等五境非定等故。三摩地唯無漏故。不增隨眠非此所說餘文易了不復分別。恐諸智者生厭倦故。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。誰成就誰不成就。問何故作此論答為止他宗顯正理故。謂或有執。無實成就不成就性唯假建立。欲顯成就不成就性是實有物。若不爾者。便違契經。如契經說。應知如是補特伽羅成就善法及不善法。又契經說。我成就十力四無所畏等。若無成就不成就性。異生聖者有學無學斷善根者不斷善者。決定建立皆不得成。決定因緣不可得故。然成就者不成就者是世俗有。若成就性不成就性是勝義有。如死生者是世俗有。諸死生法是勝義有。入出定者是世俗有。所入出定是勝義有。作者受者是世俗有。業果熟果是勝義有。如是成就不成就性是勝義有。施設成就不成就者是世俗有。謂若身中有成就性名成就者。若彼身中不成就性名不成就者。如樹等是假色等。四塵是實。如是補特伽羅是假。色等五蘊是實。於此假者身相續中。依得非得說有成就不成就法。由此因緣故作斯論。

眼根色界及欲界已得不失。成就者。色界諸天皆具根故。決定成就眼等五根。此具根言依顯者說。女男根不顯。無亦名具根。又容有者彼皆成就故說具根。非一切有勿憂苦等彼亦有故。及欲界已得者。謂鉢羅奢佉位以。彼不失者。謂不爛壞不墮落不蟲食不被害。無色界及欲界未得已失不成就者。無色界無色故不成就眼等根。及欲界未得者。謂羯刺藍頸部曇闍尸鍵南位。已失者。謂爛壞墮落蟲食被害。耳鼻舌根亦爾者。如眼根說。身根欲色界成就者。有色界生必有身根故。無色界不成就者彼無色故。女男根欲界已得不失成就者。如眼根說。色無色界及欲界未得已失不成就者。色無色界無女男根無淫愛故。厭捨此根生彼界故。色無色界無段食故。必因段食有此根故。因無慚愧有此根故。又女男根彼無用故。問若爾。鼻舌彼亦應無。彼無嗅香嘗味事故。答鼻舌二根於彼有用。謂莊嚴身及起言說。女男二根令身醜陋。有慚愧者必隱覆之。尊者妙音作如是說。上二界無招彼業。故問色無色界既無男根應非丈夫。答色無色界有丈夫用故名丈夫。丈夫用者。謂能離欲能成善事故名丈夫。如契經說。四向四果皆名丈夫。非諸女人皆無向果。如契經說。此大生主。雖是女人而入聖道。得果盡漏亦名丈夫。於此義中應作四句。或有丈夫不成就男根。謂生色無色界等。或有成就男根而不名丈夫。如扇攬半擇迦。

等或有丈夫亦成就男根謂具男根離欲染等或有非丈夫亦成就男根謂除前相胎卵濕生漸命終者漸捨眼等六種色根於身根中亦有漸捨謂手足等若捨一切身根極微即便命終若地獄中解諸支節乃至糜爛亦有身根有說爾時亦有眼等若全無者後應不生異熟斷已後不續故有作是說諸地獄中眼等六根斷已更續業所引故趣法爾故如人等中支節斷壞不可還續地獄等中支節斷已尋復續生諸趣法爾不可相例故彼眼等斷已還生身根必無全分斷者若全分斷無更續義是諸色根所依止故彼有少分身根極微依此後時還生支節諸支節內所有身根斷已還生如眼根等有餘師說諸地獄中雖解身支為百千分而諸分內皆有身根諸分中間有連續故如碎杜仲及藕根莖亦如破瓜蒂不相離若相離者身根即無非一有情有二身故而世現見斷諸蟲身為多分已猶行動者風勢所轉非有身根命意捨根一切有情皆成就者皆通三界九地諸位恒成就故樂根遍淨以下及聖者生上成就異生生上不成就者樂根唯在欲界初及第三靜慮通有漏無漏欲界初靜慮者唯有漏第三靜慮者通二種諸有漏者生上捨下故不成就諸無漏者生上地時不捨下地無漏唯有得果轉根退時捨故問若生第二靜慮未離第二靜慮染彼成就何地樂根答彼成就第三靜慮染汚樂根若彼已離第二靜慮

染復得第三靜慮無染樂根是故若生遍淨以下皆成就樂根此遍淨言總顯自地舉後顯前餘皆准此問頗有聖者生在第四靜慮以上不成就樂根耶有說亦有謂已離第三靜慮染依第二靜慮及下三地入正性離生得不還果已不起後向命終往生第四靜慮以上諸地彼不成就樂根評曰彼不應作是說若已離上地染依下地入正性離生者彼得果已必起勝果道修上地無漏得上地滅然後命終如已離欲界三四品或七八品染入正性離生彼得果已必起勝果道修勝品無漏得勝品滅然後命終問若已離第三靜慮染依第二靜慮及下三地信勝解練根作見至彼不起後向命終往生第四靜慮以上諸地彼成就何樂根答彼於上地若得自在當練根時亦能修上無漏樂根設於上地不得自在彼得果已亦必起勝果道修上無漏然後命終是故聖者生遍淨上決定成就無漏樂根成就喜根准此應說苦根欲界成就色無色界不成就者欲界有情乃至佛亦成就苦根達境遍時不由分別而生苦故色無色界無苦根者由勝定力所滋潤故無達境故無有不善業煩惱故又色無色是勝界故謂劣界中勝身亦有苦受如欲界聲聞及獨覺大覺若勝界中劣身亦無苦受如色無色界異生如有災秋時嘉苗亦遭蟲食等事無災秋時穠草亦無蟲食等事愛根未離欲染成就已離欲染不成就者愛根必由

分別而起未離欲者分別生愛已離欲者起分別時不生愛感是故愛根是善性者若離欲染亦不成就欲界煩惱所引發故三無漏根已得不失成就未得已失不成就者謂未知當知根已入見道名已得道類智未現在前名不失苦法智忍未現在前名未得道類智現前以後名已失已知根已起道類智或退阿羅漢果名已得盡智未現在前名不失道類智未現在前或未退阿羅漢果名未得盡智現前以後名已失具知根盡智現在前名已得不退阿羅漢果名不失盡智未現在前名未得退阿羅漢果名已失身色聲觸界欲色界成就無色界不成就者問身色觸界可爾聲界云何恒時成就有作是說大種合離必生聲界有情若在欲色界中大種恒有故常發聲評曰彼不應作是說若四大種必恒生聲此所生聲何大種造若即此造應名有對色一四大種生若說餘造餘四大種復必生聲如是展轉有無窮過應作是說生欲色界有情身中多四大種在一身內有相擊者便發聲聲不相擊者即無聲起雖一身中必有聲界非諸身分皆遍發聲尊者覺天作如是說非欲色界恒成就聲此本論文依多分說眼耳身識界梵世以下及生上三靜慮現在前成就不在前及無色界不成就者謂生欲界及初靜慮隨其所應成就染汚或善三識諸無記中有慣習者亦恒成就如勝威儀工巧通果若生第二靜慮以

上唯無記者時有現前即便成就若不現前則不成就以五識身性羸劣故他地現起勢不堅強若意識中變化心等設生他地勢亦堅強故不現前亦得成就無漏無爲如意界等恒成就者謂非擇滅一切有情無不成就非擇滅故後無斷法准此應知三重三摩地如道諦等已得成就未得不成就者得已必無退捨事故將般涅槃方修得故般涅槃已非有情數故不可說不成就言餘文易了故不分別

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一得遍知時於九十八隨眠中幾隨眠得遍知於九結中幾結盡問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執色法亦有見所斷者爲遮彼意顯諸色法非見所斷或復有執異生不能斷見所斷隨眠有餘復執異生不能斷諸隨眠唯能制伏爲遮彼意顯諸異生能斷欲界乃至無所有處見修所斷隨眠唯除有頂故作斯論然諸遍知略有二種一智遍知二斷遍知此中但依斷遍知而作論斷是擇滅雖非遍知是遍知果故名遍知如六觸處說名故業果立因名遍知亦爾又此中說得遍知者謂斷彼盡隨斷何法究竟盡時名得遍知非要唯依九遍知說眼根得遍知時色愛盡者謂眼根在五地即欲界四靜慮欲愛盡時欲界眼根得遍知乃至第四靜慮愛盡時第四靜慮眼根得遍知今依究竟得遍知說故色愛盡名得遍知餘皆准此異生三十一隨眠

得遍知者異生爾時斷色界見修所斷三十一隨眠盡故無結盡者謂九結中爾時無一究竟盡故雖諸隨眠亦名爲結而此中說差別法門謂說隨眠依九十八說結依九餘例應知聖者三隨眠得遍知者聖者爾時唯色界修所斷三隨眠得遍知故無結盡者謂九結中無一結盡女男根得遍知時欲愛盡者謂女男根唯在欲界故欲愛盡名得遍知異生三十六隨眠得遍知者異生爾時斷欲界見修所斷三十六隨眠盡故三結盡者謂九結中爾時悲憊慳結究竟盡故聖者四隨眠得遍知者聖者爾時唯欲界修所斷四隨眠得遍知故三結盡者如異生說然三結中唯修所斷命根得遍知時無色愛盡者謂命根在九地欲愛盡時欲界命根得遍知乃至非想非非想處愛盡時非想非非想處命根得遍知今依究竟得遍知說故無色愛盡名得遍知三隨眠得遍知者爾時斷無色界修所斷三隨眠盡故三結盡者謂九結中愛慢無明三結盡故樂根得遍知時遍淨愛盡即樂根得遍知者爾時不得九十八隨眠中一隨眠究竟盡故作是說餘例應知然得遍知有十七位謂四法忍智四類忍智時唯得見所斷諸法遍知欲界乃至無所有處八地愛盡時通得見修所斷諸法遍知非想非非想處一地愛盡時唯得修所斷諸法遍知諸法於此十七位中名得遍知隨相應說恐文繁廣不別顯示

作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執金剛喻定現在前時頓斷一切三界見修所斷煩惱此前諸位唯能伏纏於諸隨眠皆未能斷如頓斷沙門彼說頓覺得無學果如夢覺時頓捨昏睡爲遮彼意顯斷隨眠分位差別有八十九此諸位中皆證滅故或復有執唯無間道斷隨眠得唯解脫道能證彼滅如西方沙門彼作是說非無間道不斷煩惱非解脫道不證彼滅爲遮彼意顯無間道能斷煩惱隔煩惱得令不續故亦能證滅引離繫得令正起故諸解脫道唯名證滅與離繫得俱現前故又爲顯宗滅作證理令智者知故作斯論於法作證略有二種一智作證二得作證智作證者謂一切法智能證知得作證者謂諸善法通果無記得能證獲此中唯依得作證說於中但依滅作證說滅謂擇滅於諸位中起得證滅名滅作證此滅作證隨位差別有八十九謂四法忍智四類忍智時及九地各九無間解脫道時四法類忍智時唯證見所斷法滅非想非非想處前八無間解脫道時唯證修所斷法滅餘七十三時通證見修所斷法滅又滅作證總有五位謂各自品對治道時及證得四沙門果時并練根時應說有六而練根時必得果故即四果攝故說五時三界見修所斷煩惱於此五位滅作證時有具不具或有煩惱唯有一時謂非想非非想處第九品修

問前遍知門與此滅作證門有何差別答前遍知門顯眼根等究竟盡時得斷差別滅作證門顯眼根等究竟盡時及後諸位證滅差別謂後諸位復數證得眼根等滅一味得故西方諸師作如是說前遍知門顯無間道斷煩惱得滅作證門顯解脫道證離繫得此國諸師作如是說前遍知門唯顯無間道斷煩惱得滅作證門通顯無間解脫道證離繫得復次前遍知門唯顯初位得斷遍知滅作證門通顯初後於滅作證是謂遍知與滅作證二門差別

此中尊者略以十門通前所說四十二章於中差別復有多種。謂眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識。及緣緣識。一一有幾隨眠隨增。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。幾無所緣縛非相應縛。幾爲相應縛非所緣縛。幾爲所緣縛亦相應縛。幾非所緣縛亦非相應縛。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠。幾爲所緣縛。非相應縛。幾爲相應縛。非所緣縛。幾爲所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。幾爲所緣縛。非相應縛。幾爲相應縛。非所緣縛。亦爲相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識於三界十五部心中。一一等無間生。幾心。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣

識所增隨眠。一一等無間生。幾心。眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識
一一等無間生。幾心。眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠。一
一等無間生。幾心。眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。一一等無間
生。幾心。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間
生。幾心。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。
緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺
無尋無伺耶。眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。當言有尋
有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。眼根乃至無色
界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。當言
有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識
所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋
無伺耶。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋
唯伺。無尋無伺耶。眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。當
言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣
識。當言樂苦喜憂捨根相應耶。眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所
增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣
識。當言樂乃至捨根相應耶。眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所

[illegible]

者應隨決擇

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十

五百大阿羅漢等造

冰
三藏法師玄奘奉

結蘊第二中十門納息第四之二十一

眼根乃至無色界，修所斷無明隨眠滅。緣識

及緣緣識。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠。

隨增。答眼根滅緣識。欲色界二部及遍行隨眠隨增。緣緣識。欲色界有爲緣。無色界二部及遍行隨眠隨增。耳鼻舌身樂喜根滅緣識。及緣緣識亦爾。女根滅緣識。欲界二部及遍行。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。男苦憂根滅緣識。及緣緣識亦爾。命根滅緣識。三界二部及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界有爲緣。隨眠隨增。意捨信等五根滅緣識。及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。一一有幾隨眠隨增。答眼根斷道。緣識及緣緣識。三界四部隨眠隨增。耳鼻舌身命意捨信等五根斷道。緣識及緣緣識亦爾。女根斷道。緣識欲界四部。色界三部。隨眠隨增。緣緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識亦爾。樂根斷道。緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界四部隨眠隨增。喜根斷道。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。幾爲所緣縛。非相應縛。幾爲相應縛。非所緣縛。幾爲所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。答眼根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂緣眼

根。欲色界他界地緣。遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲色界遍行。及修所斷隨眠。眼根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。眼根緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及無色界見苦集所斷。不遍行隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見道所斷一切隨眠。耳鼻舌身根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂欲界見苦集所斷不遍行。色界遍行。及修所斷隨眠。有爲相應縛。非所緣縛者無也。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲界遍行。及修所斷隨眠。女根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見道所斷一切隨眠。及無色界一切隨眠。女根緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。非所緣縛。亦非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣。色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲

所緣縛。亦相應縛。謂欲界三部。色界遍行。及修所斷隨眠。女根緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見道所斷一切色。無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦憂根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。命根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及無色界見苦集所斷。不遍行隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見道所斷一切隨眠。命根緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及無色界見苦集所斷。不遍行隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見道所斷一切隨眠。意根緣識。及緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛者無也。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣意根三界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂三界有漏緣隨眠。意根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界無爲緣隨眠。捨根緣亦非相應縛者。謂三界無爲緣隨眠。捨根緣

識及緣識所增隨眠亦爾。樂根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂欲無色界見道所斷有漏緣。欲界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣樂根欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲界遍行修所斷。及色界有漏緣隨眠。樂根所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷。一切色界見滅所斷無爲緣。無色界見苦集所斷不遍行隨眠。樂根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲界三部見道所斷有漏緣。色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷有漏緣隨眠。樂根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷一切及色界見滅所斷無爲緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂無色界遍行。修所斷及見道所斷有漏緣隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣喜根欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而

於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無爲緣。無色界見滅所斷。一切及見苦集所斷不遍行隨眠。喜根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷有漏緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷。一切色界見滅所斷無爲緣。無色界見苦集所斷不遍行隨眠。樂根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲界三部見道所斷有漏緣。色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷有漏緣隨眠。樂根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷一切及色界見滅所斷無爲緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂無色界遍行。修所斷及見道所斷有漏緣隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣喜根欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而

緣。色無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。信等五根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行。及見道所斷有漏緣隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣信等五根三界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠。信等五根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。信等五根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂三界三部見道所斷有漏緣。色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷有漏緣隨眠。樂根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷。一切色界見滅所斷無爲緣。無色界見苦集所斷不遍行隨眠。樂根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲界三部見道所斷有漏緣。色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷有漏緣隨眠。樂根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷。一切及色界見滅所斷無爲緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。有爲所緣縛。非相應縛。謂無色界遍行。修所斷及見道所斷有漏緣隨眠。有爲相應縛。非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣喜根欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛。亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而

及他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂三界遍行修所斷。及見道所斷有漏緣隨眠。三無漏根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。通除章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠。幾爲所緣縛。非相應縛。幾爲相應縛。非所緣縛。幾爲所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。答眼根滅緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂欲色界見滅所斷無爲緣隨眠。有爲所緣縛亦相應縛者無也。眼根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見道所斷一切。見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不遍行。及無色界遍行。修所斷隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠。眼根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無爲緣。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無爲緣。無色界見滅所斷一切。及見苦集所斷不遍行

隨眠。耳鼻舌身樂喜根滅緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。女根滅緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及欲界見滅所斷有爲緣隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂欲界見滅所斷無爲緣隨眠。有爲所緣縛亦相應縛者無也。女根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見道所斷一切。見苦集所斷不遍行。色界二部見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行及修所斷隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及欲界見滅所斷有爲緣隨眠。女根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見道所斷無爲緣。亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷無爲緣。亦非相應縛者。謂欲色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根滅緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂三界遍行修所斷。及見滅所斷有爲緣隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見滅所斷無爲緣隨眠。有爲所緣縛亦相應縛者無也。命根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三

界見道所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂三界遍行修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠。命根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛者無也。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂三界三部。及見道所斷有漏緣隨眠。眼根斷

道緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。耳鼻舌身。根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣及欲色界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂色識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂色無色界見道所斷有漏緣。無色界遍行及修所斷隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂欲色界三部。及欲界見道所斷有漏緣隨眠。女根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根斷道緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有爲所

① 撥三和 ☯ ② (非)十和 ☯

等無間生幾心。答眼根斷道緣識及緣緣識。一一等無間生十五心。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生幾心。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生十五心。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。女根斷道緣識所增隨眠等無間生十心。緣緣識所增隨眠等無間生十五心。男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識各具三。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。各具三。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識各具三。耳乃至信等五根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。各具三。耳

乃至信等五根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠各具三。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠各具三。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。當言樂苦喜憂捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識四根相應。除苦根。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。四根相應。除苦根。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識。四根相應。除苦根。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。各具三。耳乃至信等五根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。各具三。耳

根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根緣識。空無邊處以下。及聖者生上成就異生。上不成就。緣緣識一切有情皆成就。耳鼻舌身根緣識及緣緣識亦爾。女根緣識欲色界。及聖者生上無色界成就。異生。無色界不成就。緣緣識空無邊處以下。及聖者生上成就。異生。上不成就。男苦憂根緣識及緣緣識亦爾。命根緣識及緣緣識。一切有情皆成就。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。誰成就誰不成就。答眼根緣識所增隨眠。未離空無邊處。成就已離空無邊處。染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。未離色

界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠未離。空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根緣識及緣緣識所增隨眠未離。無色界染成就。已離無色界染不成就。意樂喜捨信等五。無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根滅緣緣識欲色界。及聖者生。無色界成就異生。無色界不成就。緣緣識一切有情皆成就。耳鼻舌身樂喜根滅。緣緣識及緣緣識亦爾。女根滅緣緣識欲色界及聖者生。無色界成就異生。無色界不成就。緣緣識空無邊處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。男苦憂根滅緣緣識及緣緣識亦爾。命根滅緣緣識及緣緣識。一切有情皆成就。意捨信等五根滅緣緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根滅緣緣識所增隨眠未離。色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠未離。無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身樂喜根滅緣緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根滅緣緣識所增隨眠未離。色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠未離。無色界染成就。已離無色界染不成就。意樂喜捨信等五根斷道。緣緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣緣識所增隨眠未離。色界染成就。已離色界染不成就。此緣緣識所增隨眠未離。空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根斷道。緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。意捨信等五根

成就已離無色界染不成就。意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十一

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之二十二

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣緣識及緣緣識。一切有情皆成就。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣緣識及緣緣識亦爾。女根斷道緣緣識欲色界。及聖者生。無色界成就。異生。無色界不成就。此緣緣識一切有情皆成就。男苦憂根斷道。緣緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。意捨信等五根斷道。緣緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣緣識所增隨眠未離。色界染成就。已離色界染不成就。此緣緣識所增隨眠未離。空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根斷道。緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。意捨信等五根

識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣緣識及緣緣識。得遍知時於九十八隨眠中。幾隨眠得遍知。於九結中幾結盡。答眼根緣緣識得遍知時。空無邊處愛盡。即眼根緣緣識得遍知無結盡。此緣緣識得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡。耳鼻舌身根緣緣識及緣緣識得遍知時亦爾。女根緣緣識得遍知時色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠得遍知無結盡。此緣緣識得遍知時。空無邊處愛盡。即女根緣緣識得遍知無結盡。男苦憂根緣緣識及緣緣識得遍知時亦爾。命根緣緣識及緣緣識。得遍知時無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣緣識及緣緣識。得遍知時亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時。幾隨眠得遍知。幾結盡。答眼根緣緣識所增隨眠得遍知時。空無邊處愛盡。即眼根緣緣識所增隨眠得遍知。無結盡。此緣緣識所增隨眠得遍知時無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡。耳鼻舌身根。緣緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦爾。女根緣緣識所增隨眠。得遍知時色愛盡。異生三十一隨眠得遍知無結盡。聖者三隨眠得遍知無結盡。此緣緣識所增隨眠得遍知時。空無邊處愛盡。即女根緣緣識所增隨眠得遍知無結盡。男苦憂根緣緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦爾。命根緣緣識及緣緣識。得遍知時亦爾。命根緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。意捨信等五根

識所增隨眠得遍知時亦爾。命根緣緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。意捨信等五根

緣識所增隨眠得。遍知時無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時亦爾。通除章義准。此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識得。遍知時幾隨眠得。遍知。幾結盡。答眼根滅緣識得。遍知時色愛盡。異生三十一隨眠得。遍知無結盡。聖者三隨眠得。遍知無結盡。此緣緣識得。遍知時。空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識得。遍知無結盡。男苦憂根滅。緣識及緣緣識得。遍知時亦爾。命根滅緣識及緣緣識得。遍知時。無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。意捨信等五根滅。緣識及緣緣識得。遍知時亦爾。通除章義准。此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時。幾隨眠得。遍知。幾結盡。答眼根滅緣識所增隨眠得。遍知時色愛盡。異生三十一隨眠得。遍知無結盡。聖者三隨眠得。遍知無結盡。此緣緣識所增隨眠得。遍知時無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。耳鼻舌身樂喜根滅。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時亦爾。女根滅緣識所增隨眠得。遍知時色愛盡。異生三十一隨眠得。遍知無結盡。聖者三隨眠得。遍知無結盡。此緣緣識所增隨眠得。遍知時。無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。

結盡。此緣緣識所增隨眠得。遍知時空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識所增隨眠得。遍知無結盡。男苦憂根滅。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時亦爾。命根滅緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。意捨信等五根滅。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時亦爾。通除章義准。此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識得。遍知時。幾隨眠得。遍知。幾結盡。答眼根斷道。緣識及緣緣識得。遍知時無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識得。遍知時亦爾。女根斷道緣識得。遍知時色愛盡。異生三十一隨眠得。遍知無結盡。聖者三隨眠得。遍知無結盡。此緣緣識得。遍知時無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識得。遍知時亦爾。通除章義准。此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時。幾隨眠得。遍知。幾結盡。答眼根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時。無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時亦爾。女根斷道。緣識所增隨眠得。遍知時色愛盡。異生三十一隨眠得。遍知無結盡。聖者三隨眠得。遍知無結盡。此緣緣識所增隨眠得。遍知時。無色愛盡。三隨眠得。遍知三結盡。

男苦憂根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠得。遍知時亦爾。通除章義准。此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時。幾隨眠滅作證。幾結盡。答眼根緣識所增隨眠滅作證時。空無邊處愛盡。即眼根緣識所增隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識滅作證時得。阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。耳鼻舌身根。緣識及緣緣識滅作證時亦爾。女根緣識滅作證時色愛盡。異生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。無結盡。此緣緣識滅作證時。空無邊處愛盡。即女根緣緣識滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。男苦憂根緣識及緣緣識滅作證時亦爾。命根緣識及緣緣識滅作證時得。阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識滅作證時亦爾。通除章義准。此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時。幾隨眠滅作證。幾結盡。答眼根緣識所增隨眠滅作證時。空無邊處愛盡。即眼根緣識所增隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時。得。阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。耳鼻舌身根。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。女根緣識所增隨眠滅作證時色愛盡。異生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時。無色愛盡。三隨眠滅作證。遍知三結盡。

十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時。空無邊處愛盡。即女根緣緣識所增隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。男苦愛根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。命根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識滅作證時。幾隨眠滅作證幾結盡。答眼根滅緣緣識滅作證時色愛盡。男生三十一隨眠滅作證無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。耳鼻舌身樂喜捨信。緣識及緣緣識滅作證時亦爾。女根滅緣緣識滅作證時色愛盡。男生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識滅作證時空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識滅作證時亦爾。命根滅緣緣識滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時。幾隨眠滅作證。幾結盡。答眼根滅緣緣識所增隨眠滅作證時色愛盡。男生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。耳鼻舌身樂喜捨信。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。女根滅緣緣識所增隨眠滅作證時色愛盡。男生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。命根滅緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識滅作證時。幾隨眠滅作證幾結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時。空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識所增隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。男苦愛根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。命根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。耳鼻舌身樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識滅作證時。幾隨眠滅作證幾結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時。空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識所增隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。男苦愛根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。命根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。耳鼻舌身樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。

漢果。九十八隨眠滅作證九結盡。男苦愛根斷道。緣識及緣緣識滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時。幾隨眠滅作證。幾結盡。答眼根滅緣緣識所增隨眠滅作證時色愛盡。男生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。耳鼻舌身樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。女根滅緣緣識所增隨眠滅作證時色愛盡。男生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。命根滅緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。

縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已

離。無色染。無結繫。乃至無纏。成就耳鼻

舌身女男命信等五根滅者。亦爾。成就意根

滅者。若異生未離欲染。九結所繫。三縛所

縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離

欲染。未離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛

九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜

慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢

所染。二纏所纏。若聖者未離欲染。入正性

離生。苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛

十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已

生。道類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨

眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生。未

離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增

六垢所染。十纏所纏。已離欲染。未離初靜

慮染。入正性離生。苦類智未已生。六結所

繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏

所纏。苦類智已生。道類智未已生。六結所

繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏

所纏。道類智已生。未離無色染。三結所繫。二

縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏

已離無色染。無結繫。乃至無纏。成就樂

苦喜憂捨根滅者。亦爾。通餘章義。准此應

知

成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠滅

緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏

答成就眼根。乃至信等五根滅。緣識及緣緣

識者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就

意根滅者。說通餘章義。准此應知

成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠滅

緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏

答成就眼根。乃至信等五根滅。緣識及緣緣

識者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就

意根滅者。說通餘章義。准此應知

成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠斷

道者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼

根。乃至信等五根斷道者。諸結所繫。乃至諸

纏所纏。亦如前成就意根滅者。說。成就眼

根。乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識

及緣緣識者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前

成就意根滅。緣識及緣緣識者。說通餘章義

准此應知

不成成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠

者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成成就眼耳

鼻舌身女男根者。諸結所繫。乃至諸纏所纏

如前成就眼根者。說。不成就身根者。若異

生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所

染。二纏所纏。若聖者未離無色染。三結所

繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏

所纏。已離無色染。無結繫。乃至無纏。不成

就樂喜根者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠

隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就苦根者

若異生未離初靜慮染。六結所繫。二縛所

縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離

初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增

一垢所染。二纏所纏。若聖者未離初靜慮

染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所

染。二纏所纏。已離初靜慮染。未離無色染

三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所

染。二纏所纏。已離無色染。無結繫。乃至無

纏。不成就憂根者。諸結所繫。乃至諸纏

所纏。如前成就眼根滅者。說。不成就信等

五根者。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增

六垢所染。十纏所纏。不成就未知當知根

者。若異生諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成

就眼根異生說。若聖者未離欲染。六結所

繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏

所纏。已離欲染。未離初靜慮染。三結所繫。二

縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已

離初靜慮染。未離無色染。三結所繫。二縛

所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已

離無色染。無結繫。乃至無纏。不成就已知

知根者。若異生。諸結所繫。乃至諸纏所纏

如前不成就未知當知根異生說。若聖者。在

見道未離欲染。苦類智未已生。九結所繫

三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所

纏。苦類智已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠

隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染。未離初

靜慮染。苦類智未已生。六結所繫。二縛所

縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智

已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢

所染。二纏所纏。已離初靜慮染。苦類智未

已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢

所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛

所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。在

無學道無結繫。乃至無纏。不成就具知

根者。若異生諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成。就已知根異生說。若聖者在見道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成。就已知根者在見道說。在修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成。就未知當知根者在修道說。通餘章義。准此應知。

不成。就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成。就眼根緣識者。六結所繫。二縛所繫。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成。就耳鼻舌身女男苦憂根。緣識者。及不成。就女男苦憂根。緣緣識者亦爾。通餘章義。准此應知。

不成。就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成。就眼根緣識者。六結所繫。二縛所繫。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成。就耳鼻舌身女男苦憂根。緣識者。及不成。就女男苦憂根。緣緣識者亦爾。通餘章義。准此應知。

所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。不成。就憂根斷者亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成。就命及信等五根斷者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。若異生如前未離欲染。諸聖者說。在見修道。如前未離欲染。在見修道。諸聖者說。不成。就意捨根斷者。若異生具縛。若聖者具縛。入正性離生初利那頃。俱九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。通餘章義。准此應知。

不成。就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成。就眼根緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成。就耳鼻舌身樂喜根。緣識者。及不成。就女男苦憂根。緣識者。及緣緣識者亦爾。通餘章義。准此應知。

不成。就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成。就眼根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在識無邊處以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染。在見修道。諸聖者說。不成。就耳鼻舌身女男樂喜根斷道者亦爾。有差別者。不成。就女男苦憂根斷道者。應言在第二靜慮以上。不成。就樂根斷道者。應言在第三靜慮未起加行道。及在空無邊處以上。不

成就喜根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在第四靜慮以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染。在見修道。諸聖者說。不成。就憂根斷道者亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成。就命信等五根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前在欲界。不成。就眼根斷道。異生聖者說。不成。就意捨根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前在欲界。不成。就喜根斷道。異生聖者說。通餘章義。准此應知。

不成。就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成。就女根斷道緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成。就男苦憂根斷道。緣識者亦爾。通餘章義。准此應知。決擇餘門。准前應說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十

三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中學支納息第一之一

如世尊說。學行述成就學八支。彼成就。過去幾。未來幾。現在幾。如是等章及解章義既領會已。次應廣釋。問何故作此論答。爲欲解釋契經義故。如契經說。學行述成就學八支。漏盡阿羅漢成就十無學支。契經雖作是說。而不說彼成就過去幾。未來幾。現在幾。契經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。復次爲止他宗顯正理故。謂或有執。過去未來無實自性。現在雖有而是無爲。爲遮彼意顯示實有過去未來可成就故。若彼非有應不成就。如第二頭第六蘊等既可成就故如實有。又爲顯示現在世法定是有爲有生滅故。或復有執。無實成就不成就性。如譬喻者。彼說有情不離諸法說名成就。離諸法時名不成就。俱假施設。如五指合假說爲拳。離即非拳。此亦如是。問彼何故作是執。答。彼依契經故作。是執。謂契經說。有轉輪王成就七寶。若成就性是實有者。成就輪寶神珠寶故。應法性壞。所以者何。亦是有情亦非情故。成就象寶及馬寶故。復應趣壞。所以者何。亦是傍生亦是人故。成就女寶故。復應身壞。所以

者何。亦是男身亦女身故。成就主兵主藏臣。故復應業壞。所以者何。君臣難故。勿有此失。故成就性定非實有。爲遮彼意顯成就性定是實有。若不爾者。便違契經。如說。學行述成就學八支。漏盡阿羅漢成就十無學支。聖者現起有漏心時。應不成就過去未來諸無漏法。云何成就八支十支。復違餘經。如說。如是補特伽羅。成就善法及不善法。若彼善法現在前時。應不成就不善法。若不善法現在前時。應不成就善法。若無記法現在前時。應不成就不善法。云何說成就善不善法耶。復違餘經。如說。成就七善法者。彼現法中多住善樂如理動。修必能盡漏。七善法者。知法知義乃至廣說。七中若一現在前時。應不成就餘六善法。若起餘法現在前時。應不成就七云何成就七善法耶。復違餘經。如說。如來成就十力。若起一力現在前時。應不成就九。若起餘法現在前時。應不成就十。云何如來成就十力。復有餘失。謂諸異生不染汚心現在前住。應成無學。不成就三界一切煩惱故。諸無學者起有漏心現在前位。應成異生。不成就一切學無學法故。勿有此失。故成就性決定實有。問若成就性是實有者。前譬喻者所引契經當云何通。答。輪王於彼有自在力。隨意受用。如成就故。立成就名。若全撥無實成就性。如何於彼立成就名。復有餘師。許有成就撥不成就。彼作是說。諸成就性有作用故。可是實有。不成

就性既無作用。云何實有。爲遮彼執顯不成就亦是實有。若不成就非實有者。亦應非有實成就性相待立。故如影與光明暗晝夜寒熱等事相待而立。一不成。此亦如是。復次不成就性與成就性近互相違故。俱實有如貪無貪瞋無瞋癡無癡等近互相違故俱實有。復次若不成就非實有性應不施設煩惱斷法。所以者何。非聖道生斷諸煩惱。如刀斷物。如石磨香。然諸聖道現在前時。今諸煩惱成就得滅。亦令彼煩惱不成就得生。爾時說爲斷諸煩惱。有餘復執道是無爲。如分別論者。彼作是說。唯一無上正等菩提常住不滅隨彼佛出現世間。能證者雖異而所證無別。如一龍象妙飾莊嚴。雖有多人次第乘御。而彼龍象前後是一。問彼何故作此執。答。彼依契經。如契經說。佛告苾芻。我證得道故知聖道定是無爲。爲遮彼執欲顯聖道隨三世故。定是有爲非無爲法。隨三世故。又執聖道體是無爲。便違契經。如契經說。有一近事名毘舍佉。來詣法授苾芻尼所。問言。聖道爲是有爲。爲是無爲。苾芻尼言。聖道有爲。應三世故。問若聖道是有爲分別論者所引契經當云何通。答。由五事相似故說名舊道。一地相似。諸佛皆依第四靜慮得菩提。二加行相似。諸佛皆經三無數劫修習六種波羅蜜多得圓滿故。三所緣相似。諸佛皆緣四聖諦理證菩提故。四行相相似。諸佛皆以苦非常等十六行相修聖道故。

◎住二位◎◎意二息◎◎作二立◎◎明註曰市藏如刀斷物作如持物者◎唯二惟◎下同

五所作相似。諸佛皆以無漏道力斷。自身中一切煩惱。亦令無量無邊有情得涅槃樂。故若不依此釋舊道名而執無爲。是舊義者。即彼經說舊城舊都。豈舊城都是無爲法。又若經說。證舊聖道即執聖道是無爲法。契經亦說。蛇退舊皮豈蛇舊皮是無爲法。如伽他說。

若斷愛無餘 如蓮花處水
茲獨捨此彼 如蛇脫舊皮

如舊城等皆是有爲舊聖道言理亦應爾。爲止此等他宗所說及爲顯示諸法正理故作斯論。

如世尊說學行迹成就學八支。此中云何學八支。謂學正見乃至正定成就者。問誰成就爲法成就。爲補特伽羅成就耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若法成就者。一切法既無作用。於無作用一切法中何法能成就何法所成就。若補特伽羅成就者。諸義勝義補特伽羅都不可得。既無真實補特伽羅。云何說彼能成就法。答應作是說。非法成就亦非補特伽羅成就。然有真實成就性。及不成就性。而無真實成就者及不成就者。如有真實雜染清淨繫縛解脫流轉還滅因果死生諸業異熟道及道果。而無真實雜染清淨者乃至修道證道果者。有作是說。法成就。問若爾法無作用云何成就。答諸法雖無作用而有功能。問若爾眼處應成就十。一處。十一處亦應成就眼處。答依此理說亦無有過。皆有功能互相引故。評曰。應

作是說。能成就者非法。亦非補特伽羅。無真實作用故。補特伽羅非實有故。然有四蘊五蘊生時。與如是類諸得俱轉說名成就。與如是類非得俱轉名不成就。問若爾經說當云何通。如說。如是補特伽羅成就善法。及不善法。答此是世尊於諸蘊中依世俗說。不言實有補特伽羅成就諸法。問此中何者是成就義。尊者世友作如是說。不斷義是成就義。問若爾具縛補特伽羅於一切法皆名不斷。應皆成就。答非皆成就。有未得故。復作是說。已得義是成就義。問若爾無學已得學法應成就彼。答非成就。彼已捨彼故。復作是說。不棄捨義是成就義。問若爾學位不棄捨無學法應成就彼。答非成就。彼未得彼故。復作是說。已得未捨義是成就義。此言應理。若法已得而未捨時必成就故。大德說曰。世俗有情不離諸法假說成就。勝義中無成就性故。問何故名學爲學。所學爲得學法。設爾何失。二俱有過。所以者何。若學所學故名學者。定蘊所說當云何通。如說。有學非學所學。謂有學者安住自性。若得學法故名學者。契經所說當云何通。如說。佛告尸縛迦言。學所學故說名爲學。答應作是說。學所學故說名爲學。問若爾定蘊所說當云何通。答彼說世俗共稱學者。謂於所學學不學時世共稱彼以爲學者。故本論師說彼爲學而實非學。復次彼於所學希望不止。依彼期心故說爲學。有作是說。得學法故說名

爲學。問若爾契經所說當云何通。答契經依彼不息期心。不捨加行故作是說。謂有學者。雖或起善心。或起不善心。或起無記心。而恒不捨趣涅槃心。及彼加行故一切時名學所學。然亦有時不學所學。如入在路暫憩息時。有人問言。欲何所趣。其人答曰。欲趣某方。以不捨趣心雖住亦言趣。是學者行迹故名學行迹。問無學行迹明淨勝妙過於有學。何緣但說學行迹耶。答亦應說有無學行迹而不說者。是有餘說。復次既已說始則已說終故。已說學迹則亦說無學復次欲顯各別有殊勝事。謂有學位行迹殊勝。無學位中解脫殊勝。如王與臣各有勝事。謂王尊貴威伏殊勝。臣於事業勇戰殊勝。復次有學行迹能斷煩惱。勝煩惱怨無學不爾。復次有學行迹爲斷煩惱勤修加行。無學不爾。復次數數行義是行迹義。有學數行。無學不爾。是故不說無學行迹。彼成就過去幾未來幾現在幾。答若依有尋有伺定初學見現在前過去無。未來現在八。此中有尋有伺定者。謂未至定及初靜慮。依者有說。俱生是依。復有說者等無間緣是此依義。評曰。應作是說。即彼二地總說爲依。初有四種。一入正性離生初。謂依彼地初入正性離生故。二得果初。謂依彼地初得學果故。三轉根初。謂依彼地信勝解初練根作見至故。四離染初。謂世俗道離諸染已。初依彼地起無漏道現在前故。此中總依四初作論。而歷諸位有具不具。隨

其所應當審思擇。學見現在前者。問學者亦有非學非無學見現在前。彼亦是學見。是諸學者所起見故。何故此中不說學者學見現在前耶。答應作是說。而不說者。當知此中是有餘說。復次此中學見即說學見。非學者見故不應說。過去無者。謂如前說諸初利那現在前時。全無過去。未有一念已生滅故。設已生滅得果轉根。或退捨故。未來八者。謂即初時具修。未來學八支故。現在八者。爾時八支現在前故。彼滅已不失。若復依有尋有伺定學見現在前。過去未來現在八此中彼者。謂彼八支。滅已者。謂無常滅已不失者。謂由三因緣失。無漏道。一得果故。二轉根故。三退捨故。無此三緣故言不失。若復依等者。謂彼第二利那以去。復依有尋有伺定學見現在前。問何故復起。此地學見。答念報恩故。謂依此地破煩惱怨。念報彼恩故復重起。如因鑽仗伏。怨敵已。復數修治愛重藏護。復次由四緣故復重起。彼一為現法樂住。二為遊戲功德。三為觀本所作。四為受用聖財。過去八者。謂從第二利那以後成就過去。初利那時已起滅者。未來現在各有八者如前。應知彼滅已不失。若依無尋無伺定學見現在前。過去未來八現在七。此中無尋無伺定者。謂第二第三第四靜慮。問何故不說靜慮中間。答應說而不說者。當知此義有餘。復次靜慮中間與後三地支無增減。是故不說。過去未來各有八者如前。應知現在七者。除正思惟彼

無尋故。彼滅已不失。若依無色定學見現在前。過去未來八。現在四。此中無色定者。謂前三無色定。問何故不說第四無色定耶。答彼地無聖道故。後當說起。世俗心故過去未來各有八者如前。應知現在四者。除正思惟正語業命。彼地無故彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去未來八現在無。此中入滅定者。謂正住滅受想定。世俗心者。謂出滅定有漏定心。或復起餘有漏定心。過去未來各有八者。謂前最初所起有尋有伺定八支及未來修者。現在無者在滅定時無聖道故。世俗心時不起。無漏八道支故。

若依無尋無伺定初學見現在前過去無。未來八現在七。此中依義如前。應知無尋無伺定即後三靜慮。初者具四如前廣說。釋學見義亦如前說。過去無者。初利那時未有一念已生滅故。設已生滅三緣捨故。未來八者。謂即初時具修。未來學八支故。現在七者。彼地無有正思惟故。彼滅已不失。若復依無尋無伺定學見現在前。過去現在七。未來八。此中彼滅已不失等如前。釋過去七者。謂從第二利那以後成就過去。初利那時已起滅七。彼滅已不失。若依無色定學見現在前。過去七未來八。現在四。此中過去七者。謂初利那已起滅者。餘如前釋。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去七未來八。現在無。此中一切如前。應知彼滅已不失。若依有尋有伺定。學見現在前。過去七。未來現在八。此中過去七者。謂前最初所起無尋無伺定七支。未來八者。即最初位未來所修。從入滅定。世俗心後說。起有尋有伺定者。後當分別。

若依無色定初學見現在前。過去無。未來八現在四。此中無色定者。謂前三無色定初者。唯依離染作論。以世俗道離諸染已初起無漏。三無色定現在前故。無依無色入見道義故。無第一入正性離生。初無依無色得學果義。亦無依無色學位練根義。故無得果及轉根初。餘如前釋。問有漏無色定必依無漏靜慮為加行起。無漏無色定亦應必依無漏靜慮為加行起。何故此中說依無色定初學見現在前。過去不成。就八支耶。答無漏道支有屬靜慮有屬無色。屬靜慮者雖過去成就。而屬無色者過去不成。故說過去無有八支。有作是說。有依世俗道得不還果已。不起無漏道。復以世俗道離四靜慮染。或復離三無色染已。初起無漏無色定時。彼過去無八支聖道。故作是說。過去全無彼滅已不失。若復依無色定學見現在前。過去現在四。未來八。此中過去四者。謂前所起初念四支。未來八者。謂前所修未來八支。餘如前釋。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去四未來八。現在無。此中一切如前。應知彼滅已不失。若依有尋有伺定學見現在前。過去四未來現在八。此中過去四者。謂無色定初起四支。未來八者。即彼時修。未來八支。問

其所應當審思擇。學見現在前者。問學者亦有非學非無學見現在前。彼亦是學見。是諸學者所起見故。何故此中不說學者學見現在前耶。答應作是說。而不說者。當知此中是有餘說。復次此中學見即說學見。非學者見故不應說。過去無者。謂如前說諸初利那現在前時。全無過去。未有一念已生滅故。設已生滅得果轉根。或退捨故。未來八者。謂即初時具修。未來學八支故。現在八者。爾時八支現在前故。彼滅已不失。若復依有尋有伺定學見現在前。過去未來現在八此中彼者。謂彼八支。滅已者。謂無常滅已不失者。謂由三因緣失。無漏道。一得果故。二轉根故。三退捨故。無此三緣故言不失。若復依等者。謂彼第二利那以去。復依有尋有伺定學見現在前。問何故復起。此地學見。答念報恩故。謂依此地破煩惱怨。念報彼恩故復重起。如因鑽仗伏。怨敵已。復數修治愛重藏護。復次由四緣故復重起。彼一為現法樂住。二為遊戲功德。三為觀本所作。四為受用聖財。過去八者。謂從第二利那以後成就過去。初利那時已起滅者。未來現在各有八者如前。應知彼滅已不失。若依無尋無伺定學見現在前。過去未來八現在七。此中無尋無伺定者。謂第二第三第四靜慮。問何故不說靜慮中間。答應說而不說者。當知此義有餘。復次靜慮中間與後三地支無增減。是故不說。過去未來各有八者如前。應知現在七者。除正思惟彼

無尋故。彼滅已不失。若依無色定學見現在前。過去未來八。現在四。此中無色定者。謂前三無色定。問何故不說第四無色定耶。答彼地無聖道故。後當說起。世俗心故過去未來各有八者如前。應知現在四者。除正思惟正語業命。彼地無故彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去未來八現在無。此中入滅定者。謂正住滅受想定。世俗心者。謂出滅定有漏定心。或復起餘有漏定心。過去未來各有八者。謂前最初所起有尋有伺定八支及未來修者。現在無者在滅定時無聖道故。世俗心時不起。無漏八道支故。

若依無尋無伺定初學見現在前過去無。未來八現在七。此中依義如前。應知無尋無伺定即後三靜慮。初者具四如前廣說。釋學見義亦如前說。過去無者。初利那時未有一念已生滅故。設已生滅三緣捨故。未來八者。謂即初時具修。未來學八支故。現在七者。彼地無有正思惟故。彼滅已不失。若復依無尋無伺定學見現在前。過去現在七。未來八。此中彼滅已不失等如前。釋過去七者。謂從第二利那以後成就過去。初利那時已起滅七。彼滅已不失。若依無色定學見現在前。過去七未來八。現在四。此中過去七者。謂初利那已起滅者。餘如前釋。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去七未來八。現在無。此中一切如前。應知彼滅已不失。若依有尋有伺定。學見現在前。過去七。未來現在八。此中過去七者。謂前最初所起無尋無伺定七支。未來八者。即最初位未來所修。從入滅定。世俗心後說。起有尋有伺定者。後當分別。

若依無色定初學見現在前。過去無。未來八現在四。此中無色定者。謂前三無色定初者。唯依離染作論。以世俗道離諸染已初起無漏。三無色定現在前故。無依無色入見道義故。無第一入正性離生。初無依無色得學果義。亦無依無色學位練根義。故無得果及轉根初。餘如前釋。問有漏無色定必依無漏靜慮為加行起。無漏無色定亦應必依無漏靜慮為加行起。何故此中說依無色定初學見現在前。過去不成。就八支耶。答無漏道支有屬靜慮有屬無色。屬靜慮者雖過去成就。而屬無色者過去不成。故說過去無有八支。有作是說。有依世俗道得不還果已。不起無漏道。復以世俗道離四靜慮染。或復離三無色染已。初起無漏無色定時。彼過去無八支聖道。故作是說。過去全無彼滅已不失。若復依無色定學見現在前。過去現在四。未來八。此中過去四者。謂前所起初念四支。未來八者。謂前所修未來八支。餘如前釋。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去四未來八。現在無。此中一切如前。應知彼滅已不失。若依有尋有伺定學見現在前。過去四未來現在八。此中過去四者。謂無色定初起四支。未來八者。即彼時修。未來八支。問

無色定無間必無能起有尋有伺定。何故此中作如是說。答當知此中是說次第。非定次第。依說隨順說。不依定隨順說。彼滅已不失。若依無尋無伺定學見現在前。過去四未來八。現在七。此中過去四者。謂先依無色定最初所起四支。未來八者。即彼所修未來八支。問次前所起有尋有伺定八支。入過去皆應不失。如何但說過去四耶。答此中所說過去未來皆顯最初起及修者。不顯後位所起所修故。無有失現在隨時現在前故。隨起而說。問今於此中說何學者。答若諸學者於一切定次第遍入。如有次第證上階梯。是此所說。謂有學者先入有尋有伺定。次入無尋無伺定。次入無色定。次入滅定。後起世俗心。如是學者是此所說。若有學者先入有尋有伺定。次入無尋無伺定。次入無色定。次入滅定。後起無漏心。此等學者非此所說。如難蘊說。若有一類補特伽羅。具十二支緣起法者。是此所說。若不具者。非此所說。如契經說。先見女人形貌。端嚴衆所樂見。次見衰老。次見疾病。次見命終。次見死後諸位變壞。如是女人是經所說。若不爾者。非經所說。此中學者應知亦然。評曰。應作是說。此中總說一切學者。隨諸學者。於諸位中所起學支皆攝盡故。應知行差別有四。一。苦遲通行。二。苦速通行。三。樂遲通行。四。樂速通行。然諸行差應說二種。謂趣苦滅行。趣有世間生老病死滅行。或應說二。謂趣名滅行。及趣色滅

行。或應說三。謂趣三界滅行。或應說五。謂趣五蘊滅行。或應說十二。謂趣十二支緣起滅行。或應說無量。謂在相續利那差別無邊際故。問世尊何故廣一二三。略十二等。建立如是四通行耶。答以三事故。一。以地故。二。以根故。三。以補特伽羅故。此則總說若別說者。但以二事。謂地故根故。或地故補特伽羅故。地故根故者。謂未至定。靜慮中間。三無色定。諸鈍根者所有聖道名。苦遲通行。即此諸地諸利根者。所有聖道名。苦速通行。即此諸地諸利根者。所有聖道名。樂遲通行。即此諸地諸利根者。所有聖道名。樂速通行。地故補特伽羅故者。謂未至定。靜慮中間。三無色定。隨信行信勝解時解脫者。所有聖道名。苦遲通行。即此諸地諸利根者。所有聖道名。苦速通行。即此諸地諸利根者。所有聖道名。樂遲通行。即此諸地諸利根者。所有聖道名。樂速通行。即此諸地諸利根者。所有聖道名。問此四通行自性是何。答五蘊四蘊以爲自性。謂在靜慮及近分者五蘊爲自性。在無色者四蘊爲自性。如是名爲通行自性。我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名通行。通行是何義。答通謂通達行謂行迹。能正通達趣向涅槃。是通行義。苦遲通行者。問聖道非苦受自性。亦非苦受相應。何故名苦。答近分無色難成辦故。所起聖道說名爲苦。根本靜慮易成辦故。所起聖道說名爲樂。此廣分別如前結蘊四靜慮中。

問何故聖道說名爲遲。答由鈍根者所起聖道。不能速趣究竟涅槃。故說名遲。諸利根者所起聖道疾趣涅槃。故說名速。問有信勝解疾至涅槃。勝於見至。如信勝解精勤修行。速證涅槃。見至懈怠不能速證。如有頌言。

不放逸放逸 多覺寤睡眠
如乘利鈍馬 勤行者先至

如有二人俱趣一方。一乘利馬。一乘鈍馬。乘利馬者不勤行故不能速至。乘鈍馬者以勤行故便能速至。如是見至與信勝解俱趣涅槃。若信勝解精勤修行速證涅槃。見至懈怠不能速證。如何乃說鈍根聖道不能速趣。說名爲遲。答此中意說等勤行者。若等勤行見至速證。非信勝解故說爲遲。問此四種行五蘊四蘊以爲自性。何故名通。通唯顯慧非除蘊故。答以慧增故但立見名。如現觀邊諸世俗智。雖以四蘊五蘊爲性。而慧增故但立智名。金剛喻定雖以四蘊五蘊爲性。等持增故但立定名。通行亦爾。故不應責。

如契經說云何苦遲通行。謂諸苾芻於五取蘊詞毀厭惡。問苦遲通行緣四諦境。何故世尊但說緣苦。答亦應說此緣餘三諦。而不說者是有餘說。復次苦諦在初既說緣苦。應知亦說緣餘三諦。復次彼契經中但顯加行未顯根本。謂加行時緣五取蘊起厭行相。至根本時緣四聖諦。集異門論作

在利根攝勝鈍根故。此復可言在鈍根攝。

所作事耶。答有但用一。或有用二。或有

其所應入正性離生得果離染。修餘功德。

彼論說意

如契經說。有四種行。一不堪忍行。二堪忍行。三調伏行。四寂靜行。云何不堪忍行。謂不堪忍寒熱飢渴蚊蚋風曝蛇蝎惡觸惡人侵惱非理語言身中所生種種苦痛於此等事不能堪忍。是名不堪忍行。云何堪忍行。謂能堪忍如前所說寒熱等事。是名堪忍行。云何調伏行。謂根律儀。是名調伏行。云何寂靜行。謂無漏道。是名寂靜行。問爲四通行攝彼四行。爲彼四行攝四通行耶。答彼四行攝四通行。非四通行攝彼四行。不攝何等。謂彼前三

如契經說。有四種斷。一苦遲通斷。二苦速通斷。三樂遲通斷。四樂速通斷。此中苦遲通斷苦故遲故。說名爲苦。苦速通斷但以苦故說名爲苦。樂遲通斷但以遲故說名爲苦。樂速通斷不能正顯廣大饒益天人衆者不廣大故亦名爲苦。世尊通斷能正顯示廣大饒益天人衆故獨名爲妙。問爲四通行攝四通斷。爲四通斷攝四通行耶。答展轉相攝各隨其事。謂苦遲通斷即苦遲通行。乃至樂速通斷即樂速通行。故隨其事展轉相攝。復有說者。四通斷唯無學。四通行通學無學。若作是說。四通行攝四通斷。非四通斷攝四通行。不攝何等。謂有學四通行。問聖道是妙不應名爲苦。如品類足說。云何劣法。謂不善有覆無記法。何故契經說四通斷有名爲劣。答劣有二種。一染汚劣。二減少劣。四種通斷雖非染汚劣。而有減少劣。

有作是說。苦遲通斷。是未至定靜慮中間三

無色定。時解脫聖道攝。苦速通斷。即是彼地諸聲聞乘。不時解脫聖道攝。樂遲通斷。是四根本靜慮。時解脫聖道攝。樂速通斷。不能正顯廣大饒益天人衆者。即是四根本靜慮。諸聲聞乘不時解脫聖道攝。樂速通斷中。能正顯示廣大饒益天人衆者。是佛乘聖道攝。問獨覺聖道是何品攝。有作是說。聲聞品攝。復有說者。佛品中攝。所以者何。如佛無師自能覺故。有餘師說。前三通斷如前應知。樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者。是獨覺聖道攝。樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者。是世尊聖道攝。問根本靜慮聲聞不時解脫聖道是何品攝。有作是說。獨覺品攝。復有說者。佛品所攝。所以者何。彼無漏根依。佛得故。有作是說。前三通斷是外異生。樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者。是獨覺聖道攝。樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者。是世尊聖道攝。問聲聞聖道是何品攝。有作是說。獨覺品攝。復有說者。佛品所攝。所以者何。彼無漏根依。佛得故。或有說者。前三通斷是諸外道。樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者。是聲聞聖道攝。樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者。是世尊聖道攝。問獨覺聖道是何品攝。有作是說。聲聞品攝。復有說者。佛品所攝。所以者何。如佛無師自能覺故。評曰。如是諸說。雖各自生弟子覺意。而實義者四種通斷即四通行。二四通攝

三乘聖道。然第四中不能正顯廣大饒益

天人衆者。聲聞獨覺二聖道攝。能正顯示廣大饒益天人衆者。佛聖道攝。此通二斷非。唯第四。彼契經中不說此唯是樂速通斷故。在佛身者皆是妙故。問四通行中世尊依何通行。入正性離生得果離染盡漏。獨覺依何通行。聲聞依何通行耶。答世尊依樂速通行。入正性離生得果離染盡漏。云何知然。經爲量故。如契經說。聲母一時來詣佛所。作如是問。世尊依何通行。證得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛告聲母。一切如來應正等覺。皆依樂速通行證得無上正等菩提。爾時聲母便設二難。世尊往因六年苦行。乃證無上正等菩提。云何言依樂速通行。佛言。愚人不因彼六年苦行證得大菩提。棄捨彼已受食乳糜。然後依止樂速通行。證得無上正等菩提。由此故知。世尊依止樂速通行。入見道等。以依第四靜慮。入正性離生。乃至得菩提故。獨出獨覺如佛世尊。衆出獨覺所依不定如諸聲聞。聲聞乘中尊者舍利子。依苦速通行。入正性離生得果離染。依樂速通行。盡漏。所以者何。彼依未至定。入正性離生得果離染。依第四靜慮盡漏故。尊者大目連依苦速通行。入正性離生得果離染及盡漏。所以者何。彼依未至定。入正性離生得果離染。依無色定盡漏故。問何故舍利子與大目連。俱依未至定。入正性離生得果離染。而舍利子依第四靜慮得阿羅漢果。大目連依無色定得阿羅

漢果耶。答此二尊者。俱是到究竟聲聞故。決定漸次得四沙門果。是故俱依未至定入正性離生。而尊者舍利子。是毘鉢舍那行故。依第四靜慮得阿羅漢果。尊者大目連。是奢摩他行故。依無色定得阿羅漢果。問一切到究竟聲聞。為皆決定漸次得四沙門果不。答皆決定漸次得四沙門果。所以者何。一切到究竟聲聞。皆是隨佛轉法輪者。若不漸次得四沙門果。云何於彼入住出心能善解脫。問能善解脫四沙門果入住出心。無如佛者。佛豈漸次得四沙門果耶。答於此義中不應難。佛以佛往昔為菩薩時。已能善說四沙門果勝。舍利子住無學位。故不應以聲聞難。佛諸聲聞人非自證處。不能為他自在說故。有作是說。一切到究竟聲聞。非皆決定漸次得四沙門果。所以者何。若彼在異生位。先已離欲染。豈遇佛法要退已後方趣預流果耶。問若爾云何能善解脫四沙門果。答此不應難。如阿難陀是鈍根者。雖住學位。而能善說四沙門果。能令無量百千有情成阿羅漢。況利根者超越趣證住無學地而不能說。評曰。應作是說。一切到究竟聲聞。皆決定漸次得四沙門果。不以能說故。但以法爾。故謂過燒伽沙數如來應正等覺。所有到究竟聲聞弟子。皆漸次證得四沙門果。是故法爾不應為難。如世尊說。漏盡阿羅漢成。就十無學支。此中云何十無學支。謂無學正見乃至正定。及無

學正解脫正智。問學位為有正解脫正智。不。若有者此中何故不說。若無者契經所說當云何通。如契經說。尊者舍利子。憍喻給孤獨長者言。勿怖勿怖。無。聞異生成。就不信惡戒少聞慳吝惡慧。邪見邪思惟邪勝解邪解脫邪智故。怖墮地獄傍生鬼界。汝已永斷不信惡戒。乃至邪解脫邪智。成就信戒聞捨慧。正見正思惟正勝解正解脫正智。故不應怖。答應作是說。學位亦有正解脫正智。問若爾此中何故不說。答有有二種。一者有體。二者有支。學位雖有正解脫正智體。而不立為正解脫正智支。問何故無學位立正解脫正智為支。學位不立。答依勝立故。謂諸法中。無學法勝非學法。補特伽羅中。無學補特伽羅勝非學補特伽羅。是故學位雖有此二不立為支。復次唯無學位。正解脫正智勢用多故。自性勝故。離過患故。建立為支。復次唯無學位。正解脫正智。已斷一切有根本。故建立為支。復次唯無學心具二解脫。一者自性。二者相續。故彼相應勝解與智建立為支。二解脫心是非差別。應作四句。或有心自性解脫。非相續解脫。謂有學無漏心。或有心相續解脫。非自性解脫。謂無學有漏心。或有心自性解脫。亦相續解脫。謂無學無漏心。或有心非自性解脫。亦非相續解脫。謂有學有漏心。及一切異生心。復次有學正解脫正智。為邪解脫邪智所覆損故。不立為支。問有學正見正思惟等。亦為邪見邪思惟等之所覆

損。何故立支。答有學正見正思惟等親斷邪見邪思惟等。一切煩惱害煩惱怨。猶如鐵仗。故立為支。問有學正解脫正智。豈不能害諸煩惱耶。答解脫非正害諸煩惱害煩惱。已得解脫故。正智雖能害修所斷一切煩惱。而不能害見所斷者。故不立支。復次唯無學位。正解脫正智。無相違法故立為支。相違法者。謂邪解脫邪智。復次唯無學心全分解脫故心相應。勝解與智建立為支。非如學心少分解脫。謂見所斷一切煩惱少分不解脫。謂修所斷一切煩惱。復次唯無學心一切解脫。一切離繫故心相應。勝解與智建立為支。一切解脫者。謂於五部煩惱。一切離繫者。謂於五部所緣。復次唯無學心解脫一切障。遠離一切障故心相應。勝解與智建立為支。解脫一切障者。謂於五部障。遠離一切障者。謂於五部所緣。復次唯無學位斷如。勝愛離諸繫縛。故彼二法建立為支。復次唯無學位斷依。有頂煩惱重繫。故彼二法建立為支。復次唯無學位。已斷三界煩惱繫縛。故彼二法建立為支。復次唯無學位解脫圓滿。故彼二法建立為支。復次唯無學位輕安樂勝。非煩惱熱所損害。故唯無學位受輕安樂廣大殊勝所作事業已成。辦故。如王已害一切怨敵。所受快樂廣大殊勝。唯無學位。已滅一切煩惱。意言牟尼滿故。唯無學位棄捨染污蘊。得純淨蘊增故。唯無學位棄捨熱惱界處。得清涼界處故。唯無學位棄捨不善根所依。得善根所依故。唯

無學位棄捨煩惱自體得清淨自體故。唯無學位是諸世間功德田故。如世尊說。

若有貪等者。如有穢草田。

故離貪等田。施者獲大果。

唯無學位損害便獲無間罪故。唯無學位破一切著斷一切縛離一切障故。唯無學位遍知四食及四識住。超越九種有情居故。唯無學位功德現行無難礙故。謂唯有妙行無諸惡行。唯有善根無不善根。由如是等種種因緣。唯無學位正解脫正智建立為支問若有學位有邪解脫及邪智者。契經所說當云何通。如說。長者勿怖勿怖。汝已永斷不信惡戒。乃至邪解脫邪智耶。答邪解脫邪智有二種。一者能令有情墮三惡趣。即見所斷彼已永斷。二者不令有情墮三惡趣。即修所斷彼猶成就。

如契經說。佛告阿難。舍利子是聰慧慈獨能為給孤獨長者。善分別四預流支十種義。問云何分別四預流支十種義。脇尊者曰。於一一預流支。皆以十義分別故。謂以十義分別親近善士。乃至以十義分別法隨法行。尊者望滿作如是說。以信分別親近善士。以聞分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。尊者妙音作如是說。以信戒分別親近善士。以聞分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。阿毘達磨諸論師言。以信戒分別親近善士。以聞及慧分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。尊者

者世友作如是說。以信戒捨分別親近善士。以聞及慧分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。大德說曰。尊者舍利子。為給孤獨長者。善分別四預流支。及四證淨。四預流支者。即是分別四預流支。十種義者。即是分別四證淨。謂以三事分別四證淨。一自性故。二等起故。三等流故。自性故者。謂信與戒。等起故者。謂聞捨慧。正見正思惟。由聞慧故等起於信。由正思惟等起於戒。由捨正見信戒增長等流故者。謂正勝解正解脫及正智。問正勝解正解脫有何差別。答因名正勝解。果名正解脫。復次加行時名正勝解。究竟時名正解脫。問聞慧正見正智有何差別。答聞謂聞所成慧。思謂思所成慧。正見正智。謂修所成慧。因名正見。果名正智。尊者左受作如是說。以十種義分別四預流支。及彼等流果。謂以信戒捨分別親近善士。以聞分別聽聞正法。以正思惟正勝解。分別如理作意。以慧正見分別法隨法行。以正解脫正智分別彼等流果。尊者曰。此中以十義為五事。分別四證淨。一自性故。謂信戒。二相似故。謂捨正勝解。三加行故。謂聞及慧。四隨順故。謂正見正思惟。五果故。謂正解脫正智。尊者覺天作如是說。此中以十義分別四預流支。謂以信戒捨分別親近善士。以聞及慧分別聽聞正法。以正思惟分別如理作意。以餘分別法隨法行。

問何故名阿羅漢。答應受世間勝供養故。名阿羅漢。謂世無有清淨命緣非阿羅漢所應受者。復次阿羅漢者。謂一切煩惱。漢名能害。用利慧刀害煩惱賊。令無餘故名阿羅漢。復次羅漢名生。阿是無義。以無生故名阿羅漢。彼於諸界諸趣諸生生死法中不復生故。復次漢名一切惡不善法。言阿羅漢者是遠離義。遠離諸惡不善法故。名阿羅漢。此中惡者謂不善業。不善者謂一切煩惱障善法故說為不善。是遠離善義。如有頌言。

遠離惡不善。安住勝義中。應受世上供。故名阿羅漢。漏盡者謂諸漏永盡。問順諸漏法亦得永盡。何故但說彼漏盡耶。答彼以漏盡而為上首。應知亦說順漏法盡。復次諸漏難斷難破難越。非順漏法故偏說之。復次諸漏過失多勝堅牢。非順漏法故偏說之。復次諸漏自性斷斷已不成就。與聖道相違故偏說盡。諸聖道起正與一切煩惱相違。非有漏善無覆無記。然諸聖道斷煩惱時亦兼斷彼。如明燈起與闇相違。非油炷器。然破闇時亦令油盡炷燃器熱。問何故但說漏盡不說暴流乾等。答三漏在前。攝煩惱盡是故偏說。暴流乾等雖有攝煩惱盡而不在前。三結三不善根。雖在前而攝煩惱不盡。故阿羅漢但說漏盡。非暴流等。

彼成就過去幾未來幾現在幾。答若依有尋有伺定。初無學智現在前。過去無未來十現在九。此中有尋有伺定者。謂未至定及初靜

虛依者。有說。俱生是依。復有說者。等無間緣。是此依義。評曰。應作是說。即彼二地總說爲依。初有四種。如前廣說。此中但依二初作論。一得果初。謂依彼地初得阿羅漢果。二轉根初。謂依彼地時解脫初練根作不動。無學智現在前者謂盡智。問無學者亦有非學非無學智見現在前。彼亦是無學智見。是諸無學者所起智見故。何故此中不說無學者無學智見現在前耶。答。應作是說。而不說者。當知。此中是有餘說。復次。此中無學智見即說無學智見。非無學者智見。故不應責。過去無者。謂如前說。二初剎那現在前時全無。過去未有一念已生滅故。設已生滅得果轉根。或退捨故。未來十者。謂即初時具修未來。無學十支故。現在九者。爾時九支現在前故。謂除正見。此剎那中。無容起故。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。無學智現在前。過去現在九。未來十。此中被者。謂彼九支。滅已者。謂無常滅已。不失者。謂無二因緣失。彼聖道。如前說。若復依等者。謂彼第二剎那已去。復依有尋有伺定。盡無生智隨一。現在前。問何故復起。此地智耶。答。念報恩故。由四緣故。如前廣說。過去九者。謂從第二剎那以去。成就過去初剎那時已起滅者。餘如前說。彼滅已不失。若依無尋無伺定。無學智現在前。過去九。未來十。現在八。此中無尋無伺定者。謂後三靜慮。不說靜慮中間義如前說。現在八者。除正思惟。彼無尋故。餘如前說。彼滅已不失。若依

無色定。無學智現在前。過去九。未來十。現在五。此中無色定者。謂前三無色定。不說第四。義如前說。現在五者。除正思惟正語業命。彼地無故。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去九。未來十。現在無。此中入滅定者。謂住滅受想定。世俗心者。謂出滅定有漏定心。或復起。餘有漏定心。過去九者。謂前最初所起有尋有伺定九支。未來十者。即彼初時所修十支。現在無者。爾時聖道不現前故。彼滅已不失。若依有尋有伺定。初無學見現在前。過去現在九。未來十。此中初無學見者。謂無學正見。過去九者。謂初所起有尋有伺定無學智俱生聚九支。現在九者。謂除正智。以見與智不俱起。故未來十者。是先初智及今初見所修十支。餘如前說。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。無學若智若見現在前。過去未來十。現在九。此中若智者。盡無生智隨一。若見者。無學正見。過去十者。謂前初智初見俱生聚十支。未來十者。即彼所修。現在九者。智時除見見時除智。餘九支。餘如前說。彼滅已不失。若依無尋無伺定。若智若見現在前。過去未來十。現在八。此中現在八者。除正思惟智見隨一。餘八支。餘如前說。彼滅已不失。若依無色定。無學若智若見現在前。過去未來十。現在五。此中現在五者。除正思惟正語業命智見隨一。餘五支。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去未來十。現在無。此中過去未來十者。是前初智初見時所起所

修十支。餘如前說。若依無尋無伺定。初無學智現在前。過去無。未來十。現在八。此中初無學智現在前者。謂盡智。過去無者。初剎那時未有一念已生滅故。設已生滅三緣捨故。未來十者。謂即初時具修未來無學十支。現在八者。除正思惟及正見。餘如前說。彼滅已不失。若復依無尋無伺定。無學智現在前。過去現在八。未來十。此中無學智現在前者。謂盡無生智隨一。餘如前說。彼滅已不失。若依無色定。無學智現在前。過去八。未來十。現在五。此中過去八者。謂前無尋無伺定。初無學智俱生聚八支。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去八。未來十。現在無。此中過去八者。謂初智俱生聚八支。餘如前說。彼滅已不失。若依有尋有伺定。無學智現在前。過去八。未來十。現在九。此中現在九者。謂除正見。餘如前說。彼滅已不失。若依無尋無伺定。初無學見現在前。過去現在八。未來十。此中初無學見現在前者。謂無學正見。過去八者。謂初智俱生聚八支。未來十者。謂前初智及今初見所修十支。餘如前說。彼滅已不失。若復依無尋無伺定。展轉乃至若依有尋有伺定。無學若智若見現在前等。皆隨所應。准前應說。若依無色定。初無學智現在前。過去無。未來十。現在五。此中初無學智現在前者。謂盡智。過去無者。初剎那時未有一念已生滅故。設已生滅三緣捨故。未來十者。謂即初時具

修未來無學十支。現在五者。除正思惟正語業命及正見。餘如前說。彼滅已不失。若復依無色定。無學智現在前。過去現在五。未來十。此中無學智現在前者。謂盡無生智隨一。

未來十者。謂初智時所修十支。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去五。未來十。現在無。此中過去五者。謂初智俱生聚五支。餘如前說。彼滅已不失。若依有尋有伺定。乃至若依無尋無伺定。無學智現在前者。皆隨所應。准前應說。若依無色定。初無學見現在前。過去現在五。未來十。此中初無學見現在前者。謂無學正見。過去五者。謂前初智俱生聚五支。未來十者。謂前初智及今初見所修未來十支。彼滅已不失。若復依無色定。無學若智若見現在前。過去六。未來十。現在五。此中過去六者。謂前初智俱生聚五支。及前初見俱生聚五支。合為六。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。展轉乃至若依無尋無伺定。無學若智若見現在前者。皆隨所應。准前應說。

此中一切過去未來皆說最初起及修者。不說後位所起所修。現在隨起現前者說。所說無學亦通一切。非唯次第遍入定者。問何故得學果時。見為無間道。見為解脫道。得無學果時。見為無間道。智為解脫道耶。答無學果位所應作業一切已辦。加行止息不復尋求。故不名見。學果不爾。故得見名。問何故無學位初說智後說見。學位初後皆說見耶。答無學位初必起盡智。故初說智。後

若更起勝功德時。亦有推度。故後說見。學位先起苦法智忍。唯見非智。故初說見。後無漏智所作未辦。推度不息。亦得見名。故後說見。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十四

五 阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中學支納息第一之三

云何為見。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說。諸有為法皆是見性。所以者何。行相猛利說名為見。諸有為法皆有作用。行相猛利。故有為法皆是見性。為遮彼意顯。唯眼根及決度慧是見非餘。或復有說。現觀邊忍亦是智性。如譬喻者。彼作是說。無漏智眼初墮境時說名為見。忍後安住境說名為智。如涉路者於平坦處。初念止息後便安住。大德亦說。下智名忍。上智名智。為遮彼意顯。無漏忍是見非智。有餘復說。盡無生智亦是見性。為遮彼意顯。彼息求。不復推度是智非見。復次此智蘊中。應具分別見智慧三自性差別故作斯論。

云何為見。答眼根五見。世俗正見。學無學見。問何故眼根說名為見。答由四事故。一

賢聖說故。二世俗說故。三契經說故。四世現見故。賢聖世俗說故者。謂諸賢聖及諸世俗俱作是言。我眼見。彼往來行住坐臥等事。又若見人顛蹶迷謬。俱作是說。汝既眼見何故爾耶。契經說故者。謂契經說眼見色已。不應取相及取隨好。復作是說。眼見色已。應觀不淨如理思惟。復作是說。眼見色已。好不應愛惡不應憎。復作是說。眼見色已。起喜憂捨三意近行。復作是說。眼見色已。不應歡感。唯應住捨正念正知。世現見故者。謂世現見。眼明淨者所見無謬。不明淨者所見有謬。又世現見有眼根者能見諸色。無眼根者不能見色。又世現見眼所對方能見彼色。所不對方便不能見。又世現見多不能見。被障諸色眼有障故。尊者世友作如是說。何故眼根說名為見。謂世現見有淨眼者言。我見淨。有不淨眼者言。我見不淨。大德說曰。何故眼根說名為見。謂契經說。眼根所得眼識所了說名為見。世俗亦然。是故眼根說名為見。五見者。謂有身見。邊執見。邪見。見取。戒禁取。問何故此五說名為見。答以四事故。一觀視故。謂能觀視所應取境。問此五邪僻顛倒觀視如何名為見。答此雖邪僻顛倒觀視。而是慧性故名為見。如人眼根。雖不明瞭而能觀視。故亦名見。二決度故。謂能決度所應取境。問既一利那如何決度。答性猛利故立決度名。三堅執故。謂於自境堅固僻執。非聖道劍不能令捨。佛及弟子以聖道劍。斷彼見牙。後方

捨故。如有海獸名室。首摩羅。凡所銜物。堅執不捨。要以利劍斷截其牙。然後乃捨。五見亦然。四深入故。謂於所緣銳利深入。如針墮泥。復次以二事故。故此五名見。一照觸故。二推求故。復次以三事故。故此五名見。一見相相應故。二能成見事故。三於緣無礙故。復次以三事故。故此五名見。一意樂故。二執著故。三尋求故。復次以三事故。說名為見。一意樂故。二加行故。三無知故。意樂故者。謂得定者見。加行故者。謂尋思者見。無知故者。謂隨聞者見。復次意樂故者。謂意樂壞者見。加行故者。謂加行壞者見。無知故者。謂俱壞者見。是故此五亦說名見。世俗正見者。謂善意識相應慧。是見性故。說名為見。學見者。謂學無漏慧。無學見者。謂無學正見。此二亦俱是見性故名。為見。應知此中五見於境如。露夜見色。世俗正見於境如。暗夜見色。學見於境如。露晝見色。無學見於境如。暗晝見色。云何為智。答五識相應慧。除無漏忍。餘意識相應慧。此中五識相應慧有三種。一善。二染污。三無覆無記。善者謂唯生得善染污者。謂唯修所斷貪瞋癡相應。無覆無記者。謂異熟生亦有。少分威儀路工巧處及通果心俱生。餘意識相應慧亦有三種。一善。二染污。三無覆無記。善有二種。一有漏。二無漏。有漏善有三種。一加行得。二離染得。三生得。加行得者。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。聞所成慧者。謂於文義如理決擇。思所成慧者。

謂不淨觀持息念。及念住等。修所成慧者。謂燼頂忍世第一法。現觀邊世俗智。無量解脫勝處遍處等。離染得者。謂靜慮無量無色解脫勝處遍處等。生得者。謂生彼地法爾所得善。無漏有二種。一學。二無學。學謂學八智。無學謂盡智無生智。無學正見智。染污者。謂見修所斷煩惱隨煩惱相應。無覆無記者。謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生。云何為慧。答六識相應慧。此有三種。謂善染污無覆無記。廣如前說。有差別者。無漏八忍亦是慧攝。擇法通故。一切心俱皆得有慧。已說見智慧三種自性。復應分別此三難不難相。諸見是智耶。答應作四句。見與智自性互有廣狹故。有見非智。謂眼根及無漏忍。問何故眼根不名為智。答眼根是色。智非色故。復次眼根不相應。無所依。無所緣。無行相。無警覺。智不爾故。問何故無漏忍非智耶。答以無漏忍於所觀諦雖忍而未決。雖觀而未審。雖尋求而未究竟。雖伺察而未了知。雖現觀而未重審。唯作功用。加行不息。故不名智。復次決定義是智義。忍與所斷疑得俱生。於所見境未極決定。故不名智。尊者世友作如是說。忍於聖諦雖正堪忍。而未審知故不名智。大德說曰。見事究竟乃立智名。非初忍時見事究竟。故無漏忍雖不名智而實是智。尊者曰。重觀名智。從無始來於四聖諦。未有一念聖慧會觀。忍起創觀故未名智。五識俱慧雖於所緣不能重觀。而色等境從

無始來。已起。無量有漏慧觀。依種類說。既名重觀。故亦名智。餘有漏智不重緣者。准此應知。不應為難。有智非見。謂五識身相應慧盡無生智。除五見及世俗正見。餘意識相應有漏慧。問何故五識身相應慧非見耶。答行相猛利深入。所緣說名為見。五識身相應慧行相不猛利。不能深入。所緣故不名見。復次見能分別。彼慧不能分別。故見能緣自相共相。彼慧唯能緣自相。故見能緣三世及無為。彼慧唯能緣現在。故見能數數取境。彼慧唯能一利那取境。故見於所緣籌量觀察。彼慧不爾。由如是等種種因緣。五識身相應慧不名為見。問盡智無生智何故非見耶。答此二智行相不猛利。故不深入。所緣故。復次見作功用。加行不息。二智不爾。如安住鳥。故不名見。復次尋求伺察說名為見。二智不爾。故不名見。由此尊者妙音說曰。盡無生智所作已辦。更無勝事而可追求。故不名見。有作是說。諸無漏慧總有二種。一能對治惡見。二能對治無知。能對治惡見者名見。盡無生智唯能對治無知。故不名見。復有說者。諸無漏慧總有三種。一唯能對治惡見。二唯能對治無知。三能對治惡見無知。唯能對治惡見者。是見非智。謂現觀邊無漏忍。唯能對治無知者。是智非見。謂盡智無生智。能俱對治者。是智亦是見。謂餘無漏慧。尊者世友作如是說。推度名見。盡無生智所作究竟。不復推度故不名見。復

作是說尋求名見。盡無生智所作已辦。不復尋求故。不名見。復作是說。若盡無生智是見性者。諸阿羅漢。漢應成就九無學支。除正智支。然世尊說。諸阿羅漢成就十無學支。故。盡無生智非見。問。如世俗正見學見無學見。雖亦是智而名為見。若盡無生智雖亦是見。而名為智。斯有何失。答。如初修習加行觀時。世俗正見雖具智見性。而立正見支。非正智支。已入學位諸學八智。雖具智見性。而立正見支。非正智支。已至無學位無學正見。雖具智見性。而立正見支。非正智支。若盡無生智亦具智見性者。亦應立正見支。非正智支。是則諸阿羅漢。唯應成就九無學支。如是便違世尊所說。諸阿羅漢成就十支。大德說曰。盡無生智定是見性。決度性故。問。若爾。阿羅漢應唯成就九支。答。二支唯無學地有。謂正解脫正智。八支通學無學地有。謂餘八支。盡無生智雖亦是見。而所作事已得究竟。異前學位。故別立支。不應為難。評曰。應作是說。盡無生智是智非見。所作已辦。於四聖諦。不復推求。加行息故。除五見及世俗正見。餘意識相應有漏慧者。此有二種。一染污。二無覆無記。染污者。謂貪瞋慢疑。及不共無明相應慧。無覆無記者。謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生慧。問。何故意地貪等相應慧非見耶。答。彼慧行相不猛利。故不能深入所緣境故。復次。彼二煩惱所覆損故。二煩惱者。謂貪瞋慢疑。一及彼相應無明。問。若爾。不共

無明相應慧應是見。唯一煩惱相應起故。答。彼無明有二種。一見所斷。不共無明。與自力起重過二煩惱。二修所斷。不共無明。與自力起纏垢相應。彼獨立故。能覆損慧。如貪瞋等故。彼相應慧。如貪等相應。亦不名見。問。何故無覆無記慧非見耶。答。彼慧行相不猛利。故不能深入所緣境故。復次。彼慧勢力極羸劣。故不名為見。要有勢力。於境堅強。方名見故。問。諸異熟生威儀路慧。勢力羸劣。於理可爾。工巧處慧。及通果心相應之慧。勢力強盛。寧非見耶。答。工巧處慧。雖有勢力。最強盛者。如毘濕縛羯磨天等。彼所造作。如願智生。而為邪命所覆損。故不名為見。謂工巧事皆欲活命。為因起故。雖工巧處心。心所法現在前時。是不染污。而為邪命力所引生。故說彼由邪命覆損。即是為貪所覆損。義說不為貪所覆損者。勢力浮淺。行相劣鈍。於所緣境。不能深入。故不名見。復次。二巧處慧。如疑而轉。於所緣境。不能決定。所以者何。雖極巧者。作工巧事。若為他人之所彈斥。便猶豫故。諸通果慧。於所緣境。亦不猛利。不能深入。所緣境故。但由前定勢力所引。任運轉故。於所緣境。不推求。故不名為見。復次。諸通果慧。由先串習。所變化事。為因引生。如習工巧。故不名見。復次。異熟生等四無記慧。皆勢力劣。如不成善。不成染污。故不成見。有見亦智。謂五見。世俗正見。除無漏忍及盡無生智。餘無漏慧。即學八智。及無學正見。此無漏慧。及前五

見。世俗正見。皆具見智。二種相故。第三句攝。有非見非智。謂除前相。相謂所名。若法是前三句所表。皆名為相。除此餘法。為第四句。是第四句所表之法。此復是何。謂色蘊中除眼餘色。於行蘊中。除慧餘行。及三蘊全并無為法。為第四句。諸見是慧耶。答。應作四句。見與慧。自性互有。廣狹故。有見非慧。謂眼根能觀視故。色自性故。有慧非見。謂五識身相應慧。盡無生智。除五見及世俗正見。餘意識相應有漏慧。擇法性故。非推度故。廣說如前。有見亦慧。謂除盡無生智。餘無漏慧。及五見。世俗正見。即無漏忍學八智。及無學正見等。能推度故。擇法性故。具二種相。有非見非慧。謂除前相。相謂所名。如前廣說。諸智是慧耶。答。諸智皆是慧。能審決者。皆擇法故。有慧非智。謂無漏忍。創觀諦境。未審決故。見攝智智攝見耶。乃至廣說。此中有二種四句。一種二句。准前問定應知其相。諸成就見。彼智耶。乃至廣說。此中見智慧三。若成就一。必有餘二。是故皆作如是句。答。問。誰成就見智慧耶。答。一切有情。此即總說。然有多少。謂斷善根者。成就三界見。所斷見智慧。成就三界修。所斷染污智慧。成就欲界無覆無記智慧。不斷善根未得色界善心者。成就三界見。所斷見智慧。成就三界修。所斷染污智慧。成就欲界善見智慧。成就欲界無覆無記智慧。已得色界善心。未離欲染。

者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已離欲染未得無色界善心者若生欲界成就欲色界見所斷見智慧成就欲色無色界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲色界善見智慧成就欲色界善心未離色染者若生欲界成就欲色無色界見所斷見智慧成就欲色無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲色界善見智慧成就如生欲界說已離色染生欲界者成就無色界見所斷見智慧成就無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲色界善見智慧成就如生欲界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說異生如是

慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離色染者成就無色界見所斷見智慧成就欲色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見慧苦智已生集智未已生未離欲染者成就三界見集滅道見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未離色染者成就欲色無色界見集滅道所斷見智慧成就欲色無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧集智已生滅智未已生未離欲染者成就三界見滅道所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染

三界見道所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未離色染者成就欲色無色界見道所斷見智慧成就欲色無色界修所斷染汚智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離色染成就無色界見道所斷見智慧成就欲色無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就如生欲界說即彼已離色染若生欲界成就欲色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲色界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不

覺支謂世俗正智彼無覺支相故。有擇法覺支。非正智。謂無漏忍彼無智相故。有正智亦擇法覺支。謂除無漏忍。除無漏慧。卽學八智及盡無生智無學正見具二相故。有非正智亦非擇法覺支。謂除前相。相謂所名如前廣說。此復是何。謂行蘊中除六識相應善慧諸餘行蘊。及四蘊全并無爲法作。第四句問何故此中唯說正見正智與擇法覺支互有廣狹。不說餘道支與餘覺支互有廣狹耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次此中亦應說諸是正勤亦是精進覺支耶。答諸是精進覺支亦是正勤有是正勤非精

進覺支。謂世俗正精進乃至諸是正定亦是定覺支耶。答諸是定覺支亦是正定。有是正定非定覺支。謂世俗正定應作是說而不說者。應知此中是有餘說。復次此中所說現始現終略去中間故作是說。始謂正見終謂正智。如現始終初入已度方便究竟應知亦爾。復次若法相對滿四句者此中說之。若法相對唯有順後句者此中不說。復次此智蘊中若法是見智慧自性者。則分別之是智類故。精進念定非智類故此中不說。七覺支八道支一一現在前時幾覺支幾道支現在前耶。問何故作此論答爲止他宗顯正理故。謂或有說諸心所法次第而生非一時生。如譬喻者大德亦說諸心所法次第而生。非一時生如多商侶過一狹路要一一過非二非多。諸心所法亦復如是。一一各別生相所生。必無一時和合生

義問彼依何量作如是說。答依至教量。謂契經說。若於爾時心沈恐沈。修三覺支名。非時修。謂輕安定捨。修三覺支名。是時修。謂擇法精進喜。若於爾時心掉恐掉。修三覺支名。非時修。謂擇法精進喜。修三覺支名。是時修。謂輕安定捨。彼作是說。覺支既有時非時修。故知心所次第而生。非一時起。又餘經說。舍利子言。我於七覺支定能隨意自在住。謂我欲於此覺支定。日初分住。即便能住。若我欲於此覺支定。日中分住。即便能住。若我欲於此覺支定。日後分住。即便能住。彼作是說。既舍利子於七覺支隨所欲住。故知心所次第而生。非一時起。其理決定。爲遮彼意顯諸心所有一時生。故作斯論。問若諸心所有一時生。云何通彼所引契經。答前契經說。時非時修三覺支者。乃證心所非要次第第一而生。說三覺支一時修故。證諸心所俱時生。問若諸覺支隨所依地。或六或七一時而生。何故經說時非時修各唯三種。答依止觀品覺支勢用有增減。故作如是說。謂三覺支是奢摩他品。三覺支是毘鉢舍那品。若奢摩他品覺支增時令心沈下。爾時應修觀品覺支策心令舉。而修止品故說非時。若毘鉢舍那品覺支增時令心浮舉。爾時應修止品覺支抑心令下。而修觀品故說非時。雖諸覺支一時而起。而用有增減。故唯說三。復次入聖道時依止觀品有差別。故作如是說。謂若依奢摩他品覺支入聖道者。應修

止品覺支抑心令下。而修觀品故說非時。若依毘鉢舍那品覺支入聖道者。應修觀品覺支策心令舉。而修止品故說非時。有餘師說。與上相違。謂若依奢摩他品覺支入聖道者。心多沈下。應修觀品覺支策心令舉。而修止品故說非時。若依毘鉢舍那品覺支入聖道者。心多浮舉。應修止品覺支抑心令下。而修觀品故說非時。雖諸覺支體俱時起。而彼作用有增減時。故經所說不違俱起。但違次第第一而生。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中學支納息第一之四

彼後所引舍利子經亦不定。適一時生義。謂舍利子善知入出覺支定心。於覺支定。隨心所欲能自在住。此依時分說住覺支。隨意自在。不說別起一一覺支。故不成證。復次彼經依住三地覺支。故作是說。亦不違理。謂於日初分欲住。有尋有伺地覺支。即便能住。於日中分欲住。無尋唯伺地覺支。即便能住。於日後分欲住。無尋無伺地覺支。即便能住。故作是說。不違俱起。復次

彼經依住三根相應覺支而說。亦不違理。謂於日初分欲住樂根相應覺支。即便能住。於日中分欲住喜根相應覺支。即便能住。於日後分欲住捨根相應覺支。即便能住。故作是說。不違俱起。復次彼經依住三摩地俱生覺支而說。亦不違理。謂於日初分欲住空三摩地俱生覺支。即便能住。於日中分欲住無願三摩地俱生覺支。即便能住。於日後分欲住無相三摩地俱生覺支。即便能住。故作是說。不違俱起。復次彼經依住三智俱生覺支而說。亦不違理。謂於日初分欲住盡智俱生覺支。即便能住。於日中分欲住無生智俱生覺支。即便能住。於日後分欲住無學正見智俱生覺支。即便能住。故作是說。不違俱起。復次彼經依住九地覺支而說。亦不違理。謂於日初分欲住未至定等三地覺支。即便能住。於日中分欲住後三靜慮地覺支。即便能住。於日後分欲住前三無色地覺支。即便能住。故作是說。不違俱起。或復有執。靜慮近分有喜無戒。或復有執。靜慮中間以上諸地有正思惟。或復有執。無色地中亦得有戒。爲遮此等種種異執及顯正理。故作斯論。若依未至定念覺支。現在前時。學六覺支八道支現在前。無學六覺支九道支現在前。此中六覺支者除喜覺支。九道支者正見正智隨除一種。除皆具有。此說即遮靜慮近分有喜無戒。亦有誦言。若依有尋有伺未至定。念覺支現在前者。雖於義無益而爲

除疑故作是說。如餘處說。依未至言通。靜慮中間。及上地近分。皆未至被根本定。故立未至名。今爲簡去靜慮中間及上近分。故說若依有尋有伺未至定言。此顯。唯依初靜慮前未至定念覺支現在前。若依初靜慮念覺支現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中九道支者如前說。餘皆具有。若依靜慮中間念覺支現在前時。學六覺支七道支現在前。無學六覺支八道支現在前。依第三第四靜慮亦爾。此中六覺支者除喜覺支。學七道支者除正思惟。無學八道支者除正思惟及正見正智隨一。此說便止。上地亦有正思惟。執若依第二靜慮念覺支現在前時。學七覺支七道支現在前。無學七覺支八道支現在前。前彼地有喜無正思惟。餘如前說。若依無色定念覺支現在前時。學六覺支四道支現在前。無學六覺支五道支現在前。此中六覺支者除喜覺支。學四道支者除正思惟及正語業命。無學五道支者。即除前四及正見正智隨一。此說便止。無色定中亦有戒執擇法精進輕安定捨覺支。正見正勤正念正定道支亦爾。皆通一切地。如念覺支故此即總說。有差別者。若正見道支現在前時定除正智。

若依初靜慮喜覺支現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中九道支者正見正智隨除一種。餘皆具有。若依第二靜慮喜覺支現在前時。學七覺支七道支現在前。無學七覺支八道支現在前。七道支現在前。無學七覺支八道支現在前。此中學七道支者除正思惟。無學八道支者除正思惟及正見正智隨一。問何故近分地無喜覺支耶。答非田器故。復次諸近分地已離下染未離下染俱得現前。未甚希奇故不生喜。如人被縛及解脫時所得勝事。心於此事不以爲奇。故不生喜。復次若近分地亦有喜者。與根本地應無差別。復次若近分地亦有喜者。應此著此喜不求根本地。若爾便應離下染。如人中路有所耽著。於所趣方不能速至。故諸近分無喜覺支。若依未至定正思惟現在前時。學六覺支八道支現在前。無學六覺支九道支現在前。此中六覺支者除喜覺支。九道支者。正見正智隨除一種。餘皆具有。若依初靜慮正思惟現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中無學九道支者如前應知。問何故上地無正思惟。答非田器故。復次爲對治尋希求上地。若上地中亦有尋者。應不希求起勝加行。復次若下地法上地皆有是則應無漸次滅法。若無漸滅法。應無究竟滅法。若無究竟滅法。應無解脫出離涅槃。勿有此失。是故上地無正思惟。復次正思惟能上地微細。復次正思惟者是尋求相。上無尋求故彼非有。復次若地中有身語表業。及五識中隨有一種。可於此地有正思惟。上地中無身語表業。及五識身故彼非有。若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前。無

學六覺支九道支現在前。此中六覺支者除喜覺支。餘如前說。若依初靜慮正語現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中無學九道支者如前應知。若依靜慮中間正語現在前時。學六覺支七道支現在前。無學六覺支八道支現在前。依第三第四靜慮亦爾。此中六覺支者除喜覺支。學七道支者除正思惟。無學八道支者除正思惟及正見正智隨一。若依第二靜慮正語現在前時。學七覺支七道支現在前。無學七覺支八道支現在前。此中學七道支無學八道支俱如前說。正業正命亦爾者。俱唯六地有故。問何故無色無正語等三種戒耶。答非田器故。復次戒是色一分。無色無色故彼無戒。復次戒是大種所造。無色無大種故亦無戒。問既無無漏大種。亦應無無漏戒耶。答戒由大種而得成。色不由大種而成。無漏但由心力成。無漏故。復次厭患諸色入無色定。戒是色故彼地中無。復次若無色定猶有色者。則應無有漸次滅法。乃至廣說。故彼無戒。復次對治惡戒故有善戒。無色界定不能對治諸惡戒法。故無善戒。所以者何。諸惡戒法唯欲界有。無色於欲界四遠故不能對治。云何四遠。一。所依遠。二。所緣遠。三。行相遠。四。對治遠。故無色定無正語等三種戒支。

有三十七菩提分法。謂四念住四正勝四神足五根五力七覺支八道支。世尊雖說菩提分法而不說有三十七種。但說七覺支名。

菩提分法。云何知然。經爲量故。謂契經說有一。茲獨來詣佛所。頂禮雙足。却住。一面而白。佛言。如世尊說。七覺支者何。謂七覺支。世尊告曰。卽七種菩提分法名。七覺支。問菩提分法有三十七。何故世尊唯說七覺支名。菩提分法。答佛隨。必獨所問而答。茲獨唯問七覺支故。佛唯說七菩提分法。若彼茲獨問四念住。乃至若問八道支者。佛亦應隨彼所問。一一而答。復次彼契經中唯說無漏菩提分法。唯七覺支一向無漏。故偏說之。餘通有漏。故彼不說。有作是說。餘契經中亦具說有三十七種菩提分法。時既久遠。彼經滅沒。云何知然。如彼尊者達羅達多作如是說。世尊有時說一道支。有時說二。乃至有時說三十七。卽三十七菩提分法。如斧柯喻。契經中說於三十七修道法中。若唯取決定者。則應說七種修道法。謂七覺支。唯無漏故。若唯取不決定者。則應說餘六位修道法。謂四念住乃至八道支。通有漏無漏故。若通取決定不決定者。則應說三十七種修道法。謂前六位及七覺支。故三十七菩提分法。亦是世尊契經所說。問菩提分法名有三十七。實體有幾耶。答此實體有十一或十二。若以一切攝入覺支。卽七覺支。名既有七。實體亦七。信正思惟各唯一種正語業命。有說爲二。正命卽是正語業故。有說爲三。正語業外有正命故。若說爲二。卽唯十一。若說爲三。則有十二。所以者何。謂四念住慧根慧力正見。攝入擇法覺支。

四正勝精進根精進力正勤。攝入精進覺支。四神足定根定力正定。攝入定覺支。念根念力正念。攝入念覺支。信根信力合爲信故。若以一切攝入道支。卽八道支。名雖有八。實體不定。若說正念。卽正語業。實體唯七。若說正命。非正語業。實體有八。復有信喜輕安捨四。故亦十一。或有十二。所以者何。謂四念住慧根慧力擇法覺支。攝入正見。四正勝精進根精進力精進覺支。攝入正勤。四神足定根定力定覺支。攝入正定。念根念力念覺支。攝入正念。信根信力合爲一信故。有作是說。正語業命戒自性故。應合爲一。若作是說。菩提分法名有三十七。實體唯十。如名實體如是。名施設體施設。名異相。體異相。名異性。體異性。名差別。體差別。名分別體分別。名覺體覺。應知亦爾。如是名爲菩提分。法自性。我物相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名爲菩提分法。菩提分法是何義耶。答盡無生智說名菩提。已究竟覺。四聖諦故。若法隨順此究竟覺勢用增上。此中說爲菩提分法。已釋總名。一一所以今應別說。問何故名念住乃至道支耶。答由念勢力。折除自體故名念住。自體卽是有漏五蘊。要由念住。折除彼故。於正持策身語意中。此最爲勝。故名正勝。或名正斷。於正修習斷修法時。能斷懈怠故名正斷。能爲神妙功德所依故名神足。勢用增上故名爲根難。可摧制故名爲力。助如實覺故名覺支。助正求趣故名

道支。問言覺支者是何義耶。爲能覺悟故名覺支。爲覺之支故名覺支。若能覺悟故名覺支。則應一。是六非。若覺之支故名覺支。則應六。是一非。有作是說。此能覺悟故名覺支。問若爾。則應一。是六非。答六。是覺分能隨順覺。從勝而說亦名覺支。復有說者。是覺之支故名覺支。問若爾。則應六。是一非。答擇法是覺亦是覺支。餘六。是覺支而非覺。如正見。是道亦是道支。餘七。是道支而非覺。道。心一境性是靜慮亦是靜慮支。餘是靜慮支而非靜慮。離。非時食是齋亦是齋支。餘是齋支而非齋。此亦如是。問言道支者是何義耶。爲能求趣故名道支。爲道之支故名道支。若能求趣故名道支。則應一。是七非。若道之支故名道支。則應七。是一非。有作是說。此能求趣故名道支。問若爾。則應一。是七非。答七。是道分能隨順道。從勝而說亦名道支。復有說者。是道之支故名道支。問若爾。則應七。是一非。答正見是道亦是道支。餘七。是道支而非道。如擇法是覺亦是覺支。餘六。是覺支而非覺。餘如前說。已說菩提分法。所以次。第今當說。問何故先說四念住乃至後說八道支耶。答隨順文詞巧妙次第法故。復次隨順說者受者輕便次第法故。復次四念住從初業地乃至盡無生智。勢用常勝是故先說。四正勝從煖乃至盡無生智。勢用常勝是故次說。四神足從頂乃至盡無生智。勢用常勝是故次說。五根從忍乃至盡無生智。勢用常勝是故次說。五

力從世第一法乃至盡無生智。勢用常勝是故次說。八道支見道中勝七覺支修道中勝。問何故八道支見道中勝。七覺支修道中勝耶。答求趣義是道支義。見道速疾不越期心。順求趣義故見道中八道支勝。覺悟義是覺支義。修道九品數數覺悟。順覺悟義故修道中七覺支勝。問若爾。何故先說七覺支。後說八道支耶。答隨順文詞巧妙次第法故。復次隨順說者受者輕便次第法故。復次隨順增數次第法故。謂先說四次說五次說七後說八故。復次顯清淨法漸增長故。謂先修四次修五次修七後修八故。有餘師說。諸修行者。先由念住於身等境。自相共相如實了知。除自相愚及所緣愚導起諸善。如有目者引導盲徒。是故最初說四念住。由念住力了知境已。於斷修事能發正勤。故於第二說四正勝。由正勝力令相續中。過失損滅功德增盛。於殊勝定能正修習。故於第三說四神足。由神足力令信等五與出世法為增上緣。故於第四說於五根根義既成能招惡趣。煩惱惡業不能屈伏。故於第五說於五力。力義既成能如實覺四聖諦境。無有猶豫。故於第六說七覺支。既如實覺四聖諦已。厭捨生死欣趣涅槃。故於第七說八道支。評曰。應知此中前說為勝。以修道位。近菩提。順覺義勝。故說覺支。又修道位九地九品數數能覺覺支勝故。如是已總說善提分法七位次第。今當別說覺支道支二位次第。問何故七覺支

中先說念覺支。乃至後說捨覺支耶。答隨順文詞巧妙次第法故。復次隨順說者受者輕便次第法故。尊者妙音作如是說。已見諦者。憶念先時所現觀事而為上首。修習覺支令漸圓滿。如契經說。彼於此法繫念思惟令不迷謬。起念覺支修令圓滿。念圓滿已於法簡擇籌量觀察起擇法覺支修令圓滿。擇法滿已發動精進心不退屈。起精進覺支修令圓滿。精進滿已發生勝喜心不染著。起喜覺支修令圓滿。喜圓滿已身心猗適離怖沈故。起輕安覺支修令圓滿。輕安滿已身心悅樂得三摩地。起定覺支修令圓滿。定圓滿已遠離貪愛心便住捨。起捨覺支修令圓滿。故七覺支如是次第。問何故八道支中先說正見支。乃至後說正定支耶。答隨順文詞巧妙次第法故。復次隨順說者受者輕便次第法故。尊者妙音作如是說。求見諦者於現觀事正見為先。修習道支令漸圓滿。如契經說。由正見故起正思惟。由正思惟故得正語。由正語故復得正業。由正業故復得正命。由正命故發起正勤。由正勤故復起正念。由正念故能起正定。故八道支如是次第。

已說次第。所依地今當說。問何地有幾善提分法。答未至定中有三十六。除喜覺支。初靜慮中具三十七。靜慮中間及第三第四靜慮各唯有三十五。除喜覺支及正思惟。第二靜慮有三十六。除正思惟。前三無色有三十二。除喜覺支及正思惟正語業命。欲界有頂各有二十二。除覺支。道支唯無漏故。若覺支前說道支者。欲界有頂亦有道支。通有漏故。已說依地。現在前今當說。問何地有幾善提分法。俱時現前。答未至定中有三十六善提分法。唯三十三俱時現前。除三念住。所以者何。以四念住所緣各別。尚無有二俱時現前。況有三四。初靜慮中具三十七。唯三十四俱時現前。除三念住。靜慮中間及第三第四靜慮各三十五。唯三十二俱時現前。除三念住。第二靜慮有三十六。唯三十三俱時現前。除三念住。前三無色有三十二。唯二十九俱時現前。除三念住。欲界有頂有二十二。唯有十九俱時現前。除三念住。餘隨義說非要別體。已說現在前。難不難相今當說。問此三十七善提分法中。諸是覺支者亦是道支耶。答應作四句。有是覺支非道支。謂喜輕安捨。有是道支非覺支。謂正思惟正語業命。有是覺支亦是道支。謂除信諸餘善提分法。有非覺支亦非道支。謂信問何故立喜為覺支耶。答順覺悟義是覺支義。喜順彼勝故立覺支。問云何喜順彼勝。答以修道中九地九品數修勝覺。如如於諸能如實覺如是如是發生勝喜。如如生喜如是如是復樂於諸起如實覺。如入掘地得諸珍寶。如如掘地如是如是得寶生喜。如如得寶生喜如是如是復樂掘地。此亦如是。問何故不立喜為道支。答順求趣義是道支義。

喜非順。彼勝故不立道支。問云何喜非順。彼勝。答如於諸勝。生勝喜。如是如是樂住不去。故於求趣喜非隨順。如人在路有所樂著。於所趣方不能速至。此亦如是。問何故輕安捨俱立為覺支。答順覺悟義是覺支義。輕安與捨俱順。彼勝故俱立為覺支。問云何輕安捨俱順。彼勝耶。答由輕安力息。諸事務住。平等捨。便能於諸起。如實覺故順。彼勝。問何故輕安捨不立為道支。答順求趣義是道支義。輕安與捨非順。彼勝故不立為道支。問云何此二非順。彼勝。答輕安息求。捨不樂趣。與求趣義一向相違。如去與住睡眠與覺一向相違。此亦如是。問正思惟何故立為道支。非覺支耶。答順求趣義是道支義。彼策正見。求出生死。速趣涅槃。如杖捶牛。速有所至。故立道支。求趣不息。是正思惟覺支。安靜義不和順。諸安靜者能如實覺。是故不立。彼為覺支。問何故正語業命立為道支。非覺支耶。答順求趣義是道支義。正語業命如穀能成。見道輪故。順求趣義立為道支。順覺悟義是覺支義。覺悟非色是相應。有所依。有所緣。有行相。有警覺。正語業命與彼相違。故不立為覺支。問何故信不立覺支。道支耶。答初發趣時。信用增上。已入聖位。修覺道支。時分不同。故俱不立。復次諸清淨法於清淨品。相有圓滿者。有不圓滿者。圓滿者。謂具有根力覺道支。與此相違。名不圓滿。不圓滿中有覺支相。無道支相者。立為覺支。非道支。

如喜輕安捨有道支相。無受支相者。立為道支。非覺支。如正思惟正語業命。相圓滿者。立覺道支。如念定慧等。不圓滿中。無覺道支相者。俱不立。如信。問何不立。心為菩提分法。答心無菩提分法相故。復次心於雜染清淨品中。勢用均等。菩提分法於清淨品。勢用偏增。是故不立。復次菩提分法多緣共相。心多緣自相。是故不立。復次菩提分法對治煩惱。一切煩惱皆是心所。故能對治。亦非是心。復次菩提分法輔佐菩提。心王不應輔佐於覺。如王無有輔佐臣義。復次心。令生死輪轉無窮。菩提分法能斷生死。義不相應。是故不立。復次菩提分法能調伏心。不可所謂即能調攝。諸有欲令定即心者。說心亦是菩提分法。彼違理。故非此所論。問大地法中何故但立念定慧。受為菩提分。答念定慧三順清淨品。勢用增上。菩提分法亦復如是。故攝此三。受於雜染清淨品中。勢用俱勝。故亦立為菩提分法。有餘師說。受於雜染。勢用雖勝。而於淨品作饒益事。如辦茶糲。姓雖鄙劣。而與豪族作饒益事。故亦立為菩提分法。想思觸欲於雜染品。勢用偏增。故不立為菩提分法。於假想觀勝解偏增。菩提分法順真實觀。是故勝解非彼所攝。有餘師說。菩提分法學位偏增。至無學位勝解方勝。故不立為菩提分法。作意於境。令心發覺。易脫不定。菩提分法令心住。境義不相應。故亦不立。有餘師說。初取境時。作意力勝。至境相續。彼力漸微。

菩提分法要取境已多時方有。義不相應。故亦不立。問何故三受皆通。無漏。唯立喜為菩提分法。答樂捨二受無彼相故。復次菩提分法行相猛利。樂捨遲鈍。故俱不立。復次無漏樂受為輕安樂所。覆損故。捨為行捨所。覆損故。相不明了。故不立為菩提分法。問何故尋伺俱通。無漏。唯立尋為菩提分法。答伺無彼相。是故不立。復次菩提分法行相猛利。伺用微劣。是故不立。復次伺用為尋所覆損。故於策正見。尋用偏增。故伺不立。菩提分法。問大善地法中何故但立信精進輕安捨四種為菩提分法耶。答由此四種順菩提勝故。偏立為菩提分法。謂趣菩提信為上首。將起衆行。信為初基。故立信為菩提分法。精進遍策。趣菩提行。令速趣向三乘菩提。故亦立為菩提分法。輕安調適。對治惛沈。助觀品勝。行捨平等。對治掉舉。助止品勝。菩提分中止觀為主。故俱立為菩提分法。慚愧等六散善品中。勢用雖勝。而於定善。勢用微劣。故不立為菩提分法。以菩提分定善攝。故有餘師說。大善法中。若所治強自性勝者。立為覺分。餘則不爾。所治強者。謂與一切染心相應。自性勝者。謂衆行本策。發衆行。助止觀勝。信精進輕安捨皆具二義。慚愧等六無具二者。謂慚等五二義並無。不放逸一種唯闕。自性勝。故不立為菩提分法。問何故欣厭亦體是善。而不立為菩提分法。答欣厭二法不能遍緣。一心品中無容俱起。助覺非勝。是故不立。問何故一切

色等法中唯無表色。有立覺分非餘法耶。答正語業命隨順聖道。勢用偏增故立覺分。餘法不爾是故不立。問何故聖種不立覺分。答若於在家及出家衆。二事勝者立爲覺分。一期心勝。二受行勝。彼四聖種於出家衆有二事勝。於在家者唯一事勝。謂有期心無受行義。如天帝釋坐寶花座。有十二那由多諸天美女恒自圍遶。常有六萬音樂而爲娛樂。於四聖種雖有期心無受行義。影墜王等諸大國王。給孤獨等諸大長者亦復如是。故四聖種不立覺分。有作是說。前三聖種無貪善根以爲自性。第四聖種即是精進樂斷樂修精進攝故。若作是說。第四聖種亦是覺分。分別論者立四十一菩提分法。謂四聖種足三十七。不應理故非此所論品類足說。云何念覺支。謂聖弟子。於苦集滅道。思惟苦集滅道起能助菩提念。乃至廣說。是未知當知根。或諸學者見生死過患涅槃勝利起能助菩提念。乃至廣說。是已知根。或阿羅漢觀心解脫起能助菩提念。乃至廣說。是具知根。是名念覺支。乃至捨覺支。廣說亦爾。云何正見。謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起。擇法乃至廣說。是未知當知根。或諸學者見生死過患涅槃勝利起。擇法乃至廣說。是已知根。或阿羅漢觀心解脫起。擇法乃至廣說。是具知根。是名正見。乃至正定廣說亦爾。問何故覺支。中說起能助菩提念等言。道支中不說起能助菩提念等言。答應說而不說者。當知此義有餘。復

次欲現異說異文。由異說異文故。說者受者俱生欣樂。復次欲現二門二略二階二證。二炬二明二光二影故作是說。復次先作是說。盡無生智名曰菩提。修道位中覺支義顯。近菩提故說助菩提。見道位中道支義顯。去菩提遠是故不說。如契經說。不淨觀俱修念覺支。依止厭依止離依止滅迴向於捨。乃至捨覺支廣說亦爾。問不淨觀是有漏。七覺支是無漏。云何有漏法與無漏法俱。尊者世友作如是說。以不淨觀攝伏其心。令極調柔有堪能已無間能起覺支現前。從此復能起不淨觀。依如是義故說俱言。如契經說。諸聖弟子。若以一心。屬耳聽法。能斷五蓋修七覺支。速令圓滿。問要在意識修所成慧能斷煩惱非在五識。生得聞思能斷煩惱。如何乃說若以一心。屬耳聽法能斷五蓋。答依展轉因故作是說。謂善耳識無間引生善意識。此善意識無間引生聞所成慧。此聞所成慧無間引生思所成慧。此思所成慧無間引生修所成慧。此修所成慧修習純熟。能斷五蓋故不違理。問斷五蓋時未能圓滿修七覺支。何故契經作如是說。能斷五蓋修七覺支。速令圓滿。答離欲染時名能斷五蓋。離色染時名修七覺支。離無色染時名速令圓滿。故無有失。有作是說。離欲染時名能斷五蓋。離無色染時名修七覺支。速令圓滿。此說初後略去中間故無有失。復有說者。無間

道時名能斷五蓋。解脫道時名修七覺支。速令圓滿。相隣近故說名爲速。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之五

諸法念覺支相應。彼法擇法覺支相應耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執。無實相應諸心心所。不俱起故。爲遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論。答應作四句。此中念及擇法覺支俱遍一切地一切無漏心故。應作小四句。有法念相應非擇法。謂擇法覺支者。謂念俱生擇法覺支自性。彼與念相應非擇法覺支。由三緣故自性不與自性相應。一無二體俱時起故。二前與後不和合故。三一切法不觀自體。必以他體爲緣生故。有法擇法相應非念。謂念覺支者。謂擇法俱生念覺支自性。彼與擇法相應非念覺支。自性不與自性相應。義如前說。有法念相應亦擇法。謂二相應法者。謂念擇法覺支俱生。除二自性餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心。有法非念相應亦非擇法。謂餘心心所法色無爲心不相應行

者。謂除無漏心心所法。諸餘有漏心心所法。及一切色無爲心不相應行作。第四句。如對擇法覺支。對精進輕安定捨覺支。正勤正定亦爾者。如念覺支對擇法覺支作。小四句對精進覺支。乃至正定應知亦爾。諸法念覺支相應。彼法喜覺支相應耶。答應作。四句。此中念覺支遍一切地。一切無漏心。喜覺支遍一切無漏心。非一切地故。應作。中四句。有法念相應非喜。謂喜覺支及喜不相應。念覺支相應法者。謂念俱生喜覺支自性。彼與念相應非喜覺支。自性不與。自性相應義如前說。及喜不相應念覺支相應法。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。念覺支相應法。彼與念相應非喜覺支。彼諸地中皆無喜故。有法喜相應非念。謂喜覺支相應念者。謂喜俱生念覺支自性。彼與喜相應非念覺支。自性不與。自性相應義如前說。有法念相應亦喜。謂二相應法者。謂念喜覺支俱生。除二自性。餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非喜。謂喜不相應念覺支。及餘心心所法色無爲心不相應行者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色念覺支自性。彼非念覺支相應。自性與。自性不相應故。亦非喜覺支相應。彼諸地中皆無喜故。除無漏心心所法。諸餘有漏心心所法。及一切色無爲心不相應行作。第四句。如對喜覺支對正見正思惟亦爾者。如念覺支對喜覺支作。中四句。對正見正思惟應知亦爾。諸

法念覺支相應。彼法正念相應耶。答如是。設法正念相應。彼法念覺支相應耶。答如是者。謂念覺支即是正念故。應作如是句。諸法擇法覺支相應。彼法精進覺支相應耶。答應作。四句。此中擇法精進覺支俱遍一切地。一切無漏心故。應作。小四句。有法擇法相應非精進。謂精進覺支者。謂擇法俱生精進覺支自性。彼與擇法相應非精進覺支。自性與。自性不相應故。有法精進相應非擇法。謂擇法覺支者。謂精進俱生擇法覺支自性。彼與精進相應非擇法覺支。自性與。自性不相應故。有法擇法相應亦精進。謂二相應法者。謂擇法精進覺支俱生。除二自性。餘相應法。即九大地法。九大善地法。隨地位亦有尋伺等及心有法非擇法相應亦非精進。謂餘心心所法色無爲心不相應行者。謂除無漏心心所法。諸餘有漏心心所法。及一切色無爲心不相應行作。第四句。如對精進覺支對輕安定捨覺支。正勤正念正定亦爾者。如擇法覺支對精進覺支作。小四句。對輕安定捨覺支。正勤正念正定應知亦爾。諸法擇法覺支相應。彼法喜覺支相應耶。答應作。四句。此中擇法覺支遍一切地。一切無漏心。喜覺支遍一切無漏心。非一切地故。應作。中四句。有法擇法相應非喜。謂喜覺支及喜不相應。擇法覺支相應法者。謂擇法俱生喜覺支自性。彼與擇法相應非喜覺支。自性與。自性不相應故。及喜不相應擇法覺支相應法。即未至定靜慮中間。後二靜

慮。前三無色擇法覺支相應法。彼與擇法相應非喜覺支。彼諸地中皆無喜故。有法喜相應非擇法。謂喜覺支相應擇法者。謂喜俱生擇法覺支自性。彼與喜相應非擇法覺支。自性與。自性不相應故。有法擇法相應亦喜。謂二相應法者。謂擇法喜覺支俱生。除二自性。餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心有法非擇法相應亦非喜。謂喜不相應擇法覺支。及餘心心所法色無爲心不相應行者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色擇法覺支自性。彼非擇法覺支相應。自性與。自性不相應故。亦非喜覺支相應。彼諸地中皆無喜故。除無漏心心所法。諸餘有漏心心所法。及一切色無爲心不相應行作。第四句。如對喜覺支對正思惟亦爾者。如擇法覺支對喜覺支作。中四句。對正思惟應知亦爾。諸法擇法覺支相應。彼法正見相應耶。答諸法正見相應亦擇法相應。有法擇法相應非正見相應。謂正見所不攝擇法覺支相應法者。謂盡無生智相應法。彼與擇法覺支相應非正見。盡無生智非見性故。由擇法寬正見狹。故作。順後句。諸法精進覺支相應。彼法喜覺支相應耶。答應作。四句。此中精進覺支遍一切地。一切無漏心。喜覺支遍一切無漏心。非一切地故。應作。中四句。廣釋。四句。准前應知。如對喜覺支對正見正思惟亦爾者。如精進覺支對喜覺支作。中四句。對正見正思惟應知亦爾。諸法精進覺支相應。彼法輕安

覺支相應耶。答應作四句。此中精進與輕安覺支。俱遍一切地。一切無漏心故。應作小四句。廣釋四句。准前應知。如對輕安覺支對定捨覺支。正念正定亦爾者。如精進覺支對輕安覺支。作小四句。對定捨覺支。正念正定應知亦爾。諸法精進覺支相應。彼法正勤相應耶。答如是。設法正勤相應。彼法精進覺支相應耶。答如是者。諸法精進覺支即是正勤故。應作如是句。諸法喜覺支相應。彼法輕安覺支相應耶。答應作四句。此中喜覺支遍一切無漏心。非一切地。輕安覺支遍一切無漏心。亦遍一切地。故應作中四句。廣釋四句。准前應知。如對輕安覺支對定捨覺支。正勤正念正定亦爾者。如喜覺支對輕安覺支。作中四句。對定捨覺支。正勤正念正定應知亦爾。諸法喜覺支相應。彼法正見相應耶。答應作四句。此中喜覺支遍一切無漏心。非一切地。正見遍一切地。非一切無漏心。故應作大四句。有法喜相應。非正見。謂喜覺支相應。正見。及正見不相應。喜覺支相應法者。謂喜覺支俱生。正見自性。彼與喜覺支相應。非正見。自性與自性不相應。故及正見不相應。喜覺支相應法。即初二靜慮盡無生智俱生。喜覺支相應法。彼與喜覺支相應。非正見。是他聚故。有法正見相應。非喜。謂正見相應。喜覺支。及喜覺支不相應。正見相應法者。謂正見相應。喜覺支自性。彼與正見相應。非喜覺支。自性與自性不相應。故。及喜覺支不相應。正見相應法。即

未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。正見相應法。彼與正見相應。非喜覺支。彼諸地中皆無喜故。有法喜相應。亦正見。謂二相應法者。謂喜覺支。正見俱生。除二自性。餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心。有法非喜相應。亦非正見。謂喜覺支不相應。正見。正見不相應。喜覺支。及餘心心所法。色無為心不相應行者。謂喜覺支不相應。正見。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。正見自性。彼非喜覺支相應。彼諸地中皆無喜故。亦非正見。相應。自性與自性不相應。故。正見不相應。喜覺支。即初二靜慮盡無生智俱生。喜覺支自性。彼非正見。相應。是他聚故。亦非喜覺支相應。自性與自性不相應。故。及餘心心所法。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。盡無生智俱生。聚心心所法。及一切有漏心心所法。并一切色無為心。不相應。行作第四句。如對正見。對正思惟。亦爾者。如喜覺支對正見。作大四句。對正思惟。應知亦爾。諸法輕安覺支相應。彼法定覺支相應耶。答應作四句。此中輕安定覺支俱遍一切地。一切無漏心。故應作小四句。廣釋四句。准前應知。如對定覺支對捨覺支。正勤正念正念亦爾者。如輕安覺支對定覺支。作小四句。對捨覺支。乃至正定。應知亦爾。諸法輕安覺支相應。彼法定見相應耶。答應作四句。此中輕安覺支遍一切地。一切無漏心。正見遍一切地。非一切無漏心。故應作中四句。

廣釋四句。准前應知。如對正見。對正思惟。亦爾者。如輕安覺支對正見。作中四句。對正思惟。應知亦爾。諸法定覺支相應。彼法捨覺支相應耶。答應作四句。此中定捨覺支。俱遍一切地。一切無漏心。故應作小四句。廣釋四句。准前應知。如對捨覺支對正勤正念。亦爾者。如定覺支對捨覺支。作小四句。對正勤正念。應知亦爾。諸法定覺支相應。彼法正見相應耶。答應作四句。此中定覺支遍一切地。一切無漏心。正見遍一切地。非一切無漏心。故應作中四句。廣釋四句。准前應知。如對正見。對正思惟。亦爾者。如定覺支對正見。作中四句。對正思惟。應知亦爾。諸法定覺支相應。彼法定覺支相應耶。答如是者。謂定覺支即是正定。故應作如是句。諸法捨覺支相應。彼法正見相應耶。乃至廣說。此中捨覺支對正見。正思惟。作中四句。對正勤正念。正定。作小四句。正見對正思惟。作大四句。對正勤正念。正定。作中四句。正思惟對正勤正念。正定。作中四句。正勤對正念。正定。作小四句。正念對正定。作小四句。如是一切。准前應知。云何世俗正見。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別諸契經中深隱義故。如契經說。若成就增上世俗正見者。設經百千生終不墮惡趣。如是等經雖說種種世俗正見。而不廣釋。

經是此論所依根本。彼未釋者今應分別。復次前雖總說見智慧三。而未別說云何世俗正見。云何世俗正智。前論是此所依根本。彼未說者今應說之。復次爲止他宗顯正理故。謂或有說。意識相應善有漏慧非。皆是見。如譬喻者。彼作是說。五識所引能發表業。及命終時意地善慧皆非見性。所以者何。見有分別五識所引意地善慧。如五識身不能分別故。非見性。見內門起能發表業。意地善慧依外門轉故。非見性。見用強猛命終善慧。勢用微劣故。非見性。問彼云何通契經所說。如契經說。彼命終時善心。心所法。與正見俱行。彼作是答。世尊說彼將命終時。相續善心正見俱起。非正死位有正見行。爲遮彼執顯意識俱。一切善慧皆見性攝。由如是等種種因緣故作斯論。

云何世俗正見。答意識相應有漏善慧。此有三種。一。加行得。二。離染得。三。生得。加行得者。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。此中差別有不淨觀持息念等。及諸念住。并燭頂忍世第一法等俱生慧。離染得者。謂靜慮無量無色解脫。勝處遍處等俱生慧。生得者。謂生彼地所得善慧。諸如是等世俗正見。差別無邊如四大海水。滂無量。今於此中略說。龜顯世俗正見。云何世俗正智。答五識相應善慧。及意識相應有漏善慧。五識相應善慧者。謂眼識相應善慧。乃至身識相應善慧。眼識相應善慧者。謂觀父母諸佛獨覺菩薩聲聞親教軌範。及餘尊重同梵行等。所起眼識相

應善慧。耳識相應善慧者。謂聽父母親教軌範。及餘尊重同梵行等所有善語及聽諸佛聖弟子等三藏法教。所起耳識相應善慧。鼻舌身識相應善慧者。謂受用段食時所起三識相應善慧。此非一切皆能起之。要觀行者觀察段食。而受用時方能發起。意識相應有漏善慧廣如前說。

已說世俗正見正智自性。雖不雜相今當說。諸世俗正見。是世俗正智耶。答諸世俗正見亦是世俗正智。有世俗正智非世俗正見。謂五識相應善慧。此中世俗正見必於所緣重審決故。五識俱慧不名爲見。如前已說。世俗正見攝世俗正智。世俗正智攝世俗正見耶。答世俗正智攝世俗正見。非世俗正見攝世俗正智。不攝何等。謂五識相應善慧。此中正智體寬正見狹故。如大攝小。非小攝大。

諸成就世俗正見。彼世俗正智耶。答如是。設成就世俗正智。彼世俗正見耶。答如是。問誰成就世俗正見正智耶。答不斷善根者。此則總說。若別說者有多有少。謂或有唯成就欲界世俗正見正智。或有唯成就色界。或有唯成就無色界。或有成就欲色界。或有成就色無色界。或有成就三界世俗正見正智。如說三界九地亦爾。或少或多如理應說。諸世俗正見已斷已遍知。彼世俗正智耶。答如是。設世俗正智已斷已遍知。彼世俗正見耶。答如是。問誰於世俗正見正智已斷已遍知耶。答諸阿羅漢。此則總說。若別說

者有多有少。謂已離無所有處染。異生聖者。八地世俗正見正智已斷已遍知。乃至已離欲染未離初靜慮染。異生聖者。一地世俗正見正智已斷已遍知。此世俗正見正智是有漏故。具問定攝成就斷五門分別。

問何故名世俗。爲可變壞故名世俗。爲貪依處故名世俗。若可變壞故名世俗者。聖道亦可變壞。應名世俗。若貪依處故名世俗者。亦是瞋癡依處何獨說貪。答應作是說。是可變壞故名世俗。問若爾聖道亦可變壞。應名世俗。答若可變壞能續諸有增長者名爲世俗。聖道雖可變壞而不能續諸有。乃令諸有損減故。非世俗。復次若可變壞能令生死流轉無窮。生老病死恒相續者名爲世俗。聖道雖可變壞而不令生死流轉無窮。乃斷生老病死令不相續。故非世俗。復次若可變壞足趣苦集行。亦是趣有世間生老病死集行者名爲世俗。聖道雖可變壞而非趣苦集行。亦非趣有世間生老病死集行。故非世俗。復次若可變壞是有身見處。是顛倒處。愛處。隨眠處。是貪恚癡安立足處。有垢有毒有過有。刺有濁有染。隨有世間。隨苦集諸者名爲世俗。聖道雖可變壞而與彼相違故。非世俗。復有說者。是貪依處故名世俗。問若爾亦是瞋癡依處何獨說貪。答彼雖亦是瞋癡依處。而貪初勝是故偏說。然契經中說可變壞故名世俗。如契經言。具壽豐。瞋來詣佛所。頂禮雙足而白佛言。世尊。所說世俗世俗義何謂

耶。佛告。豐。豐。是可變壞故名。世俗。具壽。豐。豐。復白。佛言。何謂可變壞。佛告。豐。豐。眼處可變壞。色處可變壞。乃至意處可變壞。法處可變壞。由可變壞故名。世俗。問。何故世尊說十二處是可變壞故名。世俗。非。餘法耶。答。觀受化者。宜問諸處是世俗。而得悟解故。偏說處。如餘經中說。取蘊等名。為世俗。此經亦然。復次十二處教是處中說。而攝法盡故。偏說之。問。諸變壞者。皆世俗耶。答。應作四句。有是世俗而非變壞。謂過去未來苦集二諦。有是變壞而非世俗。謂現在道諦。有是世俗亦是變壞。謂現在苦集二諦。有非世俗亦非變壞。謂過去未來道諦。及一切無為。問。變壞與壞有何差別。答。變壞者。顯示細無常法。壞者。顯示麁無常法。復次變者。顯示剎那無常。壞者。顯示眾同分無常。復次變者。顯示內分無常。壞者。顯示外分無常。復次變者。顯示有情數無常。壞者。顯示非情數無常。如說。舍壞倉庫等壞。云何無漏見乃至廣說。問。何故作此論。答。前雖總說見智慧三。而未別說云何無漏見。云何無漏智。前論是此所依根本。彼未說者。今應說之。復次前雖已說世俗見智。今欲顯彼近對治法。故作斯論。云何無漏見。答。除盡無生智。餘無漏慧。此復是何。謂現觀邊八無漏忍。及學八智。無學正見。云何無漏智。答。除無漏忍。餘無漏慧。此復是何。謂學無學八智。已說無漏見智自性。今當顯示。不難相。諸無漏見。是無漏智耶。答。應作四句。有無漏

見。非無漏智。謂無漏忍。此有見相。無智相。故。有無漏智。非無漏見。謂盡無生智。此有智相。無見相。故。有無漏見。亦無漏智。謂除無漏忍。盡無生智。餘無漏慧。此復是何。謂學八智。無學正見。此有見相。及智相。故。有非無漏見。亦非無漏智。謂除前相。相謂所名。廣如前說。此復是何。謂行蘊中除無漏慧。諸餘行蘊及四蘊全。并無為法。作第四句。無漏見智相攝。四句。准定應知。諸成就無漏見。彼無漏智耶。答。諸成就無漏智。亦無漏見。有成。就無漏見。非無漏智。謂苦法智忍。現在前時。爾時未修無漏智。故。此本論師善知。諸法性相差別。若應說者。乃至一念亦別說之。不應說者。乃至量過四大海水。而亦不說。所說廣略要觀。有用。問。何故此中但說。問定攝成就四。不說斷耶。答。有垢者。斷。無漏無垢。故。不說斷。如。衣器等。要有垢者。須。浣。滌。之。非。無垢者。是故無漏。不應說斷。問。若無漏法。不應斷者。契經所說。當云何通。如說。苾芻。汝等若解我之所說。筏喻法門。法尚應斷。何況非法。此法應知。即無漏道。答。斷有二種。一斷愛斷。二棄捨斷。聖道雖無斷愛。而有棄捨斷。般涅槃時。棄捨此。故。謂諸苾芻。先依聖道。得盡諸漏。念報恩。故。數復修起聖道。現前。後為世間四百四病。衆苦。逼切。故。

佛告曰。汝等苾芻。已依聖道。作所應作。當應棄捨。入無餘依涅槃。如人依筏得渡。河已。念報其恩。而猶荷戴。他人告曰。汝先依此已得渡河。今可棄捨。自在而去。苾芻亦爾。問。此中云何是法非法。答。內道言教是法。外道言教是非法。內道言教顯空。非我。隨順涅槃。能令永斷。生老病死。尚應斷之。何況外道所有言教。皆空。非我。違逆涅槃。能令世間生老病死。增長。相續。而不應斷。復有說者。若善受持名句文身者。是法。不善受持名句文身者。是非法。善受持者。尚應斷之。況不善受持阿笈摩者。是法。不善受持阿笈摩者。是非法。善受持者。尚應斷之。況不如理作意。是非法。如理作意者。尚應斷之。況不如理作者。而不應斷。復次慚愧是法。無慚無愧。是非法。三善根是法。三不善根。是非法。四念住是法。四顛倒是非法。五根是法。五蓋是非法。六隨念是法。六愛身是非法。七覺支是法。七睡眠。是非法。八道支是法。八邪支是非法。九次第定是法。九結是非法。十善業道是法。十不善業道。是非法。此等清淨法。尚應斷之。況彼等雜染法。而不應斷。

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。問。何故作此論。答。為欲分別契經義。故。如契經說。苾芻。當知諸邪見者。如其所見。起身語業。思求願行。皆是彼類。如是諸法。一切能招不可愛樂。不可欣喜。不隨所欲。不如意果。所以者何。由此邪見。是邪惡。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

如契經說云何邪見謂無施與無愛樂無祠祀乃至廣說云何正見謂有施與有愛樂有祠祀乃至廣說問施與愛樂祠祀有何差別有作是說無有差別施與愛樂祠祀三聲同顯一義無差別故如有頌言

若施僧福田 名善施愛祀

世間解所讚 彼當獲大果

復有說者亦有差別謂名即差別此名施與此名愛樂此名祠祀三名別故有說此三義亦差別外論者言無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施別婆羅門福無祠祀者謂無施衆婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非大祠中婆羅門福無祠祀者謂無施大祠中婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施住天祠婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非祀火婆羅門福無祠祀者謂無施祀火婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施在家婆羅門福無祠祀者謂無施出家婆羅門福復次無施與

者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修定婆羅門福無祠祀者謂無施修定婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修苦行婆羅門福無祠祀者謂無施修苦行婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福無祠祀者謂無施善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不具解行婆羅門福無祠祀者謂無施具解行婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施婆羅門福無祠祀者謂無祠天福內論者言無施與者謂無過去福無愛樂者謂無未來福無祠祀者謂無現在福

復次無施與者謂無身業福無愛樂者謂無語業福無祠祀者謂無意業福復次無施與者謂無施性福無愛樂者謂無戒性福無祠祀者謂無修性福復次無施與者謂無施悲田福無愛樂者謂無施恩田福無祠祀者謂無施福田福復次無施與者謂無將施時欣樂福無愛樂者謂無正施時心淨福無祠祀者謂無施已歡喜無悔福復次無施與者謂無能施淨信無愛樂者謂無所捨財法無祠祀者謂無所施受者復次無施與者謂無所捨財法無愛樂者謂無所施受者無祠祀者謂無能施福業復次無施與者謂無將施時福無愛樂者謂無正施時福無祠祀者謂無受用時

福復次無施與者謂無布施時福無愛樂者謂無受用時福無祠祀者謂無後隨念福復次無施與者謂無作意捨福無愛樂者謂無身語捨福無祠祀者謂無彼受用福復次無施與者謂無能施福無愛樂者謂無施所得果無祠祀者謂無所施田復次無施與者謂無施惡趣福無愛樂者謂無施入趣福無祠祀者謂無施天趣福復次無施與者謂無施異生福無愛樂者謂無施有學聖者福無祠祀者謂無施無學聖者福此等名為三種差別

諸左慧皆是結耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說諸染污慧非結自性彼作是說云何是慧而有轉義爲遣彼執顯染污慧見爲性者是結所攝故作斯論諸左慧皆是結耶答應作四句左慧與結互廣狹故有左慧非結謂除二結餘染污慧除二結者謂除見結取結餘染污慧者謂貪瞋慢疑不共無明及餘纏垢相應慧此有左慧相無結相故有結非左慧謂七結即愛等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂二結即見結取結具二相故有非左慧亦非結謂除前相相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除染污慧及餘七結諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四句問何故名左左是何義答意樂左故墮左品故說名爲左即是偏僻用非便義復次彼於解脫正理善品皆違越故說名爲左復

次不吉祥故說名為左。如有於佛寶聖制多及天靈廟。不右邊者。以不吉祥故名爲左。復次用非巧便故名爲左。如世見有諸用左人。咸謂此人非巧便者。復次所行不正故名爲左。如說外道是左道人。所說所行皆不正故。問若染汚慧名。左慧者。何故說佛身有左光。答立左名。因義各別故。謂染汚慧遠越解脫正理善品。故立左名。佛有常光附身而起。以恒安住。故立左名。不同餘光起滅不定。以佛身有常光一尋。乃至微塵及細蟲等。光感所鑠皆不近身。復有說者。佛有三光。映奪餘光皆令成左。是故說佛身有左光。佛三光者。一佛身光作真金色。此光照觸諸金山時。令彼威光隱沒不現。二佛身光極鮮白色。此光照觸雪山王時。令彼威光隱沒不現。三佛身光清淨遍照。此光照觸外道邪論。皆令摧伏隱沒不現。如是三光令餘退沒。皆成左性故名爲左。有作是說。佛身金光照所發鮮白光時。顯佛面門威嚴增盛。如秋麗日光照雪山。令彼山王威嚴轉盛。

問諸佛皆有如是左光。遍身一尋恒發照不。答諸佛皆有如是左光。遍身一尋恒時發照。問若爾然燈佛本事云何通如契經說。然燈如來應正等覺身光赫奕照燈光城周匝圍遶。離結那量。經十二年晝夜無別觀。華開合以知晝夜。既爾云何諸佛皆有常光一尋。答彼經不說。然燈如來遍身所發常光一尋。但說彼佛爲化有情。現大神變發化光

照。於十二年施作佛事。有作是說。非諸佛身皆有如是常光一尋。以佛身光非相好攝。或大或小起滅不定。評曰應作是說。諸佛皆有如是左光。遍身一尋恒時發照。雖非相好攝。而法爾恒有。諸佛身常有勝妙威光故。

云何學見。乃至廣說。問何故作此論。答前雖總說見智慧三。而未別說云何學見云何學智。云何學慧。前論是此所依根本。彼未說者今應說之。故作斯論。云何學見。答學見。謂無漏忍及學八智。從苦法智忍乃至金剛喻定。諸無漏慧皆名學見。云何學智。答學智。謂四法智及四類智。云何學慧。謂學見學智總名學慧。見智俱有擇法相故。已說學見智慧自性。難不難相今當說。諸學見是學智耶。答諸學智亦學見。學智必有推度相故。有學見非學智。謂無漏忍。此忍未有審決相故。諸學見是學慧耶。答如是。設學慧是學見耶。答如是。學位見與慧遍無漏心。故諸學智是學慧耶。答諸學智亦學慧。有學慧非學智。謂無漏忍義如前說。此三攝義准定應。知諸成就學見彼學智耶。答諸成就學智亦學見智即見故。有成就學見非學智。謂苦法智忍現在前時。爾時未有無漏智。故諸成就學見彼學慧耶。答如是。設成就學慧彼學見耶。答如是。學位見慧必俱成就。諸成就學智彼學慧耶。答諸成就學智亦學慧。有成就學慧非學智。謂苦法智忍現在前時。忍有慧相無智相故。

云何無學見。乃至廣說。問何故作此論。答前雖總說見智慧三。而未別說云何無學見云何無學智云何無學慧。前論是此所依根本。彼未說者今應說之。故作斯論。云何無學見。答無學見。謂所不攝無學慧。謂無學正見。云何無學智。答無學八智。謂四法智及四類智。云何無學慧。答無學見無學智總名無學慧。見智。定有擇法相故。已說此三自性。難不難相今當說。諸無學見是無學智耶。答諸無學見亦無學智。無學位中能推度者必審決故。有無學智非無學見。謂盡無生智。此智。唯有擇法審決二種相故。諸無學見亦無學慧。有無學慧非無學見。謂盡無生智。此智。唯有擇法審決二種相故。諸無學智是無學慧耶。答如是。設無學慧是無學智耶。答如是。無學智慧俱遍無學無漏心故。此三攝義准定應。知諸阿羅漢無不成就此三種者。是故此三展轉相問皆答如是。是學無學三不說斷者俱無斷故。云何非學非無學見。乃至廣說。問何故作此論。答前雖總說見智慧三。而未別說云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧。前論是此所依根本。彼未說者今應說之。故作斯論。云何非學非無學見。答眼根五見世俗正見。此三見相。廣如前說。謂觀視等。云何非學非無學智。答五識相應慧及意識相應有漏慧俱通三種。謂善染汚無覆無記。廣如前說。云何非學非無學慧。答五識相應慧。及意識相應有漏慧。有漏智慧俱

遍一切有漏心品。皆有審決擇法相故。已說此三自性。雖不離相。今當說諸非學非無學見。是非學非無學智耶。答應作四句。此見與智互廣狹故。此中初句謂眼根者。唯能觀視非審決故。第二句謂五識相應慧等者。有審決相。無推度相故。第三句謂五見世俗正見者。皆有推度審決相故。第四句謂除前相者。相謂所名。如前廣說。此復是何謂色蘊中除眼根諸餘色蘊行蘊中除有漏慧諸餘行蘊。及三蘊全。并無爲法作。第四句非學非無學見慧相對作。四句亦爾。非學非無學智慧相對自性等故。皆答如是。此三攝義准定應知。成就與斷廣說。准前初納息說。應知其相。若成就一定有餘二。隨一已斷已得。遍知餘二亦爾。故更相問。皆答如是。

如大梵天作如是說。我是梵是大梵得自在。乃至廣說。問何故作此論。答諸惡見趣於生死中。令諸有情起大染著。引大無義。與生死苦作大依處。謂有此者定於三界往返輪迴受諸苦惱。數數趣入穢闇母胎。住生藏下熱藏之上。爲諸不淨恒所逼切。出產門時受諸劇苦。生墮草等。如利刀割。此等苦事無量無邊。皆由不知見趣過患。欲令知已厭惡斷滅故作斯論。如大梵天作如是說。我是梵是大梵得自在。我於世間能造化能出生是彼父。此於五見何見攝。見何諦斷此見耶。此中以二事推求諸見趣。一以自性。二以對治。以自性者。謂

此諸見趣以何爲自性。以對治者。謂此諸見趣以何爲對治。雖蘊見蘊生智論中。皆亦以二事推求諸見趣。謂以自性及以對治。如生智論作如是說。沙門喬答摩是幻化者。誰惑世間。佛由此道已超幻誑。彼謗此道是邪見攝。是彼自性見道所斷。是彼對治道智生時能斷。如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故。又彼論說。世尊何故慳阿羅漢。佛由此道已超慳怪。彼謗此道是邪見攝。是彼自性見道所斷。是彼對治道智生時能斷。如是不實推求。乃至廣說。梵網經中。亦以二事推求見趣。一以自性。二以等起。梵問經中但以一事推求見趣。謂以等起。如是諸處合以三事推求見趣。一以自性。二以等起。三以對治。脇尊者曰。不應推求諸惡見趣。所以者何。誰有智者勞煩詰問無明者暗盲者墮坑。評曰。應以三事推求見趣。所以者何。若以三事推求見趣。雖是異生具煩惱縛。而同聖者諸惡見趣永不現行。此中應說實法師因緣。如雜蘊中已廣說其事。

答我是梵是大梵得自在者。取劣法爲勝見。取攝見苦所斷。此中梵王實非真梵。非真大梵。非於一切皆得自在。而謂自身實是真梵是真大梵。普於一切皆得自在。彼於下劣法而計爲最勝。故見取攝是彼自性。所以者何。法中最勝唯有涅槃。有情中勝唯有聖者佛。心得自在。法亦自在。聲聞獨覺雖於諸法未得自在。而於自心已得自在。

梵王於此二種自在俱未能得。而彼自謂已得自在。於劣計勝故見取攝。苦智生時能斷。如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故。名見苦斷是彼對治。由此見取於苦處生。故見苦時此見永滅。如日纔出輕霜即除。如草端露風搖便墮。我於世間能造化能出生。是彼父者非因計。因戒禁取攝見苦所斷。此中意說。諸有情類各自業感內身外物。而彼梵王謂自能化出生。爲父非因計。因戒禁取攝是彼自性。見苦所斷是彼對治。如前應知。如梵天作如是說。此是梵是大梵得自在。此於世間能造化能出生。是我等父。此於五見何見攝。見何諦斷此見耶。答此是梵是大梵得自在者。取劣法爲勝見。取攝見苦所斷。此中梵衆執大梵王是梵是大梵普得自在。於劣計勝見取所攝。是彼自性見苦所斷。是彼對治廣說如前。此於世間能造化能出生。是我等父者。非因計。因戒禁取攝見苦所斷。此中梵衆執大梵王普於世間是造化者。是出生者與彼爲父。非因計。因戒禁取攝是彼自性。見苦所斷是彼對治。廣說如前。

問此中是梵是大梵得自在有何差別。答是梵者。謂執梵王五取蘊果。是真清淨寂靜安樂。是大梵者。謂執梵王五取蘊果。於諸真淨寂樂中尊。得自在者。謂執梵王五取蘊果。有最勝用。統攝一切皆得自在。如是皆名取劣爲勝。謂執穢苦爲真淨樂。及有淨樂最勝用故。真樂淨者謂滅道諦。滅道二

勝俱是真勝。一切法中涅槃最勝。是善是常超餘法故。有爲法中聖道最勝。能永超越生死法故。一切隨眠不隨增故。如有頌言

滅於諸法勝 道於有爲勝

一切有情中 如來爲最勝

問於梵世中梵王最勝。觀彼爲勝應是正見。如何說彼是惡見耶。答若謂唯於梵世中勝。容非惡見。然彼謂於一切最勝。故惡見攝。彼於諸佛獨覺聲聞及上諸天皆爲劣故。又彼妄執五取蘊果同真滅道。故惡見攝。則此中於世間能造化能出生是彼父等。有何差別。答於世間者。謂於有情世間及器世間。能造化者。謂能造作器世間。及能化作有情世間能出生者。謂能出生非情數物重顯造義。是彼父等者。謂是一切有情之父重顯化義。此執皆是非因計因。謂執梵王五取蘊果能造化作一切世間。然諸世間有情數者。各從自業煩惱而生。非情數者。一切有情業增上力共所引起。彼於劣果執爲勝因。既非因計因故。戒禁取攝。此及前見取俱迷果處。苦諦生故。皆見苦所斷。又我當執力所引故。如彼皆成見苦所斷。已說如是惡見自性。及彼對治等起。云何梵經中說彼等起。如彼經說前劫壞時。諸有情類多從此發生。極光淨衆同分中。此劫成時空中先有梵天宮起。時極光淨有一有情。壽業福盡從彼天歿來生梵宮。獨一長時儼然而住。後便起愛思念同侶。云何當

令諸餘有情生。我同分爲我等侶。問彼由何緣起斯愛念。脇尊者曰。不應詰問無明者愚盲者顛厥有作是說。往彼處者。爾時法爾起此愛念。謂法爾力是彼生緣。復有說者。無始時來諸有情類樂相習近。由串習力引彼愛生。故彼愛念由因力起。或有說者。彼未除滅攝衆愛故。謂先於此爲衆導師。後生彼天。猶有餘習。由此勢力引起彼愛。有餘師說。極光淨天來至梵世。作初靜慮種種化身。與大梵王共相娛樂。彼後息化還自天宮。於是梵王追慕同侶。起斯愛念。有作是言。梵王自起初靜慮。化作衆衆身而自娛樂。後既疲倦便息神通。化衆沒已。作如是念。誰能常起諸化衆身。云何當令餘有情類生。我同分爲我徒侶。有餘復言。梵王先起自地天眼。傍見餘界。大梵天王梵輔梵衆恭敬圍繞。已念言。彼之形色容貌威光非勝於我。彼有徒衆而我獨無。云何當令餘有情類來生我所爲我徒衆。彼經復說。梵王當起此思念時。極光淨天餘有情類。諸有壽盡業盡福盡。皆從彼歿來生梵世。梵王見已作是念言。此諸有情是我化作。問梵王何故起此念耶。答由彼梵王先起如是念。有作是說。梵王化作諸梵衆已。入中間定。既入定已。化衆便沒。時極光淨有情命終來生梵世。後大梵王從定起已。既見梵衆作是念言。前所化衆應已隱沒。今諸有情現在前者。或應是我化力引生。或可是先

思願所作。由斯大梵作是念言。此諸有情是我化作。彼經復說。梵衆生已作是念言。我等曾見如是有情長壽久住。問彼住何處。曾見梵王答即住梵世。曾見梵王。然不憶知何處曾見。如於集會曾見一人。後經久時復遇相見。雖醒曾相見而不憶處所。有作是說。彼住中有曾見梵王。若爾云何曾見大梵長壽久住。以中有身速求生處。不久住故。復有說者。彼從極光淨來至梵宮爲娛樂。梵王爾時曾見問彼既已失第二靜慮。云何能憶上宿住事。答彼諸梵衆離自地染。復依第二靜慮起。宿住隨念智通。能憶上地曾所見事。問若爾何故緣大梵王起斯惡見。答從離染退故。緣梵王復起惡見。問豈不色界無退義耶。答劫初成時。彼亦有退。有餘師說。彼以本性念生智。憶上曾見事。問豈不色界無有本性念生智耶。答劫初成時。色界亦得有本性念生智。或有說者。梵王先入中間靜慮住經多時。彼諸梵衆從上地歿。生梵世中。見大梵王長壽久住威光赫奕。不敢親附。後出定已。命諸梵衆共相慰問。時諸梵衆互相謂言。我等曾見如是有情長壽久住。彼經復說。時諸梵衆作是念言。我等皆是梵王化作。從彼而生是我等父。問何緣彼起如是念耶。答彼聞梵王數作是說。我能造化我能出生。是汝等父。聞已深信。復曾見梵王長壽久住。既深信。重故起是念。如有國王實無技用。然對臣衆而自矜誇。我於昔時有大威勇。親率

上衆摧伏勸敵。臣衆既聞無不信受。咸言我等幸遇大王。親友國人皆獲安樂。復有說者。彼問梵王數如前說。爲審決故便起。宿住隨念智通。觀察自他先慈相續漸次乃至初結生心。而不能觀前命終位。下通不能觀上境故。彼由通力知大梵王先生久住。後起思念我等使生由此定知我等皆是梵王化作。從彼而生是我等父。故由通力彼起是念。

問劫初成時幾有情類。問時發起如前所說顛倒想見。有作是說。小千界中有一大梵十獨梵千梵衆。中千界中有千大梵十獨梵千千梵衆。大千界中有千大梵俱抵獨梵百俱抵梵衆。復有說者。小千界中有一大梵千獨梵十千梵衆。中千界中有千大梵十千獨梵俱抵梵衆。大千界中有千大梵俱抵獨梵百俱抵梵衆。有依雜說。大千界中有俱抵大梵百俱抵獨梵百千俱抵梵衆。評曰。應作是說。大千界中有俱抵大梵百俱抵獨梵。十俱抵那庾多梵衆。劫初成時同時發起如前所說顛倒想見。

問大梵天王住。在何處。梵輔梵衆住何處耶。西方諸師。作如是說。初靜慮地處別有三。一梵衆天處。二梵輔天處。三大梵天處。此處即是靜慮中間。迦濕彌羅諸論師說。初靜慮地唯有二處。即梵輔天中有高勝靜慮。如近聚落有勝園林。是大梵王常所居處。此處即是靜慮中間。問大梵天等身量云何。答大梵王身量一踰繕那半。梵輔天身量一踰繕

那。梵衆天身量半踰繕那。問大梵天等壽量云何。答大梵王壽量一劫半。梵輔天壽量一劫。梵衆天壽量半劫。應知此處四十中劫合爲一劫。問大梵天王經幾時量復與衆別。經幾時量與衆共住。經幾時量復與衆別。有作是說。經五中劫獨一而住。經五中劫與衆共住。經五中劫復與衆別。復有說者。經十中劫獨一而住。經十中劫與衆共住。經十中劫復與衆別。評曰。應作是說。經於半劫獨一而住。經於半劫與衆共住。經於半劫復與衆別。二十中劫是半劫量。梵輔梵衆依未至地心。命終結生大梵依靜慮中間心。命終結生所以者何。命終結生心唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地有。非根本地故。諸起此見。我一切忍此於五見何見攝。乃至廣說。問何故作此論答爲欲分別契經義故。謂契經說。長爪梵志。來詣佛所而白佛言。喬答摩。當知我一切不忍。乃至廣說。契經雖作是說。而不說此於五見何見攝。見何諦斷此見。經是此論所依根本。彼未說者今應說之。故作斯論問何故名爲長爪梵志。答由彼梵志身爪俱長。而且說爲長爪梵志。問彼復何緣留此長爪。答彼貪習業無容剪故。有作是說。彼恒山居爪髮雖長無人剪剃。復有說者。彼在家時樂習絃管。後雖出家猶愛長爪。故不剪之。有餘師說。彼在外道法中出家。外道法中有留爪者。故說彼爲長爪梵志。此中以二事推求見趣。一以自性。二以對治。如文

應知。問此惡見趣等起云何。答尊者舍利子。及大目乾連。投佛出家是此等起。謂長爪梵志。是舍利子舅。曾教尊者外道書論。聞舍利子與大目連歸佛出家。深心憂悔。作如是念。智境無窮。設解深遠。終有迴義。彼喬答摩多聞智慧。雖定應勝。舍利子等。而必應有勝。喬答摩定復有餘能勝彼者。如是展轉智境無窮。故我不應不設方便。作是念。已來詣佛所而白佛言。喬答摩。當知我一切不忍。世尊告曰。汝爲忍此所起見不。時彼梵志作是思惟。若答言。忍便違所立。若言不忍。便無所宗。若無所宗。則非論道。思已愧恥默然而住。復次長爪梵志是斷見者。彼觀一切後當必斷。故佛告言。汝所起見亦當斷不。復次長爪梵志是猶豫者。彼觀一切皆可猶豫。故佛告言。汝於自見亦猶豫不。然彼梵志有占相智。自知所立必當隨負。故彼梵志默然而住。世尊告曰。無量有情同汝所見。汝亦同彼。謂諸世間依三種見。一有一類。起如是見。立如是論。我一切忍。二有一類。起如是見。立如是論。我一切不忍。三有一類。起如是見。立如是論。我一分忍。一分不忍。此中若言。一切我皆忍。彼依此見。生愛貪著。若言。一切我皆不忍。彼依此見。不生愛貪著。若言。我一分忍。一分不忍。彼依此見。一分生愛貪著。一分不生愛貪著。問一切見趣無不皆能生愛貪著。世尊何故說依彼見有不生者。答應知彼經有別意趣。謂常見者執有

後世。於能引發後有業思。生愛貪著。若斷見者執無後世。於能引發後有業思。不愛貪著。是彼契經所說意趣。然諸見趣無不皆能生愛貪著。謂斷見者信有現在入胎爲初命終爲後。撥無他世。於此見中。生愛貪著。與常見者保執無異。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說。佛告梵志。若有沙門婆羅門等。捨惡見趣而不取者。當知此類少中復少。問此類云何。少中復少。答世間有情性愚鈍者如大地。土性聰慧者如爪上土。性聰慧中。邪見者多。正見者少。喻如前說。是故名爲少中復少。問如見蘊說。斷常見者展轉相違。云何此中說有一類起如是見。我一分忍一分不忍而不相違。答此中說一補特伽羅。若執色蘊爲常。彼執四蘊爲斷。若執四蘊爲常。彼執色蘊爲斷。故此二見非互相違。見蘊說二補特伽羅。一執色常。一執色斷。乃至執識亦有二種。故彼二見展轉相違。彼經復說。世尊說此見趣法時。長爪梵志遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。時舍利子受。

具足戒已經半月。隨觀此法得阿羅漢。問時舍利子。隨觀何法。尊者世友作如是說。尊者舍利子。即隨觀世尊爲彼梵志說見趣法。成阿羅漢。復有說者。尊者舍利子。即隨觀梵志得預流果道所觀法。成阿羅漢。有作是說。尊者舍利子。即隨觀梵志得預流果能證學法。成阿羅漢。大德說曰。彼舍利子。隨觀緣起有十二支差別性法。成阿羅漢。是名舍利子所隨觀法。

諸起此見。有阿羅漢。天魔所燒漏失不淨。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別佛涅槃後。假名慈獨所起惡見。令有智者知而制之。故作斯論。諸起此見。有阿羅漢。天魔所燒漏失不淨。此於五見何見攝。見何諦斷。此見耶。答非因計。因戒禁取攝。見苦所斷。此中非因計。因者。謂彼不淨從煩惱生。而說天魔所燒故出。故戒禁取以爲自性。見苦所斷。顯彼對治。苦智生時能斷。如是不實推求不實分別。顛倒惡見。令永滅故名見苦斷。廣說如前。諸起此見。有阿羅漢。於自解脫猶有無知。此於五見何見攝。見何諦斷。此見耶。答謗阿羅漢無漏智見。邪見攝。見道所斷。此中謗阿羅漢無漏智見者。謂阿羅漢於自解脫。由無漏智見已離無知。而說猶有無知。則撥無彼無漏智見。是故邪見以爲自性。見道所斷。顯彼對治。道智生時能斷。如是不實推求。乃至廣說如前。應知諸起此見。有阿羅漢。於自解脫猶有疑惑。此於五見何見攝。見何諦斷。此見耶。答謗

阿羅漢越。渡疑惑。邪見攝。見道所斷。此中謗阿羅漢越。渡疑惑者。謂阿羅漢於自解脫。由無漏道已斷疑惑。而說猶有疑惑。則撥無彼道。是故邪見以爲自性。見道所斷。顯彼對治。道智生時能斷。如是不實推求。乃至廣說如前。應知諸起此見。有阿羅漢。但由他度。此於五見何見攝。見何諦斷。此見耶。答謗阿羅漢無障無背。現量慧眼身證自在。邪見攝。見道所斷。此中謗阿羅漢無障無背。現量慧眼身證自在者。謂阿羅漢實自證得無障無背。現量慧眼身證自在。非但由他而得度脫。然說但由他故得度。則謗聖道。是故邪見以爲自性。見道所斷。顯彼對治。道智生時能斷。如是不實推求。乃至廣說如前。應知諸起此見。道及道支。苦言所召。此於五見何見攝。見何諦斷。此見耶。答非因計。因戒禁取攝。見苦所斷。此中非因計。因者。謂諸聖道要修方得。而說苦言能召令起。故戒禁取以爲自性。見苦所斷。顯彼對治。苦智生時能斷。如是不實推求。乃至廣說如前。應知此於苦果計爲道因。故見苦時永斷。此見。

已說五種惡見自性及彼對治等起云何。謂大天因緣是此等起。昔末土羅國有一商主。少婢妻室生一男兒。顏容端正與字大天。未久之間商主持寶遠適他國。展轉貿易經久不還。其子長大染穢於母。後聞父還心既怖懼。與母設計遂殺其父。彼既造一無間業已。事漸彰露。便將其母展轉逃隱波

吒梨城。彼後遇逢本國所供養阿羅漢。復恐事彰。遂設方計。殺彼慈獨。既造第二無間業已。心轉憂感。後復見母與餘交通。便懷悲言。我爲此故造二重罪。移流他國。踰緋不安。今復捨我更好他人。如是倡機誰堪容忍。於是方便復殺其母。彼造第三無間業已。由彼不斷善根力故。深生憂悔。寢處不安。自惟重罪何緣當滅。彼後傳聞沙門釋子有滅罪法。遂往鷄園僧伽藍所。於其門外見一慈獨徐步經行。誦伽他曰。

若人造重罪 修善以滅除
彼能照世間 如月出雲翳

時彼聞已歡喜。勇躍知歸佛教。定能滅罪。因即往詣一慈獨所。懇勸固請求度出家。時彼慈獨既見固請。不審檢問。遂度出家。還字大天。教授教誡。大天聰慧。出家未久。便能誦持三藏文義。言詞清巧。善能化導。波吒梨城無不歸仰。王聞召請數入內宮。恭敬供養。而請說法。彼後既出在僧伽藍。不正思惟。夢失不淨。然後先稱是阿羅漢。而令弟子浣所污衣。弟子白言。阿羅漢者諸漏已盡。師今何容猶有斯事。大天告言。天魔所燒。汝不應怪。然所漏失略有二種。一者煩惱。二者不淨。煩惱漏失阿羅漢無。猶未能免。不淨漏失。所以者何。諸阿羅漢煩惱雖盡。豈無便利涕唾等事。然諸天魔常於佛法而生憎嫉。見修善者便往壞之。縱阿羅漢亦爲其燒。故我漏失。是彼所爲。汝今不應有所疑怪。是名第一惡見等起。又彼大天欲

令弟子歡喜親附。矯設方便。次第記別四沙門果。時彼弟子稽首白言。阿羅漢等應有證智。如何我等都不自知。彼遂告言。諸阿羅漢亦有無知。汝今不應於己不信。謂諸無知略有二種。一者染污。阿羅漢已無二者不名。第二惡見等起。時諸弟子復白。彼言曾聞聖者已度疑惑。如何我等於諸實中猶懷疑惑。彼復告言。諸阿羅漢亦有疑惑。疑有二種。一者隨眠性疑。阿羅漢已斷。二者處非處疑。阿羅漢未斷。獨覺於此而猶成就。況汝聲聞於諸諦實能無疑惑。而自輕耶。是名第三惡見等起。後彼弟子披讀諸經。說阿羅漢有聖慧眼。於自解脫能自證知。因白師言。我等若是阿羅漢者。應自證知。如何但由師之令入都無現智能自證知。彼即答言。有阿羅漢。但由他人不能自知。如舍利子智慧第一。大目乾連神通第一。佛若未記彼不自知。況由他人而能自了。故汝於此不應窮詰。是名第四惡見等起。然後大天雖造衆惡。而不斷滅諸善根故。後於中夜自惟罪重。當於何處受諸劇苦。憂惶所逼。數唱苦哉。近住弟子聞之。驚怪。晨朝參問。起居安不。大天答言。吾甚安樂。弟子尋白。若爾昨夜何唱苦哉。彼遂告言。我呼聖道。汝不應怪。謂諸聖道若不至誠。稱苦召命終不現起。故我昨夜數唱苦哉。是名第五惡見等起。大天於後集先所說五惡見事。而作頌言。

餘所誘無知 猶豫他令入
道因聲故起 是名真佛教
於後漸次鷄園寺中。上座慈獨多皆滅歿。十五日夜布濕他時。次當大天昇座說戒。彼便自誦所造伽他。爾時衆中有學無學多聞持戒修靜慮者。聞彼所說無不驚訝。咄哉愚人。專作是說。此於三藏曾所未聞。咸即對之翻。彼頌曰。
餘所誘無知 猶豫他令入
道因聲故起 汝言非佛教
於是竟夜闕靜紛然。乃至終朝朋黨轉盛。城中士庶乃至大臣。相次來和皆不能息。王聞自出詣僧伽藍。於是兩朋各執已誦。時王聞已亦自生疑。尋白大天。孰非誰是我等今者當寄何朋。大天白王。戒經中說。若欲滅淨依多人語。王遂令僧兩朋別住。實聖朋內者年雖多而僧數少。大天朋內者年雖少而衆數多。王遂從多依大天衆。訶伏餘衆。事畢還宮。爾時鷄園靜猶未息。後隨異見遂分二部。一上座部。二大衆部。時諸賢聖知衆乖違。便捨鷄園欲往他處。諸臣聞已遂速白王。王聞既嘆便勸臣曰。宜皆引至兜伽河邊。載以破船中流墜溺。即驗斯輩是聖是凡。臣奉王言便將驗試。時諸賢聖各起神通。猶如雁王陵虛而往。復以神力攝取船中同捨鷄園。未得通者現諸神變。作種種形相。次乘空西北而去。王聞見已深生愧悔。悶絕驢地水灑乃蘇。速即遣人尋其所趣。使還知在迦濕彌羅。復因請還僧皆

辭命。王遂總捨迦濕彌羅國。造僧伽藍。安置寶聖衆。隨先所變作種種形。即以標題。僧伽藍號。謂鷄園等數有五百。復遣使人多辦珍寶。營辦什物而供養之。由是爾來。此國多有諸寶聖衆。任持佛法。相傳製造。于今猶盛。波吒梨王既失彼衆。相率供養住鷄園僧於後大天因遊城邑。有占相者。遇爾見之。竊記彼言。今此釋子。却後七日定當命終。弟子聞之。憂惶啓告。彼便報曰。吾已久知。還至鷄園。遣諸弟子。分散遍告。波吒梨城王及諸臣長者居士。却後七日。吾當涅槃。王等聞之。無不傷歎。至第七日。彼遂命終。王及諸臣城中士庶。悲哀戀慕。各辦香薪。并諸酥油花香等物。積置一處而焚葬之。持火來燒。隨至隨滅。種種方計。竟不能然。有占相師。謂衆人曰。彼不消此殊勝葬具。宜以狗糞而灑穢之。便用其言。火遂炎發。須臾焚蕩。俄成灰燼。暴風卒至。飄散無遺。故彼是前惡見等起。諸有智者。應知避之。

智蘊第三中他心智智納息第三之一

云何他心智。云何宿住隨念智。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。問何故尊者依前二智而作論耶。答是彼尊者意欲爾故。謂本論師隨欲造論。不違法相。故不應責。如此尊者於根蘊中。依法類二智而作論。於定蘊中。依盡無生二智而作論。復於根蘊中。依苦集滅道四智而作論。於結蘊定蘊及此蘊後依八智而作論。於修智等處依十智而作論。如是尊者於此蘊初依

他心宿住二智而作論。如善巧陶師先熟調泥團置輪上。隨自意樂造器等物。尊者亦爾。聞思修慧觀察法相。斷自性愚及所緣愚。隨欲造論。故不應責。復次以前二智俱通加行及離染得。俱是修所成。俱是通自性。俱是四支五支靜慮果。故偏依之而作此論。復次以前二智俱以智見爲自性。俱於所緣分齊而取。謂他心智。唯緣現在。宿住隨念智但緣過去。故偏依之而作此論。有作是說。以此二智俱通有漏無漏二品。故偏依之而作此論。評曰。彼不應作是說。宿住隨念智唯是有漏故。

云何他心智。答若智修所成。是修果。依止修已得不失。能知他相續現在欲色界心心所法。或無漏心心所法。是謂他心智。此中若智修所成者。謂修所成慧爲自性故。是修果者。謂是四支五支靜慮果故。依止修者。謂依數習而成就故。已得不失者。已證得不捨故。問何故不說未得已失。答應說而不說者。當知此義有餘。復次若由此智說名成。就他心通者。此中說之。未得已失諸他心智。無如是義。是故不說。能知他相續現在欲色界心心所法。或無漏心心所法者。謂能如實知他有情身中現在世欲色界。或無漏心心所法。此說他心智所緣境相。有別誦言。若智現起。如實知他有情有所尋求。有所伺察。有所攝受。衆緣所起意及意所有。是謂他心智。此中若智現起者。說現行他心智。如實知者。簡別占相智等。他有情者。簡

別知自心心所法。有所尋求者。謂欲界初靜慮心心所法。有所伺察者。謂靜慮中間心所法。有所攝受者。謂後三靜慮心心所法。復有說者。有所尋求顯欲界初靜慮。有所伺察顯欲界乃至靜慮中間。有所攝受顯從欲界乃至第四靜慮。此中顯示能尋求等。故色等法非此智境。衆緣所起者。如能知智由四緣生。所知亦由四緣生。故意及意所有者。意即是心。諸心所法名意所有。如是皆說他心智境。此他心智或應說一。謂他心智通及示導。或應說二。謂有漏無漏。有縛解脫。有繫不繫。或應說三。謂下中上品。或應說四。謂四靜慮果。或應說六。謂有漏無漏各有三品。或應說八。謂四靜慮果各有有漏無漏。或應說九。謂下下品乃至上上品。或應說十二。謂四靜慮果各有三品。或應說十八。謂有漏無漏各有九品。或應說二十四。謂四靜慮果各有有漏無漏。此復各有三品。或應說三十六。謂四靜慮果各有九品。或應說七十二。謂四靜慮果各有有漏無漏。此復各有九品。若以在身剎那分別。應說無量無邊。此中總說一他心智。問此他心智以何爲自性。答以慧爲自性。是謂他心智自性我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名他心智。他心智是何義耶。答知他心故名他心智。問此亦知他諸心所法。何故但名他心智耶。答諸瑜伽師意樂加行欲知他心非他心所。是故但立他心智名。以

心爲先亦知心所譬如有人意樂加行但欲見王。若見王時亦見臣等。復次諸法立名依多緣故。謂或依自性。或依對治。或依加行。或依相應。或依所依。或依所緣。或依行相。或依所緣及行相等。依自性立名者。謂五蘊四諦世俗智等。依對治立名者。謂法智類智對治欲界上二界故。依加行立名者。謂空識無邊處無所有處。五現見定他心智等。依相應立名者。如品類足說。云何順樂受等法。謂樂受等相應。如是一切依所依立名者。謂眼識等。依所緣立名者。謂四念住無相等。依行相立名者。謂苦集智。此二行相無雜所緣雜故。依所緣及行相立名者。謂滅道智。此二所緣行相俱無雜故。諸如是等立名因緣乃有無量。今他心智但依加行立名非餘。復次相應品中心最勝故。依知勝法立此智名。如說王來非無臣等。復次以依心故名。心所法。心是大地。故諸心所法名大地。所有故但說心。復次修他心通無間道位。唯緣心故但說知心。

此他心智界者。有漏他心智是色界。無漏他心智是不繫。問何故無色界無他心智耶。答非田器故。乃至廣說。復次修他心智依色起故。地者唯在四根本靜慮。非近分。無色彼地不能發五通故。問靜慮中間心心所法何地智能知耶。有作是說。初靜慮上品智能知。復有說者。第二靜慮下品智能知。評曰。應作是說。初靜慮三品智皆能知。所以者何。一地攝故。所依者唯依欲色界身起。

行相者。無漏他心智。作緣道諦四行相轉。有漏他心智。作不明了行相轉。所緣者。初靜慮他心智緣欲界初靜慮地心心所法。第二靜慮他心智緣欲界初二靜慮地心心所法。第三靜慮他心智緣欲界前三靜慮地心心所法。第四靜慮他心智緣欲界四靜慮地心心所法。無他心智能知無色心心所法。彼地勝故。如初靜慮等他心智。不知第二靜慮等心心所法。問生欲色界起無色地心心所法。是他心智所緣境不。答非。所緣境。如不知。果因亦爾故。念住者。是三念住除身念住。智者。是四智。謂法類道世俗智。即總說彼爲他心智。三摩地俱者。無漏他心智道無願俱。有漏他心智非三摩地俱。根相應者。總說此與三根相應。謂樂喜捨。三世者。是三世緣。三世者。過去緣過去。現在緣現在。未來若生法緣未來。若不生法緣三世。善不善無記者。唯是善。緣善不善無記者。緣三種。繫不繫者。有漏他心智唯色界繫。無漏他心智唯不繫。緣繫不繫者。緣欲色界繫及不繫。學無學非學非無學者。通三種緣學無學非學非無學者。緣三種。見修所斷不斷者。有漏他心智唯修所斷。無漏他心智是不斷。緣見修所斷及不斷者。緣三種。緣名緣義者。唯緣義。緣自他相續非相續者。唯緣他相續。加行離染得者。通加行離染得。離染得者。謂初靜慮者離欲界染時得。乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得。或離自地上地染時亦容修得。加行得者。謂修勝進加行。

時得。及起。加行。令現在前。謂諸聲聞以中上品加行。獨覺唯以下品加行。佛不以加行能現在前。曾得未曾得者。一切聖者及內法異生。皆通曾得未曾得。外法異生唯是曾得。

問修他心智加行云何。答施設論說。初修業者。於世俗定。已得自在。數起現前。令轉明利。先審觀察自身心相。若時身有如是相現。爾時便起如是相心。若時自起如是相心。爾時身有如是相現。自審觀察自身心相。已。次審觀察他身心相。若時身有如是相現。爾時便起如是相心。若時他起如是相心。爾時身有如是相現。審觀察他身心相。已。次純觀彼心心所法。作是思惟。我應觀彼心心所法。何所尋求。何所伺察。何所攝受。既思惟已。純觀彼心相續前後行相差別。觀彼心相若得純熟。齊是名爲修他心智。加行成滿。集異門論作如是說。修他心智加行云何。謂審觀察緣五取蘊。爲苦非常空非我。智行相差別。漸次能引無漏智生。善知他心名他心智。問無漏他心智能緣四諦智。何故但說緣苦智耶。答亦應說緣餘三諦智。而不說者。當知有餘。復次此中但說初入加行。但緣苦智。不說緣餘。後相續時亦緣餘智。問前施設論後集異門所說加行有何差別。答前說有漏他心智加行。後說無漏他心智加行。復次前說他心智加行。非勝妙明淨。後說他心智加行。勝妙明淨。然他心智雖加行時亦緣色起。而成滿時不。

復緣色。所以者何。先觀。施法。爲入。細故。又他心智雖。加行時亦緣。自相續。而成滿時唯緣。他相續。所以者何。緣。自不名。他心智故。又他心智但緣。他心。不緣。他心所緣行相。若緣。他心所緣行相。應緣。自心。非。他心智。自心是彼所緣及能緣。行相故。問。若眼不見。色。爲能知。他心。不。答。能知。耳聞聲故。問。若不見。色。聞聲。爲能知。他心。不。答。能知。鼻嗅香故。問。若不見。色。聞聲。鼻香。爲能知。他心。不。答。能知。舌嘗味故。問。若不見。色。聞聲。鼻香。嘗味。爲能知。他心。不。答。能知。身覺觸故。問。若不見。色。聞聲。鼻香。嘗味。覺觸。爲能知。他心。不。有作。是說。彼。不能知。所以者何。他心智起。因緣。色故。評曰。應。作。是說。初引發時。則不能知。已成滿者。雖。不緣。色。而亦能知。曾得有漏。心心所法。有十五種。是他心智所應取境。謂欲界及四靜慮。各有下中上三品。心心所法。曾得有漏。他心智。有十二種。謂四靜慮。各有下中上三品。他心智。此中初靜慮。曾得有漏。他心智。下品者。能知欲界三品。及初靜慮。下品。曾得有漏。心心所法。中品者。能知欲界三品。及初靜慮。中品。曾得有漏。心心所法。上品者。能知欲界及初靜慮。各三品。曾得有漏。心心所法。如是展轉。乃至第四靜慮。曾得有漏。上品。他心智。能知欲界及四靜慮。各三品。曾得有漏。心心所法。如曾得有漏。十二種。他心智。知十五種。曾得有漏。心心所法。未曾得有漏。十二種。他心智。知十五種。未曾得有漏。心心所法。亦爾。無

漏。心心所法。有十二種。是他心智所應取境。無漏。他心智。亦有十二種。謂四靜慮。各有三品。此中第二靜慮。無漏。他心智。下品者。能知初靜慮。及第二靜慮。各唯下品。無漏。心心所法。中品者。能知初靜慮。及第二靜慮。各下中二品。無漏。心心所法。上品者。能知初靜慮。及第二靜慮。各三品。無漏。心心所法。如是展轉。乃至第四靜慮。上品。無漏。他心智。能知四靜慮。各三品。無漏。心心所法。問。何故。上。地。中。品。有漏。他心智。俱能知。下。地。三品。有漏。心心所法。上。地。下。中。品。無漏。他心智。不知。下。地。中。品。無漏。心心所法。耶。答。有漏。無漏。心心所法。建立各異。謂有漏。心心所法。依相續。建立。有一身相續。中成就。三品。有漏。心心所法。無漏。心心所法。依根。品。建立。無一身相續。中成就。二品。無漏。心心所法。況有成就。三者。建立。既別。故。知。有異。有十四種。通果。心心所法。皆是他心智所應取境。謂欲界。初靜慮。各有四靜慮。果。第二靜慮。有後三靜慮。果。第三靜慮。有後二靜慮。果。第四靜慮。唯有第四靜慮。果。問。初靜慮。他心智。於欲界。四靜慮。通果。心心所法。能知。幾種。有作。是說。能知。四種。所以者何。一切皆是欲界。攝。故。復有說者。唯能知。初靜慮。果。不知。餘。三。所以者何。如。不知。因果。亦爾。故。諸他心智。於。地。度。根。度。補特伽羅。度。心心所法。皆不能知。於。地。度。心心所法。不能知。者。謂初靜慮。他心智。不能知。第二靜慮。以上

心心所法。乃至第三靜慮。他心智。不能知。第四靜慮。以上。心心所法。於。根。度。心心所法。不能知。者。謂鈍根者。他心智。不能知。利根者。心心所法。於。補特伽羅。度。心心所法。不能知。者。謂有學。他心智。不能知。無學。心心所法。問。一切。無學。他心智。皆能知。一切。有學。心心所法。耶。答。不也。謂時解脫。他心智。不能知。見至。心心所法。見至。他心智。亦不能知。時解脫。心心所法。所以者何。時解脫。他心智。於。見至。心心所法。根。度。故。不知。見至。他心智。於。時解脫。心心所法。補特伽羅。度。故。不知。問。有學。上。地。他心智。無學。下。地。他心智。此二。爲得。互相。知。耶。答。不也。所以者何。有學。上。地。他心智。於。無學。下。地。他心智。補特伽羅。度。故。不知。無學。下。地。他心智。於。有學。上。地。他心智。地。度。故。不知。問。聲聞。上。地。他心智。如來。下。地。他心智。此二。爲得。互相。知。耶。答。不也。所以者何。聲聞。上。地。他心智。於。如來。下。地。他心智。根。度。故。不知。如來。下。地。他心智。於。聲聞。上。地。他心智。地。度。故。不知。獨覺。望。餘。乘。准。前。義。應。說。如來。無漏。心心所法。及未曾得有漏。心心所法。俱非。他心智。現所取境。曾得有漏。心心所法。佛欲。令。他。知。者。即。知。謂。佛。若。欲。令。鈍。根。者。知。我。心。非。利。根。者。則。蛇。奴。等。亦。知。佛。心。含。利。子。等。皆。不。能。知。若。欲。令。傍。生。趣。等。知。我。心。非。人。天。趣。則。傍。生。趣。等。亦。知。佛。心。人。及。天。趣。皆。不。能。知。云。何。知。然。契。經。說。故。謂。契。經。說。一。時。佛。住。廣。嚴。城。彌。猴。池。側。重。閣。精

今時諸婆伽以世尊鉢及彼自鉢皆置露處。有一獼猴下望羅樹來趣鉢所。時慈獨衆恐彼損鉢競驅逐之。佛言汝等不應驅逐。彼有別意須臾當知。時彼獼猴取世尊鉢。徐還上樹。成滿流蜜。安庠而下持奉世尊。以有蟲故世尊不受。佛起曾得有漏心品。令彼去蟲。獼猴即知退住一處。擇去蟲已來奉世尊。未作淨故佛復不受。佛起曾得有漏心品。令彼以水遍灑作淨。獼猴即知退住一處。以水作淨還奉世尊。於是世尊哀愍爲受。獼猴歡喜踊躍無量。舞路却行墮坑而死。乘斯福業得生人中。長大出家勤修梵行。不久便獲阿羅漢果。世共號爲獻蜜上座。尊者論力由彼因緣。以妙伽他而讚佛曰

無上天人調御士 能令惡趣亦知心

若住甚深微妙定 乃至人天不能了

佛他心智能知三。道獨覺他心智能知二。道聲聞他心智能知一。道問佛得緣佛他心智。不有說不得所以者何。無二如來俱出世故。復有說得此說能緣。不說現起問獨覺得緣獨覺他心智不。答。麟角喻者。唯佛應知。衆出獨覺決定得緣獨覺他心智。此說能緣亦說現起。聲聞亦定得緣聲聞他心智。此亦說能緣亦說現起。異生定得緣異生他心智。如衆出獨覺及諸聲聞說有作是說。麟角喻獨覺亦定得緣麟角喻獨覺他心智。亦說能緣亦說現起。餘世界中有麟角喻獨覺出世。無理遮故。唯佛無漏心所

法。及未曾得有漏心所法。定無他心智能緣現起者。無色界一切心所法。定非他心智所緣。非其境故

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類。有流轉者。有還滅者。流轉者謂更受生。還滅者謂趣涅槃。若諸有情生欲色界。及諸異生。生無色界。修他心智者。於彼心心所法。由二事故得他心智。一者能緣二者現起。若諸有情已般涅槃。及諸聖者。生無色界。修他心智者。於彼心心所法。由一事故得他心智。謂但能緣不能現起。問若諸聖者。生無色界。能修下地他心智不。有說不修。以彼畢竟無起義故。評曰。應作是說。雖必不起而得修。生上能修下無漏故。如法智品不違理故。異生生彼無修此義

或有心心所法是佛他心智境非獨覺聲聞。或有心心所法是佛獨覺他心智境非諸聲聞。或有心心所法是佛獨覺聲聞他心智境。如契經說。慈獨當知。大雪山中有如是處。獼猴與人俱不能行。有如是處。獼猴能行人不能行。有如是處。獼猴與人二俱能行。

此契經中大雪山者。顯所知法。如是處者。顯在見道十五剎那。獼猴顯獨覺。人顯聲聞。能行不能行顯諸他心智。然他心智能知同類心心所法。非不同類。謂有漏者知有漏。無漏者知無漏。曾得者知曾得。未曾得者知未曾得。法智品者知法智品。類智品者知類智品。聲聞他心智於見道。唯能知二剎那心。獨覺他心智於見道。唯能知三剎那心。佛他心智於見道。次第能知十五剎那心。所以者何。佛他心智。不由加行而現在前。獨覺他心智。由下加行而得現前。聲聞他心智。由中加行或上加行而得現前。謂修觀者將入見道。聲聞欲知彼見道心。先修法智品。他心智加行。彼修觀者既入見道。此他心智加行已滿。便能知彼二剎那心。謂苦法智忍。及苦法智俱心。彼修觀者入類智品。聲聞復修類智品。他心智加行。經十三剎那加行方滿。乃能知彼第十六心。謂本欲知第三心。今乃知彼第十六心。是故聲聞他心智。唯知見道初二心。若修觀者將入見道。獨覺欲知彼見道心。先修法智品。他心智加行。彼修觀者既入見道。此他心智加行已滿。便能知彼二剎那心。謂苦法智忍。及苦法智俱心。彼修觀者入類智品。獨覺復修類智品。他心智加行。經五剎那加行方滿。乃知彼第八心。謂本欲知彼第三心。今乃知彼集類智俱心。有說。知彼第十五心。經十二剎那加行滿故。有說。獨覺能知四心。謂知初二及第八第十四心。有餘師說。能知初二及

○鉢二盛○下同 ○成二盛○ ○妙二持○ ○答二若○ ○唯二准○ ○唯二惟○下同

第十一第十二心。即滅類智忍及滅類智俱心。佛他心智不由加行故。具知彼見道十五剎那心。

佛智於三道皆能知自相共相。獨覺智於獨覺聲聞道能知自相共相。於佛道能知共相非自相。聲聞智於聲聞道能知自相共相。於佛獨覺道能知共相非自相。問聲聞入現觀時。於佛獨覺道能現觀不設爾何失。若能現觀。云何聲聞他心智不能知。佛及獨覺心。若不能現觀。云何亦得緣彼證淨。又應現觀時不遍觀道諦。答應作是說。聲聞入現觀時。於佛獨覺道亦能現觀。問若爾云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心。答入現觀時知彼共相非自相故。能現觀他心智唯知自相故。彼他心智不知佛及獨覺心。

問一有情相續中所有他心智。能知一切有情隨其所應心心所法。此智於彼為知總物類。為知別剎那。設爾何失。若知總物類非別剎那者。於別剎那云何能知。若知別剎那者。云何此智所依非多。謂我他心智聚。有二十一法緣一有情一剎那受。如一剎那受。一切剎那受亦爾。如受剎那無量無邊。諸餘一切心心所法剎那亦爾。如一有情心心所法剎那無量無邊。諸餘一切有情心心所法剎那亦爾。如是我心心所法則為多。餘一切有情由智多故所依亦多。有作是說。知總物類非別剎那。問若爾於別剎那云何能知。答無有是處。然為分別假使能

知物類智盡。於餘剎那不復欲知。設復欲知亦不能知。智若未盡欲知即知。又物類智於諸剎那不欲別知。設欲別知亦不能知。諸欲知者唯於物類復有說者。知別剎那。問若爾云何此智所依非多。答無如是失。此彼等故。如我他心智聚二十一法。有無量無邊剎那。於餘一切有情一切心心所法。一一剎那別別能緣。如是諸餘一切有情他心智聚亦各有無量無邊剎那。於餘一切有情一切心心所法。一一剎那別別能緣。故智所依無偏多失。評曰。應知此中後說為善。心心所法所緣定故。

問諸他心智為能通緣三世。為但緣現在耶。答諸他心智但緣現在。問若爾論說當云何通。如說過去未來法九智知。除滅智。答應作是說。過去未來法八智知。除滅智。他心智現在法九智知。除滅智。而不作是說者。應知有別意趣。謂彼種類九智所知。若在過去即是過去他心智所知。亦是未來不生法。他心智所知。若在未來唯是未來他心智所知。若在現在即是現在他心智所知。亦是未來不生法。他心智所知。依此意說。過去未來法九智所知。不說過去未來法是現在他心智所知。復有欲令他心智現在前時能知他相續三剎那心。謂現在前者。次前滅者。次後生者。論依此說亦不相違。評曰。彼不應作是說。以他心智唯知現在他心心所非餘法故。問諸他心智為緣一物為緣。俱生心心所聚。設爾何過。若緣一物。

契經所說當云何通。如契經說。於有貪心。如實知此是有貪心。乃至廣說。若於一時。知貪及心豈非緣聚。餘經所說復云何通。如世尊說。我一作意遍知。慈獨僧諸心之所念。若緣聚者。云何他心智有三念住別。答應作是說。一剎那頃他心智起。但緣一物。問若爾契經所說當云何通。如說。於有貪心。如實知此是有貪心耶。答有貪心者。謂貪相應心。然知貪時不即知心。若知心時不復知貪。如觀有垢衣。若觀垢時則不觀衣。若觀衣時不復觀垢。此亦如是。故不相違。問若爾餘經所說復云何通。如世尊說。我一作意遍知。慈獨僧諸心之所念耶。答彼經不說他心智但說比智。謂佛先以一他心智觀一慈獨心所念已。後以比智總觀慈獨僧諸心之所念。知彼皆住寂靜正行。有作是說。此非他心智亦非比智。乃是願智。總知慈獨諸心所念。復有說者。此非他心智亦非比智及願智。然世尊盡智現在前時得。欲界如是種類未曾得無覆無記心心所法。不入靜慮亦不起通。一作意時由此則能遍知慈獨僧諸心之所念。有說。此是欲界善心盡智時得。謂勝思慧。有餘師說。諸他心智能緣俱生心心所聚。問若爾云何他心智有三念住別。答初引發時有三念住。後成滿時總緣俱起心心所法。作難緣法念住。評曰。一切他心智。一剎那頃但緣一法。唯緣實物。唯觀自相。唯觀現在時。唯觀他相續。唯觀心心所。不在見道。非空無相

三摩地俱。亦非盡智無生智攝。無間道中不修不起是容。像道種類攝故。

云何宿住隨念智。答若智修所成是修果。依止修已得不失。能現憶知諸宿住事。種種相狀及所言說。是謂宿住隨念智。此中若智修所成者。謂修所成慧為自性故。是修果者。謂是四支五支靜慮果故。依止修者。謂依數習而成就故。已得不失者。已證得不捨故。問何故不說未得已失。答應說而不說者。

當知此義有餘。復次若由此智說名成就宿住通者。此中說之。未得已失。諸宿住智無如是義。是故不說。能現憶知諸宿住事者。謂此智能明了憶知過去生中。欲色界自他相續等事。種種相狀及所言說者。謂生本死有名種種相狀。可顯示彼相狀別故。中有名所言說。中有微細但可言說。不可示其相狀別故。有作是說。中有名種種相狀。似本有故。生本死有名所言說。可說彼為利帝利等種姓別故。又本有時能起種種言論事故。復有說者。種種相狀者。略顯前生事。及所言說者。廣顯前生事。有餘師說。種種相狀者。顯過去世所說表事。及所言說者。顯過去世能詮表事。如契經說。佛告阿難。若有相狀及有言說。可施設。有有色身名。身若無相狀及無言說。可施設。有增語觸有對觸不。阿難白。佛。不也。世尊。此中內六處名相狀。外六處名言說。有作是說。外六處名相狀。內六處名言說。所以者何。依內六處可說六識及觸言故。謂說名眼識眼觸

乃至意識意觸。又契經說。由如是相狀入初靜慮。具足住。此中相者謂加行相。狀者謂所緣狀。如論所說。除前相者相謂所名。如伽他說。

若成就八智 十六行相者
如瞻部真金 無能說其過

此中相聲說。無漏慧應知此中諸宿住事。種種相狀及所言說。皆顯宿住隨念智境。即欲色界過去生中。自他所更有漏五蘊。此宿住隨念智。或應說一。謂宿住隨念智通明力。或應說二。謂會得未曾得。或應說三。謂下中上三品。或應說四。謂四靜慮果。或應說六。謂會得未曾得各有三品。或應說八。謂四靜慮果各有會得未曾得。或應說九。謂下下品乃至上品。或應說十二。謂四靜慮果各有三品。或應說十八。謂會得未曾得各有九品。或應說二十四。謂四靜慮果各有會得未曾得。此復各有三品。或應說三十六。謂四靜慮果各有九品。或應說七十二。謂四靜慮果各有會得未曾得。此復各有九品。若以在身利那分別應說。無量無邊。此中總說。一宿住隨念智。問此宿住隨念智以何為自性。答以慧為自性。是謂宿住隨念智自性。我物自體相分本性。

已說自性。所以今當說。問何故名宿住隨念智。宿住隨念智是何義耶。答諸過去生有漏五蘊名為宿住。隨念勢力而能知彼。故名宿住隨念智。謂此聚中雖有多法。而念力增故說隨念。如四念住雖慧為體。而念力增故名念住。如持息念雖慧為體。而念力增名持息念。如本性念生智。雖慧為體。而念力增名本性念生智。加伏除色想。雖慧為體。而想力增名伏除色想。此亦如是。雖體是慧。而念力增名宿住隨念智。

此宿住隨念智。界者是色界。問何故無色界無宿住隨念智耶。答非田器故。乃至廣說。復次宿住隨念智依色引發。無色界無色故無此智。地者唯在四根本靜慮。非近分無色。彼地不能發五通故。問靜慮中間諸宿住事。依何地智能隨念知。有作是說。初靜慮上品隨念智能知。復有說者。第二靜慮下品隨念智能知。評曰。應作是說。初靜慮三品隨念智能知。所以者何。一地攝故。所依者唯依欲色界身起。行相者作。不明了行相非十六行相攝。故所緣者初靜慮宿住隨念智。緣欲界初靜慮。際有漏五蘊。乃至第四靜慮宿住隨念智。緣欲界四靜慮。際有漏五蘊。此智不能緣無色界諸宿住事。彼地勝故。如初靜慮宿住隨念智。不知第二靜慮以上諸宿住事。乃至第三靜慮宿住隨念智。不知第四靜慮以上諸宿住事。是故第四靜慮宿住隨念智。不知無色界諸宿住事。問會生欲色界所起無色界諸宿住事。是此智所緣不。答非。此智所緣。如不知果。因亦爾故。問若宿住隨念智。不能知無色界宿住事者。契經所說當云何通。如契經說。世尊。於過去諸宿住事。若有色若無色。若有想若無想。種種相狀及所言說皆能憶知。

有作是說。若有色者。謂欲色界生。本死有色相。龜故。若無色者。謂中有位。色微細故。評曰。彼不應作是說。所以者何。若作是說。聲聞亦知與佛何異。而舍利子以此讚佛無上德耶。應作是說。若有色者。謂欲色界。若無色者。謂無色界。然佛不以宿住隨念智。憶知無色界諸宿住事。但以比智。知無色界諸宿住事。問。若爾。外道及諸聲聞。亦有比智與佛何異。而舍利子以此讚佛無上德耶。答。應知比智略有三種。一外道。二聲聞。三佛。外道欲觀諸宿住事。若觀欲色界。或二萬劫不見。或四萬劫不見。或六萬劫不見。或八萬劫不見。便謂斷滅。聲聞欲觀諸宿住事。若觀欲色界。二萬劫不見。便謂彼生。空無邊處。而彼或生。上地壽量不盡而死。若觀欲色界。四萬劫不見。便謂彼生。識無邊處。而彼或再生。空無邊處。或生。上地壽量不盡而死。若觀欲色界。六萬劫不見。便謂彼生。無所有處。而彼或三生。空無邊處。或一生半生。識無邊處。或生。非想非非想處。壽量不盡而死。若觀欲色界。八萬劫不見。便謂彼生。非想非非想處。而彼或四生。空無邊處。或再生。識無邊處。或一生。分生。無所有處。世尊欲觀諸宿住事。若觀欲色界。命終時心。或結生時心。卽如實知。如是有情當生。空無邊處。或從彼歿。如是有情當生。識無邊處。或從彼歿。如是有情當生。無所有處。或從彼歿。如是有情當生。非想非非想處。或從彼歿。於此四處。或壽量盡而死。或壽

量不盡而死。皆如實知。是故外道比智。謂彼斷滅。聲聞比智。或如其事。或不如其事。佛比智。明淨勝妙。皆如實知。內法異生及諸獨覺。比智。無色諸宿住事。如諸聲聞。應知其相。問。第四靜慮。所起宿住隨念智。爲一剎那。總緣五地諸宿住事。爲一地地別緣。設爾何失。若總緣五地。云何。龜細一時能知。若地地別緣。何故說此能緣五地。答。應作是說。地地別緣。問。若爾。何故說此能緣五地。答。但說此智能緣五地。不說一時。斯有何失。下三靜慮。准此。應知。有作是說。若初引起地地別緣。若至成滿時。能總緣五地。念住者。唯是雜緣法。念住。尊者。妙音作如是說。通四念住。如契經說。我念過去受樂受苦。既念知樂苦。卽是受念處。評曰。應作是說。念過去世諸樂苦。具名受樂苦。非但緣受。故彼非證。然宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法。念住攝。智者。唯是世俗智。尊者。妙音作如是說。此通六智。謂八智中。除他心智及滅智。除他心智者。彼緣現在。此緣過去。故。除滅智者。彼緣無爲。此緣有爲。故。評曰。應作是說。此唯世俗智緣。前際事。故。三摩地俱者。非三摩地俱。唯有漏故。根相應者。三根相應。謂樂喜捨。三世者是三世緣。三世者。過去現在者緣。過去。未來者緣。三種善不善無記者。唯是善緣。善不善無記者。緣三種繫不繫者。唯色界繫。緣繫不繫者。唯緣欲色界繫。學無學非學非無學者。唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。唯

緣非學非無學。見修所斷不斷者。唯修所斷緣。見修所斷不斷者。緣見修所斷。緣名緣義者。通緣名義。緣自他相續非相續者。緣自他相續。加行離染得者。通加行離染得。離染得者。謂初靜慮者。離欲界染時得。乃至第四靜慮者。離第三靜慮染時得。或離自地上地染時。亦容修得。加行得者。謂修勝進加行時得。及起加行。令現在前。謂諸聲聞以中上品加行。獨覺唯以下品加行。佛不以加行能現在前。此所得者。唯修所成。在定有故。曾得本曾得者。一切聖者及內法異生。皆通曾得。未曾得。外法異生。唯是曾得。有作是說。住最後有異生及諸聖者。通曾得未曾得。諸餘異生。唯是曾得。問。修宿住隨念智。加行云何。答。施設論說。初修業者。於世俗定。已得自在。數起現前。令轉明利。先審憶念。次前滅心。隨念知已。次審憶念。久已滅心。隨念知已。展轉乃至加行成滿。此中有說。漸審憶念。至入母胎。前一剎那心名。加行成滿。若作是說。非善成滿。所以者何。入母胎前一剎那心。是有位。中有卽是此生所攝。以衆同分無差別故。猶憶此生。豈善成滿。應作是說。漸審憶念。至此中有前一剎那心名。加行成滿。彼是前生命終心故。能隨念知名善成滿。問。修此加行。漸憶念時。爲以剎那。爲以分位。答。此以分位。不以剎那。若以剎那。漸次憶念。半生未盡。卽便命終。豈能修至加行成滿。謂先憶念此生老位。次復憶念此生中年位。次復

憶念此生少年位。次復憶念此生童子位。次復憶念此生嬰孩位。次復憶念此生。鉢羅奢佉位。次復憶念此生健南位。次復憶念此生閉尸位。次復憶念此生頤部曇位。次復憶念此生。刺藍位。次復憶念人母胎位。次復憶念住中有位。次復憶念初受中有位。最後憶念前生命終位。爾時此智加行成滿。問修此加行時。依自相續。為依他相續耶。有作是說。依自相續。若爾自前生欲色界者可爾。若前生無色界者云何可爾。復有說者。依他相續。若爾前生欲色界者可爾。若前生無色界者云何可爾。評曰。應作是說。修此加行時。亦依自相續。亦依他相續。依自相續。修加行者。若自前生欲色界者。即依自相續。加行成滿。若自前生無色界者。轉依他相續。加行成滿。依他相續。修加行者。若他前生欲色界者。即依他相續。加行成滿。若他前生無色界者。轉依自相續。加行成滿。問修此加行時。為依欲界。為依色界耶。答此有兩種。或有依欲界。初修加行。後依色界。加行成滿。謂與暴惡難共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從欲界死。漸審憶念此乃前生從色界死。或有依色界。初修加行。後依欲界。加行成滿。謂與調善易共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從色界死。漸審憶念此乃前生從欲界死。或有依欲界。初修加行。還依欲界。加行成滿。謂與暴惡難共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從欲界死。漸審憶念

此果前生從欲界死。或有依色界。初修加行。還依色界。加行成滿。謂與調善易共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從色界死。漸審憶念。此果前生從色界死。如依界修加行差別。依趣等亦爾。問此宿住隨念智。為但憶知曾所更事。為亦憶知未曾更事。答此但憶知曾所更事。問若爾此智。應不憶知五淨居事。無始時來未生彼故。答曾所更事。略有二種。一者曾見二者曾聞。雖未曾見五淨居事。而曾聞故。亦能憶知。餘欲色界極遠極勝。諸難知事。准此應知。問此宿住隨念智。為一入定唯知一生。為一入定知多生耶。答初引發時。若一入定唯知一生。後成熟時。若一入定知百千生。世尊一入定若初若後。皆能知百千生。問此宿住隨念智。為能捨近百千生事。而知遠百千生事耶。答初引發時。不能。後成熟時。則能。世尊若初若後。俱能。問此宿住隨念智。漸次憶知前際。無量宿住事已。欲退出時。為依前入漸次退出。為頓出耶。有作是說。必依前入漸次退出。評曰。應作是說。隨所意樂。若漸若頓。皆能退出。問以宿住智。憶知前際宿住事已。無間即能起死生智。觀察後際死生事耶。答佛能非。餘諸佛功德不。作加行能現前故。獨覺聲聞諸外道等。要作加行方能起故。問此宿住隨念智。一刹那頃。能知幾生。答能知一生。云何知然。有聖教故。如毘奈耶說。

尊者淨妙告諸苾芻言。我一起心。憶知過去五百生事。時諸苾芻皆共誦讚言。汝自稱得過人法。不應共住。必無但起一刹那心。知多生故。爾時佛告諸苾芻言。汝等不應誦讚淨妙。隨實想說。不犯重故。謂此淨妙曾生。無想有情天中。五百劫壽。今憶彼事。謂五百生。隨實想說。故不犯重。由此證知一刹那頃。但知一生。問此宿住隨念智。一刹那頃。能知幾趣耶。有作是說。此智一刹那頃。但知一趣。謂或知地獄趣。乃至或知天趣。復有說者。此智一刹那頃。能知二趣。謂或知地獄傍生趣。或知鬼界傍生趣。或知人傍生趣。或知天傍生趣。評曰。應作是說。此智一刹那頃。隨其所應。能知多趣。謂若憶念轉輪王事。一刹那頃。即知人鬼傍生三趣。若知輪王諸臣眷屬。名知人趣。若知能轉輪及受祀鬼等。名知鬼趣。若知象馬等。名知傍生趣。若能憶念曼駄多王。與天帝釋共集會事。能知四趣。唯除地獄。知餘三趣。廣說如前。知天趣者。謂知帝釋及彼眷屬。假使五趣一處集會。一刹那頃。皆能憶知。是故此智一刹那頃。隨其所應。能知多趣。如契經說。常見論者。憶知宿住事。有三種差別。一有常見論者。能憶知二萬劫事。二有常見論者。能憶知四萬劫事。三有常見論者。能憶知八萬劫事。復有別誦。第三憶知六萬劫事。問何等常見論者。能憶知二萬劫事。乃至何等常見論者。能憶知八萬劫事。

耶。答常見論者根有三品。若下根者能憶知二萬劫。若中根者能憶知四萬劫。若上根者能憶知八萬劫。復次常見論者能憶知三劫壞事。若能憶知火劫壞事者。彼能憶知二萬劫。若能憶知水劫壞事者。彼能憶知四萬劫。若能憶知風劫壞事者。彼能憶知八萬劫。復次常見論者能憶知三根壞事。若能憶知喜根壞事者。彼能憶知二萬劫。若能憶知樂根壞事者。彼能憶知四萬劫。若能憶知捨根壞事者。彼能憶知八萬劫。復次常見論者有三乘種性差別。若有聲聞種性者。彼能憶知二萬劫。若有獨覺種性者。彼能憶知四萬劫。若有佛種性者。彼能憶知八萬劫。是謂三種別憶知緣。問已說二智自性。難不難相今當說。諸他心智皆現知他心心所法耶。答應作四句。此中他心智通三世。現知他心心所法者唯現在。然通他心智及非他心智。故有四句。有他心智非現知他心心所法。謂過去未來他心智。此有他心智相。而無現知他心等用。謂過去者作用已滅故。未來者未有作用故。有現知他心心所法。非他心智。謂如有一或觀相。或聞語或得如是生處得智。能現知他心心所法。觀相現知他心心所法者。人趣中有如。即波難陀釋子。至一近事家。見其門邊有一駁。便告近事。若得臥具。如汝門邊駁。皮者豈不美哉。時彼近事作是念。言。今此釋子定應欲得我駁。皮持作臥具。便害駁。以皮施與釋子。受之還本所

止。讀母悲喚尋後而行。故知入中有觀相智。聞語現知他心心所法者。人趣中有如。即波難陀釋子。見一居士著新好衣入營多林。便告彼曰。若得三衣敷具。似汝所著衣者豈不美哉。時彼居士作是念言。今此釋子定應欲得我所著衣作臥具。便脫施與。故知入中有聞語智。有作是說。所引二種皆聞語攝。或俱觀相。此本論文。應作是說。或觀相或占卜。能現知他心心所法。或觀相者。如前所說。及餘見聞身語業相知他心者。或占卜者。如諸外道。種種占卜知他心者。生處得智現知他心心所法者。謂地獄等。有其事云何。且地獄中亦有生處得智能知他心等。然無別現事可說。問彼於何時知他心等。答初生地獄未受苦時。若受苦已。尚不能知自心所念。況能知他心心所法。問彼住何心知他心等。善耶。染污耶。無覆無記耶。答三種皆能知。問為住意識。為住五識。知他心等。答唯住意識。問為住威儀路心。為住工巧處心。為住異熟生心知他心等。答唯住威儀路心。所以者何。彼無現起工巧處心故。彼異熟生心唯五識有故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智智納息第三之三

傍生趣亦有生處得智。能知他心等。云何知然。昔有女人置兒一處。作餘事業。時有一狼持其兒去。傍人爲逐語。彼狼言。汝今何緣將他兒去。狼遂報曰。其母過去五百生中常害我子。我亦過去五百生中常害彼子。怨相報于今未息。彼若能捨我亦捨之。傍人便告彼兒母曰。汝若惜子當捨。怨心女人報言。我已捨矣。狼觀女意都不捨。但恐害兒。妄言已捨。遂害其子。捨之而去。問傍生何時知他心等。答。初中後位皆悉能知。問。彼住何心。知他心等。善耶。染污耶。無覆無記耶。答。三種皆能知。問。爲住意識。爲住五識。知他心等。答。唯住意識。問。爲住威儀路心。爲住工巧處心。爲住異熟生心。知他心等。答。三種皆能知。彼亦現起工巧處心。故彼異熟生意識亦有故。非如地獄決定不受善異熟果。鬼趣亦有生處得智。知他心等。云何知然。昔有女人爲鬼所魅。羸瘦將死。呪師問鬼。汝今何爲惱此女人。鬼便報言。此女過去五百生中常害我命。我亦過去五百生中常害彼命。怨相報于今未息。彼若能捨我亦捨之。呪師因報彼女人

曰。汝若惜命當捨怨心。女人報言。我已捨矣。鬼觀女意都不捨。恐命不全。妄言已捨。遂斷其命。捨之而去。問。鬼趣何時知他心等。答。初中後位皆悉能知。問。彼住何心。知他心等。善耶。染污耶。無覆無記耶。答。三種皆能知。問。爲住意識。爲住五識。知他心等。答。唯住意識。問。爲住威儀路心。爲住工巧處心。爲住異熟生心。知他心等。答。三種皆能知。如傍生趣說。天趣亦有生處得智。知他心等。然微細故。不別說之。餘如傍生鬼趣廣說。人趣中無生處得智。知他心等。所以者何。非田器故。有勝觀相聞語智等所覆損故。有他心通及願智等所映蔽故。問。誰生處得智。知幾趣心。耶。有作是說。各唯自知。復有說者。地獄。唯知地獄。傍生。知二。鬼。趣。知三。天。趣。知五。施設論說。哀羅筏擊善住龍王。知天。心者。是比相智。知非生處得智。評曰。應作是說。於四趣中生處得智。各知五趣。於理無違。問。人趣亦有本性念生智類。應能知他心等。何故不說。答。應說而不說者。當知此義有餘。復次少故不說。謂人趣中得此智者極少有。故而不說之。有作是說。本性念生智類。不能現知他心。心所法。故。此不說。有他心智亦現知他心。心所法。謂若智修所成。是修果依止。修已得不失。能現知他現在欲色界心。心所法。或無漏心。心所法。此是現在他心智通廣如前釋。有非他心智亦非現知他心。心所法。謂除前相。相謂所名

乃至廣說。謂行蘊中總除三世他心智通。及除現在觀相聞語生處得智。能現知他心。心所者。諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作。第四句。諸宿住隨念智皆現憶。知諸宿住事耶。答應作四句。此中宿住隨念智通三世。現憶知諸宿住事者。唯現在。然通宿住隨念智。及非宿住隨念智。故有四句。有宿住隨念智。非現憶。知諸宿住事。謂過去未來宿住隨念智。此有宿住隨念智相。而無現憶。知諸宿住事用。諸過去者作用已滅故。未來者未有用故。有現憶。知諸宿住事。非宿住隨念智。謂如有一得本性念生智。或得如是生處得智。能現憶。知諸宿住事。本性念生智現憶。知宿住事者。唯人趣有。餘四趣中無此智故。生處得智能現憶。知諸宿住事者。謂地獄等有。其事云何。且地獄中如契經說。地獄有情互相謂言。奇哉自誤。我等過去曾聞沙門婆羅門說。諸欲過患。能引未來可怖畏事。汝等應斷。我等雖聞而不信用。今因彼欲受斯劇苦。問彼於何時憶宿住事。答。初生地獄未受苦時。若受苦已。次前滅事尚不能憶。況久滅事而能憶知。問。彼住何心。憶宿住事。答。住善染污無覆無記。皆能憶知。於六識中。唯住意識。於三無記中。唯住威儀路。問。彼生處得智能憶。知幾生。答。能憶知一生。謂從彼歿來生此者。有說。乃至知五百生。傍生趣有生處得智。能現憶。知宿住事者。如契經說。有螺音狗。昔爲

●(唐)十三藏明* ●唯二惟台意* ●三二二意 ●心二趣台意 ●此二說台意 ●除二餘意 ●諸二謂台意 ●唯二惟台

梵志名刀提。那憶宿住事。子令昇座。食飯示寶。皆隨其言。問於何時憶宿住事。答初中後位皆能憶知。問彼住何心。憶宿住事。答住善染污無覆無記。皆能憶知。於六識中。唯住意識。三無記中。通住三種。問彼生處得智能憶知幾生。有作是說。唯憶一生。謂從彼殺來生。此者。評曰。應作是說。能憶多生。如狼憶知五百生事。鬼趣亦有生處得智能憶知宿住事者。如伽他說。

我昔集珍財 以法或非法

他今受富樂 我獨受貧苦

問彼於何時憶宿住事。答初中後位皆能憶知。問彼住何心。憶宿住事。答住善染污無覆無記。皆能憶知。於六識中。唯住意識。三無記中。通住三種。問彼生處得智能憶知幾生。有作是說。唯憶一生。謂從彼殺來生。此者。評曰。應作是說。能憶多生。如見憶知五百生事。天趣亦有生處得智能憶知宿住事者。如伽他說。

我施。營多林 蒙大法王住

賢聖僧受用 故我心歡喜

問彼於何時憶宿住事。答初中後位皆能憶知。問彼住何心。憶宿住事。答住善染污無覆無記。皆能憶知。於六識中。唯住意識。三無記中。通住三種。問彼生處得智能憶知幾生。有作是說。唯憶一生。謂從彼殺來生。此者。評曰。應作是說。能憶多生。人趣中無生處得智能憶宿住事。非田器故。為本性念生智等所損覆故。為宿住隨念通。及願

智等所映蔽故

有宿住隨念智。亦現憶知諸宿住事。謂若智修所成。是修果依止。修已得不失。能現憶知諸宿住事。種種相狀及所言說。此是現在宿住隨念智通。廣如前釋。有非宿住隨念智。亦非現憶知諸宿住事。謂除前相。相謂所名乃至廣說。謂行蘊中總除三世宿住隨念智通。及除現在本性念生智。生處得智能現憶知宿住事者。諸餘行蘊及四蘊全并無為法作。第四句。

諸宿住隨念智。皆知他過去蘊處界心相續耶。答。應作四句。此中初句是緣自相續宿住隨念智。第二句是緣他相續願智。及宿住隨念智加行。第三句是緣他相續宿住隨念智。第四句是緣自相續願智。及宿住智加行。是謂此處略毘婆沙。有宿住隨念智。非知他過去蘊處界心相續。謂若智修所成。是修果依止。修已得不失。知自前生過去蘊處界心相續。此即緣自相續宿住隨念智。緣過去生自宿住事。故。有知他過去蘊處界心相續。非宿住隨念智。謂若智修所成。是修果依止。修已得不失。知他此生過去蘊處界心相續。此即緣他相續願智。及宿住智加行。緣現在生他過去事。故。有宿住隨念智。亦知他過去蘊處界心相續。謂智修所成。是修果依止。修已得不失。知他前生過去蘊處界心相續。此即緣他相續宿住隨念智。緣過去生他宿住事。故。有非宿住隨念智。亦非知他過去蘊處界心相續。若智修所成。

是修果依止。修已得不失。知自此生過去蘊處界心相續。此即緣自相續願智。及宿住隨念智加行。緣自此生過去事。故。此中願智唯緣此生。過去諸有漏法。宿住隨念智唯緣前生過去諸有漏法。宿住隨念智加行。亦唯緣此生過去諸有漏法。然諸願智通緣三世。此中唯取緣此生過去有漏法者。問前所說本性念生智。以何為自性。答。以慧為自性。是謂本性念生智。自性我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名本性念生智。本性念生智是何義耶。答。生謂前生諸有漏法。智謂此生能知彼智。念謂此智俱生勝念。言本性者。簡別修得。即本性智由勝念力。知過去生諸有漏法。故名本性念生智。復次住。本性心由勝念力。發起此智。知過去生諸有漏法。故名本性念生智。本性心者。謂善染污無覆無記。不由修得故名。本性。復次本性者。謂諸法自性。即過去生諸有漏法自性。智由念力。知本性生。故名本性念生智。復次本性者。謂前際法性。即過去生有漏法性。智由念力。知本性生。故名本性念生智。問此智俱生法有多種。何故但說念耶。答。念力增故。如四念住持息念。宿住隨念智。雖慧為體。而念力增故名念住等。如伏除色想。雖慧是慧。而想力增故名伏除色想。此亦如是。雖體是慧。而念力增故名本性念生智。問此本性念生智在何界有。答。唯欲界有。問此本性念生智在何趣有。答。唯人趣有。所以者何。唯欲界人趣

中能造殊勝業引得此智。又人趣中智慧猛利勝餘趣故。問此本性念生智。由何業力而引起耶。有作是說。若諸有情造作愛語令他歡喜。由彼業力能引此智。復有說者。若諸有情造作好事令他心悅身得安樂。由彼業力能引此智。有餘師說。若諸有情見他怖怖。方便慰喻為作歸依。令得無畏。由彼業力能引此智。或有說者。若諸有情見他愁惱。以法開喻令得無憂。由彼業力能引此智。有餘復說。若諸有情見他險惡。修令寬博。使往來者無有艱難。由彼業力在母腹中無迫迫苦。故得此智。或有餘說。若諸有情施他種種美妙飲食。由彼業力能引此智。評曰。應作是說。若諸有情不造惱害他業。恒作饒益他事。由斯業故。在母腹中。不為風熱痰癢病等之所逼切。後出胎時無迫迫苦。是故能憶諸宿住事。故有是說。若諸有情住在母腹及出胎時。不受眾病迫迫苦者。皆應能憶過去生事。但由母病及迫迫苦皆悉忘之。問此本性念生智。初中後時何者為勝。答此不決定。謂或有初生時勝。如世跋羅等初生之時。便作是說。今此家中頗有財物。令我隨意行布施耶。或有中年時勝。如尊者護國等。或有老年時勝。如耆婆瑟提等。廣說如契經。問此本性念生智能憶幾生事耶。有作是說。唯能憶一生事。謂從彼殺來生此者。或有說者。此能憶二生。或乃至七生事。如王舍城內有一屠兒。名曰伽吒。是末生怨王少

小知友。曾白太子。汝登王位與我何願。太子語言當悉。汝請後末生怨害父自立。伽吒於是從王乞願。王便告曰。隨汝意求。伽吒白言。願王許我王舍城中獨行屠殺。王遂告曰。汝今云何求此惡願。豈不怖畏當來苦耶。屠兒白王。諸善惡業皆無有果何所怖畏。王遂告曰。汝云何知。伽吒白王。我憶過去六生。於此王舍城中常行屠殺。最後生在三十三天。多受快樂。從彼天殺來。生此間。少小與王得為知友。故知善惡其果定無。王聞生疑。便往白佛。佛告王曰。此事不虛。然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言。使我常於王舍城內獨行屠殺。後得生天。由勝業因果遂其願。彼先勝業與果今盡。却後七日定當命終生號叫地獄。次第受先屠業苦果。是故此智極知七生。復有說者。此極能憶五百生事。謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣。念彼所受飢渴苦時。遍身流汗深心怖惱。息諸事業精進熾然。後經多時得預流果。彼作是念。我從先來。賴諸苾芻濟惠資具。今我所怖已得永滅。今應追覓諸資身具。以酬先恩。作是念已。處處求覓諸資身具。時諸苾芻見而謂曰。汝先少事今何故多。彼遂為他具說本趣。復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄事。念彼所受地獄苦時。諸毛孔中遍皆流血。身及衣服非常臭穢。每日詣水浸浴浣衣。眾人謂之計水為淨。彼息事業精進熾然。經於多時證阿羅漢。於後不數澡浣浣

衣。眾人怪問。彼亦為他具說本事。由此故知此智憶念極五百生。有餘師說。此智能知過去壞劫及成劫事。謂佛往昔為菩薩時。為化有情發大誓願。有時曾作旃荼羅王名曰三鈎。善通一切書論呪術。爾時阿難作彼王子名師子耳。顏貌端正世所絕倫。時舍利子作婆羅門名曰池堅。善通明論及諸眷屬。彼有一女名為貞潔。容貌端嚴眾所樂見。時王往詣婆羅門所為子求婚。池堅大忿白彼王言。汝諸姓中最高卑賤。我是梵志諸姓中尊。何緣來此故相輕辱。時王遂告婆羅門言。族姓尊卑亦無常定。汝何見忽而自矜高。汝頗曾聞諸梵書字是誰所造。池堅報曰。我聞古昔有婆羅門名瞿頻陀。是彼所造。王曰。彼時瞿頻陀者即我身是。汝又頗聞佉盧瑟吒書字是誰所造。婆羅門曰。我聞古昔有大仙人。名佉盧瑟吒。是彼所造。王曰。彼時大仙人者即我身是。王又問言。汝頗曾聞諸吠陀論及彼眷屬世俗書等是誰造耶。婆羅門言。如是如是。部黨書論。即是彼諸婆羅門仙人等造。王又報言。彼皆是我昔時名字。汝頗知耶。如何汝今自矜見。池堅於是。一一推徵。如王所言是實非謬。深心敬慕遂許王婚。由此故知此智能憶。極過去世劫成壞事。如契經說。佛告邑主。我自憶念過去九十一劫以來。於淨戒田。施飲食等。皆無廢闕。又亦不憶為飲食等於戒毀傷。問世尊。為以宿住隨念智憶知此事。為以一本性念

生智憶知此事。設爾何失。若以宿住隨念智憶知此事。何故但憶九十一劫而不多耶。若以本性念生智憶知此事。何故前說有說此智唯憶一生。有說憶二乃至極七生。有說憶五百生。有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶。答應作是說世尊以宿住隨念智憶知此事。問若爾。何故但憶九十一劫而不憶多。答實能憶多且說爾許。問若爾。何故不說憶多。脇尊者曰。一切生疑若說憶多若說憶少皆生疑問。故隨事說於理無違不應責問。復次從彼建立七佛世尊是故偏說復次從彼以來修相好業故偏說之。復次從彼以來業道清淨不隨惡趣恒受男身常憶宿住是故偏說。復有說者。世尊以本性念生智憶知此事。問若爾。何故前說有說唯憶一生。乃至有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶。答前說餘人能憶多少而不說佛。若說佛者亦能憶多。

問本性念生智為能憶知中有事不。有作是說。不能憶知所以者何。以中有事極微細故非此智境。評曰。應作是說。本性念生智亦能憶知中有事。所以者何。若不憶知此智知境應成問難。謂少分能知。少分不知故。問菩薩前生既有本性念生智。於最後生為亦有不設爾何失。若有者。云何緣力非勝因力耶。若無者。云何菩薩非轉衰退。答應作是說。菩薩最後身亦有本性念生智。問若爾。云何緣力非勝因力耶。答

非無緣力者。名有內因力。及以利根故名有內因力。謂此菩薩於諸有情根性最勝名有內因力。又誰說菩薩無緣力耶。有淨居天現老病死覺發菩薩厭生死心豈非緣力。又鹿野女為菩薩說讚涅槃頌。覺發菩薩欣涅槃心。亦是緣力。如說

不久汝當得 安樂以為母
無憂以為父 寂滅以為妻

菩薩見聞如是事已。既增厭欣踰城出家。又過去生有無量佛。為菩薩說菩提資糧。諸如是等皆名緣力。有作是說。菩薩最後身無本性念生智。問若爾。云何非轉衰退。答雖無此智。而有殊勝宿住隨念智。及願智等。故非衰退。評曰。應知此中前說應理。從九十一劫恒有此智故。

云何時愛心解脫乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。謂契經說。佛告阿難。苾芻不應樂與眾聚耽諸戲論。若樂眾聚耽戲論者。能證時愛心解脫。及不動心解脫。無有是處。若諸苾芻不樂眾聚不耽戲論。能證二解脫。斯有是處。契經雖作是說。而不廣釋其義。不說此二解脫自性。及得因緣。根雖雖說得二因緣。不顯自性。今欲顯之。復次為止他宗顯正理故。謂或有說。時愛心解脫是有學有所作。不動心解脫是無學無所作。為遮彼意顯二解脫俱是無學更無所作。或復有說。時愛心解脫是有漏。不動心解脫是無漏。為遮彼意顯二解脫俱是無漏。復有欲令時愛心解

脫是有為不動心解脫是無為。為遮彼意顯二解脫俱是有為。由此等緣故作斯論。云何時愛心解脫。答時解脫阿羅漢盡智。或無學正見相應心勝解。已勝解當勝解。云何不動心解脫。答不動法阿羅漢盡智無生智。或無學正見相應心勝解。已勝解當勝解。此中盡無生智無學正見相應心者。簡別有學及有漏心勝解者。謂現在。已勝解者。謂過去。當勝解者。謂未來。此即簡異無為解脫顯二解脫唯以無學無漏心相應勝解為自性。然一切法中唯有二法是解脫自性。謂無為法中擇滅是解脫自性。有為法中大地法所攝勝解是解脫自性。此勝解有二種。一染污。謂貪等相應名邪勝解。二不染污。謂無貪等相應名正勝解。此正勝解復有二種。一有漏。謂不淨觀持息念。無量解脫勝處遍處等相應勝解。二無漏。謂學無學勝解。學勝解者。謂四向三果所攝勝解。即苦法智忍乃至金剛喻定相應勝解。無學勝解者。謂阿羅漢果所攝勝解。即盡無生智無學正見相應勝解。無學勝解復有二種。一時愛心解脫。即五種阿羅漢果所攝勝解亦名時解脫。二不動心解脫。謂不動法阿羅漢果所攝勝解亦名不時解脫。此二解脫各有二種。一名心解脫。離貪愛故。二名慧解脫。離無明故。問若無學勝解離貪愛故名心解脫。離無明故名慧解脫者。集異門說當云何通。如說云何心解脫。謂無貪善根對治貪愛云何慧解脫。謂無癡善根對治無明耶。答集異門論應作

是說云何心解脫。謂無貪善根相應勝解。云何慧解脫。謂無癡善根相應勝解。應作是說而不說者。有別意趣。謂依善根顯勝解。若依無貪故心解脫。貪愛。此相應勝解名心解脫。若依無癡故慧解脫。無明。此相應勝解名慧解脫。是故此中二心解脫。俱以無學勝解為自性。是名解脫自性。我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名時解脫。時解脫是何義耶。答由彼解脫待時得故。時雖有多略。有六種。一得好衣。時。二得好食。時。三得好臥具。時。四得好處。時。五得好說法。時。六得好補特伽羅。時。待得好衣。時者。謂彼要得細軟鮮淨勝妙衣服。時乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好食。時者。謂彼要得美妙飲食。酥蜜等。時乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好臥具。時者。謂彼要得厚軟臥具。床。褥等。時乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好處。時者。謂彼要得寂靜處。所勝妙房舍。時乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好說法。時者。謂彼要得如理應機教誨教授。時乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好補特伽羅。時者。謂彼要得具勝德行。秉性柔和。易共住者。與同住。時乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。問何故名不時解脫。不時解脫是何義耶。答由彼解脫不待時得故。時即如前所說六種。不待得好衣。時者。謂彼雖得惡糞掃衣。時。而能速得解脫。勝時解脫者。得價直百千兩金衣。時。不待得好

食時者。謂彼雖得惡惡飲食。時。而能速得解脫。勝時解脫者。得百味飲食。時。不待得好臥具。時者。謂彼雖得邊鄙臥具。石床等。時。而能速得解脫。勝時解脫者。得上妙臥具。時。不待得好處。時者。謂彼雖得憤鬧處。所惡房舍。時。而能速得解脫。勝時解脫者。得靜妙處。所時。厭彼誼難速入。定故。不待得好說法。時者。謂彼雖得達理失機。教誨教授。時。而能速得解脫。勝時解脫者。得如理應機教誨教授。時。厭彼所說速入。定故。不待得好補特伽羅。時者。謂彼雖得不具德行。為性。假反難共住者。與同住。時。而能速得解脫。勝時解脫者。得具德行。等與同住。時。厭彼惡惡速入。定故。復次依狹小道。而得解脫。故名時解脫。狹小道者。謂若極速第一生中。種善根。第二生中。令成熟。第三生中。得解脫。餘不決定。依廣大道。而得解脫。名不時解脫。廣大道者。謂若極遲。聲聞乘。經六十劫。而得解脫。如舍利子。獨覺乘。經百劫。而得解脫。如麟角喻佛乘。經三無數劫。而得解脫。復次依羸劣道。而得解脫。故名時解脫。羸劣道者。謂於解脫善品加行。不能恒常殷重修。故。若於日初分修。於中後分。則不能修。若於夜初分修。於中後分。則不能修。雖暫能修。而不殷重。依強勝道。而得解脫。故名不時解脫。強勝道者。與上相違。復次依止增道。而得解脫。故名時解脫。依觀增道。而得解脫。故名不時解脫。復次依可引奪道。而得解脫。

故名時解脫。可引奪道者。謂所修道。可為適意。不適意。饒益。不饒益。樂苦資具之所引奪。依不可引奪道。而得解脫。故名不時解脫。不可引奪道者。與上相違。復次依五種種姓。而得解脫。故名時解脫。五種種姓。道者。謂退法種姓。道。乃至堪達法種姓。道。依一種種姓。道。而得解脫。故名不時解脫。一種種姓。道者。謂不動法種姓。道。此則說五種種姓。阿羅漢。名時解脫。不動法種姓。阿羅漢。名不時解脫。問因論生論。何故前五阿羅漢。總立為一時解脫。第六阿羅漢。別立為一時解脫耶。答有別緣故。時解脫多。不時解脫少。謂依種種姓。施設前五種姓。名時解脫。阿羅漢。第六種姓。名不時解脫。故有別緣故。時解脫少。不時解脫多。謂依乘施設唯聲聞乘。有時解脫。阿羅漢。三乘皆有。不時解脫。阿羅漢。故。有別緣故。二解脫等。謂二解脫俱離煩惱。俱是清淨無學身中樂道攝。故。復次時解脫。劣故。施設五種。不時解脫。勝故。建立一種。如今世間國王大臣長者居士。諸富貴者。其數極少。諸貧賤。其數甚多。又如世間佛及獨覺。到究竟聲聞。其數極少。諸餘聲聞。其數甚多。又如世間聰慧者。少愚癡者。多。又如世間為善者。少作惡者。多。又如世間正見者。少邪見者。多。又如世間端正者。少醜陋者。多。又如世間調柔者。少剛強者。多。如是前五阿羅漢。劣故。合名時解脫。第六阿羅漢。勝故。別名不時解脫。復次前五阿羅漢。世間易得。故。合立一名時解脫。第六阿羅漢。世間難

●相一俱當 ●解二緣當 ●海二海當 ●假二假當 ●姓一性當下同

得。故別立一名。不時解脫。如今世人往。至
那國執師子國還者極少。往近聚落還者甚
多。此亦如是。復次前五阿羅漢不多用功
力。不多設加行。不多作意而得。故合立一
名。時解脫。第六阿羅漢與上相違。故別立
一名。不時解脫。復次前五阿羅漢有增有
減。故合立一名。時解脫。第六阿羅漢無增
無減。故別立一名。不時解脫。此中增者謂
進。減者謂退。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1006-1010.

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔

智蘊第三中他心智納息第三之四

何緣時心解脫名愛耶。答時解脫阿羅漢。恒於此法。殷勤守護。寶愛執藏。勿我遇緣退失此法。如一目人。自及親友。殷勤守護。寶愛執藏。勿遇寒熱塵翳等緣。令此一目更當失壞。彼亦如是。故名爲愛。謂鈍根者。於自功德。爲性寶愛過利根者。如諸女人。於自男女。稟性慈愛過諸丈夫。復次時解脫阿羅漢。於自解脫。未得自在。多用功力。乃能現前。既得現前。歡喜寶重。故名爲愛。不時解脫阿羅漢。於自解脫。已得自在。少用功力。即能現前。雖得現前。而不極重。故不名愛。復

次時解脫阿羅漢功德容退彼畏退故數起現前故名爲愛。不時解脫阿羅漢功德無退不畏退故不數現前故名爲愛。復次時解脫阿羅漢由信增道證故名爲愛不時解脫阿羅漢性多調善人多愛樂故名爲愛。不時解脫阿羅漢性多剛強人不愛樂故名爲愛。如今世人性不利者多分軟善人好親附性不鈍者多分剛猛人不親附。復次時解脫阿羅漢無厭背聖道善根故名爲愛。不時解脫阿羅漢有厭背聖道善根故名爲愛。厭背聖道善根者謂空無願無願無相無相三摩地相應善根。此本論文雖不問答而義有故今應說之。問何緣不時解脫名不動耶。答以體殊勝故名不動。如今世間殊勝飲食衣服嚴具說名不動。不爲劣物格量轉故復次貪等煩惱令諸有情身心輕躁。令諸善根生。鞏離故故名爲動。不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動。復次貪等煩惱能令有情於諸分位勝劣不定故名爲動。不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動。如勇健人無敵能動名不動者。復次不時解脫阿羅漢於諸功德定不退失故名不動。如善射人射必中的名不動者。如契經說佛告舍利子。若有苾芻慈芻尼等成就不動心解脫末尼寶者。能斷不善法。能修習善法問何故不動心解脫說名末尼寶耶。答以不動心解脫堅牢故。勝妙故。無過故明徹故。無垢故。清淨故。

難得故。可愛樂故名。末尼寶。復次以不動心解脫。能破無明闇故名。末尼寶。如以光明末尼置闇室中。能破彼闇。作顯照事。如是以不動心解脫末尼寶。置相續中能破無明闇。作顯照事。復次以不動心解脫能除煩惱塵垢故名。末尼寶。如清水末尼置濁水中。水便澄淨。如是以不動心解脫末尼寶。置相續中。能除一切煩惱塵垢。復次以不動心解脫善安住故名。末尼寶。如方等末尼隨所置處。即善安住。如是以不動心解脫末尼寶。置相續中。即善安住。定無退失。復次以不動心解脫能除貧乏聖財故名。末尼寶。如無價末尼置室宅內。能引財寶。除諸貧匱。如是以不動心解脫末尼寶。置相續中。能引聖財。除乏功德。復次以不動心解脫能饒益諸有情故名。末尼寶。如如意珠置高幢上。隨意所樂。雨諸寶物。充濟百千貧匱有情。如是世尊以不動心解脫末尼寶。置不放逸無量幢上。隨諸有情所樂差別。雨正法寶。能令無量無邊有情離生死苦。善根滿足。由如是等種種因緣。說不動心解脫名。末尼寶。問若不動心解脫有如。是勝事。何故世尊說不動心解脫名。無減無增法耶。答依修行者平等說故。謂若東方有無量剎帝利子。南方有無量婆羅門子。西方有無量吠舍子。北方有無量戍達羅子。皆來歸我。剃除鬚髮。被服袈裟。正信捨家趣於非家。於不動心解脫身。作證具足住。或不爾者。此不動心解脫亦無減無增故。

復次依聖教功德無邊說故。謂聖教中有無邊功德。非唯有不動心解脫。假使此不動心解脫去。亦不減來。亦不增。故復次依佛功德無邊說故。謂佛身中有無邊功德。非唯有不動心解脫。假使不動心解脫去。亦不減來。亦不增。故復次為除眾疑。故作是說。謂大目連。於布漚他夜。擯瞻波苾芻。令出眾外。時有苾芻心生疑念。勿苾芻令致減少。故世尊說。假使殊勝功德叢林眾中。擯出不動心解脫者。我苾芻僧亦無有減。彼若來者。眾亦不增。況彼苾芻破戒犯禁。壞諸威儀。遠離白法。豈令清眾有減有增。復次以不動心解脫不可退。故說名無減。不勝進。故說名無增。故不動心解脫雖有勝事。而佛說為無減無增。

諸時愛心解脫皆盡智相應耶。乃至廣說。問何故作此論答。欲令疑者得決定。故謂有聞說時解脫阿羅漢唯修盡智無學正見。便疑不時解脫阿羅漢亦唯修二。復有聞說不時解脫阿羅漢修盡智無學正見。便疑時解脫阿羅漢亦修三種。欲除彼疑顯時解脫唯修二種。不時解脫具修三種。復次前雖說二解脫自性。而未說彼難不難相。今欲說之。故作斯論。此中時愛心解脫對盡智相應有四句。不動心解脫對無生智相應作順後句。皆如本文應知。

問何等阿羅漢唯修盡智無學正見二。無漏慧何等阿羅漢。具修盡智無生智無學正見三。無漏慧耶。答有阿羅漢心善解脫非慧善解

脫。有阿羅漢心慧俱善解脫。前唯修二。後

具修三。復次有阿羅漢因力加行力不放逸。力皆狹小。有阿羅漢因力加行力不放逸。力皆廣大。前唯修二。後具修三。復次有阿羅漢是奢摩他行。有阿羅漢是毘鉢舍那行。前

唯修二。後具修三。如二行二。樂二。欲二。愛亦爾。復次有阿羅漢修止為先而入聖道。有阿羅漢修觀為先而入聖道。前唯修二。後具修三。復次有阿羅漢以止修心依觀

得解脫。有阿羅漢以觀修心依止得解脫。前唯修二。後具修三。復次有阿羅漢得內心奢摩他。不得增上慧法觀。有阿羅漢得內心奢摩他。亦得增上慧法觀。前唯修二。後具修三。復次如契經說二。因二緣能

生正見。一外聞他音。二內正作意。若外聞他音。增上者唯修二。若內正作意。增上者具修三。復次如契經說有四法者。多有所作。一親近善士。二聽聞正法。三如理作意。四

法隨法行。前二增者唯修二。後二增者具修三。復次鈍根者唯修二。利根者具修三。如鈍根利根緣力因力。外分力內分力。說智聞

智。應知亦爾。復次若無貪善根增者唯修二。若無癡善根增者具修三。復次若以滅道智盡三界結者唯修二。若以苦集智盡三界

結者具修三。復次若以無相道無願三摩地盡三界結者唯修二。若以空苦集無願三摩地盡三界結者具修三。此中時愛心解脫阿羅漢。金剛喻定唯一刹那。盡智流注長時相續。從盡智出。或起無學正見。或起

世俗心不動心解脫阿羅漢。金剛喻定及盡智唯一刹那。無生智流注長時相續。從無生智出。或起無學正見。或起世俗心。一切阿羅漢皆修無學正見圓滿。而非一切皆現在前。

問盡智無生智有何差別。答且名即差別。謂此名盡智。此名無生智。復次因是盡智。果是無生智。復次已作是盡智。因長養是無生智。復次未得而得。或已得而得。是盡智。唯

未得而得。是無生智。復次或解脫道或勝進道攝是盡智。唯勝進道攝是無生智。復次依之建立五阿羅漢是盡智。依之建立一阿羅漢是無生智。復次通利鈍根者得是盡

智。唯利根者得是無生智。是謂差別。問最初盡智是何智耶。有作是說。是苦類智。所以者何。諸瑜伽師觀生死果而入聖道。觀

生死果。聖道滿故。如以毒箭射諸禽獸。其毒最初從瘡門入。漸次遍身作毒事。已死時還從瘡門而出。聖道亦爾。復有說者。是

集類智。所以者何。諸瑜伽師觀生死果而入聖道。觀生死因。聖道滿故。一切生死皆果。因攝。先遍知果。後遍知因。則生死道斷。不復相

續。名為苦邊。評曰。應作是說。最初盡智亦是苦類智。亦是集類智。若起苦類智。爾時不起苦類智。起集類智。若起集類智。爾時不起苦類智。如契經說。諸阿羅漢如實自知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。此中我生已盡者。然諸生名顯多種義。謂或有生名顯入母胎。或有生名顯出母胎。或有生名顯

分位五蘊。或有生名顯不相應行蘊少分。或有生名顯非想非非想處四蘊。或有生名顯入母胎者。如說云何生。謂彼彼有情於彼彼眾同分中生等。生入起出現。或有生名顯出母胎者。如說菩薩初生即行七步。或有生名顯分位五蘊者。如說有緣生。或有生名顯不相應行蘊少分者。如說云何生。謂諸蘊起。或有生名顯非想非非想四蘊者。如說中說我生已盡。問此盡何生。過去耶未來耶現在耶若盡過去生。過去生已滅何復盡。若盡未來生。未來生未至何所盡。若盡現在生。現在生不住何須盡。答應作是說。盡三世生所以者何。此中生名既顯非想非非想處四蘊。諸瑜伽師總觀非想非非想處。三世四蘊離彼染故。令生因果皆不得成大德說曰。我生已盡。如世尊說牟尼觀生盡。彼亦如此應別微問。而應答言。盡未來生。以修行者受持戒禁勤修梵行。皆爲遮止未來世生。不起故。譬如有人有三厄難。一者已受。二者正受。三者當受。諸已受者彼已受故不復遮止。諸正受者彼正受故不可遮止。諸當受者應以財貨或親友力。或餘方便。而遮止之。行者亦爾。諸過去生已滅故不須遮止。諸現在生正受故不可遮止。諸未來生修正加行而遮止之。令永不生。故說爲盡。梵行已立者。謂無漏行已立。問爲學梵行已立。爲無學梵行已立耶。答學梵行已立。非無學梵行。所以者何。無學梵行今始立故。所作已辦者。一切

煩惱皆已斷故。一切所作已究竟故。一切道路已遮塞故。復次諸界趣生生老病死皆畢竟盡。故名所作已辦。不受後有者。顯無生智。問非一切阿羅漢皆得無生智。何故諸契經初。皆說阿羅漢不受後有耶。有作是說。佛於經中隨有者說。而結集者通冠經初復有說者。結集法者皆得願智無礙解等殊勝功德。觀察世尊說諸經時。阿羅漢衆若有無生智者。即亦說彼不受後有若無無生智者。即不說彼不受後有。後誦持者不善簡別。故通誦在一切經初。尊者妙音作如是說。諸阿羅漢皆無後有故通說爲不受後有。不說無生智爲不受後有。故不相違。脇尊者曰。若諸煩惱未斷未遍知者。皆不說爲我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。若諸煩惱已斷已遍知者。皆總說爲我生已盡。乃至不受後有。問我生已盡乃至不受後有。一當言是何智耶。有作是說。我生已盡是盡智。梵行已立所作已辦。不受後有。是無生智。或有說者。我生已盡。梵行已立。是盡智。所作已辦。不受後有。是無生智。復有說者。我生已盡。梵行已立。所作已辦。是盡智。不受後有。是無生智。問不時解脫阿羅漢。初起盡智。唯一刹那無間。必起無生智。尚無二刹那盡智無間起無生智義。況有三刹那盡智後方起無生智者。如何今說我生已盡。梵行已立。所作已辦。是盡智。不受後有。是無生智耶。答於一刹那盡智自性。義說爲三非三刹那故不

達理。脇尊者曰。此中四句不說盡智無生智。亦不說無學正見。但總讚說諸阿羅漢一切生盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是四種無別自性。有說。此中我生已盡。是盡智。梵行已立。是道智。所作已辦。是滅智。不受後有。是無生智。有說。此中我生已盡。是集智。梵行已立。是道智。所作已辦。是滅智。不受後有。是苦智。有說。此中我生已盡。是遍知集。梵行已立。是遍知道。所作已辦。是遍知滅。不受後有。是遍知苦。有說。此中我生已盡。是觀集。梵行已立。是觀道。所作已辦。是觀滅。不受後有。是觀苦。有說。此中我生已盡。是證集。梵行已立。是證道。所作已辦。是證滅。不受後有。是證苦。有說。此中我生已盡。是斷集。梵行已立。是修道。所作已辦。是證滅。不受後有。是知苦。有說。此中我生已盡。是捨因。梵行已立。是得道。所作已辦。是證果。不受後有。是知事。有說。此中我生已盡。是集無願。梵行已立。是道無願。所作已辦。是滅無相。不受後有。是苦無願及空。問何故名盡智。爲緣盡故名爲盡智。爲煩惱盡身中起故名盡智耶。設爾何失。若緣盡故名盡智者。盡智唯應緣滅盡諦。不應說此緣四聖諦。若煩惱盡身中起故名盡智者。則無生智無學正見亦應名盡智。彼亦煩惱盡身中起故。答應作是說。唯煩惱盡身中起故名爲盡智。問若爾。無生智及無學正見亦應名盡智。答若煩惱盡身中初起及遍有者。乃名盡智。無學正見雖皆遍有而

非初起。無生智非遍有。時解脫者不成就故。亦非初起。必盡智後方現前故。有作是說。此緣盡故名爲盡智。問此緣四諦豈獨緣盡。答以盡勝故獨標智名。謂四諦中滅諦最勝。涅槃性故是善常故。依之建立能緣智名故名盡智。

問有無漏慧離十六種聖行相不。設爾何失。若有者。識身論中何故不說。若無者。品類足論當云何通。如說云何盡智謂我已知苦已斷集已證滅已修道。彼十六中何行相攝。復說云何無生智。謂我已知苦不復知。乃至我已修道不復修。彼十六中何行相攝。集異門論復云何通。如說我已盡欲漏有漏無明漏是盡智。彼不復當起。是無生智。彼十六中何行相攝。此論見蘊復云何通。如說受樂受時如實知受樂受。此十六中何行相攝。契經所說復云何通。如說我生已盡。乃至不受後有。彼十六中何行相攝。答應作是說。離十六行相無別無漏慧。問若爾善通識身足論品類足論當云何通。答我已知苦不復知者。是苦四行相。已斷集不復斷者。是集四行相。我已證滅不復證者。是滅四行相。我已修道不復修者。是道四行相。問集異門論復云何通。答知三漏盡及不復起。是六行相。謂苦非常及緣集四。問此論見蘊復云何通。答彼意不說知受樂受。但說知道即道等四行相。問契經所說當云何通。答由五種緣故作是說。一。加行故。二。對治故。三。作事故。四。相續故。五。補特伽羅故。

加行故者。謂瑜伽師先加行時作如是念。我當盡一切生。乃至我當不受後有。對治故者。謂瑜伽師修如是對治。令一切生盡。乃至令不受後有。作事故者。謂瑜伽師作如是事。謂盡一切生。乃至不受後有。相續故者。謂瑜伽師得如是相續。令一切生盡。乃至不受後有。補特伽羅故者。謂如是補特伽羅易見易施設。謂一切生盡乃至不受後有。由此五緣經作是說。我生已盡。乃至不受後有。非無漏觀中有如是行相。要二智後起。此分別。有作是說。亦有無漏慧離十六行相。問若爾善通品類足等識身論中何故不說。答若諸行相現在有用能作勝事。彼論說之。若不爾者。彼論不說。復次若諸行相能入聖道。得果離染盡諸漏者。彼論說之。若不爾者。彼論不說。復次若諸行相。行無間解脫勝進四道皆有。彼論說之。餘無漏慧行相。唯在遠加行道及遠勝進道可得故。彼論不說。評曰。應作是說。無無漏慧離十六聖行相。

云何學明乃至廣說問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。佛告居士。如汝先以學。智學見學明觀四聖諦。今此耶舍童子亦以無學智無學見無學明觀四聖諦。故此童子決定不復樂住居家。畜諸資產。受五欲樂。契經雖作是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。復次世間妄執種種現論以爲真明。謂支明事明獸明。禽明。裸體明。利尼迦明。健

獸。梨明星明。鳥明。孔雀明。象明。龍明。蛇明。火明。水明。迷亂明等。及諸外論。世間於此起真明想。爲遮彼意欲顯別有勝義真明。故作斯論。云何學明。答學慧。謂學位無漏慧。云何學智。答學八智。謂學位四法智四類智。云何無學明。答無學慧。謂無學位諸無漏慧。云何無學智。答無學八智。謂無學位四法智四類智。問何故名明。答通達解了故名爲明。問若爾諸善有漏慧亦通達解了。應亦名明。答若能通達解了。亦於四聖諦決擇現觀者。乃名爲明。諸善有漏慧雖能通達解了。而於四聖諦不能決擇現觀。故不名明。如順決擇分所攝慧。雖極猛利。而於四聖諦未能決擇現觀。未能畢竟真實決擇現觀。諸故。復次若能通達解了。不爲無知猶豫邪見之所雜亂。斷見疑已。不復令起。不增諸有生老病死。非身見事。非瞋苦集。不增無明。永離煩惱。離麤細者。乃名爲明。諸善有漏慧雖能通達解了。而無餘德。故不名明。復次諸善有漏慧。俱涉二品。故不名明。謂與明無明俱作三緣故。如人與已怨親交涉。非定名親。復次諸善有漏慧與諸明者俱。是苦集世間品攝。故不名明。問若善有漏慧不名明者。契經所說當云何通。如說有三明。一。宿住隨念智證明。二。死生智證明。三。漏盡智證明。後一可爾。前二云何。答前二亦有少分明相。故假名明。謂達煩惱故。不難煩惱故。順勝義明故。引無漏明故。是故尊者妙音說曰。於三明中唯漏

盡智是勝義明。餘二能引勝義明。故假立明名。復次宿住隨念智證明。通達解了前際法故。死生智證明。通達解了後際法故。漏盡智證明。通達解了涅槃性故。皆說爲明。復次初明知前際流轉法故。第二明知後際流轉法故。第三明知還滅法故。皆說爲明。復次初明除前際無知故。第二明除後際無知故。第三明除涅槃無知故。皆說爲明。復次初明除蘊愚故。第二明除有情愚故。第三明除法愚故。皆說爲明。復次初明知諸有情前際。由如是業死彼生。此因果相續。第二明知諸有情後際。由如是業死此生。彼因果相續。第三明知諸有情。由如是道能盡諸漏隔斷因果。唯此一。種是勝義明。前之二種是世俗明。復次如是三。明皆能隨順厭捨生死。皆能引發殊勝功德。皆能趣向畢竟涅槃。故名爲明。而實明者唯無漏慧。問何故六通中三立爲明。三不立爲明耶。答神境智證通如工巧處轉。天耳智證通唯能取聲。他心智證通唯取自相。無勝用故不立爲明。後之三。通皆有勝用。故立爲明。勝用者。謂皆能隨順厭捨生死。皆能引發殊勝功德。皆能趣向畢竟涅槃。問云何後三。通皆有此勝用。答第四宿住隨念智證通。見前際事。深生厭離。第五死生智證通。見後際事。深生厭離。第六漏盡智證通。既厭離已。欣樂涅槃。由此皆能隨順厭捨生死。乃至皆能趣向畢竟涅槃。復次第四通見前際自衰損事。深生厭離。第五通見後際他衰損事。

深生厭離。第六通既厭離已。欣樂涅槃。由此皆有前三勝用。復次第四通見前際種種相續諸蘊界處。深生厭離。第五通見後際種種散壞諸蘊界處。深生厭離。第六通既厭離已。欣樂涅槃。由此皆有前三勝用。復次第四通能除常見。第五通能除斷見。第六通既離二邊安住中道。由此皆有前三勝用。復次第四通能引空解脫門。第五通能引無願解脫門。第六通能引無相解脫門。由此皆有前三勝用。由如是等種種因緣。後之三。通皆有勝用。故六通內偏立爲明。集異門論作如是說。有三種無學明。一。無學宿住隨念智證明。謂知諸有情行有相續。無學智。二。無學死生智證明。謂知諸有情自業勝劣。無學智。三。無學漏盡智證明。謂知漏盡。無學智。問漏盡智證明。是無學法故。可說爲無學智。前二明是非學非無學法。如何可說爲無學智耶。答彼論應作是說。有三種無學明。又應說爲無學智。而不作是說者。應知無學身中起故。前二亦名無學。略去中間。如半車等。如施設論說。有二種三摩地。一。聖二非聖。聖復有三。一善有漏。二無漏。三無覆無記。此中善有漏定以善故名聖。非以無漏故名聖。若無漏定以善故及無漏故名聖。無覆無記定雖非善故。無漏故名聖。而以聖者身中起故。亦名爲聖。此亦如是。無學者身中起故。亦名無學。及無學智。問前二種明學者亦有。何故唯立在無學位。答在無學位明義勝故。謂若說法勝。則無

學法勝非學。若說補特伽羅勝。則無學補特伽羅勝非學。復次無學者明勝不難無明。故。學者明劣難無明。故。不立爲明。有四種殊勝功德。一通二明三力四示導。如來身中漏盡智具四種義。謂漏盡智證通。漏盡智證明。漏盡智力。教誡示導。獨覺無學聲聞。漏盡智有三種義。謂除力義。餘三如前。如來身中宿住隨念智及死生智有三種義。謂除示導有通明力。獨覺無學聲聞。即前二智有。二種義。謂是通明非力示導。學者及異生身中。即前二智唯有通義。無餘三種。有作是說。時解脫阿羅漢身中漏盡智唯有二義。謂通示導。非力非明。餘二智唯有二義。謂通非餘。神境智他心智一切身中皆唯有二義。謂通示導。天耳智一切身中唯有一義。謂通非餘。問何故如來身中有智立爲力。聲聞獨覺身中諸智皆不立爲力耶。答不可屈伏。無障礙義是力義。聲聞獨覺身中諸智。猶爲無知屈伏。及有障礙。故不名力。曾聞佛與尊者舍利子一處經行。有一有情來詣彼所。佛告舍利子。汝可觀此有情過去曾於何處爲汝親友。時舍利子。以初靜慮乃至以第四靜慮。宿住隨念智觀之。皆不能見。便從定起而白佛言。我之定力觀不能見。佛告舍利子。如是有情。曾於過去爾所劫前爲汝親友。彼時既遠。非諸聲聞獨覺境界。故汝不知。佛又一時與舍利子一處經行。時有一人遇緣而死。佛告舍利子。汝應觀彼當生何處。時舍利子。以初靜慮乃至

以第四靜慮天眼觀之。皆不能見。便從定起而白。佛言。我之天眼觀不能見。佛告舍利子。此人命終生某世界。彼處既遠。非諸聲聞獨覺境界。故汝不知。問三乘漏盡既無差別。何故漏盡智二乘非力耶。答。佛漏盡智勝妙猛利。非諸聲聞獨覺所及。雖俱盡漏而有遲速。如有二人各伐一樹。一人勇健加用利斧。一人力劣又用鈍斧。雖俱伐樹而有遲速。故佛漏盡智立力非二乘。又二乘智雖能盡漏。有餘習。故不名為力。又漏盡智立為力者。不依能盡自身漏故。但依能令他身漏盡。謂佛善達。如有有情應依苦遲通行。當得漏盡。乃至如有有情應依樂速通行。當得漏盡。由此方便。為說正法。皆令漏盡。故立力名。二乘不爾。故不力。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

三

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智智納息第三之五

問六通中。幾是明非示導。幾是示導非明。幾是明亦是示導。幾非明亦非示導耶。答。二通是明非示導。謂宿住隨念智證通。及死生智證通。二通是示導非明。謂神境智證通。

及他心智證通。一通是明亦是示導。謂漏盡智證通。一通非明亦非示導。謂天耳智證通。問何故六通三示導三非示導耶。答。現希有事。令他信伏。引入正法。故名示導。三有此義。餘三不然。謂若自說。我能遠聞。我能遠見。我能遠憶諸宿住事。他皆生疑。為虛為實。不即信伏。故非示導。曾聞有一居士信外道法。屈請離繫親子及彼徒衆。來赴其家。供以飲食。離繫親子適入其家。即便微笑。居士怪問。師離掉舉。何為笑耶。彼遂答言。吾有妙德。汝在家者豈盡知耶。於是居士慙慙問之。彼便告曰。憍末陀河側有二獼猴。共鬪不已。俱墮彼河。為水漂溺。吾為是事感而笑之。居士讚言。甚為希有。大師天眼清淨。乃爾。食時既至。居士念言。我當因食。驗彼虛實。便以飯覆。屬先授與師。以屬沃飯。與彼弟子。時彼弟子受已。即食師獨不食。居士問言。大師何緣而獨不食。彼言。無應如何食之。居士調言。奇哉天眼。乃能遠見。不能近觀。外道師徒時深愧恥。故天眼等三非示導。自說遠聞及能遠憶。亦不令。他即信伏。故既不信伏。如何可引令入正法。是故此三皆非示導。若為示現神境智通。變一為多。變多為一。乃至梵世神力自在。令多有情深心信伏。引入正法。故名示導。若為示現他心智通。記說彼心思念差別。如所記說。皆實非虛。令多有情深心信伏。引入正法。故名示導。若為示現漏盡智通。隨其所宜。教誡教授。速令見諸遠塵離垢。

於諸法中生淨法眼。展轉乃至諸漏永盡。令多有情深心信伏。引入正法。故名示導。問應為何等補特伽羅。現神變事。答。若於佛法決定信者。及不信者不應為現。若不定者。應為現之。引入正法。除此更無餘方便。故云何知然。如契經說。一時佛在那荼建他城側。周匝菴羅林中。有居士子名。難筏多。來詣佛所。頂禮雙足。却住一面。而白。佛言。今此城中。安隱豐樂。多諸人衆。深信敬佛法僧寶。唯願世尊。留一弟子。恒在此處。對諸沙門婆羅門等。時現神變。示過人法。令此城中。信佛法者。倍增堅信。令暫往來。諸不信者。信受佛法。時佛告彼居士子言。我曾不令諸弟子衆。對諸沙門婆羅門等。現諸神變。示過人法。然我常令諸弟子衆。覆藏自善。發露已惡。時居士子復白。佛言。若佛弟子。對諸沙門婆羅門等。現神變事。示過人法。有何過患。而佛不許。若佛弟子。覆藏自善。發露已惡。有何功德。而佛許之。爾時世尊告居士子。我今問汝。隨汝意答。若我弟子。對諸沙門婆羅門等。現神變事。變一為多。變多為一。乃至梵世神力自在。信佛法者。見此事已。向不信者說。如是言。奇哉世尊。諸聖弟子。能現如是甚希有事。時不信者。語信者言。此何希有。世有明呪名健駄梨。善受持者。亦能示現如是幻惑。誰有智者。現斯鄙事。佛告居士子。於汝意云何。有不信者。作如是言。譏信者不。居士子曰。實有斯事。世尊復告居士

子言。若我弟子記說他心思念差別。如所記說皆實非虛。信佛法者知此事已。向不信者說如是言。奇哉世尊諸聖弟子。乃有如是其希有事。時不信者語信者言。此何希有。世有明呪名刹尼迦。善受持者亦能造作如是幻惑。誰有智者作斯鄙事。佛告居士。於汝意云何。有不信者作如是言。譏信者不。居士子曰。實有斯事。爾時世尊告居士。若我弟子對諸沙門婆羅門等。現神變事。示過人法。有是過患。故我不許。若我弟子覆藏自善。發露已惡。順賢聖法。世所稱譽。有斯功德。故我許之。由此故知。決定信者及不信者。不應為現諸神變事。若不定者。應為現之。方便引令入佛法。

法

此契經中佛為居士說三種示導。一神變示導。二記心示導。三教誠示導。問何故名示導。答示謂示現。導謂導引。現希有事。引入正法。故名示導。如守門者立示導名。謂守門者示現內事。導引外人。示現外事。導引內人。示現內事。導引外人者。謂彼候王若不深浴。寢食觀寶。即便引現。示現外事。導引內人者。謂彼伺外資獻珍奇殊方信物。引入人受。如是示現佛法中微妙功德。方便導引所化有情。令其趣入。故名示導。此契經中復說菩薩初中後夜各起。通明起。通明已。明星出時。證得無上正等菩提。問何緣菩薩初中後夜各起。通明。答過晚伽沙後身菩薩。將證大覺法應爾故。復次初中後

夜各起通明。欲令自身成法器故。復次欲現神變了達事故。通能現神變。明能了達事故。起通明。復次欲現安足。遠作事故。通現安足。明遠作事故。起通明。復次如無間道解脫道故。通如無間道。明如解脫道。故起通明。復次如見道修道故。通如見道。明如修道。故起通明。復次欲顯善有漏無覆無記。有漏無漏及無漏法現前有用。故起通明。善有漏法者。謂前境智證通。及宿住隨念智證通。明。無覆無記法者。謂天眼智證及天耳智證二通。有漏無漏法者。謂他心智證通。無漏法者。謂漏盡智證通。復次為欲次第降伏魔怨。初中後夜各起通明。曾聞菩薩知修苦行非真道已。遂受難陀難陀跋羅姊妹所奉具。十六德香蜜乳糜。食已身心安隱有力。從吉祥人邊受吉祥草。詣菩提樹下。手自敷設。如婆蘇吉龍王。盤身結加趺坐。坐已便發堅固誓言。我若於此不盡諸漏。證得無上正等菩提。誓當不起。爾時大地大海諸山六種震動。如海輕船。逐浪高下。乃至他化自在天宮皆悉震動。猶如猛風吹芭蕉葉。魔王驚懼。觀動所因。遂見菩薩坐菩提樹。端身不動。誓取菩提。速出自宮。往菩薩所。謂菩薩曰。刹帝利子。可起此座。今濁惡時。衆生剛強。定不能證無上菩提。且應現受轉輪王位。我以七寶當相奉獻。菩薩告曰。汝今所言如誘童子。日月辰星可令陰落。山林大地可令虛空。欲令我今不取大覺起。此座者。定無是處。爾時魔王

告菩薩曰。汝若不用我軟美語。須臾令汝見大怖事。作是語已。雨花還宮。遍告六天。汝等速辦弓弩刀劍。鬪輪。鬪索。矛。稍戟等諸鬪戰具。我有大怨。在菩提樹。當與汝等速往伐之。菩薩爾時作如是念。與凡夫鬪。尚不可輕。況他化天大自在主。念已。速修離欲染道。離欲界染。起初靜慮。神境智通。化作種種對敵勝具。魔軍若作鳥形來者。我應化作貓狸形。敵。魔軍若作貓狸形者。我應化作狗狼形。敵。魔軍若作狗狼形者。我應化作豺豹形。敵。魔軍若作豺豹形者。我應化作虎形。敵。魔軍若作虎形來者。我應化作獅子敵。魔軍若作獅子形者。我應化作龍麟敵。魔軍若作龍麟來者。我應化作猛火敵。魔軍若作猛火來者。我應化作暴雨敵。魔軍若作暴雨來者。我應化作大蓋敵。如是敵類有無量種。復化堅固吠琉璃臺。身雖處中。而能遠見座前地下。化作能發雷吼大種。作是化已。復自念言。勿我前生障他修善。遂起宿住隨念智明。自見前生曾不障礙諸修善者。乃以種種諸修善具而資助之。又自思惟。勿我善業劣。彼魔善思已。便見魔王前生。唯曾設一無遮施會。於彼會中有一獨覺。由斯善業。今得生天。自見前生設無遮會。百千萬億其數難知。於諸會中。佛獨覺等百千萬億數亦難知。復自思惟。我布施福。尚不與彼而共格量。況戒定等無量善業。彼皆絕分。作是念已。端身正意。儼然而坐。於後魔王

將三十六俱抵魔軍。各現種種可畏形相。執持戰具。色類無邊。遍三十六險。繚那量。俱時奔趣。菩提樹下。爾時菩薩。告魔王言。汝昔但設一大施會。神用尚然。我於往昔。設無遮會。百千萬億。其數難知。況餘功德。汝皆絕分。何緣來此。欲相惱耶。時惡魔王。謂菩薩曰。我之功德。以汝為證。汝之功德。誰復證耶。菩薩遂伸相好嚴手。擊座前地。時彼地下雷吼。六種震。大音聲。魔軍既聞。驚駭退散。知己非敵。各自還宮。菩薩所成。業生眼耳。但極聞見。一瞻。繚那魔軍。既遠。欲聞其聲。有何評論。遂起天耳。既聞聲已。欲觀彼色。為何所作。復起天眼。既見色已。欲知其心。當何思念。起他心通。知帝釋天。衆心生慶喜。魔王眷屬。心生嫉惱。菩薩於是。復審思惟。魔黨何緣。起斯惡事。知起惡事。皆緣五欲。耽著五欲。皆由煩惱。既厭煩惱。遂盡諸漏。證得無上正等菩提。故欲次第降伏魔怨。初中後夜。各起通明。

諦現觀時。於何最初而得證淨。佛耶。法耶。僧耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理。故。謂或有說。於四聖諦一時現觀。如分別論者。問彼何故作是說。答彼依契經。如世尊說。若於苦諦。無有疑惑。於集滅道諦。亦無有疑惑。既於四諦。頓無疑惑。故知現觀定頓非漸。為遮彼意。顯現觀時。於四聖諦。定漸非頓。若不爾者。便違契經。如契經說。給孤獨長者。來詣佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊。諸瑜伽師。於四聖諦。為頓現觀。為

漸現觀。佛告居士。諸瑜伽師。於四聖諦。定漸現觀。如漸登上四棧梯法。問若於四諦。漸現觀者。云何釋通。分別論者。所引契經。答彼所引經。應作是說。若於道諦。無有疑惑。於苦集滅諦。亦無有疑惑。而不作是說者。應知有別意趣。謂彼經說。已得果者。若於苦諦。無有疑惑。於餘三諦。亦無疑惑。迷四諦。疑皆已斷。故。尊者世友。作如是說。彼經意說。疑不現行。謂瑜伽師。若於苦諦。已入現觀。無有疑惑。於餘三諦。所有疑惑。得雖未斷。而永不。行。於彼已得非擇滅。故。大德說曰。若初得入正性離生。於諸諦實。皆名現信。問彼大德。亦說。於四聖諦。得現觀時。漸而非頓。今何故作是說。答彼說。若住苦法忍時。若於四諦。不皆得信。必無住義。如持泥器。至重閣上。投之於地。未至地頃。器雖未破。必當破。故亦得破名。此亦如是。是故為止他宗所說。及顯正理。故作斯論。

此中佛者。謂佛身中諸無學法。緣彼無漏信。名佛證淨。此中法者。謂獨覺身中三無漏根等學無學法。菩薩身中二無漏根等諸學法。及苦集滅三諦緣。彼無漏信。名法證淨。此中僧者。謂聲聞身中學無學法。緣彼無漏信。名僧證淨。諸無漏戒名戒證淨。自性淨故。依證起。故亦名證淨。

若苦集滅現觀時。於法最初得證淨。道現觀時。於佛法僧最初得證淨。此中苦現觀時。於法最初得證淨者。謂即於苦法得無漏信。

脇尊者言。爾時於苦信有過患。亦於苦滅信有勝利。謂此苦滅極為淨妙。如是下賤鄙穢苦滅。甚為快哉。集現觀時。於法最初得證淨者。謂即於集法得無漏信。脇尊者言。爾時於集信有過患。亦於集滅信有勝利。謂此集滅極為淨妙。如是下賤鄙穢集滅。甚為快哉。滅現觀時。於法最初得證淨者。謂即於滅法得無漏信。信滅勝利極為淨妙。謂有漏法畢。竟寂滅。甚為快哉。問於三聖諦得現觀時。一一皆得二種證淨。謂信與戒。何故。此中唯說得信。答。應說得二而不說者。應知此中是有餘說。復次。此中非但問誰得幾證淨。而問誰得幾緣。何實證淨。戒無所緣。雖得不說。有作是說。於法最初得證淨者。不說唯得緣法證淨。但說於法而得證淨。信戒俱因法實得故。皆得名法證淨。道現觀時。於佛法僧最初得證淨者。外國諸師作如是說。道現觀時。三利那頌。即現在信及隨轉戒。應知具有四證淨。謂即此信緣佛身中學無學法。故名佛證淨。此信復緣獨覺身中學無學法。苦薩身中學無學法。故名法證淨。此信復緣聲聞身中學無學法。故名僧證淨。此隨轉戒名戒證淨。評曰。彼不應作是說。時現在信總緣三乘無漏法故。唯是雜緣法證淨攝。然即此信現在前時。亦修未來多利那信。於此無量利那信中。若有唯緣佛無學法名佛證淨。若有唯緣獨覺菩薩無漏法者。是不雜緣法證淨攝。若有唯緣聲聞身中學無學法名僧證淨。

問何故世尊先說佛證淨。乃至後說戒證淨耶。答若作是說隨順文詞次第法故。復次隨順說者受者持者次第法故。復次佛是能說故應先信法。是所說故應次信僧。是所爲故應次信戒。是僧所住故最後說。復次佛如良醫故應先信法。如無病故應次信僧。如看病者故應次信戒。如妙藥故最後說。復次佛如商主。能示道路故應先信法。如寶渚是正所趣故應次信僧。如商侶能爲助伴故應次信戒。如資糧能正任持故最後說。復次佛如船師故應先信法。如彼岸故應次信僧。如同載故應次信戒。如船筏故最後說。由此等緣。此四證淨。如是大第。如契經說。聖所愛戒。不破不穿不雜不穢。聖所受用。非凡所取。智者所讚。能善究竟能善引發。問何故名爲聖所愛戒。答是諸功德所依處故。謂諸聖者愛樂功德故愛此戒。如人愛寶亦愛寶器。如是聖者愛樂清淨善提分法功德寶故。亦愛如是所依戒器。復次聖者憎惡諸破戒惡戒。能對治破戒惡。故聖者愛之。復次聖者憎惡諸險惡趣戒。能超越險惡趣。故聖者愛之。復次聖者憎惡生死流轉戒。能超越生死流轉。故聖者愛之。復次聖者愛涅槃。戒能趣涅槃。故聖者愛之。如契經說。戒能展轉趣向涅槃。聖者愛樂。問不破不穿不雜不穢。如是四句有何差別。有說無別。如是四種聲雖有異義無別故。如集異門論說。於此諸戒恒作恒轉。勸作勸轉。亦名不破。亦名不穿。亦名不雜。亦

名不穢。故知此四聲異義同。有說此四亦有差別。謂名卽差別。此名不破。此名不穿。此名不難。此名不穢。復次於初犯聚不違越故名不破。於第二犯聚不違越故名不穿。於第三第四犯聚不違越故名不難。於第五犯聚不違越故名不穢。復次不違越故名不破。不依貪故名不穿。不依瞋故名不難。不依癡故名不穢。復次不違越故名不破。依無貪故名不穿。依無瞋故名不難。依無癡故名不穢。復次不違越故名不破。能斷煩惱故名不穢。復次不違越故名不破。不爲惡尋所損壞故名不穿。自體堅住故名不難。極清淨故名不穢。復次自性堅強故名不破。遠離非所行故名不穿。非犯戒惡所間雜故名不難。不捨善意樂故名不穢。此中復說。聖所受用者。是諸功德所依止故。非凡所取者。非諸異生執此淨戒爲眞道故。智者所讚者。佛及弟子所稱譽故。能善究竟者。俱時圓滿故。能善引發者。能招愛果故。

如契經說。有大龍象。以信爲手。以捨爲牙。以慧爲頭。以念爲頸。於其兩肩。擔集善法。問何故世尊說信爲手。答取善法故。如象有手。能取有情無情數物。如是聖者有信手故。能取種種微妙善法。是故世尊說信爲手。

如契經說。苾芻當知。天中時時有四聲起。云何爲四。謂若此間有聖弟子成就多任。

佛證淨者。爾時成就佛證淨。天歡喜踊躍高聲唱言。我先成就佛證淨。故而來生此。今聖弟子成就多住佛證淨故。亦當生我衆同分中。與我爲伴。甚爲快哉。成就多住餘三證淨。廣說亦爾。問此聖弟子及彼諸天。皆具成就四種證淨。何故說有成就多住身證淨者。乃至說有成就多住戒證淨者。答依修加行入法時說。謂或有行者求佛證淨。勤修加行而入聖道。乃至或有行者求戒證淨。勤修加行而入聖道。故作是說。復次依多愛樂作意而說。謂或有行者多分愛樂緣佛作意。乃至或有行者多分愛樂。緣戒作意。故作是說。

如契經說。佛告苾芻。若有信樂汝所說者。汝當哀愍方便爲說。四種證淨。勸令安住。以自調伏。所以者何。諸四大種可令變異。成就如是四證淨者。終無變異。問世尊。何故說此契經。答示說法師說法儀故。謂有說者。不知受者。是器非器。輕爾爲說。令彼受者。或生輕慢。或生怯怖。空無所得。故世尊說。若有信樂汝所說者。汝當哀愍方便爲說。勿得輕爾。復次示報恩者。眞報恩故。如餘經說。苾芻當知。若有孝子。一肩擔父。一肩擔母。經於百年。處處遊歷。猶非眞實報父母恩。若有孝子。能勸父母。於佛法僧因果等法。未信者信。信者增長。無淨戒者。勸受持戒。有慳貪者。勸行惠施。無勝慧者。勸修勝慧。令善安住。以自調伏。乃名眞實報父母恩。故此經中教爲說法。問諸佛法中。

有無量種功德法寶，皆應爲他方便宣說，何故於此獨令爲說四證淨耶。答應知此中證淨爲首。總令爲說諸功德寶，賜尊者曰：此中世尊，以證淨聲說諸聖道，謂諸聖道或是相應，或是俱有，若說相應，知總說相應聖道，若說戒應，知總說俱有聖道。復次此中略顯初入法門，謂佛法中諸功德寶，或是色法或非色法。若說戒應，知總說是色法寶，若說信應，知總說非色法寶，如色非色如是相應不相應有所依無所依，有所緣無所緣，有行相無行相，有警覺無警覺，是根非根等應，知亦爾復次此四證淨有不壞相及清淨相故偏說之。復次依四證淨所引等流，設施殊勝四沙門果故偏說之。復次此四證淨能止惡趣及貪瞋怖故偏說之，以戒能止惡趣怖信能止貪瞋怖故雖無漏信戒不招異熟果而無漏信戒必與有漏信戒互相引發故能遮止二種怖畏復次爲欲方便導引可化外道有情入佛法故謂諸苾芻或有親屬，先爲外道以親愛故來相慰問，時諸苾芻不護彼意，讚歎佛法毀謗外道，令彼懷恨轉遠佛法故世尊說汝等苾芻無力無畏大悲等德，不知有情根欲性行不應輕視爲他說法，若有信樂汝所說者，汝當哀愍方便爲說四證淨，勸令安住以自調伏，所以者何，諸四大種可令變異成就如是四證淨者終無變異，問一切法性皆無變異，何故唯說四大種耶。答欲以四法顯四法故，復次諸瑜伽師，先

觀大種無變異相，後觀諸法性不變異，心便歡悅故偏說之。復次以四大種能持一切情非情法故偏說之。復次以四大種能持一切生死流轉故偏說之。復次以四大種能持五蘊令不斷絕故偏說之。復次諸外道說大種有五，其性常住，爲對彼故佛說唯四而是無常，假使大種汝執爲常可令變異，得證淨者終無變異。

如契經說未生怨王能成就無根信，問諸有爲法，無不有根，何故說彼信無根耶。答此信無有見道根故。如契經說是名見爲根信證智相應，謂未生怨所成就信不依見道故名無根，然彼信心堅固難壞，如依見道，復次未生怨王所成就信不可改易，如無漏信而無有根，諸無漏信依無漏根，以無漏智無漏善根爲根本故。復次此信無有同類因故說名無根，謂無始來未得如是堅強信故，譬如樹有樹依，他莖生自既無根名無根樹，復次未生怨王所成就信，自性堅固不由親近佛及弟子，乃能發生故名無根，由此信力若乘象馬若在高樓，遙見世尊即便投下頂禮雙足，由堅信力或佛威神無所傷損，復次未生怨王所成就信未免惡趣故名無根，彼後命終暫墮地獄受少苦已方生天故。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三

四 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之六

諸預流者，於四顛倒幾已斷，幾未斷耶。答一切已斷，問何故作此論答爲止他宗顯正理，故謂或說有十二顛倒，八唯見所斷，四通修所斷，如分別論者，問彼依何量作如是說，答依契經故，謂契經說，於無常起常想顛倒心顛倒見顛倒，於苦起樂，於無我起我，於不淨起淨想顛倒心顛倒見顛倒，由此故知一切顛倒有十二種，於中八種唯見所斷，謂常我中各取三種樂淨中各唯取見顛倒四種通修所斷，謂樂淨中各取想心二顛倒，此中見所斷者，苦類智忍現在前時方畢竟斷，修所斷者，金剛喻定現在前時方畢竟斷，爲止彼意顯諸顛倒唯有四種，唯見所斷故作斯論，謂此間言諸預流者於四顛倒幾已斷，幾未斷，即止顛倒有十二種，此復答言一切已斷，即止顛倒通修所斷無修所斷法預流已斷故，又若顛倒有十二種通修所斷，便違契經，如契經說，佛告苾芻，若四顛倒所顛倒者，當知彼是愚夫異生，此經既說有四顛倒，應知顛倒非十二種，既說顛倒所顛倒者，當知彼是愚夫異生，應知顛倒非修所斷，問若諸顛倒唯

有四種分別論者所引契經當云何通。答想心二種實非顛倒。親近顛倒故。顛倒相應故。亦名顛倒。間若爾受等諸心所法亦應名顛倒。彼與心想義相似故。答世間但於心想二種說顛倒名。非受思等是故但說心想顛倒。佛隨世俗而說法故。

問預流一來。於五欲境起染愛時。爲起樂淨想。爲起苦不淨想耶。設爾何失。若起樂淨想者。如何非顛倒。若起苦不淨想者。如何於境起染愛耶。答應作是說。起樂淨想。問若爾何故非顛倒耶。答先作是說。由三事故。建立顛倒。預流一來於境所起樂及

問此四顛倒自性是何。答見爲自性。問若爾五見中幾見爲自性。答此以見苦所斷二見半爲自性。謂有身見見取全及邊執見中常見。二見半非顛倒自性。謂邪見戒禁取全及邊執見中斷見。有作是說。此四顛倒於五見中三見各一分以爲自性。謂有身見中我見是我顛倒自性。非我所見。邊執見中常見是常顛倒自性。非斷見。見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性。非餘見取。問何故唯此是顛倒耶。答以三事故建。立顛倒一

淨想雖是妄增益而非推度性非見性故亦非一向顛倒有少實事故復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一來皆已斷盡於境事所起樂淨想者非顛倒攝預流一來猶未斷盡容有現前有作是說預流一來於五欲境起染愛時於彼唯起苦不淨想問若爾何故起染愛耶答彼雖於境知苦不淨而無始來串習煩惱燒然身心熱痛所逼不覺於境而起染愛如有樂淨婆羅門子其指有時遇觸不淨詣鍛師

推度性故。二妄增益故。三一向倒故。邪見斷見雖是推度性及一向倒而非妄增益壞事轉故。戒禁取雖是推度性及妄增益而非一向倒亦於少分實處轉故。謂有色界道能淨欲界有無色界道能淨色界有上地道能淨下地與無漏道斷染證滅義相似故。如是名為顛倒自性我物自體相分本性。

所求火淨之。鍛師語言。幸有灰等洗以清
水足可使淨。何能忍苦求火鍛之。婆羅
門言。灰水等洗不能令淨。要當爲我以火
淨之。於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指。時婆
羅門熱苦所逼。不覺振手內指口中。彼雖
審知指爲不淨。苦逼不覺內置口中。預流
一來染愛亦爾。復次彼雖於境知苦不淨。

已說自性所以今當說問何故名顛倒顛倒是何義答於龜諦理顛倒而轉故名顛倒由此四顛倒唯見苦所斷問何故四顛倒唯見苦所斷答由此唯於苦處轉故見苦諦時此便永斷復次由此唯於果處轉故若見果時此便永斷復次此四顛倒有是有

而無始來串習煩惱。燒然身心。熱痛所逼。爲止息。故於境染愛。如軟弱者。身患癰瘡。苦痛難忍。醫語之言。汝可當以濕狗糞塗苦痛可息。其人聞已。速取塗之。彼雖審知狗糞不淨。爲止苦故。而取塗之。預流一來染愛亦爾。故彼雖起苦不淨想。而於五欲

起染愛事諸預流者。於空無願無相三三摩地。成就過去幾未來幾現在幾。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有說。過去未來無實自性。或復有說。無實成就不成就性爲遮。彼意欲顯實有過去未來成就性等。故作斯論。答未來一切過去若已滅不失。現在若現在前。此中未來一切者具成。就三過去若已滅不失者。隨一二三已滅非練根故。失則成就過去爾所。現在若現在前者。若隨一現在前則成就現在一。且道類智初剎那時不成就過去。無一剎那已生滅故。已生滅者得果捨故。成就未來三具得修故。成就現在一。謂道無願此滅已不失。若空現在前彼成就過去一。謂無願。未來三現在一。謂空此滅已不失。若無相現在前彼成就過去二。謂空無願未來三現在一。謂無相。此滅已不失。若三三摩地隨一現在前。彼成就過去未來三現在一。謂現在前者。有三三摩地。謂空無願無相。然三摩地。或應說一。謂心中大地法內名三摩地。又五根中名定根。五力中名定力。七覺支中名定覺支。八道支中名正定。或應說二。謂有漏無漏三摩地。或繫縛解脫。或繫不繫三摩地。或應說三。謂此所說。或應說四。謂三界繫及不繫。或應說五。謂三界繫及學無學。廣說乃至。若以相續剎那分別則有無量三摩地。問若爾世尊何故增一減無量等。建立三種三摩地。耶。答由三緣故唯建立三。一對治故。二期心故。三所

緣故。對治故者。謂空三摩地是有身見近對治故。問空三摩地有空非我二行相。有身見有我我所二行相。此中以何等行相。對治何等行相耶。答以非我行相對治我行相。以空行相對治我所行相。復次以非我行相對治五我見行相。以空行相對治十五我所見行相。如對治我見我所見行相。如是對治已見已所見行相。是我屬我行相。是已屬已行相。應知亦爾。復次以非我行相對治我愛。以空行相對治我所愛。如對治我愛我所愛。如是對治已愛已所愛。我癡我所癡。已癡已所癡等。應知亦爾。復次以非我行相對治執蘊是我行相。以空行相對治執蘊中有我行相。如對治執蘊是我執蘊中有我執界。是我執界中有我。若總若別行相應知亦爾。期心故者。謂無願三摩地諸修行者期心不願三有法故。問彼於聖道亦不願耶。答雖於聖道非全不願。而彼期心不願三有聖道。依有故亦不願。又彼期心不願五蘊聖道。是蘊故亦不願。又彼期心不願三世聖道。墮世故亦不願。又彼期心不願衆苦聖道。與苦展轉相續故亦不願。問若爾何故修聖道耶。答爲趣涅槃故。修聖道。謂修行者作是思惟。究竟涅槃由何趣證。思已定知必由聖道。故雖不願而要修之。如越瀑流要憑船筏。所緣故者。謂無相三摩地此定所緣離十相故。謂離色聲香味觸及女男三有爲相。復次蘊名爲相。此定所緣離諸蘊相。

故名無相。復次世名爲相。前後名相上中下等名相。此定所緣離世等相。故名無相。有作是說。三三摩地皆由對治差別建立。謂空三摩地近對治有身見。無願三摩地近對治戒禁取。無相三摩地近對治疑。由此爲先對治一切。復有說者。三三摩地皆依行相差別建立。謂空三摩地。有空非我二行相。無願三摩地。有苦非常及集道各四行相。無相三摩地。有滅四行相。故三摩地唯建立三。施設論中初作是說。空三摩地是空非無願無相。無願三摩地是無願非空無相。無相三摩地是無相非空無願。所以者何。由此三種行相別故。即彼論中次作是說。空三摩地是空亦無願非無相。無願三摩地是無願亦空非無相。無相三摩地唯是無相非空無願。問何故空無願展轉相。亦而無相獨立耶。答依初得時有同異故。謂若依空三摩地入正性離生。苦現觀四心頃亦修無願。若依無願三摩地入正性離生。苦現觀四心頃亦修空故。空無願展轉相亦初得無相修。自非餘。復次依初對治有同異故。謂空無願初對治時。俱能對治見苦所斷煩惱等故。無相初對治時。獨能對治見滅所斷煩惱等故。即彼論中。復作是說。空三摩地是空亦無願無相。無願三摩地是無願亦空無相無相三摩地是無相亦空無願。問此三何故一一具三。答一一自體有三義故。謂此一一非常非恒非不變易。非我所。故皆名空。不願。生長貪瞋癡等及後有故皆名無願。

是名三三摩地。自性我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名三三摩地。三摩地是何義耶。答由三緣故名三三摩地。一平等故。二攝持故。三相似相續故。平等故者。謂無始來煩惱惡行邪見顛倒。令心心所偏曲而轉。由此定力令心心所於境正直平等而轉。故名三三摩地。攝持故者。謂無始來心心所法於境馳散。由此定力方便攝持令住一境。故名三三摩地。相似相續故者。謂無始來心心所法善染無記異類相續。由此定力前後一類唯善相續。故名三三摩地。復次由三緣故名三三摩地。謂住一境故。相續住故。正審慮故。復次由三緣故名三三摩地。謂能持身令平等故。攝諸善法令不散故。能令善心平等轉故。復次由三緣故名三三摩地。謂於所緣恒不捨故。任持種種勝善法故。令奢摩他毘鉢舍那住一所緣平等轉故。尊者世友作如是說。何故名三三摩地。攝持多種善心心所。令於一境平等相續。故名等持。復作是說。能持平等故名等持。如能持嬰兒故名持。嬰兒者能持水故名持水者。能持。秤故名持。秤者。此亦如是。能持種種勝平等法故名等持。大德說曰。即此等持亦名等至。此復多種。謂善法等至。不善法等至。無記法等至。九次第等至。兩兩交會亦名等至。於此義中。唯說能持善心心所。令其相續平等而轉。故名等持。不善無記等非此所說。

三三摩地界者。若有漏是三界。若無漏是不繫地者。若有漏在十一地。若無漏在九地。所依者依三界相續。行相者空三摩地有二。一行相。無願三摩地有十行相。無相三摩地有四行相。問諸空三摩地皆作空行相轉耶。答應作四句。有空三摩地。非作空行相轉。謂空三摩地作非我行相轉。有作空行相轉。非空三摩地。謂空行相轉空三摩地相應諸法。有空三摩地。亦作空行相轉。謂空行相轉空三摩地。有非空三摩地。亦非作空行相轉。謂若唯說此種類者。即非我行相轉空三摩地相應諸法。若不唯說此種類者。即除前相。如轉作四句。已轉當轉應知亦爾。如空行相作三四句。非我行相應知亦爾。如是空三摩地有六四句。無願三摩地有三十四句。無相三摩地有十二四句。如是三三摩地合有四十八四句。所緣者。空三摩地若有漏緣一切法。若無漏唯緣苦諦。無願三摩地緣三諦除滅諦。無相三摩地唯緣滅諦。念住者。空無願三摩地各四念住俱。無相三摩地唯法念住俱。智者空三摩地四智俱。謂法類苦世俗智。無願三摩地七智俱。除滅智。無相三摩地四智俱。謂法類滅世俗智。三摩地者。即三摩地。根相應者。三根相應。謂樂喜捨。三世者。是二世。緣三世者。空三摩地若有漏緣。二世及離世。若無漏及無願三摩地緣。三世。無相三摩地緣。離世。善不善無記者。皆是善。緣善不善無記者。空無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣善。三界繫不繫者。若

有漏是三界繫。若無漏是不繫。緣三界繫不繫者。空三摩地若有漏緣。三界繫及不繫。若無漏唯緣三界繫。無願三摩地緣三界繫及不繫。無相三摩地唯緣不繫。學無學非學非無學者。皆通三種。緣學無學非學非無學者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣非學非無學。無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣非學非無學。見修所斷不斷者。若有漏皆修所斷。若無漏皆不斷。緣見修所斷不斷者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣見修所斷。無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣不斷。緣名緣義者。空無願三摩地通緣名義。無相三摩地唯緣義。緣自相續他相續非相續者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏及無願三摩地唯緣自他相續。無相三摩地唯緣非相續。加行得離染得者。皆通二種。曾得未曾得者。皆通二種。

此三三摩地亦名三解脫門。問三摩地與解脫門有何差別。答三摩地通有漏無漏。解脫門唯無漏。問何故解脫門唯無漏耶。答有漏有縛爲解脫門不應理故。問依何義立解脫門耶。爲依入正性離生。爲依盡漏。設爾何失。若依入正性離生立解脫門者。則應唯苦法智忍相應定名解脫門。若依盡漏立解脫門者。則應唯金剛喻定名解脫門。答應作是說。俱依二義立解脫門。然解脫門總攝一切無漏定。謂一切聖道皆名正性離生。得一切聖道時皆名爲入。斷諸漏時皆名盡漏。四道俱定皆有盡義。如世第

一法無間。苦法智忍現在前時。得空三摩地。名入正性離生。苦現觀無間。集現觀現在前時。得無願三摩地。亦名入正性離生。集現觀無間。滅現觀現在前時。得無相三摩地。亦名入正性離生。餘位無間起。無漏定時。應知亦爾。見道位中。別起無漏三三摩地。別盡諸漏。修道位中。總起無漏三三摩地。總盡諸漏。無學位中。總起無漏三三摩地。總盡諸漏。亦名盡漏。是故三解脫門。總攝諸無漏定。問。何故名解脫門。答。涅槃名解脫。依此三三摩地。能趣證解脫。故名解脫門。復次。如排瓶故名解脫門。如鬪戰時。先以排瓶防掉怨敵。後以利劍斷怨家頭。令墮戰場。隨意所趣。如是行者。與煩惱怨敵。共鬪戰時。先以三解脫門排瓶。防掉煩惱怨敵。後以無漏慧劍。斷煩惱成就性頭。令墮不成就性地。如本所願。趣向涅槃。如契經說。定是正道。不定是邪道。定心得解脫。非不定心。是故無漏三三摩地。是解脫門。非有漏定。施設論說。空有種種。謂內空。外空。內外空。有為空。無為空。無邊際空。本性空。無所行空。勝義空。空空。如是十種空。如餘處分別。問。何緣諸處多分別空。答。以空行相。是二十種薩迦耶見。近對治故。彼二十種薩迦耶見。能為一切煩惱根本。流注生死。不趣涅槃。過患增上故。多說彼近對治法。如契經說。若聖弟子。三持齋具足成就。能斷一切惡不善法。修習善法。速得圓滿。問。何故等持說名為齋。答。性端嚴故。可愛樂

故。如少壯者首冠花鬘。形貌端嚴。眾所愛樂。如是聖者冠等持齋。功德端嚴。天人敬愛。又如人首若冠花鬘。不為猛風飄亂。其髮。如是聖者冠等持齋。諸勝功德。掉不能亂。又如人首冠以花鬘。隨所經行。多獲勝利。如是聖者冠等持齋。於諸位中。多獲功德。諸位謂入正性離生。得果離染。永盡諸漏。又如以繚結花作鬘。能令眾花久不散壞。如是勝定持諸功德。雖經久時。而不失壞。是故說此名等持齋。又如以繚貫結眾花。世間於中共生。蠶想。如是聖者以三三持攝諸功德。諸天人眾。於此共生。等持蠶想。又如以繚貫結眾花。繫在一處。世間於中共起。繫蠶想。如是定攝諸善心。繫在一境。諸天人眾。咸謂聖者繫等持齋。是故等持以蠶為喻。如契經說。空三摩地。是上座住處。問。何故佛說空三摩地。是上座住處。耶。答。上座多住此空定故。謂三界中。佛是第一功德上座多住空定。獨覺是第二功德上座多住空定。尊者舍利子是第三功德上座亦多住空定。目乾連等諸大聲聞。亦名上座。彼亦多住空三摩地。故說此空定。是上座住處。復次。空三摩地。是諸內道不共住處。一切內道。皆是上座。一切外道。皆是嬰兒。謂內道法。中年八歲者。亦名上座。成就功德。上座法故。外道法。中年八十者。亦名嬰兒。成就過失。嬰兒法故。問。外道豈有無願無相。而但說空。是不共法。答。外道法中。雖無真實無願無相。而有相似。謂龜行相等。相似無願。靜行相等。相

似無相。九十八種外道法中。尚無相似空定。況有真實。故唯說空定。是內道不共法。復次。空三摩地。能引上座功德法。故名上座住處。上座功德法者。謂道及道果。空三摩地。能引彼力殊勝。非餘。是有身見。近對治故。復次。空三摩地。能令身心安住不動。故名上座住處。謂諸有情。乃至未得空三摩地。身心輕躁。猶如風塵。若得此定。身心不動。安靜如山。是故尊者妙音說曰。若知諸法是空。非我身。及覺慧皆不動搖。身心安靜。故名上座。故說空是上座住處。復次。諸瑜伽師。若住空定。其心安住。不為世間適意不適意。可愛非可愛。饒益非饒益。樂具苦具之所傾動。是故說為上座住處。夫上座者。心安住故。云何知然。如契經說。尊者舍利子。生母命終。同住弟子還俗。有菴菴苾芻。常於尊者。心有怨恨。聞此事已。速告尊者。舍利子言。汝母命過。弟子還俗。汝意云何。舍利子言。我母命過。生死法爾。弟子還俗。凡愚何怪。菴菴苾芻。竊作是念。言。雖自慰心。必嫌憊時。舍利子多住空故。雖聞是事。而心不動。於日初分。著衣持鉢。入室羅筏城。次第乞食。飯食既訖。還。著多林收衣鉢。洗足已。以尼師檀。置左肩上。出所住處。往詣闍林。坐一樹下。入於天住。作是思惟。世間頗有可愛妙色。變壞之時。令我憂悲。生苦惱不。自審觀察。都無是事。於日後分。還。著多林。爾時阿難。見舍利子。便問尊者。從何所來。舍利子言。從闍林來。阿難復問尊者。住彼入何等定。

答言我人有尋伺定。復問住彼何所尋思。時舍利子具以上答。阿難遂問舍利子言。尊者常說若佛世尊不出世者。我等便為無目而死。佛是世間可愛妙色。若當變壞。尊者豈能不生憂悲苦惱事不。舍利子言。若有是事。亦何憂惱。但作是念。世尊滅度。一何疾哉。世間眼滅。誰能將導。阿難歎曰。善哉善哉。尊者善修空三摩地。我所執及我慢等已斷。遍知如斷草根多羅樹。頂令彼於後永不復生。世尊妙色雖當變壞。有為法。然何所憂惱。由此故知住空定者。其心安住。不為世間違順傾動。是故說為上座住處。無願無相勢力不然。故不說為上座住處。

如契經說。尊者舍利子於憍薩羅國住。一林中時有活命出家外道。亦住彼林。隣近尊者去林不遠。諸村邑中有時廣說四月節會。時彼外道巡諸村邑。飽食猪肉。恣情飲酒。竊持殘者。還至林中。見舍利子坐一樹下。酒所昏故。起輕蔑心。我今與彼雖俱出家。我獨富樂而彼貧苦。尋趣尊者。作是頌言。

我已飽酒肉。復竊持餘來。

地上草木山。皆視如金聚。

時舍利子聞已。念言。此死外道都無慚愧。乃能無顧說此伽他。我今亦應對彼說頌。作是念已。即說頌言。

我常飽無相。恒住空定門。

地上草木山。皆視如睡聚。

今此頌中尊者舍利子作師子吼。說三解脫

門。謂於初句說無相解脫門。於第二句說空解脫門。於後二句說無願解脫門。問時彼外道身命尚存。何緣輕言此死外道。答應知死言目。鄙惡事。復次彼無慧命。故說為死。

此中無相三摩地者。謂無相聲說多種義。或於空三摩地說無相聲。如是或於見道。或於不動心解脫。或於非想非非想處。或即於無相三摩地說無相聲。於空三摩地說無相聲者。如契經說。有一苾芻得無相心定。然根鈍故。不知此定有何果報。有何勝利。彼作是念。尊者阿難佛及弟子。常所稱歎。我應往問。復作是念。尊者阿難善知聲相。若得我問。必還問我。汝已得此所問定耶。若答言得。便為自顯所得勝法。這少欲行。若言不得。是虛誑語。若作餘言。便是憊亂。上座必得遠越軌範。復作是念。我應隨逐尊者阿難。若為他說此定事者。我亦得聞。遂逐六年。竟不聞說。彼懷疑久。俛仰問言。若有獲得無相心定。不沈不舉。攝持諸行。如水堤塘。解脫故住。住故解脫。佛說此定有何果報。有何勝利。阿難聞已。便反問言。汝得此定耶。彼作是念。我昔所慮。今果得之。便默然而住。阿難告言。佛說此定得解果報。得解勝利。解謂智生。修道盡漏。汝亦不久當得此事。此中不沈者。已斷我見故。不舉者。已斷我所見故。又不沈者。已斷五我見故。不舉者。已斷十五我所見故。如我所見。已所見。我我所愛。已所愛。愛我所

癡。已所癡。應知亦爾。又不沈者。得涅槃故。不舉者。捨生死故。攝持諸行者。多起加行。多用功力。極善作意。得此定故。如水堤塘者。如水從泉出。流漫池中。堤塘堰之不令流散。如是此定。隨一境轉。遍滿此境。便住不散。解脫故住者。是自性解脫住故。解脫者。是相續解脫。此定觀無我。我所相故名無相。而實是空。以彼苾芻專修此定。能初證入正性離生。於最後時。盡諸漏故。法印經說。若觀色聲香味觸相。而捨諸相。名無相定。彼觀境界相。而捨有情。相。謂以空定觀色等法。捨有情想。於中都無男女等故。由此尊者妙音說曰。諸有情想依境界相故。觀境相捨有情想。女男相無名無相定。而實是空三摩地攝。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之三

於見道說無相聲者。如說。目連不說第六無相住者。云何第六無相住者。謂隨信行隨法行者。不可施設。在此在彼。不可施設。在苦法智忍。乃至在道類智忍故。問何故見道說名無相。答見道速疾不越期心。不

可施設此彼相故。於不動心解脫說無相聲者。如說。大德瞿達多當。知貪欲瞋恚愚癡是相有。不動心解脫是最勝無相。問何故不動心解脫名無相耶。答一切煩惱皆名爲相。彼心不爲煩惱擾亂。煩惱於心不得自在。心於煩惱得自在故。說名無相。於非想非非想處說無相聲者。如說。我多起加行多用功力。得無相心定。不應於中欣樂染著。此說不起有頂味定。唯起淨定。問何故非想非非想處名無相耶。答彼無明了想。相亦無無想相。但有昧鈍不明了想微細現行。如疑而轉故名無相。卽於無相三摩地說無相聲者。如此中說三三摩地。謂空無願無相三摩地所緣境中無十相故。

樹行無不摧折。清泉池沿泥血所渾。覺雁鴛鴦孔雀鵲。壽命命鳥等。皆爲烟焰所逼惱。故飛散虛空。諸小女男失父母故。隨逐阿難悲啼號哭。各陳喪失父母諸親。阿難復至母猪池側。見諸釋種。昨爲癡王埋以半身鐵磨磨殺。證聖死者七萬七千。尊者阿難見是事。已極生憂惱。於後世尊諸根閑寂。覺慧安住不動如山。心意安然。猶持石鉢。攝念安靜。若持油器。諸根調順如寶馬王正視安座。來入城內。觀有爲法變壞無常。爾時阿難觀世尊面威光轉盛。顏貌熙怡。見已念言。世尊與我生地眷屬。毀喪無異。世尊安靜不動如山。而我身心極生苦惱。佛知其念。告阿難言。由我多住空三摩地。汝起城邑想處。我起阿練若想。汝起親屬想處。我起中庸人想。汝起有情想處。我起圓滿法想。故我安靜不動如山。佛知阿難及苾芻衆心。於是處不能修善。遂漸行至室羅筏城。暫時住在鹿母精舍。

邑想及有情想起。阿練若想。若能如是與我無異。問世尊何故勸諸苾芻先除二想。答由此二想令諸苾芻生憂惱故。世尊於是復告阿難。若餘苾芻亦欲多住此空定者。當除有情想及阿練若想起於地想。若能如是與我無異。如有餘苾芻應除阿練若想及地想起。空無邊處想。乃至有餘苾芻應除無邊處想。及無所有處想。起非想非非想處想。若能如是與我無異。若復能除無所有處想。及非想非非想處想。乃能究竟多住空想。問何故世尊於一切位漸滅前一想。漸增後一想。不總勸除前諸想耶。答過去諸佛過。號伽沙。皆作如是次第說故。復次欲令所說文不亂故。若總勸除前諸想者。其文便亂。諸佛說法文必無亂故。漸滅前一想。漸增後一想。復次欲令所說文不重故。若總勸除前諸想者。其文便重。諸佛說法文必不重故。作是說。復次欲令所說文要略故。若總勸除前諸想者。文便繁廣。諸佛說法文必要略。故作是說。復次欲顯論道法應爾故。謂古昔論師凡興論道。若取後一必捨前二。世尊既是無上論師。故依論道作如是說。問此中城邑想。乃至非想。非非想處想。各顯何事。答城邑想者。顯緣劫比顯城想。有情想者。顯緣釋種想。阿練若想者。顯緣諸聖陀園想。及緣苾芻修善處想。地想者。顯分散色想。所以者何。若有諸色。則有斷截手足耳鼻身分等苦。空無邊處想者。即顯空無邊處想。乃至非想非非想處想。

者。即顯非想非非想處想。復次城邑想者。顯十五我所見。有情想者。顯五我見。阿練若想者。顯能緣空處想。地想者。顯所緣空處四無色想。顯彼對治。復次城邑想者。顯欲界器世間有情想者。顯欲界有情世間。阿練若想者。顯前二靜慮。地想者。顯後二靜慮。四無色想。顯彼對治。復次城邑想者。總顯欲界。所以者何。欲界穢雜如城邑故。如伽他說。

若能伏城邑 刺屬縛害等
苦樂不能動 如山名苾芻

有情想者。顯初靜慮。所以者何。初靜慮地猶有王臣尊卑差別有情衆故。阿練若想者。顯第二第三靜慮。所以者何。離尋伺喜名聖默然故。地想者。顯第四靜慮。所以者何。彼地中有地遍處故。四無色想。顯彼對治。即彼經說。佛告阿難。如是趣入無上定。能速盡諸漏。證得無漏。無加行解脫。問云。何名爲有加行解脫。無加行解脫耶。答。時解脫名有加行解脫。不時解脫名無加行解脫。復次前五種。性阿羅漢相續中。名有加行解脫。不動種。性阿羅漢相續中。名無加行解脫。復次若依未至定靜慮中間下三無色地者。名有加行解脫。若依根本四靜慮者。名無加行解脫。是名二種解脫差別。

有三重三摩地。謂空空三摩地。無願無願三摩地。無相無相三摩地。施設論說。云何空空三摩地。謂有苾芻。思惟有漏有取諸行皆悉是空。觀此有漏。有取諸行空無常。恒不變易。

法我及我所。如是觀時無間。復起心心所法。

思惟前空觀亦復是空。觀此空觀亦空。無常。恒不變易法我及我所。如人積聚衆多柴木以火焚之。手執長竿周旋斂撥。欲令都盡。既知將盡。所執長竿亦投火中。燒令同盡。云何無願無願三摩地。謂有苾芻思。惟有漏有取諸行皆悉無常。觀此有漏有取諸行非常非恒是變易法。如是觀時無間復起心心所法。思惟前無常觀亦復是無常。觀此無常觀亦非常非恒是變易法。喻如前說。云何無相無相三摩地。謂有苾芻思。惟擇滅皆是寂靜。觀此棄捨諸依愛盡離滅涅槃。如是觀時無間復起心心所法。思惟寂靜觀。非擇滅亦是寂靜。觀此非擇滅亦無生等諍難法故。喻如前說。應知彼論所說義者。謂先起空定。觀五取蘊爲空。後起空空定。觀前空觀亦爲空。謂觀空者亦是空故。先起無願定。觀五取蘊爲無常。後起無願無願定。觀前無願觀亦是無常。謂觀無常者亦是無常故。先起無相定。觀擇滅爲寂靜。後起無相無相定。觀無相觀亦是寂靜。謂觀寂靜者非擇滅亦是寂靜。三有爲相皆寂靜故。如旃荼羅樹集柴木燒死屍時。手執長竿斂撥令盡。後亦燒竿。此亦如是。問何時得此三重三摩地。有作是說。見道中得。如得現觀邊世俗智時。亦得此故。或有說者。修道中得。如聖者離染得變化心時。亦得此故。復有說者。盡智時得。如盡智時。修得三界有漏善根亦得此故。評曰。應作

是說若應得此三摩地者。彼離非想非非想處染時。乃得如是三重三摩地。非皆能得。諸有得者後起。加行方現在前。佛無加行。獨覺有中加行。聲聞有中上加行。

問此三重三摩地幾智後現在前耶。答。四智後現在前。謂法智類智苦智滅智。此則總說。若別說者。欲界重三摩地三智後現在前。諸法苦滅智。色無色界重三摩地三智後現在前。謂類苦滅智。欲界重三摩地未至定所攝聖道後現在前。非想非非想處重三摩地無所有處所攝。聖道後現在前。餘地重三摩地皆自地所攝。聖道後現在前。

此三重三摩地。界者。通三界地者。在十一地。謂未至定。靜慮中間。四根本靜慮。四根本無色。及欲界所依者。唯依欲界身。行相者。空三摩地有二行相。空空三摩地唯有空行相。所以者何。唯空行相聖道後現在前故。問何故此定唯空行相聖道後現在前耶。答。以空行相與有相違。能令有情速捨生死。此重空定厭背聖道。尚能捨聖道。況不捨生死。故唯空行相聖道後現在前。問何故此定不作非我行相耶。答。若見諸法非我不見爲空者。雖厭生死而非增勝。若見爲空。則於生死厭力增勝。如人在道獨行。遇逢一伴。雖知非屬於己。而不大愁。後若別時便極愁惱故。空行相於厭生死勝於非我。由是此定不作非我行相。無願三摩地有十行相。無願無願三摩地。唯有無常行相。所以者何。唯無常行相聖道後現在前故。問何故此

定唯無常行相聖道後現在前耶。答以「無常行相與有相違」能令有情速捨生死。此重無願定厭背聖道。尙能捨聖道。況不捨生死故唯無常行相聖道後現在前。問何故此定不作苦行相耶。答聖道非苦故。問何故此定不作緣集四行相耶。答聖道不能招三有故。問何故此定不作緣道四行相耶。答此定若作緣道行相。應欣聖道不應厭背。無相三摩地有四行相。無相無相三摩地唯有靜行相。所以者何。唯靜行相聖道後現在前故。問何故此定不作滅行相耶。答滅有二種。一非擇滅。二無常滅。若作滅行相則不知緣何滅。問若爾亦應非靜行相。謂靜亦有二種。一非擇滅。二擇滅。若作靜行相則亦不知緣何靜耶。答有處說二滅。無處說二靜。故不應例復次滅義還多。靜義還少。謂滅有三靜唯二故。若復不作靜行相者。此更作何行相。問何故此定不作妙行相耶。答以非擇滅非妙法故。所以者何。品類足說。云何妙法。謂善無漏法。非擇滅無記故非妙法。問何故此定不作離行相耶。答以非擇滅非離法故。所以者何。品類足說。云何離法。謂欲界善戒。色無色界出離所生。諸善等至。學法無學法。及擇滅此定所緣。非擇滅無彼所說離法相故。此重三摩地所緣者。空空及無願無願三摩地。有說別緣最後利那聖道。有說。別緣最後利那聖道俱生三摩地。有說。總緣相續聖道。有說。總緣相續聖道俱生三摩地。無相無相

三摩地緣。非擇滅。念住者。皆唯法念住俱。智者。皆唯世俗智俱。三摩地者。即是有漏三摩地。非無漏三摩地。根相應者。三根相應。謂樂喜捨三。世者是三世。緣三世者。空空及無願無願三摩地。若在过去現在緣過去。若在未来。諸有欲令別緣最後利那聖道。或彼俱生三摩地者。彼說正起者緣現在。餘未來者緣三世。諸有欲令總緣相續聖道。或彼俱生三摩地者。彼說正起者。緣過去現在。餘未來者緣三世。有餘師說。重空無願三摩地總緣一切聖道。彼說三世皆緣三世。無相無相三摩地唯緣離世。善不善無記者皆是善。緣善不善無記者。前二唯緣善。後一唯緣無記。三界繫不繫者。皆通三界繫。緣三界繫不繫者。皆緣不繫。學無學非學非無學者。皆是非學非無學。緣學無學非學非無學者。前二緣無學。後一緣非學非無學。見修所斷不斷者。皆是修所斷。緣見修所斷不斷者。皆緣不斷。緣名緣義者。皆緣義。緣自他相續非相續者。前二緣自相續。後一緣非相續。加行得離染得者。皆通二得。曾得未曾得者。皆唯未曾得。問此三重三摩地何處誰起。答欲界起非。色無色界。人趣起非。餘趣三洲起非。北洲三洲中男女俱能起。非扇搗等。尊者瞿沙筏摩說曰。唯瞿沙洲能起非。餘洲唯男身能起非。女身所以者何。此定唯依強勝身故。唯瞿沙洲男身強勝。評曰。應知此中前說應理。三洲。女男俱強勝故。如瞿沙洲男於心定俱得自在。東西

二洲及此洲女亦於心定俱得自在。故皆強勝。問何等補。特伽羅能起此三摩地。答聖者能起非。異生無學能起非。有學不時解脫能起非。時解脫。所以者何。若於定得自在及無煩惱身。方能起此三摩地故。一切異生及信勝解二事俱無。見至雖於定得自在而身中猶有煩惱。時解脫雖身中無煩惱。而於定不得自在故。皆不能起此定。唯有不時解脫具二事故能起此定。問何時是此三摩地耶。為初利那為總相續。若初利那是此定者。後相續者名何定耶。若總相續是此定者。識身論說當云何通。如說。頗有法是世間有漏有取取蘊所攝。依內起因。擇生唯善性欲界繫。定從無漏無間而生緣。無漏法唯是聖者不共之法。非共異生。答有謂欲界繫空空無願無願無相無相三摩地。有作是說。唯初利那是此定。攝。問若爾後相續者名何定耶。答彼是此定。相似善根非。此定攝。復有說者。總諸相續皆是此定。問若爾識身論說當云何通。答彼論總說此定種類。謂此定前後雖多利那。而皆是此定一種類攝。此從無漏無間而生。故不違彼。若別說者。初利那定次無漏生緣無漏法。後相續者雖非無漏無間而生而緣無漏。問此三重三摩地何時現在前。有作是說。臨涅槃時方起此定。謂阿羅漢臨般涅槃復起聖道。次聖道後此定現前。出此定已便般涅槃。不復起此定亦不起聖道。評曰。應

作是說。得此定者隨欲現前時無決定。問聖道無間此定現前。此定無間起聖道。不答此定無間不起聖道。所以者何。厭聖道故。有作是說。此定無間亦起聖道。問此定無間若起聖道。云何說此厭聖道耶。答此定雖能厭背聖道。而不加聖道能厭背此定。聖道雖能厭背此定。而聖道後此定現前。此定雖能厭背聖道。此後聖道事不現前。評曰。應作是說。聖道無間此定現前。此定無間不起聖道。以無用故。由此應知前說應理。

問此定不能斷諸煩惱。亦不能引殊勝功德。何緣聖者有數起耶。答以四因緣有數起者。一住現法樂故。二遊戲功德故。三觀本所作故。四受用聖財故。復次此三摩地勢用微密定自在者。乃能現前故數起之。遊戲勝觀諸道過去皆已修已息耶。乃至廣說。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。得修習修。謂一切善有為法。對治修除遣修。謂一切有漏法。西方諸師說修有六。謂前四種。更加二修。一防護修。二分別修。防護修者。謂防護諸根。如契經說。於此六根善調伏善覆藏。善守護。善攝。善修。能招後樂。分別修者。謂分別色身。如契經說。此身中有髮毛爪齒。乃至廣說。此國諸師說後二種。即是對治除遣修攝。故一切修唯有四種。此中依前一修作論。然四種修歷法分別應作四句。有法是前一修非後二修。謂無漏有為法。有法是後二修非前一修。謂

染污及無覆無記有為法。有法是前一修亦是後二修。謂善有漏法。有法非前一修亦非後二修。謂無為法。問修是何義。答。修義是修義。習學義是修義。令明淨義是修義。有為善法現在者習修所顯。未來者得修所顯。現在者習故得。故名修未來者。唯得故名修現在者。受用故名修未來者。引發故名修現在者。在身故名修未來者。起得故名修現在者。現前故名修未來者。成就故名修現在者。正作所作事。故名修未來者。如遙與欲故名修諸道過去。皆已修已息耶。答。諸道過去皆已修已息。已修者謂過去善。已有得習二修故。已息者謂過去法所作已息故。有道已修已息。非過去。謂道未來已修已息。如不淨觀。乃至盡智現在前時。能修未來無量剎那善有為法。此所修法。第二剎那已後皆名已修。已有得修故。亦名已息。所作已辦。故而非過去。現在未來。故諸道未來皆未已修已息耶。答。應作四句。義不定故。有道未來未已修已息。謂道未來已修已息。此如次前所說者是。有道未已修已息。非未來。謂未曾得道初現在前。謂未曾得不淨觀乃至盡智正現在前。此未已修。正有得修及習修故。亦未已息。正作所作事故。而非未來在現在故。有道未來未已修已息。謂道未來未已修已息。謂不淨觀乃至盡智現在前時。能修未來無量剎那善有為法。此所修法初剎那頃。名未已修。今正得修故。亦名未已息。正作所作事故。此所修道猶在未來。有

道非未來亦非未已修已息。謂道過去及曾得道今現在前。道過去者。已修已息如前已說。及曾得道今現在前者。先有得修故名已修所作已辦故名已息。即是曾得不淨觀等現在前時。問此道現在今習修故正作事故。應名未已修已息。云何說非未已修已息耶。答。雖依習修應唯說過去道是此句攝。而依得修故亦說現在曾得道為此句攝。道現在皆正修耶。答。諸道現在皆正修。謂若現在未曾得道。由得習二修故名正修。若現在曾得道。但由習修故名正修。有道正修非現在。謂未曾得道初現在前所修未來彼種類道。然種類有四種。一修種類。二律儀種類。三界種類。四相似種類。修種類者。如此中說未曾得道初現在前。所修未來彼種類道。此中有說。有漏道以有漏道為種類。無漏道以無漏道為種類。評曰。應作是說。有漏道以有漏無漏道為種類。無漏道以無漏有漏道為種類。所以者何。一一現前俱修未來二種道故。由彼勢力未來修者皆可說為彼種類故。律儀種類者。如業蘊說。若成就過去戒。亦成就未來現在此種類戒。耶。此中律儀以律儀為種類。別解脫律儀以別解脫律儀為種類。靜慮律儀以靜慮律儀為種類。無漏律儀以無漏律儀為種類。律儀加行以律儀加行為種類。律儀後起以律儀後起為種類。於中表以表為種類。無表以無表為種類。界種類者。如根蘊說。若成就此種類。眼根亦成就。此種類身根

耶。此中若是此界法還以此界法爲種類。謂欲界法以欲界法爲種類。色界法以色界法爲種類。無色界法以無色界法爲種類。相似種類者。如毘奈耶說。尊者物。種子。左手放光。右手分臥具等。與相似種類。謂令持素但纏者與持素但纏者。同在一處。持毘奈耶者與持毘奈耶者。同在一處。持阿毘達磨者與持阿毘達磨者。同在一處。居阿練若者與居阿練若者。同在一處。令諸苾芻種類同者。共在一處。談論靜默。互相隨順修諸善法。無憂惱故。契經亦說。諸有情類諸界各別種類同者。更相愛樂。惡者樂惡。善者樂善。於四種類中。此中但依修種類而作論。謂不淨觀乃至盡智現在前時。能修未來無量剎那善有爲法。此所修法初剎那頃。是正得修而非現在。在未來。故。此中現在對正修。問若唯依得修說。應作四句。謂或有現在非正修。如會得道今現在前。或有正修非現在。如修未來剎那頃。或有現在亦正修。如未曾得道現在前。或有非現在亦非正修。如道過去及未來。已修已息。此中通依得習修說。故以現在對正修。問唯作順前句答。以現在道必有習修名。正修故。

問若退上果住下果時。所得下果名得修耶。答名得非修。問彼還進得所退果時。所得上果名得修不。答若過去者名得非修。若未來者名爲得修。問何故過去者名得非修。未來者名得修耶。答若現在道與彼爲因

者。可說彼爲得修。現在道與過去無因義。故過去道名得非修。問諸退上果住下果時。所得未來下無漏果。既有現在無漏得因何不名修。答若現在因由勝進。故得未來者彼可名修。退住下果時現在無漏得。雖是彼因而非勝進。故不名修。不由現在得修。彼未來。故但由退故得現前。

智蘊第三中修智納息第四之一

有八智。謂法智乃至道智。如是等章及解章義既領會已。次應廣釋。問何故尊者依此八智而作論耶。答諸作論者隨欲造論不應詰責。故本論師隨自意欲不達法相而造此論。餘處亦依八智作論。如前結蘊後定蘊等。有處唯依一剎那智而作論。如難蘊智納息中說。頗有一智知一切法耶。答無有處。唯依二智作論。如次前納息及根蘊定蘊。有處唯依四智作論。如後根蘊。有處具依十智作論。謂本論師於所知境具足了達。自相共相隨欲造論。或略或廣不達法相。故不應責復次不應詰責作論者意。謂此八智是佛所說。此本論師依經造論。經說八智不可增減。尊者不能減一說。七增一說。九所以者何。諸佛所說無增減故。又佛所說無量無邊。以義無量文無邊故。如大海水無量無邊。以深無量廣無邊故。假使尊者舍利子等諸大論師。數過百千那庾多等。同時出世爲釋佛經二句義故。製造百千俱胝等論。覺慧窮盡猶不能了。如是二句義之邊際。況本論師於佛所說八智

義中能有增減。問佛於經中或說一智。或說四智。或說八智。或說十智。何緣尊者此中但依八智作論。答以此八智是處中說。攝諸智盡。故依造論。謂二智等皆是略說。攝智不盡。十智契經雖攝智盡。而是廣說。唯此八智攝諸智盡。是處中說。故偏依之。復次如是八智學無學者。及有染無染者身中。俱有故偏依之。盡無生智唯無學者。及唯無染者身中可得。是故不依。復次如是八智通智見性故偏依之。盡無生智不通見性。是故不依。復次如是八智數數修起故偏依之。盡無生智不數修起。是故不依。由如是等種種因緣。此中但依八智作論。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

或有二智攝一切智。謂法智非。如法智以智體是法故。或有二智攝一切智。謂有漏智無漏智。或有三智攝一切智。謂法智類智世俗智。或有四智攝一切智。謂前三智加他心智。或有五智攝一切智。謂世俗智及苦集滅道智。或有六智攝一切智。謂前五智加

他心智或有七智攝一切智，謂八智中除他心智，或有八智攝一切智，謂此中說法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智。問若此八智攝一切智，復有八智，謂法住智涅槃智。死生智。漏盡智。宿住隨念智。妙願智。盡智。無生智。如是八智何智攝耶。答隨其所應皆攝在此。謂法住智是知因智。故知三界下中上果法所住因故。彼智即此四智所攝。謂法類世俗集智。涅槃智是知滅智。彼智即此四智所攝。謂法類世俗滅智。死生智即此世俗智所攝。尊者妙音說。死生智四智所攝。謂法類世俗苦智。評曰。應知此中前說應理。漏盡智諸有欲令緣漏盡法故名漏盡智者。四智所攝。謂法類世俗滅智。諸有欲令漏盡。身得故名漏盡智者。八智所攝。宿住隨念智世俗智所攝。尊者妙音說。宿住隨念智六智所攝。即八智中除他心智。緣過去法故。及除滅智。緣有為法故。評曰。應知此中前說應理。妙願智世俗智所攝。尊者妙音說。妙願智八智所攝。謂十智中除盡無生智。是見性故。評曰。應知此中前說應理。盡智無生智俱六智所攝。除他心智非見性故。及除世俗智是無漏故。由此八智攝一切智。

尊者僧伽筏蘇說曰。應說一智。謂決定智以決定義是智義故。此決定智。有二差別。一者有漏。二者無漏。若有漏者。由自性故名世俗智。若無漏者。由對治差別故。復立二種。謂對治欲界者名法智。對

治色無色界者名類智。即前三智若能知他心心所法名他心智。又無漏智由行相別復立四智。若於苦諦作四行相轉者名苦智。乃至若於道諦作四行相轉者名道智。問若決定智。唯有一種或二或三。云何此中立有八智。答以五事故立有八智。一對治故立法類智。二自性故立世俗智。三加行故立他心智。四行相故立苦集智。五行相所緣故立滅道智。尊者左受作如是說。對治四種愚故立有八智。四種愚者。一界愚。二心愚。三法愚。四諦愚。對治界愚故立法類智。對治心愚故立他心智。對治法愚故立世俗智。對治諦愚故立苦業滅道智。是名八智自性我物自體相分本性。

已說智自性所以今當說。問何故名智。智是何義。答決定義是智義。問若爾疑相應慧應不名智。於所緣境不決定故。答彼亦是智。一利那頌於所緣境亦決定故。然此聚中疑勢用勝。令心於境多利那中猶豫不決。說名疑聚。如三摩地一利那中於境恒住。有時若與掉舉相應。令多利那於境轉易說名為亂。又如有情若多貪者說名貪行。若多瞋者說名瞋行。若多癡者說名癡行。一非不有餘煩惱。此亦如是故無有失。譬喻者說。若心有智則無無知。若心有疑則無決定。若心有龜則無有細。然對法者所說法相如闍維林。謂一心中。有智有無知。有非智非無知。有疑有決定。有非疑非決定。有龜有細。有非龜非細。阿毘達磨諸

論師言。許法俱生斯有何失。謂諸心所展轉力生。心相應相用各別智。謂般若無知。謂無明非智非無知。謂餘心所法。疑謂猶豫。決定謂智。非疑非決定。謂餘心所法。龜謂尋。細謂伺。非龜非細。謂餘心所法。如諸色法異類俱生。心所亦爾。故無有失。有作是說。於所緣境重決擇義是智義。諸有漏慧於所緣境無始時來無數決擇故皆名智。諸無漏慧重決擇者皆名為智。唯無漏忍於四聖諦。未重決擇故不名智。復有說者。由二義故說名為智。謂證知義。及了知義。證知義者。謂證知苦乃至證知知道故名。智了知義者。謂了知自相續了知他相續故名智。

已總說諸智所以。一所以今當說。問何故名法智。答智體是法故名法智。問若爾餘智亦體是法。何故不名法智耶。答雖一切智體皆是法。而但於一立法智名。如十八界。十二處。七覺支。六隨念。四念住。四證淨。四無礙解。三寶。三歸。皆體是法而但於一建立法名。此亦如是故不應復次法智但有一。謂共名。餘智有二名。謂共不共名為簡別。故說不共名。復次初覺知法故名法智。後覺知法故名類智。復次若初得法證淨相應。智故名法智。此後所得故名類智。復次於現見法得現量智故名法智。此後所得故名類智。復次欲界多有非法煩惱。謂忿恨覆惱嫉慳等相應煩惱。若智是彼近對治者名法智。色無色界無有如

「是非法煩惱」對治彼者法智後生故名類智。復次若智六地所攝。能緣一地說名法智。若智九地所攝。能緣八地說名類智。此依有漏地說。復次若智六地所攝。能緣六地說名法智。若智九地所攝。能緣九地說名類智。此依無漏地說。復次若智對治十八界十二處五蘊者名法智。若智對治四界十處五蘊者名類智。復次若智對治善不善無記五蘊者名法智。若智對治善無記五蘊者名類智。復次若智對治福非福不動行者名法智。若智對治福及不動行者名類智。復次若智對治段食姪欲愛者名法智。若智對治諸定愛者名類智。問何故名他心智。答知他心故名他心智。問此亦知他諸心所法。何故但名他心智耶。答以期心故謂修觀者先起意樂。欲知他心由此意樂。後知心時亦知心所。如人意樂本欲見王。後見王時亦見臣等。復次諸法得名由多緣故。謂或由自性得名。如諸如蘊如世俗智。或由對治得名。如法類智。或由加行得名。如他心智等。或由相應得名。如說樂受等相應法。名順樂受等法。或由所依得名。如眼識等。或由行相得名。如苦集智。或由所緣得名。如念住等。或由行相所緣得名。如滅道智。故由加行名他心智。復次以心勝故雖亦知心所。但名他心智。如王來等。復次以心是大地故。心所名大地法。復次證他心通。無間道時但緣心故。復次說心遠行獨行等故。復次

說心是前行等故。復次說心是增上王故。復次說心是城主故。復次說心是依趣故。復次說心能起善惡戒故。復次說心能引善惡趣故。復次心是內處諸界地有所緣故。復次心是所依非心所故。復次若心行處心所隨故。復次若心調伏不調伏時。諸心所法亦如是故。復次若心流散不流散時。諸心所法亦如是故。由此等緣此他心智雖亦知心所。而名他心智。問何故名世俗智。答知世俗故名世俗智。問亦知勝義。何故但名世俗智耶。答雖亦少分知蘊界處四聖諦等諸勝義法。而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等。世俗法故名世俗智。復次此世俗智實無智相。而諸世俗共立智名。如非王種。但諸人眾假想施設共立王名。復次此世俗智一切有情展轉共許無有謬論。如僧上坐。如悅樂人眾所許故名世俗智。復次此世俗智遍諸有情。緣一切境故名世俗智。復次此世俗智愚癡所依。繫屬愚癡是愚癡者安立足處故名世俗智。聲論者說此世俗智為諸無知之所覆蔽。如器中物器所覆蔽故名世俗智。復次此世俗智為對治道之所變壞。為愚癡者之所放尚故名世俗智。問何故名苦智。乃至道智耶。答緣苦聖諦四行相轉故名苦智。乃至緣道聖諦四行相轉故名道智。問諸世俗智亦能緣四諦各四行相轉豈名四智耶。答若唯緣苦聖諦四行相轉者名苦智。乃至若唯緣道聖諦四行相轉者名道智。諸世俗智於四聖諦或一一別緣。

或二二合緣。或三三合緣。或四總緣。或緣餘法。或復總緣所起行相。亦不決定故不名苦智。乃至道智。以難亂故。復次若別緣四諦各四行相轉。不與苦集同一縛者名四諦智。諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉。而與苦集同一縛。故不名四諦智。問此與滅道不同一縛。何故不立滅道智耶。答初不立故後亦不立。復次若別緣四諦各四行相轉。能對治煩惱者名四諦智。諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉。而不能對治煩惱。故不名四諦智。復次若別緣四諦各四行相轉。於四聖諦證見明了。不為見疑無明所惑。不增煩惱。不招三有。定趣涅槃者名四諦智。諸世俗智無如是義。故不名四諦智。復次若別緣四諦各四行相轉。是聖性者名四諦智。諸世俗智非聖性攝。故不名四諦智。如是八智。界者他心智若有漏是色界。若無漏是不繫。世俗智通三界。餘六智是不繫。地者法智在六地。類智在九地。他心智在四地。世俗智在十八地。謂八等至八近分靜慮中間及欲界。餘四智。法智攝者在六地。類智攝者在九地。所依者。法智唯依欲界起。他心智唯依欲色界起。類智世俗智俱依三界起。餘智法智攝者。唯依欲界起。類智攝者。通依三界起。行相者法智類智俱作十六行相。他心智無漏者。作道四行相。有漏者作不明了行相。世俗智作十六行相。亦作餘行相。苦集滅道智各作四行相。問諸苦智

皆作苦行相轉耶。答應作四句。或有苦智非作苦行相轉。謂苦智作非常空非我行相轉。或有作苦行相轉非苦智。謂作苦行相轉苦智相應法。或有苦智亦作苦行相轉。謂作苦行相轉苦智有非苦智亦非作苦行相轉。若唯取此種類者。謂作非常空非我行相轉苦智相應法。若不唯取此種類者。謂除前相。如轉有四句。已轉當轉應知亦爾。如苦智對苦行相有三四句。對非常空非我行相應知亦爾。如苦智有十二句。集滅道智應知亦爾。如是總有四十八四句所緣者。法智類智俱緣四諦。他心智緣他心心所法。世俗智緣一切法。苦智緣苦諦。集智緣集諦。滅智緣滅諦。道智緣道諦。念住者。他心智是三念住。除身念住。滅智是法念住。餘智通四念住。智者。此八智即是八智。三摩地者。法智類智三三摩地俱。他心智無漏者。道無願三摩地俱。有漏者非三摩地俱。世俗智非三摩地俱。苦智空無願三摩地俱。集智集無願三摩地俱。滅智無相三摩地俱。道智道無願三摩地俱。根相應者。世俗智五根相應。餘智三根相應。謂樂喜捨。三世者。此八智皆通三世。緣三世者。法智類智世俗智皆緣三世及離世。他心智過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。不立法。緣三世。滅智緣離世。餘智緣三世。善不善無記者。世俗智通三種。餘智唯是善。緣善不善無記者。類智緣善無記。滅道智唯緣善。餘智緣三種。三界繫不繫者。他心智若

法智、法智者、謂餘三道法智。法智地者、謂四道法智相應俱有等法。及四法忍品。復次能斷道者、謂能斷欲界煩惱四道無漏法。法智者、謂餘時所起所修法智。法智地者、謂彼相應俱有等法。次後類智准此。應知他心智等如文廣說。應知其相。法智乃至道智於八智中一一攝幾。問何故作此論。答爲止他宗顯正理。故謂或有執諸法攝者。謂攝他性不攝自性。如分別論者。爲遮彼執欲顯諸法皆攝自性不攝他性。故作斯論。此中理趣如結蘊中已廣分別。答法智攝法智五智少分。謂他心智苦集滅道智者。此中總說法智攝法智。然法智在六地。未至定者攝未至定者。乃至第四靜慮者攝第四靜慮者。又法智有四種。謂四諦智苦智攝苦智。乃至道智攝道智。又法智在三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多利那一自攝。即此法智攝他心智少分者。謂他心智有有漏。有無漏。此唯攝漏。彼無漏復有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分。即此法智攝苦集滅道智少分者。謂彼四智。各有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分。類智攝類智五智少分。謂他心智苦集滅道智者。此中總說類智攝類智。然類智在九地。未至定者攝未至定者。乃至無所有處者攝無所有處者。餘廣說如法智。他心智攝他心智四智少分。謂法智世俗道智者。此中總說他心智攝他心智。然他心智在四根本靜慮。初靜

慮者攝初靜慮者。乃至第四靜慮者攝第四靜慮者。又他心智有有漏。有無漏。有漏攝有漏。無漏攝無漏。此有漏者。有曾得有未曾得。曾得攝曾得。未曾得攝未曾得。此無漏者。有法智品。有類智品。法智品攝法智品。類智品攝類智品。又此他心智通三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多利那一自攝。即此他心智攝法智少分者。謂法智在六地。此唯攝彼在四根本靜慮者。又法智有四種。謂四諦智。此唯攝彼道智。又彼道智。有別緣者。有總緣者。有緣現在者。有緣過去未來者。有緣自相續者。有緣他相續者。有緣心心所法者。有緣餘蘊者。此唯攝彼別緣現在他相續心心所法。故說攝彼少分。如說。此攝法智少分。說此攝類智少分亦爾。有差別者。應說類智在九地。此唯攝彼在根本四靜慮者。又此他心智攝世俗智少分者。謂世俗智在十八地。此唯攝彼在根本四靜慮者。又世俗智有善染污無覆無記。此唯攝彼善者。又彼善者有別緣者。有總緣者。廣說如前。此唯攝彼別緣現在他相續心心所法者。故說攝彼少分。又此他心智攝道智少分者。謂道智在九地。此唯攝彼在根本四靜慮者。又彼道智有別緣者。有總緣者。廣說如前。此唯攝彼別緣現在他相續心心所法者。故說攝彼少分。世俗智攝世俗智他心智少分者。此中總說世俗智攝世俗智。然世俗智在十八地。欲界者攝欲界者。

乃至非想非非想處者。攝非想非非想處者。又世俗智有善染污無覆無記。善者攝善者。染污者攝染污者。無覆無記者攝無覆無記者。又世俗智通三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多利那一自攝。又世俗智攝他心智少分者。謂他心智。有有漏。有無漏。此唯攝彼有漏者。故說攝彼少分。苦智攝苦智。一智少分。謂法智攝者。此中總說苦智攝苦智。然苦智在九地。未至定者攝未至定者。乃至無所有處者攝無所有處者。餘如前說。又此苦智攝法智少分者。謂法智有苦集滅道智。此唯攝彼苦智。故說攝彼少分。如說。此攝法智少分。說此攝類智少分亦爾。如苦智攝二智二智少分。集智滅智應知亦爾。道智攝道智三智少分。謂法智攝他心智者。此中總說道智攝道智。然道智在九地。未至定者攝未至定者。乃至無所有處者。攝無所有處者。餘如前說。又此道智攝法智少分者。如前苦智攝法智少分。說。又此道智攝他心智少分者。謂他心智有有漏。有無漏。此唯攝彼無漏者。故說攝彼少分。此中攝者。謂攝自性。自性於自性實有可得。不離不脫常住不空。恒爲障礙。故說爲攝。若成就法智乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正理。故謂或有執。無實成就不成就性。如譬喻者。爲遮彼執顯成就性不成就性。決定實有。故作斯論。若成就法智於此八智。幾成就幾不成就。答或三四五六七

八謂苦法智苦類智忍時。無他心智成就。三有他心智成就四。此中三者謂法智苦智世俗智。四者謂前三加他心智。若未離欲染入正性離生者。爾時成就三。若已離欲染入正性離生者。爾時成就四。後諸所說准此應知。苦法智時。法智苦智成就。現在未來。即一智體以對治故名。法智以行相故名。苦智。世俗他心智成就過去未來苦類智忍時。增見增慧增道。非智非名。爾時法智苦智世俗智或他心智。皆唯成就過去未來。以現在無故。後諸所說准此應知。苦類智集法智忍時。無他心智成就。有他心智成就五。此中四者。謂法類苦智。五者。謂前四加他心智。苦類智時增見增慧增道增智增名。謂類智名此苦智。名苦法智時已得故。集法智忍時增見增慧。非智非名。集法智乃生滅法智忍時。無他心智成就五。有他心智成就六。此中五者。謂法類苦智世俗智。六者。謂前五加他心智。集法智時增見增慧道及智名。謂集智名此法智。名苦法智時已得故。集類智忍集類智滅法智忍時。增見增慧。非智非名。所以者何。集類智時所得集智名。不異集法智時所得集智名故。爾時所得類智名。不異苦類智時所得類智名。不異滅法智時所得滅智名。故爾時所得類智名。不異苦類智時所得類智名。故。道法智乃至道類智時。無他心智成就七。有他心智成就八。此中七者。謂八智中除他心智。八者。謂前七加他心智。道法智時增見增慧道及智名。謂道智名道類智忍。道類智時增見增慧道。非智非名。所以者何。道類智時所得道智名。不異道法智時所得道智名。故。爾時所得類智名。不異苦類智時所得類智名。故。若成就就少多。如文廣說。應知其相。增見增慧道及增智名。如法智中應知其相。然成就法智及苦智。以苦法智時為初成就。類智以苦類智時為初成就。他心智以離欲染第九解脫道。及無色界沒生色界中有結生心為初成就。世俗智無初一切有情本成就。成就就集智以集法智時為初成就。滅智以滅法智時為初成就。道智以法智時為初。法類苦智滅道智從初得後。乃至未般涅槃恒時成就。世俗智從不可知本際。乃至未般涅槃恒時成就。他心智已離欲染。未生無色界未般涅槃恒時成就。是謂此處略毘婆沙。

非名。所以者何。滅類智時所得滅智名。不異滅法智時所得滅智名。故。爾時所得類智名。不異苦類智時所得類智名。故。道法智乃至道類智時。無他心智成就七。有他心智成就八。此中七者。謂八智中除他心智。八者。謂前七加他心智。道法智時增見增慧道及智名。謂道智名道類智忍。道類智時增見增慧道。非智非名。所以者何。道類智時所得道智名。不異道法智時所得道智名。故。爾時所得類智名。不異苦類智時所得類智名。故。若成就就少多。如文廣說。應知其相。增見增慧道及增智名。如法智中應知其相。然成就法智及苦智。以苦法智時為初成就。類智以苦類智時為初成就。他心智以離欲染第九解脫道。及無色界沒生色界中有結生心為初成就。世俗智無初一切有情本成就。成就就集智以集法智時為初成就。滅智以滅法智時為初成就。道智以法智時為初。法類苦智滅道智從初得後。乃至未般涅槃恒時成就。世俗智從不可知本際。乃至未般涅槃恒時成就。他心智已離欲染。未生無色界未般涅槃恒時成就。是謂此處略毘婆沙。

若修法智亦類智耶。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說。善染無記法皆有修義。為遮彼執顯唯善有為法得有修義。云何知然。如契經說。善有為法應修非餘。所以者何。若法智者為愛果故。精勤修習令漸增長。說名為修。唯善有為法能得愛果。謂得世間可愛異熟增上果故。亦得出世離繫果故。諸有智者精勤修習。從下至中從中至上。令速獲得所求愛果。染無記法及善無為無。如是用故不名修。或有撥無未來修義。謂過去未來俱無實體故。為遮彼執顯定實有過去未來。現在能修未來善法。謂現在世勝善為因。引起未來諸善法得。由得彼法故說彼為所修。若無能修未來善者。則應無有得果等義。謂得果等時現在唯有「一智未來修八智」。現在唯有「一行相未來修十六行相」。現在唯有「一剎那未來修無量剎那」。現在或唯有「有漏心心所法」。未來修有漏無漏心心所法。或有現在唯有無漏心心所法。未來修無漏有漏心心所法。如是等事皆應不成。復次諸佛證得大菩提時。現在唯有盡智功德。若無未來修善義者。則應諸佛無一切智。勿有此等大過失故。必應許修未來善法。為遮此等種種異執。及顯正理故作斯論。修有四種。如前廣說。此中唯依二修作論。謂得修習修。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

異生離欲染時。諸加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離初靜慮染時。若依初靜慮作加行。彼加行道中現在唯修世俗智。未來亦修世俗他心智。若依第二靜慮近分作加行。彼加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中現在唯修世俗智。未來亦修世俗他心智。離第二靜慮染時。應知亦爾。離第四靜慮染時。若依第四靜慮作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來亦修世俗他心智。若依空無邊處近分作加行。彼加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離空無邊處染時。諸加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離識無邊處無所有處染時。應知亦爾。未離欲染異生。起四無量初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。暖頂忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。已離欲染異生。起四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處。不淨觀。持息念。念住時。現

在唯修世俗智。未來修世俗他心智。起暖頂忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。起無色四解脫。二遍處。及念住時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。智引發五通時。諸加行道二解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。一解脫道中。現在修世俗他心智。未來亦修世俗他心智。五無間道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。二解脫道中。不修智無記故。聖者見道中。若如是功德現在修。未來。即修如是功德。如諸忍現在前時。現在修如是忍。未來亦修如是忍。諸智現在前時。現在修如是智。未來亦修如是智。除三心頃。未來亦修世俗智。謂苦集滅類智時。亦修未來現觀邊世俗智。問何故見道中唯修同分。修道中能修同分不同分耶。答以見道處所定對治定故。唯修同分。修道處所不定對治不定。故能修同分不同分。復次以見道所緣定對治定故。唯修同分。修道所緣不定對治不定。故能修同分不同分。復次見道中初得聖種。性於四聖諦初修聖行相故。唯修同分。修道中已得聖種。性於四聖諦已修聖行相。故能修同分不同分。復次見道中初得見諦。初得現觀故。唯修同分。修道中已得見諦。已得現觀。故能修同分不同分。道類智時。無他心智者。現在修道類二智。未來修六智。除世俗他心智。有他心智者。現在修道類二智。未來修七智。除世俗智。聖者以世俗道離欲染時。若無漏作加

行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。若世俗作加行。彼加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。離初靜慮染時。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。若世俗作加行。彼加行道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。九無間道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。乃至離無所有處染時。若世俗作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中。二法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。九解脫道中。二法四類智隨二現在修。未來修八智。乃至離無所有處染時。若世俗作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中。二法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。八解

脫道中。二法四類智隨二現在修。未來修。七智除世俗智。第九解脫道中。二類智隨二現在修。未來修。八智及修三界無量善根。未離欲染。信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修。七智除他心智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修。六智除他心智。無問道中。四法四類智隨二現在修。未來修。六智除世俗他心智。有說修七智除他心智。已離欲染。信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修。八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修。八智。無問道中。四法四類智隨二現在修。未來修。六智。除世俗他心智。解脫道中。四法四類智隨二現在修。未來有說修七智除世俗智。有說修八智。時解脫阿羅漢。練根作不動時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修。八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修。八智。九無問道中。二法四類智隨二現在修。未來修。六智。除世俗他心智。八解脫道中。二法四類智隨二現在修。未來修。七智。除世俗智。第九解脫道中。二類智隨二現在修。未來修。八智及修三界無量善根。未離欲染。聖者起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。及世俗念住時。現在唯修世俗智。未來修。七

行。彼加行道無間道解脫道時。雖修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏解脫時。如是等學位未得無漏智現在前時。能修法智。亦修類智。若無學位離非想非非想處染第九解脫道時。時解脫練根作不動。若無漏作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。雖修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏無礙解無漏解脫時。如是等無學位未得無漏智現在前時。能修法智。亦修類智。未得世俗智現在前能俱修時者。謂學位以世俗道離欲染。若世俗作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。乃至離無所有處染時亦爾。離非想非非想處染。若世俗作加行。彼加行道時。信勝解練根作見至若世俗作加行。彼加行道時。雖修靜慮中間心時。引發五通諸加行道五無間道三解脫道時。起四無量世俗解脫勝處遍處世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空定無願無相無三摩地入滅定想微細心時。如是等學無學位未得世俗智現在前時。能修未來法智類智。有俱不修。謂學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前俱不修時。一切異生染污心無記心無想定滅定無想天無漏忍時。此中學見迹阿羅漢已得世俗智現

在前時者。謂有學無學位已得世俗智現在前時。勢力羸劣尚不能修未來自類有漏功德。況能修異類法智類智品。未得世俗智現在前俱不修時者。謂即有學無學位未曾得聞思所成慧。及入滅定微微心現在前時。皆不能修法智類智。一切異生者。謂異生位諸有心時皆不能修法智類智。此非異生所修法故。染污心者。謂諸聖者。諸染污心現在前時。皆不能修法智類智。以染污心是順退分其性沈重懈怠相應。自向非修。況能修他無漏功德。要順勝分其性輕妙精進相應心方能修。故無記心者。謂諸聖者諸無記心現在前時。皆不能修法智類智。以無記心卑下羸劣如麤種子。自向非修。況能修他無漏功德。要堅勝心能修功德。無想定滅定者。謂住無想定及住滅定時。俱不能修法智類智。要有心位方有所修。無心位中不能修故。無想天者。有說。生彼於一切時不起善心。故不能修法智類智。有說。生彼雖起善心。而不能修加行善法。以彼唯起生得善故。尚不能修加行有漏。況法類智彼豈能修。無漏忍時者。謂見道中八無漏忍時不能修智。爾時唯修自類功德。非他類故。問何故已得善法現在前時。不能修餘未來諸善功德。答作用劣故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已修已息無勢用故。復次起已得法現在前時。前已得修今復習修。二修歷世俱有損減更無增益豈能更修

未曾得善。如人食用先所集財。但有損減更無增益。豈名更集未曾集財。復次若多用功所起善法。能修未來諸餘善法。起已得善現在前時不多用功故。不能修未來善法。復次若已得善現在前時。能修未來諸善法者。世尊將欲入涅槃時。次第入諸靜慮等至。亦應能修未來功德。世尊現起初盡智時。已具得修一切功德。今若更修前應未得。若爾前位功德未滿。初成佛時應非究竟證得無上正等菩提。勿有此失。故。已得善現在前時。定不能修未來善法。餘修智義如文廣說。准前方開應知其相。法智乃至道智。於八智中一一緣幾智耶。問何故作此論答。止他宗顯正理故。謂或有說。諸所緣緣非實有體為遮。彼執顯所緣緣實有自體故作斯論。答法智緣七智。除類智類智緣七智。除法智所以者何。法智緣下類智緣上。故不相緣。如有二人同住一處。一人觀地。一人觀空。如是二人不相見面。他心智世俗智俱緣八智者。此二總能緣心心所法故。苦智集智俱緣二智。謂他心世俗智者。此二唯能緣有漏心品。故滅智不緣智者緣無為故。道智緣七智。除世俗智者。緣道諸故。有餘於此別作問言。法智乃至道智。於八智中一一幾智緣耶。即自答言。法智四智緣。除類苦集滅智。類智四智緣。除法苦集滅智。他心智七智緣。除滅智世俗智六智緣。除滅道智。苦集滅道

智五智緣。除苦集滅智。法智乃至道智自他相望爲緣。緣耶問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執緣無實體。爲遮彼意欲顯四緣實有自體故作斯論。答法智與法智爲四緣。乃至廣說。問何故此中與前結總不善納息所說有異。謂此中說法智與法智爲四緣。不善納息說有身見與有身見或爲四三一緣耶。答如此中說彼亦應爾。如彼所說此亦應爾。但爲顯示異相異文令受持者生欣樂故。復次欲現二門二略二影二梯二墮二門二炬令知所說更相顯故。復次彼說是了義。此說非了義。彼說無別意。此說有別意。彼說無別緣。此說有別緣。彼說依勝義。此說依世俗。復次彼依四種差別而說。謂界差別。世差別。剎那差別。等無間緣差別。此唯依一種差別而說。謂等無間緣差別。法智與法智爲四緣者。謂因等無間所緣增上。此中因者如種子法。等無間者如開避法。所緣者如柱杖法。增上者如不障法。法智與法智爲四緣者。謂爲一因。即相似因。爲等無間緣者。謂法智無間法智現在前。爲所緣緣者。謂法智緣法智而生。爲增上緣者。謂法智不障礙法智生與類智爲三緣。除所緣者。謂法智與類智爲三緣。除所緣。爲因緣者。謂法智與類智爲一因。即同類因。爲等無間緣者。謂法智無間類智現在前。爲增上緣者。謂法智不障礙類智生。除所緣者。謂法智與類智互不相緣。與他心智爲四緣

等者。謂法智與自相續他心智。爲因等無間。非所緣。與他相續他心智。爲所緣。非因等無間。餘如前說。與世俗智爲三緣。除因者。謂因緣如種子法。無漏與有漏非種子法故。法智與世俗智非因緣。但爲三緣。與苦集滅智爲三緣。除所緣者。謂苦集智緣有漏。法智無漏故非彼所緣。滅智緣無爲法。法智有爲故非彼所緣。與道智爲四緣。如前說。類智與類智爲四緣等。准前法智應知其相。他心智與他心智爲四緣等者。此中因緣。謂一同類因。餘如前說。與世俗智爲四緣者。此中因緣。謂同類異熟二因。餘如前說。與苦集智爲四緣等者。謂無漏他心智。與苦集智爲一同類因者。定非所緣。彼緣有漏故。若有漏他心智。與苦集智爲所緣者。定非因緣。有漏不與無漏爲因緣故。與滅智爲三緣。除所緣者。彼緣無爲故。與道法類智爲四緣者。義如前說。世俗智與世俗智。爲四緣者。此中因緣。謂同類通異熟三因。餘如前說。與苦集智爲三緣。除因者。有漏不與無漏法爲因緣故。與滅道智爲二緣。謂等無間增上者。彼緣無漏故。餘如前說。與法類智爲三緣。除因者。有漏與無漏非如種子故。與他心智爲四緣等者。謂世俗智與自相續有漏他心智。爲同類因等無間緣。與自相續無漏他心智。爲等無間緣。俱非所緣。與他相續有漏他心智。爲所緣。非因等無間。苦智與苦智及集滅智爲三緣。除所緣

等者。如文廣說。其中所以准前應知諸結欲界繫彼結法智斷耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結。或有生疑。如法智能斷色無色界結。類智爲亦能斷欲界結耶。如類智不能斷欲界結。法智爲亦不能斷色無色界結耶。欲令此疑得決定故。顯法智定能斷色無色界結。類智定不能斷欲界結。故作斯論。問何故法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結耶。答法智先斷欲界結故。亦能斷色無色界結。類智不先斷色無色界結。故不能斷欲界結。復次類智未斷色無色界結。故法智斷之。法智已斷欲界結。故類智不復次若類智能斷欲界結者。云何斷耶。爲先斷色無色界結。後斷欲界結。爲先斷欲界結。後斷色無色界結耶。若先斷色無色界結。後斷欲界結者。欲界結能先已斷故。復何所斷。若先斷欲界結。後斷色無色界結者。類智則應受他詞責。自界諸結猶未能離。如何欲斷他界結耶。如王未降自國怨敵欲伏他國爲他所詞。復次一切類智定以法智爲因故。法智能助彼斷色無色界結。非一切法智定以類智爲因。故類智不能助法智斷欲界結。復次道類智後類智多分不現在前。設現在前勢用羸劣。要畢竟離欲界結已。勝用類智方容現前。故彼不能斷欲界結。復次法智要離欲界結已。用方猛利。由猛利故能斷上結。類智要離有

頂結已。用方猛利。彼猛利時。下結已斷復何所斷。復次法智極猛利。斷不善結尚不用功。況無記結而不能斷。如極利刀尚能斷鐵。況草木等。類智不極猛利。斷無記結尚多用功。況不善結而當能斷。如以鈍刀斷草木等。尚多用功。況能斷鐵。復次法智具能斷十八界十二處五蘊。如有壯士力敵千夫。能斷上結。類智唯能斷十四界十處五蘊。力用劣故不斷。下結復次欲界邪見能緣三界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。色無色界邪見。不能緣欲界苦集。是故類智不能斷欲界結。復次欲界他界緣。遍行諸結。能緣色無色界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。上界他界緣。遍行諸結。不能緣欲界苦集。是故類智不能斷欲界結。如有國王先殺怨賊。後亦壞彼遊戲之處。復次欲界諸蘊遍切有情過。於重擔。既斷彼已數復欲。彼對治及滅。爾時復能斷上諸蘊。是故法智能斷上界結。類智不能斷欲界結。然法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。所以者何。法應爾故。謂修行者為欲界蘊現所逼切。過於重擔。既捨彼已報彼對治。及滅惡故。數復觀察。數觀察時。即自然能斷色無色界結。復次欲界是不定界。非修地。非離染地。色無色界是定界。是修地。是離染地。非厭。不定界法能斷定界結。故復次欲界是麤。色無色界是細。非厭。麤界法能斷細界結。故復次欲界是下劣。色無色

界是勝妙非厭。下劣界法能斷勝妙界結。故復次欲界是下。色界是中。無色界是上。非厭。下界法能斷中上界結。復次若苦集法智能斷色無色界結者。便為於異處修厭離於異處得解脫。如斷手繫手得解脫。若斷足繫足得解脫。非斷手繫足得解脫。非斷足繫手得解脫。是故法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。然滅道法智能斷色無色界結者。唯生欲界非生色無色界。所以者何。入出法智方便心唯欲界繫生。上二界者已捨此心。必不起故。復次法智隨轉戒。唯是欲界大種所造生。上二界者捨此大種。必不起故。復次生上二界者必於法智所作已辦。加行已息。不復現前。如阿羅漢於三界結斷對治道。所作已辦。不復現前。問若爾。何故諸阿羅漢起無漏智耶。答欲觀所捨諸蘊過患。及觀所得滅道勝利故。彼復起諸無漏智。復次彼由四緣起無漏智。一為住現法樂故。二為避戲功德故。三為觀本所作故。四為受用聖財故。尊者妙音作如是說。世尊弟子。生無色界。不起靜慮及靜慮中所發功德。生色界者亦能起之。彼說何義。彼說若生無色界者。不起法智斷上界結。生色界者若未離色無色界染。亦能起滅道法智斷色無色界結。評曰。彼不應作是說。所以者何。若有此義。應不決定。謂生色界於法智少分能起。少分不能起。少分能起者。謂滅道法智少分。不能起者。謂苦集法智。或有能

起。或有不能起。或有能起者。謂未離彼染。或有不能起者。謂已離彼染。或時能起。或時不能起。或時能起者。謂起離染道時。或時不能起者。謂引善根時。是故前說於理為善。諸結欲界繫彼結法智斷耶。答應作四句。義不定故。有結欲界繫非法智斷。謂欲界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四法智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起。彼斷加行故。有結法智斷非欲界繫。謂色無色界結法智斷。即色無色界修所斷結滅道法智斷。有結欲界繫亦法智斷。謂欲界結法智斷。即欲界修所斷結四法智斷。有結非欲界繫亦非法智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂四類智忍斷。或不斷者。謂已斷故。或未起。彼斷加行故。諸結色無色界繫。彼結類智斷耶。答諸結類智斷。彼結色無色界繫。謂色無色界修所斷結四類智斷。有結色無色界繫非類智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂法智。或世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起。彼斷加行故。諸結見苦所斷。彼結苦智斷耶。答諸結見苦所斷。彼結非苦智斷。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂苦類智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起。彼斷加行故。必無苦智。能斷彼結。無漏智唯能斷修所斷

八 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

三藏法師玄奘奉

智蘊第三中修智納息第四之四

結非法智斷。謂或忍斷。或除智斷。彼結滅法智作證。如預流者。以世俗道斷欲界一品。乃至五品結已。復以法智爲無間道。斷第六品得一來果。爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗智所斷。欲界前五品修所斷結滅。一來者以世俗道斷。欲界第七第八品結已。復以法智爲無間道。斷第九品得不還果。爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗智所斷。欲界前八品修所斷結滅。不還者以世俗道或類智。離初靜慮乃至無所有處染。以類智斷。非想非非想處八品結已。復以法智爲無間道。斷第九品得無學果。爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗智所斷。欲界修所斷結滅。滅類智世俗智所斷七地修所斷結滅。類智所斷非想非非想處前八品修所斷結滅。如是諸結滅法智作證。彼結非法智斷。諸結類智斷。彼結滅類智作證耶。答諸結類智斷。彼結滅類智作證。謂隨類智爲無間道。斷爾所結。此無間道卽能證彼爾所滅故。有結滅類智作證。彼結非類智斷。謂或忍斷或除智斷。彼結滅類智作證如諸聖者以法智或世俗道離欲界乃至無所有處染。以法智斷。非想非非想處八品結已。復以類智斷。第九品得無學果。爾時無間道類智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先法智世俗智所斷八地修所斷結滅。法智所斷非想非非想處。前八品修所斷結滅。如是諸結滅類智作證。彼結非

類智斷。諸結苦智斷。彼結滅。苦智作證耶。答。諸結苦智斷。彼結滅。苦智作證。謂隨苦智爲無間道。斷爾所結。此無間道。即能證彼爾所滅故。有結滅。苦智作證。彼結非苦智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅。苦智作證。如預流者。以世俗道或集滅道智斷。欲界一品乃至五品結已。復以苦智爲無間道。斷第六品。爾時無間道苦智證。先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗集滅道智所斷欲界前五品修所斷結滅。一來者以世俗道及集滅道智斷。欲界第七第八品結已。復以苦智爲無間道。斷第九品得不還果。爾時無間道苦智證。先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗集滅道智所斷。欲界前八品修所斷結滅。不還者以世俗道或集滅道智離初靜慮乃至無所有處染。以集滅道智斷。非想非非想處八品結已。復以苦智爲無間道。斷第九品得無學果。爾時無間道苦智證。先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗集滅道智所斷。八地修所斷結滅。集滅道所斷非想非非想處。前八品修所斷結滅。如是諸結滅。苦智作證。彼結非苦智斷。如說苦智說集滅道智。應知亦爾。問前門此門有何差別。答諸有欲令無間道斷。諸結得。解脫道證。彼滅得者。彼說前門顯無間道作用。此門顯解脫道作用。諸有欲令無間道能斷。諸結得。亦證彼滅得者。彼說前門顯無間道能斷。諸結得。及證彼滅得。此門唯顯無間道證。諸結滅得。如斷結得證。彼滅得。捨過失。

修功德。捨無義得有義。捨下劣得勝妙。離愛染苦。證寂靜樂。應知亦爾。復次前門顯斷有爲。此門顯證無爲。復次前門顯斷。此門顯證。復次前門顯斷時。即證。此門顯先斷後證。是謂前門此門差別。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。於十智中幾智知耶。乃至廣說。問何故作此論答爲止他宗顯正理故。謂或有執。有諸覺慧無所緣境。如取幻事健達縛城。鏡像水月影光鹿愛旋火輪等。種種覺慧皆無實境。爲遮彼執顯諸覺慧皆有境。或復有執。有能知智不知所知。有所知境非智所知爲遮彼執顯無能知智不知所知。及無所知境非智所知。由此因緣故作斯論。若問攝應依十八界審思而答。若問識應依十二處審思而答。若問隨眠應依五部審思而答。若問智應依四聖諦審思而答。如是諸法易可顯示。易可施設。此中間智故應依四聖諦審思而答。然一切法略有五種。謂四諦所攝及所不攝。此中三界苦集。及道諦所攝法各有二種。謂相應及不相應。滅諦所攝法。及諸所不攝法各唯一種。謂不相應。欲界苦集諦所攝相應法七智知。除類滅道智。不相應法六智知。除類他心滅道智。色界苦集諦所攝相應法七智知。除法滅道智。不相應法六智知。除法他心滅道智。無色界苦集諦所攝相應不相應法俱六智知。除法他心滅道智。滅諦所攝法六智知。除他心苦集道智。道諦所攝相應法

七智知。除苦集滅智。不相應法六智知。除他心苦集滅智。諸所不攝法一智知。謂世俗智。是謂此處略毘婆沙。此中眼根七智知等。准前所說應知其相。問何故名智。答能知所知故名爲智。問何故名所知。答是智所知故名所知。尊者妙音作如是說。能量故名智。所量故名所知。能稱所稱能度所度應知亦爾。勝尊者言能知故名智。若法是智所行所緣所取境事。說名所知。智與所知相對建立。故無有智不知所知。亦無所知非智所知。無智無所知。無所知無智。

如說無常想。若習若修。若多所作。能除一切欲貪。色貪。無色貪。掉舉。我慢。無明。乃至廣說。問何故作此論。答爲廣分別契經義。故謂契經說。無常想若習若修若多所作。廣說如前。契經雖有是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者今應說之。故作斯論。問世尊何故說此契經。答有諸有情。心多懈怠。不勤精進。捨諸善軌。爲勸策彼故說此經。復次爲勸學者捨後有愛。故說此經。謂世尊說。彌勒當來成佛時事。有諸學者作是念言。願我當見彼成佛事。乃般涅槃。故佛告言。汝等今者。有諸資具。少時適意故愛後有。若乏資緣爲苦所逼。便於諸有都不愛樂。爾時應修此無常想。永盡諸漏而般涅槃。是故不應貪愛後有。故爲學者說此契經。

然無常想。若習若修若多所作。能除一切欲貪者。此想應言法智相應。謂苦法智。此想

應言有尋有伺。謂未至定尋伺俱生。此想應言捨根相應。謂未至定捨根俱生。此想應言與無願俱。謂苦無願相應。此想應言緣欲界繫。謂緣欲界五蘊。能除一切色貪者。此想應言類智相應。謂苦類智。此想應言。或有尋有伺。謂未至定及初靜慮尋伺俱生。或無尋唯伺。謂靜慮中間唯伺俱生。或無尋無伺。謂在後三靜慮。此想應言。或樂根相應。謂在第三靜慮。或喜根相應。謂在初二靜慮。或捨根相應。謂在未至定靜慮中間第四靜慮。此想應言與無願俱。謂苦無願相應。此想應言緣色界繫。謂緣色界五蘊。能除一切無色貪者。此想應言類智相應。謂苦類智。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。樂喜捨根相應與無願俱。緣無色界繫。如前能除色貪想說有差別者。此想或無尋無伺。謂在後三靜慮。及前三無色。或捨根相應。謂在未至定靜慮中間第四靜慮及前三無色。緣無色界繫。謂緣無色界四蘊。能除一切掉舉我慢無明者。此想應言法類智相應。謂苦法類智。此想應言。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。樂喜捨根相應與無願俱。皆如前能除無色貪想說。此想應言。或緣欲界繫。謂緣欲界五蘊。或緣色界繫。謂緣色界五蘊。或緣無色界繫。謂緣無色界四蘊。

問一切聖道皆能斷結。何故唯說無常想耶。答此中想聲顯諸聖道。謂佛或時以受聲想聲思聲意聲燈聲信精進念定慧聲船筏聲山

石聲水聲花聲慈喜捨聲。顯諸聖道。廣說如前。此中亦爾。故不應難。問無常想唯能對治二部煩惱。謂見苦及修所斷。何故此中說能除一切三界貪等。答此中但應說能除三界貪等。不應說一切。而說一切者。一切有二種。謂少分一切。及一切一切。此中但說少分一切。謂見苦及修所斷一切非餘。復次佛為聖者說此契經。彼已永斷見所斷結。勤被修習此無常想。令斷一切三界修所斷結。故無有過。問無常想能對治七隨眠。何故此中唯說能斷貪慢無明。答由此三種通三界遍五部。是故偏說。五見及疑雖通三界而不遍五部。瞋雖遍五部而不通三界。故不說之。復次由此三種通三界異生聖者。俱可現行。是故偏說。五見及疑雖通三界。而諸聖者必不現行。瞋雖異生聖者俱可現行。而不通三界。是故不說。問何故貪分三界差別而掉舉等不然。答彼亦應分三界差別。而不分者。應知有餘。復次欲現異說異文。莊嚴於義。令受持者生欣樂故。復次欲現二門二略。乃至廣說。復次貪愛是重難斷難破。多諸過患。是故偏分。復次以貪愛故諸界諸地諸部差別。是故偏分。問修無常想能除七慢。何故此說唯除我慢。答此中且說近對治故。謂無常想是我慢近對治。如契經說。若諸苾芻。修無常想者能引無我想。若住無常無我想者。能斷我慢。速盡諸漏。問何故一切隨煩惱中唯說掉舉。答隨煩惱中過患增者

唯有掉舉。謂通三界是纏性攝。悟沈雖具如是二義。而在上界順等至故。過患不增。是故此中偏說掉舉。如說七處善三義觀。能於此法毘。捺耶中速盡諸漏。云何為七。謂如實知色。色集色滅趣色滅行色味色患色出。如實知受想行識七亦爾。此智當言法智乃至道智耶。乃至廣說。問何故作此論答。為廣分別契經義。故謂契經說。苾芻當知有七處善及三義觀。廣說如前。契經雖作是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者今應說之。故作斯論。問世尊何故說此契經。答有諸學者已入見道。住修對治。告言。汝等已得聖道。何不依之斷餘煩惱。如勇健人為怨所惱。他人告曰。汝既勇健。寧不害怨。而為彼惱。復次有諸學者已得初果。於後勝果不作加行。設作加行。不如實知世尊欲令起勝加行告言。汝等若能不捨先得預流諸加行者。不久必獲究竟漏盡。佛為彼故說此契經。如實知色是四智。謂法類世俗苦智者。此中法智知欲界色果。類智知色界色果。世俗智知一切色果。苦智知有漏色果非常苦空非我。此雖有四而立一善。皆同觀察一色果故。如實知色集是四智。謂法類世俗集智者。此中法智知欲界色因。類智知色界色因。世俗智知一切色因。集智知有漏色因集生緣。此雖有四而立一善。皆同觀察一色因故。如實知色滅是四智。謂法類世俗滅

智者。此中法智知欲界色滅。類智知色界色滅。世俗智知一切色滅。滅智知有漏色滅。靜妙離。此雖有四而立一善。皆同觀察一色滅故。如實知趣色滅行是四智。謂法類世俗道智者。此中法智知欲界色對治道。類智知色界色對治道。世俗智知一切色對治道。道智知有漏色對治道如行出。此雖有四而立一善。皆同觀察一色道故。如實知色味是四智。謂法類世俗集智者。此中四智皆知色味。如前應知。此雖有四而立一善。皆同觀察一色集故。如實知色患是四智。謂法類世俗苦智者。此中四智皆知色患。如前應知。此雖有四而立一善。皆同觀察一色苦故。如實知色出是四智。謂法類世俗滅智者。此中四智皆知色出。如前應知。此雖有四而立一善。皆同觀察一色滅故。如實知受想行識七亦爾者。如觀色說。問若爾應說三十五處善。或無量處善。何故說七。答觀一一蘊各各有七。不過七數故說有七。如餘經說。諸預流者極七。反有。彼若別說二趣二有應二十八。謂人趣有七天趣有七。人中有七天中。有七。然不過七故說七名。又如餘經說有二法。謂眼色乃至意法。又如餘經說三轉法輪有十二行相。彼不過二及十二故說二十二。此亦如是。脇尊者言。此經應說如實知色乃至識。如實知色集乃至識集。如實知色滅乃至識滅。如實知趣色滅行乃至趣識滅行。如實知色味乃至識味。如實知色患乃至識患。

●按二奈● (E)一● 界色二色界● 反二返● 有十(有)●

如實知色出乃至識出。若作是說。唯有七處善。非三十五或無量種。復次若略說。有七處善。若廣說。有三十五或無量種。契經略說。故唯有七。如略廣總別。不分別。別顯說漸說。應知亦爾。復次為利根者。說七處善。為鈍根者。說三十五或無量種。如利根鈍根。因力緣力內分力外分力。內思惟力外聞法力。開智說智應知亦爾。復次依近觀察說。七處善。依遠觀察說。三十五或無量種。如近遠隣逼非隣逼現前非現前。此衆同分餘衆同分應知亦爾。復次依無漏觀說。七處善。依有漏觀說。三十五或無量種。如有漏無漏。世出世縛解。繫不繫。應知亦爾。復次依現觀時說。七處善。依觀察時說。三十五或無量種。復次依總相觀故說。七處善。依別相觀故說。三十五或無量種。如總相別相觀。自相共相觀。自相共相覺。自相共相作意。應知亦爾。

問此中為說。自相作意。為說共相作意耶。設爾何失。若說自相作意者。此中所說當云何通。如說七處善三義觀。能於此法里。樣耶中。速盡諸漏。非自相作意。可能盡漏。若說共相作意者。此中所說復云何通。如說如實知色乃至如實知識。答應作是說。此中正說。自相作意。問若爾云何能速盡漏。答此自相作意能引共相作意。彼共相作意能速盡漏。依展轉因故作是說。復有說者。此中正說。共相作意。問若爾云何此契經說。如實知色乃至如實知識耶。答此契經中

應作是說。如實知蘊集蘊滅趣蘊滅行蘊味蘊患蘊出。而別說者。應知說時異。現觀時異。如佛為四天王。先以聖語說四聖諦。一解二不解等。如前已說。故知說時異。現觀時異。謂說時別說。現觀時總現觀故。問七處善三義觀有何差別。答名即差別。謂名七處善。名三義觀。故有作是說。七處善是無漏。三義觀是有漏。問若爾此說當云何通。如實知色是四智。謂法類世俗苦智等。答此世俗智雖亦容有而不現行。復次此七處善是聖行相。說為無漏實通有漏。對三義觀非聖行相。唯是有漏故名無漏。問為能以七處善入三義觀耶。答不能以七處善

是無漏行相。三義觀是有漏行相。故復有說者。七處善通有漏無漏。三義觀唯有漏。問為能以七處善入三義觀耶。答能。然多用功力。多起作意。多作加行。謂如實知色乃至識。如實知色。患乃至識患。而入蘊觀。如實知色集乃至識集。如實知色味乃至識味。而入處觀。如實知色滅乃至識滅。如實知色出乃至識出。而入界觀。雖能如是以七處善入三義觀。而多用功力。多起作意。多作加行。問三義觀在前七處善在後。世尊何故先說七處善。後說三義觀耶。答雖三義觀在前七處善在後。而先說七處善。後說三義觀者。於說於文皆隨順故。復次如是。是次第說者。受者皆隨順故。復次若作是說。於文於義皆圓滿故。若先說三義觀。後說

七處善者。則於義雖圓滿。而於文不圓滿。尊者妙音作如是說。應前說者則前說之。應後說者則後說之。二俱無過。以三義觀位。別有二。一在見道前。二在修道前。見道前者此中不說。修道前者此中說之。如見道修道。見地修地。未知當知根已知根。應知亦爾。脇尊者言。此中說四地。謂修地見地修地無學地。如說七處善三義觀者。說修地。如實知色色集色滅趣色滅行乃至識亦爾者。說見地。如實知色色味色患色出乃至識亦爾者。說修地。速盡諸漏者。說無學地。問何故見道中說四處善。修道中但說三處善耶。答以見道處所決定對治決定非修道故。復次以見道所緣決定對治決定非修道故。復次以見道初得見諦初得現觀。修道已得見諦已得現觀。故復次以見道初得聖種。性初得聖行相。修道已得聖種。性已得聖行相。故問何故於此七處善中。再說前三諦。二說道諦耶。答此中道諦數分別故。謂如實知色乃至識。此如實知皆是道諦。如實知色集乃至識集。色滅乃至識滅。趣色滅行乃至趣識滅行。色味乃至識味。色患乃至識患。色出乃至識出。此如實知亦皆是道諦。既於道諦數分別故。不再說之。復次有已生苦有未生苦。有已生苦因有未生苦因。有已生苦滅有未生苦滅。如是諸法唯有道諦能知斷證。故說三諦則已。說道復次有近苦有遠苦。有近苦因有遠苦因。有近苦滅有遠苦滅。如是諸法唯有道諦能知斷

證。故說三諦則已。說道復次有近苦有遠苦。有近苦因有遠苦因。有近苦滅有遠苦滅。如是諸法唯有道諦能知斷

證故說三諦則已說道。復次。三諦有邊是故再說。道諦無邊故唯一說。問因論生論何故三諦說有邊而道諦說無邊耶。答苦可盡知。集可盡斷。滅可盡證。道不可盡修。故餘義廣說。如現觀邊世俗智處。復次前四處善說見道位。見道必具觀察四諦故具說四。後三處善說修道位。修道位中所修聖道即是道諦。未必具觀四聖諦故但說三種。復次一切實聖皆厭苦集欣樂涅槃。聖道不爾是故世尊再說三諦一說道諦。問何故見道中先說苦諦後說集諦。而修道中先說集諦後說苦諦耶。答見道中依現觀次第。修道中依因果次第故作是說。復次見道中依見次第。修道中依說次第故作是說。以見次第先果後因。說次第先因後果故。復次佛依修道為愛行者說斷愛法作如是言。汝等先應觀察諸蘊味。觀察味已見味過患。見過患已能速出離。復次修道位中已於生死有分齊。故不多厭苦。但為煩惱擾濁心故多厭煩惱。諸煩惱中愛數行故多分厭愛。故修道中先觀愛味。次觀愛患。後觀愛出。復次愛於現在最能引心馳流諸境。愛於未來最能潤。有令不斷絕。故諸聖者厭愛心增。修道位中先觀愛味。次觀愛患。後觀愛出。問何故世尊令所化者數數觀察所知境界。答無始時來迷所知境失於正道。沈淪生死受種種苦。世尊欲令悟所知境趣於正道。超出生死離種種苦。故令數觀所知境界。此中要者。謂七處善及三義。

觀。問先集後味有何差別。答名即差別。謂名色等集。名色等味故。復次集通六識味唯意地。復次集通染汚不染汚。味唯染汚。復次集通三界味唯欲界。復次集通業煩惱味唯煩惱。復次集通諸煩惱味唯是愛是謂差別。問諸蘊集為是一為有異耶。設爾何失。若是一者契經所說當云何通。如說喜集故有。色集觸集故有。三蘊集。名色集故有。識集。若有異者。施設論說復云何通。如說此愛若過去若未來若現在。皆是苦因。苦根本苦道路。苦由緒。苦能作。苦生苦緣。苦有苦集。及苦等起。答應作是說。有別緣故諸蘊集是一。有別緣故諸蘊集有異。謂依遠因。故諸蘊集是一。依近因。故諸蘊集有異。如依遠近。在彼在此。不現前現前。餘身眾同分此身眾同分。應知亦爾。復次契經中說。三種集異。一煩惱。集二苦。集三業。集謂喜集故有。色集者說煩惱集。觸集故有三蘊集者說苦集。名色集故有識集者說業集。此經中說業名色故。如說煩惱苦業集煩惱。苦業有煩惱。苦業生煩惱。苦業路應知亦爾。復次契經中說三時有異。一積集時。二受用時。三守護時。謂喜集故有。色集者說積集時。觸集故有三蘊集者說受用時。名色集故有識集者說守護時。復次此中別說三時有異。一將和合時。二正和合時。三不別離時。謂喜集故有。色集者說將和合時。觸集故有三蘊集者說正和合時。名色集故有識集者說不別離時。復次此契

經中說三有異。一中有。二本有。三生有。謂喜集故有。色集者說中有。觸集故有三蘊集者說本有。名色集故有識集者說生有。復次喜集故有。色集者說名緣色。觸集故有三蘊集者說名緣名。名色集故有識集者說名色緣名。復次以愛希求未來諸有身分自體故。世尊說喜集故有。色集。觸能長養心所法。任持牽引令現在前。故世尊說觸集故有三蘊集。識依名色增長廣大。故世尊說名色集故有識集。問先苦後患有何差別。答名即差別。謂名色等苦。名色等患故。復次苦通三受。患唯苦受。復次苦通染汚不染汚。患唯染汚。復次苦通三界。患唯欲界。復次苦通煩惱業苦患唯煩惱。復次苦通諸煩惱。患唯在愛。是謂差別。色乃至識滅。色乃至識出。何差別耶。答若由此愛。諸色集起。彼斷名色滅。若諸餘愛緣色增廣。彼斷名色出乃至廣說。問何故此中間色等滅而答愛等滅耶。答因斷故果隨斷。因滅故果隨滅。因息故果隨息。捨因故亦捨果。吐因故果亦吐。若斯道路諸有不續。色等永滅。便至苦邊故。問色等滅而答愛等滅。問何故此中已生愛等斷名滅。未生愛等斷名出耶。答已生煩惱業已有所作。已障聖道。已取果。已與果。已為同類。遍行異熟因。已取等流異熟果。於自相續已作染汚。已作繫縛。已作苦事。但可斷滅。不可出離。故說為滅。未生煩惱業與上相違。可出離。故說之為出。如三苦事。一者已受。二者正受。

●三二二● ●任二任● ●(名)十色● ●諸二廣●

隨信行乃至俱解脫。法智乃至道智現在前時。幾智現在前耶。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執。諸智雖可。一現前不得有二。爲遮彼執。顯智現前或一或二或復三種。有餘復執。入現觀時總觀四諦。四智頓起爲遮彼執。顯現觀時各別觀諦無二。諸智俱時起。義況得起多。或復有執。多識俱生多智。並起爲遮彼執。顯一有情一剎那中唯起一識。智體亦爾故作斯論。答隨信行法智現在前時。二智現在前。謂法苦智二。廣說乃至道智現在前時。二智現在前。謂道法智。二者謂見道位七智現在前時。一剎那智體雖一而義說二。謂對治故或名法智或名類智。行相故或名苦智乃至或名道智。隨法行亦爾者。此二地等廣說如前。信勝解法智現在前時。或二三智現在前。謂法苦智二。廣說乃至道智現在前時。或二三智現在前。謂道法智非他心智二。是他心智三。道類智非他心智二。是他心智三。者。謂修道位諸智現在前時。一一剎那智體雖一而義說二或義說三。謂無漏智現在前時。若苦集滅智及他心智所不攝道智但義說二。謂對治故或名法智或名類智。行相故或名苦智乃至或名道智。若他心智所攝道智則義說三。謂對治故或名法智或名類智。行相故名道智。加行故名他心智。有漏智現在前時。若非他心智則唯一智。謂世俗智。若是他心智則義說二。謂自性故名世俗智。加行故名他心智。見至身證亦爾者。

行相入正性離生。懈怠增者依苦行相入正性離生。復次若利根者多依空入正性離生。若鈍根者多依無願入正性離生。如利根鈍根乃至開智說智應知亦爾。若依無願入正性離生者。彼或依無願無相離三界染盡眾同分空不現前。隨法行亦爾者。此二地等廣說如前。信勝解乃至俱解脫。於三三摩地皆未來三。過去若已滅不失。現在若現在前者。此皆准前應知其相。隨信行乃至俱解脫空無願無相三摩地現在前時。幾智現在前耶。答隨信行空三摩地現在前時。或二或無。廣說乃至俱解脫亦爾者。謂見道中忍時無智。智時有二智。修道中苦集滅智時有二智。道智時或二或三智。無學道中苦集滅智。無學正見攝者。一有一二智。非無學正見攝者。一有三智。道智若非無學正見攝者有三智。若是無學正見攝他心智者亦有二智。即此若非他心智者唯有二智。問何故盡無生智不與空三摩地相應耶。答行相異故。謂空行相非盡無生智。若盡無生智行相非空。復次空三摩地與見相應。盡無生智非見性故。復次空三摩地自性是勝義。所起行相亦是勝義。盡無生智自性雖是勝義。而所起行相非勝義。謂此智後作是念言。我生已盡等有我行相是世俗攝非勝義故。

隨信行乃至俱解脫。三無漏根七覺支八道支隨應現在前時。幾智現在前耶。答隨信行未知當知根現在前時。或二或無。廣說乃至俱解脫亦爾者。謂見道中八忍時全無智。七智時各有二智。修道中苦集滅智時各有二智。道智時或有二智。或有三智。無學道中苦集滅智。皆或有二智。或有三智。准前應知。問此中數說慧解脫者起他心智。此起必依根本靜慮。若慧解脫亦能現起根本靜慮。豈不違害蘇戶摩經。彼經中說慧解脫者不能現起根本靜慮。答慧解脫有二種。一是少分。二是全分。少分慧解脫於四靜慮能起一二三。全分慧解脫於四靜慮皆不能起。此論中說少分慧解脫。故能起他心智。蘇戶摩經說全分慧解脫。彼於四靜慮皆不能起。如是二說俱為善通。由此少分慧解脫者。乃至能起有頂等至。但不得滅定。若得滅定名俱解脫。諸法智智相應。彼法類智相應耶。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有執心心所法。一而生無相應義。為遮彼執顯心心所必俱時生有相應義。或復有執心心所法前後相應。有餘復執有性與自性相應。為遮彼執顯相應者必俱時生。別有自體故作斯論。此中諸法由三緣故。互相交涉對顯相應。謂或有法由相攝故。互相交涉如智與智。或復有法由相應故。互相交涉如智與三摩地。或復有法由相攝相應故。互相交涉如智與根覺支道支。是謂此處略毘婆沙。諸法法智相應。彼法類智相應耶。答不爾。設法類智相應。彼法法智相應耶。答不爾。所以者何。非一心故。所緣異故。對世俗智亦

爾。所以者何。非一心故。有漏無漏聚各異故。諸法法智相應。彼法他心智相應耶。答應作四句。義不定故。有法法智相應非他心智。謂他心智所不攝法智相應法。此法是何。謂苦集滅法智。及他心智所不攝道法智相應法。有法他心智相應非法智。謂法智所不攝他心智相應法。此法是何。謂類智世俗智所攝他心智相應法。有法法智相應亦他心智。謂法智所攝他心智相應法。此法是何。謂此相應九大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非法智相應。亦非他心智。謂法智他心智。及法智他心智不攝不相應諸餘心心所法。色無為心不相應行。此中法智他心智者。自性與自性不相應故。及法智他心智者。攝不相應諸餘心心所法者不攝。除彼自性不相應。除彼相應。取諸餘心心所法。此法是何。謂苦集滅類智他心智所不攝道類智相應聚。無漏忍相應聚。他心智不相應一切有漏心心所法。色無為心不相應者。謂一切色無為心不相應行。皆非法智相應。亦非他心智無所緣故。對苦集滅道智及正見亦爾者。如法智對他心智作四句。此對苦集滅道智及八道支中正見亦爾。

相應空者。謂法智俱生空三摩地。此與法智相應非空。自性與自性不相應故。及空不相應法智相應法者。謂無願無相俱生法智相應法。有法空相應非法智。謂空相應法智及法智不相應空相應法。此中空相應法智者。謂空俱生法智。此與空相應非法智。自性與自性不相應故。及法智不相應空相應法者。謂苦類智及苦忍俱生空三摩地相應法。有法法智相應亦空。謂二相應法。此中二相應法者。謂法智空俱生聚中。除二自性。諸餘心心所法。此法是何。謂二相應八大法。十大善地法。尋伺及心。有法非法智相應亦非空。謂法智不相應空。空不相應法智及法智空不攝。不相應。諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中法智不相應空者。謂苦類智及苦忍俱生空三摩地。此非法智相應是他聚故。亦非空相應。自性與自性不相應故。空不相應法。智者。謂無願無相俱生法智。此非空相應是他聚故。亦非法智相應。自性與自性不相應。及法智空不攝。不相應。諸餘心心所法者不攝。除二自性不相應。除二相應。取諸餘心心所法。此法是何。謂法智不相應無願無相相應聚。及一切有漏心心所法。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。皆非法智相應。亦非空無所緣故。對無願無相喜覺支正思惟亦爾者。如法智對空作大四句。此對無願無相喜覺支正思惟亦爾。

諸法法智相應。彼法未知當知根相應耶。答應作四句。義不定故。有法法智相應非未知當知根。謂未知當知根所攝法智相應法。此法是何。謂已知根具知根所攝法智相應法。此與法智相應非未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應非法智。謂未知當知根所攝法智。及法智不攝不相應未知當知根相應法。此中未知當知根所攝法智者。謂未知當知根俱生聚中法智。此與未知當知根相應非法智。自性與自性不相應故。及法智不攝不相應未知當知根相應法者。謂諸類智及無漏忍俱生聚中。未知當知根相應法。此與未知當知根相應非法智。是他聚故。有法法智相應亦未知當知根。謂未知當知根所攝法智相應法。此法是何。謂餘八根及彼相應。餘非根心心所法。有非法智相應亦非未知當知根。謂未知當知根所攝法智。及法智未知當知根不攝不相應。諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中未知當知根所攝法智者。謂已知根具知根俱生聚中法智。此非法智相應。自性與自性不相應故。亦非未知當知根相應。是他聚故。及法智未知當知根不攝不相應。諸餘心心所法者。謂法智不攝不相應。已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。皆非法智相應。亦非未知當知根。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。皆俱不相應。無所緣故。對已知具知根亦爾者。如法智對未知當知根有四句。此對已知根具知根亦爾。

諸法法智相應被法念覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法法智相應非念。謂法智相應念覺支。此與法智相應非念。自性與自性不相應故。有法念覺支相應非法智。謂法智及法智不相應念覺支相應法。此中法智者。謂念覺支俱生法智。此與念覺支相應非法智。自性與自性不相應故。及法智不相應。念覺支相應法者。謂無漏忍及類智俱生聚中念覺支相應法。此與念覺支相應非法智。是他聚故。有法法智相應亦念。謂二相應法即法智俱生聚中。除法智及念。諸餘心心所法與二相應。此復是何。謂二相應八大法。十大善地法。尋伺及心。有非法智相應亦非念。謂法智不相應念覺支。及餘心心所法。色無爲心不相應行。此中法智不相應念覺支者。謂無漏忍類智俱生聚中念覺支。此非法智相應是他聚故。亦非念相應。自性與自性不相應故。及餘心心所法者。此非無漏心心所法。但是有漏心心所法。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。皆俱不相應。無所緣故。對精進輕安定捨覺支正精進正念正定亦爾者。如法智對念覺支有四句。此對精進覺支乃至正定亦爾。諸法法智相應。彼法擇法覺支相應耶。答諸法法智相應。亦擇法覺支法智皆是擇法覺支攝故。有法擇法覺支相應非法智。謂法智所不攝擇法覺支相應法。此法是何。謂無漏忍類智俱生聚中擇法覺支相應法。此與擇法覺支相應非法智。是他

聚故。如法智對後。類智對後亦爾者。如法智對。類智乃至正定類智對。他心智乃至正定亦爾。諸法他心智相應。彼法世俗智相應耶。答應作四句。義不定故。有法他心智相應非。世俗智。謂世俗智所不攝他心智相應法。此法是何。謂無漏他心智相應法。有法世俗智相應非他心智。謂他心智所不攝世俗智相應法。此法是何。謂他心智所不攝。諸善染污無覆無記世俗智相應法。有法他心智相應亦世俗智。謂他心智所攝世俗智相應法。此法是何。謂此相應。九大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非他心智相應。亦非世俗智。謂他心智世俗智及他心智世俗智不攝不相應。諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中他心智世俗智者。自性與自性不相應故。及他心智世俗智不攝不相應。諸餘心心所法者。謂無漏忍苦集滅智及他心智所不攝道智俱生聚心心所法。俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行俱不相應無所緣故。對道智擇法覺支正見亦爾者。如他心智對世俗智有四句。此對道智擇法覺支正見亦爾。諸法他心智相應。彼法苦智相應耶。答不爾。對集滅智空無相三摩地未知常知根亦爾者。非一心故。或行相異故。或所緣異故。諸法他心智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句。義不定故。有法他心智相應非無願。謂他心智相應無願及無願不相應他心智相應

法。此中他心智相應無願者。謂他心智俱生無願。此與他心智相應非無願。自性與自性不相應故。及無願不相應他心智相應法者。謂有漏他心智相應法。此與他心智相應非無願是他聚故。有法無願相應非他心智。謂無願相應他心智。及他心智不相應無願相應法。此中無願相應他心智者。謂無願俱生他心智。此與無願相應非他心智。自性與自性不相應故。及他心智不相應無願相應法者。謂苦集無願。及他心智不相應。道無願相應法。此無願相應非他心智。是他聚故。有法他心智相應亦無願。謂二相應法。即無漏他心智俱生聚中。除他心智及無願三摩地諸餘心心所法。此法是何。謂八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非他心智相應。亦非無願。謂他心智不相應無願。無願不相應他心智。及諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中他心智不相應無願者。謂苦集無願及他心智不相應道無願。此非他心智相應是他聚故。亦非無願相應。自性與自性不相應故。無願不相應他心智者。謂有漏他心智此非無願相應是他聚故。亦非他心智相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂空無相俱生聚中。心心所法及他心智不攝不相應有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對念精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦爾者。如他心智對無

願有四句。此對六覺支四道支亦爾。諸法他心智相應。彼法已知根相應耶。答應作四句。義不定故。有法他心智相應。非已知根。謂已知根所不攝他心智相應法。此法是何。謂具知根所攝他心智相應。及有漏他心智相應心心所法。此法他心智相應非已知根是他聚故。有法已知根相應。非他心智。謂已知根所攝他心智。及他心智不攝不相應已知根相應法。此中已知根所攝他心智者。謂修道中無漏他心智。此與已知根相應非他心智。自性與自性不相應故。及他心智不攝不相應已知根相應法者。謂修道中苦集滅智俱生聚。及他心智所不攝道智俱生聚中心心所法。此與已知根相應非他心智是他聚故。有法他心智相應亦已知根。謂已知根所攝他心智相應法。此法是何。謂修道中無漏他心智相應法。即此相應八無漏根。及彼相應餘非根心心所法。有法非他心智相應。亦非已知根。謂已知根所不攝他心智。及他心智已知根不攝不相應。諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中已知根所不攝他心智者。謂具知根所攝他心智。及有漏他心智。此非他心智相應。自性與自性不相應故。亦非已知根相應是他聚故。及他心智已知根不攝不相應。諸餘心心所法者。謂未知當知根俱生聚心心所法。他心智不攝不相應。具知根俱生聚心心所法。他心智不攝不相應。有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。

①(此)十或②③ ④證本卷末曰此卷第十九卷經第二十行他心智不相應之下苦字之上宋本本說道無願相應法乃至及空不相應等凡七十二行文(988字)今依二本補之 ⑤有漏二不攝⑥

謂一切色無爲。心不相應行俱不相應。無所緣故。對具知根亦爾者。如他心智對已知根有四句。此對具知根亦爾。諸法世俗智相應。彼法苦智乃至正定相應耶。答不爾。設法苦智乃至正定相應。彼法世俗智相應耶。答不爾。所以者何。非一心故。苦智乃至正定皆無漏故。

諸法苦智相應。彼法集智相應耶。答不爾。設法集智相應。彼法苦智相應耶。答不爾。對滅道智無相三摩地亦爾。所以者何。非一心故。行相異故。或所緣異故。諸法苦智相應。彼法空三摩地相應耶。答應作四句。義不定故。有法苦智相應非空。謂苦智相應空。及空不相應苦智相應法。此中苦智相應空者。謂苦智相應空三摩地。此與苦智相應非空。自性與自性不相應故。及空不相應苦智相應法者。謂無願俱生苦智相應法。此與苦智相應非空是他聚故。有法空三摩地相應非苦智。謂空相應苦智。及苦智不相應空相應法。此中空相應苦智者。謂空三摩地俱生苦智。此與空相應非苦智。自性與自性不相應故。及苦智不相應空相應法者。謂苦忍俱生空相應法。此與空相應非苦智是他聚故。有法苦智相應亦空。謂二相應法。此法是何。謂苦智相應空。俱生聚中除苦智及空。諸餘心心所法。即八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非苦智相應。亦非空。謂苦智不相應空。乃至廣說。此中苦智不相應空者。謂苦忍俱生空。此非苦智相應是他聚故。亦

非空相應。自性與自性不相應故。空不相應苦智者。謂無願俱生苦智。此非苦智相應。自性與自性不相應故。亦非空相應是他聚故。及諸餘心心所法者。謂苦智不相應無願俱生聚心心所法。無相俱生聚心心所法。一切有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對無願亦爾者。如苦智對空有四句。此對無願亦爾。對三無漏根七覺支八道支。如法智說者。如法智對三無漏根等。此苦智對三無漏根等。廣說亦爾。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

一十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法集智相應。彼法滅智相應耶。答不爾。設法滅智相應。彼法集智相應耶。答不爾。對道智空無相三摩地亦爾。所以者何。非一心故。行相異故。或所緣異故。諸法集智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句。義不定故。有法集智相應非無願。謂集智相應無願。即集智俱生無願三摩地。此與集智相應非無願。自性與自性不相應故。有

法無願相應非集智。謂集智及集智不相應無願相應法。此中集智者。謂無願俱生集智。此與無願相應非集智。自性與自性不相應故。及集智不相應無願相應法者。謂苦忍苦智集忍集智道忍道智俱生聚中無願相應法。此與無願相應非集智是他聚故。有法集智相應亦無願。謂二相應法。此法是何。謂集智俱生聚中除集智及無願。諸餘心心所法。即八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非集智相應亦非無願。謂集智不相應無願。乃至廣說。此中集智不相應無願者。謂苦忍苦智集忍道忍道智俱生聚中無願。此非集智相應是他聚故。亦非無願相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂空無相俱生聚心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對三無漏根七覺支八道支。如法智說者。謂如法智對三無漏根等。此集智對三無漏根等。廣說亦爾。

諸法滅智相應。彼法道智相應耶。答不爾。設法道智相應。彼法滅智相應耶。答不爾。對空無願三摩地亦爾。所以者何。非一心故。行相異故。所緣異故。諸法滅智相應。彼法無相三摩地相應耶。答應作四句。義不定故。有法滅智相應非無相。謂滅智相應無相。即滅智俱生無相三摩地。此與滅智相應非無相。自性與自性不相應故。有法無相相應非滅智。謂滅智及滅智不相應無相

相應法。此中滅智者。謂無相俱生滅智。此與無相相應非滅智。自性與自性不相應故。及滅智不相應無相相應法者。謂滅忍俱生無相相應法。此與無相相應非滅智。是他聚故。有法滅智相應亦無相。謂二相應法。此法是何。謂滅智俱生聚中。除滅智及無相諸餘心心所法。即八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非滅智相應。亦非無相。謂滅智不相應無相。乃至廣說。此中滅智不相應無相者。謂滅忍俱生無相。此非滅智相應。是他聚故。亦非無相相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂空無願俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色。無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對三無漏根七覺支八道支。如法智說者。謂如法智對三無漏根等。此滅智對三無漏根等。廣說亦爾。

諸法道智相應。彼法空三摩地相應耶。答不爾。設法空三摩地相應。彼法道智相應耶。答不爾。對無相三摩地亦爾。所以者何。非一心故。行相異故。所緣異故。諸法道智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句。義不定故。有法道智相應非無願。謂道智相應無願。即道智俱生無願。此與道智相應非無願。自性與自性不相應故。有法無願相應非道智。謂道智及道智不相應無願相應法。此中道智者。謂無願俱生道智。此與無願相應非道智。自性與自性不相應故。及道智

不相應無願相應法者。謂苦忍苦智忍集智道忍俱生聚中無願相應法。此與無願相應非道智。是他聚故。有法道智相應亦無願。謂二相應法。此法是何。謂道智俱生聚中除道智及無願。諸餘心心所法。即八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非道智相應。亦非無願。謂道智不相應無願。乃至廣說。此中道智不相應無願者。謂苦忍苦智忍忍集智道忍俱生聚中無願。此非道智相應。是他聚故。亦非無願相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂空無相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色。無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對三無漏根七覺支八道支。如法智說者。謂如法智對三無漏根等。此道智對三無漏根等。廣說亦爾。

諸法空三摩地相應。彼法無願三摩地相應耶。答不爾。設法無願三摩地相應。彼法空三摩地相應耶。答不爾。對無相亦爾。所以者何。非一心故。行相異故。或所緣異故。諸法空三摩地相應。彼法未知當知根相應耶。答應作四句。義不定故。有法空相應非未知當知根。謂未知當知根所不攝空相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生空相應法。此與空相應非未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應非空。謂未知當知根所攝空。及空不攝不相應。未知當知根相應法。此中未知當知根所攝空者。謂未知當知根俱

生聚中空。此與未知當知根相應非空。自性與自性不相應故。及空不攝不相應。未知當知根相應法者。謂無願無相俱生聚中未知當知根相應法。此與未知當知根相應非空。是他聚故。有法空相應亦未知當知根。謂未知當知根所攝空相應法。此法是何。謂此聚中八根及彼相應諸非根心心所法。有法非空相應亦非未知當知根。謂未知當知根所不攝空。乃至廣說。此中未知當知根所不攝空者。謂已知根具知根俱生聚中空。此非空相應。自性與自性不相應故。亦非未知當知根相應。是他聚故。及空未知當知根不攝不相應。諸餘心心所法者。謂已知根具知根所攝。無願無相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色。無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對已知具知根亦爾者。如空三摩地對未知當知根有。四句。此對已知具知根亦爾。諸法空三摩地相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法空相應非念。謂空相應念。即空三摩地俱生念覺支。此與空相應非念。自性與自性不相應故。有法念相應非空。謂空及空不相應念相應法。此中空者。謂念覺支俱生空三摩地。此與念相應非空。自性與自性不相應故。及空不相應念相應法者。謂無願無相俱生念覺支相應法。此與念相應非空。是他聚故。有法空相應亦念。謂二相應法。即空俱生聚中除空及念。諸餘

心心所法。此法是何。謂八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非空相應。亦非念。謂空不相應念。乃至廣說。此中空不相應念者。謂無願無相俱生念覺支。此非空相應是他聚故。亦非念相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂一切有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對擇法精進輕安捨覺支正見正精進正念亦爾者。謂如空三摩地對念覺支有四句。此對擇法等亦爾。諸法空三摩地相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法空相應非喜。謂空相應喜及喜不相應空相應法。此中空相應喜者。謂空俱生聚中喜覺支。此與空相應非喜。自性與自性不相應故。及喜不相應空相應法者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中。空三摩地相應法。此與空相應非喜。是地故。有法喜相應非空。謂喜相應空及空不相應喜相應法。此中喜相應空者。謂喜覺支俱生聚中空三摩地。此與喜相應非空。自性與自性不相應故。及空不相應喜相應法者。謂無願無相俱生聚中喜相應法。此與喜相應非空是他聚故。有法空相應亦喜。謂二相應法。即初二靜慮空俱生聚中。除空及喜。諸餘心心所法。此法是何。謂八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非空相應。亦非喜。謂空不相應喜。乃至廣說。此中空不相應喜者。謂無願無相俱生聚中喜。此非

空相應是他聚故。亦非喜相應。自性與自性不相應故。喜不相應空者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中空三摩地。此非空相應。自性與自性不相應故。亦非喜相應是他聚故。及諸餘心心所法者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中。無願無相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對正思惟亦爾者。如空三摩地對喜覺支作四句。此對正思惟亦爾。諸法空三摩地相應。彼法定覺支相應耶。答諸法空相應彼法亦定相應。一切空三摩地皆是定覺支攝故。有法定相應非空。謂空所不攝定相應法。此法是何。謂無願無相俱生聚中定覺支相應法。此與定覺支相應非空是他聚故。對正定亦爾者。如空三摩地對定覺支作順前句。此對正定亦爾。如空對後無願無相對後亦爾者。如空三摩地對後無願無相對後廣說亦爾。有差別者。如空對喜覺支正思惟無願無相對喜覺支正見正思惟亦爾。諸法未知當知根相應。彼法已知根相應耶。答不爾。設法已知根相應。彼法未知當知根相應耶。答不爾。對具知根亦爾。所以者何。非一心故。位各別故。諸法未知當知根相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法未知當知根相應非念。謂未知當知根所攝念。即未知當知根俱生聚中念。此與未

知當知根相應非念覺支。自性與自性不相應故。有法念覺支相應非未知當知根。謂未知當知根所不攝念相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生聚中念相應法。此與念相應非未知當知根是他聚故。有法未知當知根相應亦念。謂未知當知根所攝念相應法。此法是何。謂餘八根及彼相應。諸非根心所法。有法非未知當知根相應亦非念。謂未知當知根所不攝念。乃至廣說。此中未知當知根所不攝念者。謂已知根具知根俱生聚中念。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非念相應。自性與自性不相應故。及餘心心所法者。謂一切有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對擇法精進定覺支正見正精進正念正定亦爾者。謂如未知當知根對念覺支有四句。此對擇法覺支等亦爾。諸法未知當知根相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法未知當知根相應非喜。謂未知當知根所攝喜。及喜不攝不相應未知當知根相應法。此中未知當知根所攝喜者。謂未知當知根俱生聚中喜。此與未知當知根相應非喜。自性與自性不相應故。及喜不攝不相應未知當知根相應法者。謂未至定靜慮中間。第三第四靜慮地中未知當知根相應法。此與未知當知根相應非喜。是他地故。有法喜覺支相應。非未知當知根。謂未知當知根所不攝喜相應法。此法是

何。謂已知根具知根俱生聚中喜相應法。此與喜相應非。未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應亦喜。謂未知當知根所攝喜相應法。此法是何。謂餘八根及彼相應諸非根心所法。有法非未知當知根相應亦非喜。謂未知當知根所不攝喜。乃至廣說。此中未知當知根所不攝喜者。謂已知根具知根俱生聚中喜。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非喜相應。自性與自性不相應故。及喜未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中。已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。諸法未知當知根相應。彼法輕安覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法未知當知根相應非輕安。謂未知當知根相應輕安。此與未知當知根相應非輕安。自性與自性不相應故。有法輕安相應非未知當知根。謂未知當知根不相應輕安相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生聚中。輕安相應法此與輕安相應非。未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應亦輕安。謂未知當知根相應輕安相應法。此法是何。謂十大地法。九大善地法。尋伺及心。有法非未知當知根相應亦非輕安。謂未知當知根不相應輕安即已知根具知根俱生聚中輕安。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非輕安相應。自性

與自性不相應故。及餘心心所法者。謂一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對捨覺支亦爾者。謂如未知當知根對輕安覺支有四句。此對捨覺支亦爾。諸法未知當知根相應。彼法正思惟相應耶。答應作四句。義不定故。有法未知當知根相應非。正思惟謂未知當知根相應正思惟。及正思惟不相應未知當知根相應法。此中未知當知根相應正思惟者。謂未知當知根俱生聚中正思惟。此與未知當知根相應非。正思惟。自性與自性不相應故。及正思惟不相應。未知當知根相應法者。謂靜慮中間後三靜慮地中未知當知根相應法。此與未知當知根相應非。正思惟。是他聚故。有法正思惟相應非。未知當知根。謂未知當知根不相應正思惟相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生聚中正思惟相應法。此法與正思惟相應非。未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應亦正思惟。謂未知當知根相應正思惟相應法。此法是何。謂十大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非未知當知根相應亦非。正思惟。謂未知當知根不相應正思惟。乃至廣說。此中未知當知根不相應正思惟者。謂已知根具知根俱生聚中正思惟。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非正思惟相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂靜慮中間後三靜慮前三無色地中已知根具知

根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。如未知當知根對後已見具知根對後亦爾。有差別者。具知根對正見。應作四句。與前有異。有法具知根相應非。正見。謂具知根所攝正見。及正見不攝不相應具知根相應法。此中具知根所攝正見。謂具知根俱生正見。此與具知根相應非。正見。自性與自性不相應故。及正見不攝不相應具知根相應法者。謂盡智無生智俱生聚中具知根相應法。此與具知根相應非。正見。是他聚故。有法正見相應非。具知根。謂具知根所不攝正見相應法。此法是何。謂未知當知根已知根俱生聚中正見相應法。此與正見相應非。具知根。是他聚故。有法具知根相應亦正見。謂具知根所攝正見相應法。此法是何。謂餘八根及彼相應諸非根心所法。有法非具知根相應亦非。正見。謂具知根所不攝正見。乃至廣說。此中具知根所不攝正見者。謂未知當知根已知根俱生聚中正見。此非具知根相應。是他聚故。亦非正見相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。念覺支乃至正念對後廣說。如覺支納息者。如此經初納息已廣說。如說。苾芻吾當爲汝說四十四智事。汝應諦

至依行應知亦爾。如是合有一百七十六智事。若以相續剎那分別則有無量無邊智事。此中世尊依十一支四諦差別各起四智故。但說有四十四智事。

智。知彼非不生緣老死智。知未來生緣老死智。知彼非不生緣老死智。及法住智。遍知此是無常有爲。思所作。從緣生。盡法滅。離法滅法。如依生緣老死起七智。乃至

此四十四智事幾有漏幾無漏。答一切皆通。有漏無漏。幾緣有漏幾緣無漏。答二十二緣有漏。二十二緣無漏。幾有爲。幾無爲。答一切是有爲。幾緣有爲。幾緣無爲。答三十三緣有爲。十一緣無爲。幾過去。幾未來。幾現在。答一切皆通。三世幾緣過去。幾緣未來。幾緣現在。答三十三緣三世。十一緣非世。幾緣現在。答三十三緣三世。十一緣非世。若如雜蘊分位三世。應言三緣過去。謂知行智。知行集智。知識集智。三緣未來。謂知老死智。知老死集智。知生智。十六緣現在。謂知生集智。知有智。知有集智。知取智。知取集智。知愛智。知愛集智。知受智。知受集智。知觸智。知觸集智。知六處智。知六處集智。知名色智。知名色集智。知識智。十一緣三世。十一緣非世。問如是智事既不能入正性離生。得果離染及盡諸漏。何緣聖者修令現前。答由四緣故。一爲住現法樂故。二爲遊戲功德故。三爲觀本所作故。四爲受妻財故。如說。苾芻吾當爲汝說。七十七智事。汝應諦聽。聽善作意。乃至廣說。問何故作此論。答爲廣分別契經義故。廣說如前問世尊何故說此契經。答世尊昔者。由此加行爲門爲路。廣說如前。云何七十七智事。謂知生緣老死智。知彼非不生緣老死智。知過去生緣老死

依無明緣行亦爾。故有七十七智事。問此中何故不說知無明所從緣智耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次若法有支所攝。以有支爲因。是有支果者。此中說之。無明雖亦有支所攝。而不以有支爲因。亦非有支果。故此不說。復次若依此法起緣有支七智者。此中說之。依無明所從緣不起緣有支七智。故此不說。

此中知生緣老死智等。七十七智事。當言法智乃至道智耶。答應言知生緣老死等。前六智皆是四智。謂法類世俗集智。第七法住智。是一世俗智。如知生緣老死七智。乃至知無明緣行七智亦爾。此中法智者。知欲界生緣老死等。類智者。知色無色界生緣老死等。世俗智集智者。俱知三界生緣老死等。問已說生緣老死等。何故復說非不生緣老死等耶。答論有二種。一立自宗。二遮他宗。立自宗者。如善說法者立善說法宗。惡說法者立惡說法宗。應理論者立應理論宗。惡說法者立惡說法宗。應理論者立應理論宗。遮他宗者。如善說法者遮惡說法宗。惡說法者遮善說法宗。應理論者遮分別論宗。分別論者遮應理論宗。若但說生緣老死等者。或有生疑爲興言論。作如是說。理未必爾。爲決彼疑。顯此理定。是故復說非不生緣老死等。此中知生

緣老死是法類世俗集四智。知非不生緣老死亦是四智。各有八智。知過去未來生緣老死亦各有八智。合有二十四智。第七法住智。唯是一世俗智故。足前有二十五智。如知生緣老死。乃至知無明緣行亦爾。如是合有二百七十五智。若以相續剎那分別。則有無量無邊智事。此中世尊依十一支。三世差別各起七智。故但說有七十七智事。問何故不說知現在耶。有作是說。七中前二即知現在。復有說者。七中前二通知。三世過去未來難了知。故復別說知現在不爾。故不別說。此七十七智事。幾有漏。幾無漏。答十一法住智唯有漏。唯是世俗智性攝故。餘六十六智通有漏無漏。四智攝故。有作是說。一切皆通有漏無漏。幾緣有漏。幾緣無漏。答一切皆緣有漏。幾有為。幾無為。答一切皆有為。必無智證足無為故。幾緣有為。幾緣無為。答一切皆緣有為。幾過去。幾未來。幾現在。答一切皆通三世。幾緣過去。幾緣未來。幾緣現在。答諸有欲令七中前二唯緣現在者。彼說二十二緣過去。二十二緣未來。二十二緣現在。十一緣三世。諸有欲令七中前二通緣三世者。彼說二十二緣過去。二十二緣未來。三十三緣三世。此智不能入正性離生等。由四緣故。修令現前義如前說。

問何故第七名法住智。答法者是果。住者是因。知果法所住因故名法住智。謂知三界下中上果所住之因名法住智。此智唯知因之別相。非聖行相。故唯世俗智攝。有作是說。此通四智。謂法類世俗集智。問若爾。何故說是一世俗智。答實通無漏。此中且說是有漏者。此多分知因別相故。復有說者。前六智是知因智故名爲法住。緣彼起智名法住智。此智知道非知集因亦四智攝。謂法類世俗道智。問若爾。何故作如是說。遍知此是無常有爲。思所作從緣生。盡法滅法離法滅法。無漏豈得名離法耶。答此中但應作如是說。遍知此是無常有爲。乃至滅法。不應說離法。而說離法者。欲顯聖者亦厭無漏不生欣樂。故說離法。有餘復說。前知因智是四智性。今知彼智名法住智。故此法住智。知彼世俗智亦名知離法。評曰。應知此中初說爲善。

如世尊說。蘇尸摩當知。先有法住智。後有涅槃智。問此中何者是法住智。何者是涅槃智耶。有作是說。知集智是法住智。知滅智是涅槃智。有餘復說。知苦集智是法住智。知滅道智是涅槃智。或有說者。知苦集道智是法住智。知滅智是涅槃智。問若爾。何故說先有法住智。後有涅槃智耶。答雖有法住智在涅槃智後。而有法住智在涅槃智前。故作是說。復有說者。知流轉智是法住智。知還滅智是涅槃智。復次知緣起智是法住智。知緣起滅智是涅槃智。復次知生死智是法住智。知生死滅智是涅槃智。有餘智是法住智。知生死滅智是涅槃智。有餘師說。近分地智是法住智。根本地智是涅槃智。云何知然。經爲量故。如契經說。有諸外道共集議言。佛未出時我等多獲名利。利養由佛出世名利頓絕。如日既出燭火潛輝。設何方便名利如本。然。橋答摩有二事。勝。謂善經論。形貌端嚴。雖形貌難移而經論易竊。我等樂內有蘇尸摩。念慧堅強堪竊彼法。若得彼法名利如本。既共議已告蘇尸摩。彼由二緣遂受衆請。一愛親友二善根熟。便出王舍城詣竹林精舍。謂苾芻曰。我欲出家。時諸苾芻將往白佛。佛知根性。遣諸苾芻度令出家與受具戒。彼後未久誦三藏文。亦少解義。竊作是念。欲利親友今正是時。遂從竹林出欲還王舍城。然佛有遍照護法天眼。恒觀世間誰能竊者。時有五百應真苾芻。蘇尸摩前自讚已德。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。蘇尸摩曰。仁等所證依何定耶。爲初靜慮爲。乃至無所有處耶。諸苾芻言。我等所證皆不依彼。蘇尸摩言。若不依彼如何得證。諸苾芻曰。我等皆是慧解脫者。時蘇尸摩問已。忙然不識。所謂便作是念。脫我親友問此義者。我當云何。還詣佛所問。如是義。世尊告曰。蘇尸摩當知。先有法住智。後有涅槃智。蘇尸摩曰。我今不知何者法住智。何者涅槃智。佛言。隨汝知與不知。然法應爾。時蘇尸摩不果。先顯。然彼五百應真苾芻依未至定得漏盡已後方能起根本等至。由此故知近分地智是法住智。根本地智是涅槃智。說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

一十一

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智。彼類智耶。答若得。此中得者。已得名得。謂苦類智現前以後。後諸得言皆准。此釋。說成就類智彼法智耶。答如是。謂苦法智現前以後。法智苦智恒成就故。若成就法智。彼他心智耶。答若得不失。此中得者。謂已離欲染。不失者。謂不退起欲界煩惱。設成就他心智彼法智耶。答若得。謂苦法智現前以後。若成就法智。彼世俗智耶。答如是。一切有情無不成。就世俗智故。設成就世俗智。彼法智耶。答若得。謂苦法智現前以後。餘智一行如文廣說。然法智類智及四諦智。若得以後恒時成就。他心智有漏者已離欲染。若不退起欲界煩惱。及不生無色界恒時成就。無漏者已離欲染。若不退起欲界煩惱。恒時成就。世俗智一切有情恒時成就。是謂此處略毘婆沙。

若成就過去法智。彼未來耶。答如是。此成就過去者。必成就未來。故此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。設成就未來。彼過去耶。答若已滅不失則成就。謂前

所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。謂得果練根或退故失。若成就過去法智。彼現在耶。答若現在前。謂若不起類智諸忍。或世俗智非無心位。爾時法智定現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅道現觀各一心頃。謂三法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失及現在前。設成就現在。彼過去耶。答已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智未滅設滅已失。而法智現在前。若成就未來法智。彼現在耶。答若現在前。此在何位。謂已入正性離生。苦集滅道現觀各一心頃。謂四法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智現在前。設成就現在。彼未來耶。答如是。若成就現在法智者。必成就未來。若成就過去法智。彼未來現在耶。答未來未定成就。現在若現在前。此如前成就過去現在說。設成就未來現在。彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。此如前說。設成就現在。彼過去耶。設若成就未來法智。彼過去現在耶。答有未來。非過去現在。謂彼已得未滅設滅已失不現在前。此中已得者。顯有未來。未滅設滅已失者。顯無過去。不現在前者。顯無現在。此在何位。謂得四沙門果。及學

無學練根已。若法智未已起滅。先已起滅者已失。及不現在前。有未來及過去。非現在。謂彼已滅不失不現在前。此中已滅不失者。顯有過去。不現在前者。顯無現在。但有過去。必有未來。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各三心頃。除法智時。道現觀二忍心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失不現在前。有未來及現在。非過去。謂彼現在前未滅設滅已失。此中現在前者。顯有現在。未滅設滅已失者。顯無過去。但有現在。必有未來。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智未滅先滅已失而現在前。有未來及過去現在。謂彼已滅不失亦現在前。此中已滅不失者。顯有過去。亦現在前者。顯有現在。若有過去現在。必有未來。此如前成就過去現在說。設成就過去現在。彼未來耶。答如是。但成就過去現在。必成就未來。若成就現在法智。彼過去未來耶。答未來未定成就。過去若已滅不失則成就。如前成就三世位說。若未滅設滅已失則不成就。如前成就未來現在。非過去說。設成就過去未來。彼現在耶。若現在前。前成就三世位說。如法智歷六。類苦集滅道智亦爾者。如法智依三世有六句問答。類苦集滅道智亦爾。有差別者。各說自名。隨應而說。若成就過去他心智。彼未來耶。答如是。但成就過去。必成就未來。故此在何位。謂生

●苦二若● ●〔說〕一● ●苦二若●

欲界已離欲染。若生色界若學者。在欲色界已起無漏他心智不失。生無色界未得無學果。設成就未來。彼過去耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂學者在欲色界。未起無漏他心智。設起已失。生無色界設起不失。生無色界得無學果。若成就過去他心智。彼現在耶。答若現在前。謂若不起餘智諸忍。非無心位。爾時此智定現在前。此在何位。謂諸聖者。或諸異生。生欲色界。此他心智現在前時。設成就現在。彼過去耶。答如是。此如次前所說諸位。若他心智現在前時。必成就過去有漏他心智。無漏者則不定。若成就未來他心智。彼現在耶。答若現在前。此如前成就過去現在說。設成就現在。彼未來耶。答如是。但成就現在必有未來故。若成就過去他心智。彼未來現在耶。答未來定成就現在。若現在前。此在何位。謂他心智現在前時。即欲色界異生聖者。設成就未來現在。彼過去耶。答如是。此如次前所說諸位。若成就未來他心智。彼過去現在耶。答有未來。非過去現在。謂彼已得不失。未滅設滅已失不現在前。此中已得不失者。顯有未來。未滅設滅已失者。顯無過去。不現在前者。顯無現在。此在何位。謂若學者在欲色界。未起無漏他心智。設起已失。生無色界設起不失。生無色界得無學果。有未來及過去。非現在。謂彼已滅不失不現在前。此在何位。謂生欲界已離欲染。他心

智不現在前。若生色界他心智不現在前。若學者在欲色界。已起無漏他心智不失。生無色界未得無學果。有未來及過去現在。謂彼現在前。即生欲色界異生聖者。他心智現在前時。設成就過去現在。彼未來耶。答如是。此如次前所說諸位。若成就現在他心智。彼過去未來耶。答如是。亦如次前所說諸位。設成就過去未來。彼現在耶。答若現在前。此亦如前所說諸位。

若成就過去世俗智。彼未來耶。答如是。設成就未來彼過去耶。答如是。一切有情無不成。就過去未來世俗智故。若成就過去世俗智。彼現在耶。答若現在前。謂若不起諸無漏慧。非無心位。此世俗智定現在前。設成就現在。彼過去耶。答如是。此等准前應知其相。

若成就過去法智。彼過去類智耶。答若已滅不失則成就。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。起法類智已。滅不失。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。得一來不還果。及學者練根已。若法智已滅不失。類智未滅設滅已失。設成就過去類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如前成就過去法智及類智位說。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。類智已滅不失。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼未來類智耶。答若

得。謂苦類智已生。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。設成就未來類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼現在類智耶。答若現在前。謂若不起餘智諸忍。非無心位。此定現在前。此在何位。謂已入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。謂類智時。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。類智現在前時。設成就現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。而類智現在前。若成就過去法智。彼過去現在類智耶。答有過去法智。非過去現在類智。謂法智已滅不失。類智未滅設滅已失不現在前。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂類智忍時。得一來不還果。及學者練根已。若法智已滅不失。類智未滅先滅已失不現在前。有過去法智及過去類智。非現在。謂法類智已滅不失。類智不現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅道現觀各三心頃。除類智時。得四沙門果。及學無學練根已。法智類智已滅不失。而類智不現在前。有過去法智及現在類智。非過去。謂法智已滅不失。類智現在前。未滅設滅已

失。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智時。得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅先滅已失而現在前。有過去法智及過去現在類智。謂法類智已滅不失。類智現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各一心頃。謂類智時得四沙門果。及學無學練根已。法類智已滅不失。而類智現在前。設成就過去現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就此如。次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若類智已滅不失。法智未滅設滅已失而類智現在前。若成就過去法智。彼未來現在類智耶。答有過去法智。非未來現在類智。謂法智已滅未得類智。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智忍時。有過去法智及未來類智。非現在。謂法智已滅不失。已得類智不現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各前三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。類智不現在前。有過去法智及未來現在類智。謂法智已滅不失。類智現在前。此在何位。謂已入正性離生。苦集滅現觀各後一心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。類智現在前。設成就未來現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如。次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。而類智現在前。若成就

就過去法智。彼過去未來類智耶。答有過去法智。非過去未來類智。謂法智已滅未得類智。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智忍時。有過去法智及未來類智。非過去。謂法智已滅不失。已得類智未滅設滅已失。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後一心頃。得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅設滅已失。有過去法智及過去未來類智。謂法類智已滅不失。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。法智類智已滅不失。設成就過去未來類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如。次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。類智已滅不失。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼過去未來現在類智耶。答有過去法智。非過去未來現在類智。謂法智已滅未得類智。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智忍時。有過去法智及未來類智。非過去現在。謂法智已滅不失。已得類智。未滅設滅已失。不現在前。此在何位。謂得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅設滅已失。不現在前。有過去法智及未來現在類智。非過去。謂法智已滅不失。類智現在前。未滅設滅已失。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後一心頃。得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅設滅已失而現在

前。有過去法智。及過去未來類智。非現在。謂法類智已滅不失。類智不現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各前三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。法智類智已滅不失。類智不現在前。有過去法智及過去未來現在類智。謂法類智已滅不失。類智現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各後一心頃。得四沙門果。及學無學練根已。法智類智已滅不失。而類智現在前。設成就過去未來現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如。次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若類智已滅不失亦現在前。法智未滅設滅已失。如對類智作小七。對集滅道智亦爾者。如法智對類智作小七。對集滅道智作小七。亦爾。有差別者。各說。自名。隨應而說。若成就過去法智。彼過去他心智耶。答若已滅不失則成就。此在何位。謂已離欲染。入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得初二沙門果。及未離欲染。學練根已。若法智已滅不失。若學者法智已滅不失。無漏他心智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。設成。

就過去他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如前俱成就說。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生。生欲界已離欲染。及生色界。若已離欲染入正性離生。苦現觀初二心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智未滅設滅已失。若學者無漏他心智已滅不失。法智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。若成就過去法智。彼未來他心智耶。答若已得不失。此中已得者。謂已離欲染。不失者。謂不退起欲染。此在何位。謂已離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智已滅不失。若學者在欲界。法智已滅不失。生色無色界未得無學果。設成就未來他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生已得他心智不失。若已離欲染入正性離生。苦現觀初二心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智未滅設滅已失。若學者在欲界。法智未滅設滅已失。生色無色界設滅已不失。生彼得無學果。若成就過去法智。彼現在他心智耶。答若現在前。此在何位。謂得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智已滅不失。他心智現在前。設成就現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生

起他心智現在前時。若得後二沙門果。及已離欲染。有學無學練根已。法智未滅設滅已失。而他心智現在前時。若成就過去法智。彼過去現在他心智耶。答有過去法智非過去現在他心智。謂法智已滅不失。他心智未滅設滅已失。不現在前。此在何位。謂未離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得初二沙門果。及未離欲染學練根已。法智已滅不失。若學者法智已滅不失。無漏他心智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。有過去法智及過去他心智非現在。謂法智他心智已滅不失。他心智不現在前。此在何位。謂已離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智已滅不失。他心智不現在前。若學者無漏他心智已滅不失。生無色界未得無學果。有過去法智及過去現在他心智。謂法智已滅不失。他心智現在前。此在何位。謂得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智已滅不失。他心智現在前。設成就過去現在他心智。彼過去法智耶。答已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生起他心智現在前時。若得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智未滅設滅已失而他心智現在前時。若成就過去法智。彼未來現在他心智耶。答有過去法智。非未來現在他心智。謂法智

已滅不失。未得他心智。設得已失。此在何位。謂未離欲染。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得初二沙門果。及未離欲染學練根已。法智已滅不失。有過去法智及未來他心智非現在。謂法智已滅不失。他心智已滅不失。他心智已得不失不現在前。此在何位。謂已離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智已滅不失。他心智不現在前有過去法智及未來現在他心智。謂法智已滅不失。他心智現在前。此如前成就過去法智現在他心智說。設成就未來現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此如前成就現在他心智。不成就過去法智說。若成就過去法智。彼過去未來他心智耶。答有過去法智非過去未來他心智。謂法智已滅不失。未得他心智。設得已失。此如前有過去法智非未來現在他心智說。有過去法智及未來他心智非過去。謂法智已滅不失。他心智已得不失。未滅設滅已失。此在何位。謂學者法智已滅不失。無漏他心智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。有過去法智及過去未來他心智。謂法智他心智已滅不失。此如前成就過去法智他心智說。設成就過去未來他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。此如前設成就過去他心智。彼過去法智耶。說若

成。就過去法智。彼過去未來現在他心智耶。答有。過去法智。非過去未來現在他心智。謂法智已滅不失。未得他心智。設得已失。此如前有過去法智。非未來現在他心智。說有過去法智及未來他心智。非過去現在。謂法智已滅不失。他心智已得不失。未滅設滅已失。不現在前。此如前有過去法智及未來他心智。非過去說。有過去法智及過去未來他心智。非現在。謂法智已滅不失。他心智不現在前。此如前有過去法智及過去他心智。說成就過去未來現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。此如前設成就過去法智耶。說若成就過去法智。彼過去世俗智耶。答如是。以過去未來世俗智一切有情皆成就。故此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。設成就過去世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂一切異生。若已入正性離生。苦現觀初二心頃。得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼未來世俗智耶。答如是。此如前。若成就過去法智。彼過去世俗智耶。說

設成。就未來世俗智。彼過去法智耶。答者。已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。此如前。設成就過去世俗智。彼過去法智耶。說若成就過去法智。彼現在世俗智耶。答者。現在前。謂若不起諸無漏慧。非無心位。此定現前。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失起世俗智。現在前時設成就。現在世俗智。彼過去法智耶。答者。已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂一切異生。若得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。起世俗智現在前時。餘文准前應知其相。若成就過去法智。彼過去苦智耶。答者。已滅不失則成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智苦智已滅不失。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若非苦法智已滅不失。苦智未滅設滅已失。設成就過去苦智。彼過去法智耶。答者。已滅不失則成就。此如前成就過去法智苦智說。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若苦類智已滅不失。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼未來苦智耶。答者。如是。若成就過去法智者。必成就未來苦智故。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智

已滅不失。設成就未來苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼現在苦智耶。答若現在前。謂若不起餘智諸忍。非無心位。此定現前。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。而苦智現在前。設成就現在苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。而苦智現在前時。餘文准前。應知其相。如法智對後作小七。乃至滅智對道智。隨其所應作小七亦爾者。謂如法智對後類智等作小七。如是類智對後他心智等。乃至滅智對後道智。應知亦爾。如小七大七亦爾者。謂如八智以前對後作小七。如是八智以前對後作大七。應知亦爾。差別者。以二或多對一。或以一對二。或多者。謂前小七中定以一對一。今大七中。或以二或多對一。或以一對二。或多。是謂小七大七差別。如過去爲首有七。未來乃至過去未來現在爲首亦各有七。如應當知者。謂如過去法智等爲首。問三世類智等。有小大七差別。如是未來法智等爲首。問三世類智等。

①滅二來◎②說二設◎* ③若二若◎ ④(若成就過去法智彼現在苦智耶答若現在前謂若不起餘智諸惡非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智時得四沙門果及學無學練祇已若法智已滅不失而苦智現在前設成就現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練祇已法智未滅設滅已失)百六十四字十而(免)

乃至過去未來現在法智等爲首。問三世類智等。亦各有小大七差別。皆如所應當知。其相此中一行歷六小七大七差別等義。如前結蘊廣說應知。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百一十二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

業經第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根。爲前攝後後攝前耶。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。有三惡行三不善根。契經雖作是說而不廣辯。亦未說三惡行攝三不善根。三不善根攝三惡行。契經是此論根本。彼未說者今應說之。故作斯論。

三惡行者。謂身惡行。語惡行。意惡行。云何身等惡行。如世尊說。何者身惡行。謂斷生命。不與取。欲邪行。何者語惡行。謂虛誑語。離間語。龜惡語。難聽語。何者意惡行。謂貪欲瞋恚邪見。應知此中世尊。唯說根本業道所攝惡行。不說業道加行後起所攝惡行。此發智論通說。所有不善身業。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名身惡行。通說。所有不善語業。若是業道所攝。若非業道所攝。

如是一切名語惡行。通說。所有不善意業。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名意惡行。

如此論中攝諸惡行。集異門論亦作是說。故彼論言。何者身惡行。謂斷生命。不與取。欲邪行。如是所說隨順契經。又言復次斷生命。不與取。非梵行。如是復攝前所不攝。於自妻室所起欲行。又言。有餘不善身業。如是復攝所有業道加行後起。又言。有餘諸有非理所引身業。問何者非理所引身業。前所未攝今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂非理作意。復有說者。此是一切有覆無記。及一分無覆無記身業。一切有覆無記身業者。謂初靜慮地諂愛等所起。一分無覆無記身業者。謂應如是去來。如是行住。如是坐臥。如是裁割。如是縫綴。而不如是去來行住乃至縫綴。此等身業作不應作。不應理故攝在非理所引品中。由此名身惡行。若作是說。身惡行則通。不善無記欲界色界。然惡行。唯不善。唯欲界。是故前說者好。又彼論言。何者語惡行。謂虛誑語。離間語。龜惡語。難聽語。如是所說隨順契經。又言。有餘不善語業。如是復攝所有業道加行後起。又言。有餘諸有非理所引語業。問何者非理所引語業。前所未攝今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂非理作意。復有說者。此是一切有覆無記。及一分無覆無記語業。一切有覆無記語業者。謂初靜慮地諂愛等所起。一分無覆無記語

業者。謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言。而不如是說。一乃至去來今言。此等語業說不應說。不應理故攝在非理所引品中。由此名語惡行。若作是說。語惡行則通。不善無記欲界色界。然惡行。唯不善。唯欲界。是故前說者好。又彼論言。何者意惡行。謂貪欲瞋恚邪見。如是所說隨順契經。又言。有餘不善意業。如是復攝諸不善思。又言。有餘諸有非理所引意業。問何者非理所引意業。前所未攝今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂非理作意。復有說者。此是一切有覆無記。及一分無覆無記意業。名非理所引意業。一切有覆無記非理所引意業者。謂欲界薩迦耶見邊執見相應意業。及色無色界一切煩惱相應意業。一分無覆無記非理所引意業者。謂諸意業起如前說。無覆無記非理所引身業語業。若作是說。意惡行則通。不善及以無記。又通三界。然惡行。唯不善。唯欲界。是故前說者好。

如發智論。集異門論攝身惡行及語惡行。施設論中所說亦爾。唯除意惡行別有所攝。故彼論言。問爲身三惡行攝一切身惡行爲一切身惡行。攝身三惡行耶。答一切攝三。非三攝一切。不攝者何。謂非斷命。以手杖等。捶擊有情。及非邪行。於所應行作不淨行。起飲酒等諸放逸業。由不正知失念。受用諸飲食等。及不能避諸犯戒者。諸如是等所起身業非三所攝。問諸犯戒者

無量。云何能避。雖復捨此還近彼。故。答。所
在皆有。欲離實難。能不隨染。是為真避。故
有。說。言。身。雖。在。遠。而。隨。彼。習。即。名。親。近。身
雖。在。近。不。隨。彼。習。即。名。遠。離。問。為。語。四。惡
行。攝。一。切。語。惡。行。為。一。切。語。惡。行。攝。語。四。惡
行。耶。答。一。切。攝。四。非。四。攝。一。切。不。攝。者。何。
謂。如。有。一。獨。處。空。閑。作。如。是。說。無。有。惠
施。無。有。親。愛。無。有。祠。祀。如。是。等。語。惡。行。
世。間。有。情。不。生。領。解。非。四。所。攝。問。為。意。三
惡。行。攝。一。切。意。惡。行。為。一。切。意。惡。行。攝。意。三
惡。行。耶。答。一。切。攝。三。非。三。攝。一。切。不。攝。者
何。謂。貪。欲。瞋。恚。邪。見。俱。生。受。想。行。識。非。三。所
攝。彼。論。中。意。惡。行。攝。四。蘊。自。性。如。是。施。設。五
蘊。自。性。為。諸。惡。行。

問。此。發。智。論。集。異。門。論。與。佛。契。經。及。施。設
論。攝。諸。惡。行。何。故。不。同。答。依。二。種。門。說。諸
惡。行。一。依。世。俗。二。依。勝。義。謂。佛。契。經。及。施
設。論。依。世。俗。門。說。諸。惡。行。此。發。智。論。集。異
門。論。依。勝。義。門。說。諸。惡。行。如。依。世。俗。勝。義
分。別。如。是。依。不。了。義。了。義。有。別。意。趣。無。別
意。趣。有。別。因。緣。無。別。因。緣。世。俗。諦。現。觀。勝
義。諦。現。觀。等。應。知。亦。爾。復。有。說。者。由。三。緣
故。所。攝。不。同。謂。自。性。故。相。雜。故。世。說。嫌。故。
此。發。智。論。集。異。門。論。說。其。自。性。施。設。論。中。說
其。相。雜。若。法。雖。非。惡。行。自。性。而。與。惡。行。相
和。雜。故。亦。得。其。名。於。契。經。中。說。世。說。嫌。以
諸。世。間。於。根。本。業。道。多。生。譏。嫌。非。於。業。道
加。行。後。起。由。此。緣。故。攝。諸。惡。行。經。論。不。同。
如。是。名。為。惡。行。自。性。

已。說。自。性。所。以。今。當。說。問。何。故。名。惡。行。惡
行。有。何。義。答。可。厭。毀。故。名。惡。遊。履。依。處
故。名。行。可。厭。毀。故。名。惡。者。如。有。說。言。惡。妻
子。惡。衣。食。惡。人。惡。處。惡。往。來。等。遊。履。依。處。故
名。惡。行。者。謂。斷。生。命。危。惡。語。及。瞋。恚。行。有
情。處。不。與。取。欲。邪。行。及。貪。欲。行。資。具。處。虛。誑
語。離。間。語。雜。穢。語。行。於。名。處。邪。見。行。名。色
處。復。有。說。者。感。苦。受。果。故。名。惡。動。轉。捷。利
故。名。行。問。沈。溺。諸。惡。云。何。捷。利。答。彼。惡。行
者。有。如。是。巧。便。雖。行。惡。行。而。令。世。間。不
知。其。惡。故。名。捷。利。復。有。說。者。習。近。惡。人
故。能。招。惡。趣。故。名。惡。行。復。有。說。者。有。三。因
緣。故。名。惡。行。謂。惡。思。所。思。故。惡。說。所。說。故。
惡。作。所。作。故。惡。思。所。思。謂。意。惡。行。惡。說。所。說。
謂。語。惡。行。惡。作。所。作。謂。身。惡。行。復。有。說。者。
有。三。因。緣。故。名。惡。行。謂。惡。作。義。故。可。厭。毀
故。決。定。能。感。非。愛。果。故。惡。作。義。者。行。身。語
意。諸。惡。行。故。名。為。惡。行。可。厭。毀。者。謂。行。惡
行。毀。犯。尸。羅。常。為。諸。天。大。師。有。智。同。梵。行。者
共。所。厭。毀。決。定。能。感。非。愛。果。者。謂。諸。所。有
身。語。意。惡。行。無。處。無。容。能。感。可。愛。果。有。處
有。容。感。非。愛。果。集。異。門。論。亦。作。是。說。有。何
因。緣。名。為。惡。行。謂。彼。能。感。非。愛。樂。非。適。悅。不
可。意。果。此。顯。等。流。果。復。言。能。感。非。愛。樂。非
適。悅。不。可。意。異。熟。此。顯。異。熟。果。

三。不。善。根。者。謂。貪。瞋。癡。問。此。三。以。何。為。自
性。答。貪。不。善。根。有。五。即。欲。界。繫。五。部。所。斷
愛。瞋。不。善。根。有。五。則。五。部。所。斷。癡。不。善
根。有。五。即。欲。界。繫。見。集。滅。道。及。修。所。斷。全。并

見。苦。所。斷。一。分。然。見。苦。所。斷。無。明。有。十。此。中
除。有。身。見。邊。執。見。相。應。取。餘。無。明。故。言。一
分。此。十。五。法。唯。是。不。善。遍。生。不。善。法。名。不
善。根。應。知。此。三。皆。與。六。識。身。相。應。是。名。三
不。善。根。自。性。已。說。自。性。所。以。今。當。說。問。何
故。名。不。善。根。不。善。根。有。何。義。答。能。生。不。善
義。是。不。善。根。義。能。養。不。善。義。能。增。不。善。義。
能。長。不。善。義。能。益。不。善。義。能。持。不。善。義。
能。令。不。善。法。廣。流。布。義。是。不。善。根。義。尊。者。世
友。作。如。是。說。諸。不。善。因。義。是。不。善。根。義。諸。不
善。種。義。等。起。不。善。義。能。為。轉。因。引。不。善。義。
為。隨。轉。因。生。不。善。義。攝。益。一。切。不。善。法。義。
是。不。善。根。義。大。德。說。曰。依。止。此。物。遍。能。生
長。諸。不。善。法。能。為。轉。因。為。隨。轉。因。攝。益。不
善。故。名。不。善。根。

問。若。不。善。因。義。是。不。善。根。義。者。是。即。前。生
不。善。五。蘊。與。後。一。切。已。生。未。生。不。善。五。蘊。為
因。前。生。十。不。善。業。道。與。後。一。切。已。生。未。生。十
不。善。業。道。為。因。前。生。不。善。三。十。四。隨。眠。俱。生
品。與。後。一。切。已。生。未。生。不。善。三。十。四。隨。眠。俱
生。品。如。應。為。因。如。是。一。切。不。善。法。皆。應。名。
不。善。根。如。是。三。種。有。何。殊。勝。不。共。因。緣。世
尊。獨。立。為。不。善。根。答。此。是。世。尊。有。餘。之。說。大
師。觀。彼。所。化。有。情。心。行。願。樂。簡。略。而。說。脇。尊
者。曰。唯。佛。世。尊。究。竟。了。達。諸。法。性。相。亦。知
勢。用。非。餘。所。知。若。法。有。不。善。根。相。即。便。立
之。無。者。不。立。尊。者。妙。音。亦。作。是。說。大。師。知
此。三。不。善。根。有。如。是。勢。用。如。是。強。盛。如。是
親。近。能。與。一。切。不。善。為。因。除。此。不。善。根。餘

不善法無如是事。復有說者。如是三種。能生一切不善諸法。難斷難滅。超難度。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。多諸過患。謂生一切現法後法衆多憂苦。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。於出欲界極為障礙。如壯獄卒守於獄門。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。於不善中最高殊勝。最為上首。前行前導。如最勝軍將導一切。此不善根增上力故。能令一切不善增廣。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。與三善根為近對治。怨敵障礙。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。能與一切不善。因為根。為眼。為集。為緣。發起一切不善諸法。障礙一切諸功德。不善法中最為殊勝。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。遍攝一切不善諸法。謂諸不善。或是貪品。或是瞋品。或是癡品。是故獨立為不善根。又此三種。具足五義。謂通五部。遍在六識。是隨眠性。能起龜惡身業語業。作斷善根牢強加行者。是故獨立為不善根。通五部者。通五見疑。遍六識者。遍其諸慢。隨眠性者。遍纏垢等。能起龜惡身業語業。作斷善根牢強加行者。示現根義。又此五義。遍一切法。成立根義。謂不染汚法。有遍六識。無餘四義。染汚色蘊全無。五義。染汚受蘊想蘊。及除煩惱纏垢。所餘相應染汚行蘊。雖通五部。亦遍六識。而非隨眠性。雖能起龜惡身語二業。而非斷善牢強加行。所有染汚不相應行蘊。雖通五部。

無餘四義。染汚識蘊中。眼等五識全無五義。意識雖通五部。亦能起龜惡身業語業。而無餘三義。十煩惱中五見及疑。有隨眠性。無餘四義。優通五部。是隨眠性。能起龜惡身業語業。無餘二義。於十纏中。昏沈掉舉無慚無愧。雖通五部。亦遍六識。而非隨眠性。雖起龜惡身語二業。而非斷善牢強加行。睡眠一種。雖通五部。無餘四義。所餘五纏。雖起龜惡身語二業。無餘四義。六煩惱。雖亦有時能起龜惡身語二業。無餘四義。唯貪瞋癡。具足五義。非所餘法。是故獨立為不善根。又此三種。多於三受隨逐隨增。是故獨立為不善根。又此三種。欲界有情多分現起。能發十種不善業道。生十惡處。是故獨立為不善根。

如是三種。通五部。與六識俱起。諸不善品。為根。此中貪相應品。由二根故說名有根。謂貪及彼相應無明。瞋相應品。亦二根故說名有根。謂瞋及彼相應無明。除此所餘不善心品。由一根故說名有根。所謂無明。問世尊。處處說根不同。謂或說有身見邊執見為根。或說世尊為根。或說樂欲為根。或說不放逸為根。或說自性為根。如是等有何義。答。有身見邊執見。由能發起六十二見。故說為根。世尊能說雜染清淨。繫縛解脫。生死涅槃。起正教法。故說為根。樂欲能引一切善法。故說為根。諸不放逸。攝護一切所修善法。令不散失。故說為根。自性能持自體。不失故說為根。如是無為。能持自

體。故說為根。亦無有過。復有說者。為同類因持等流果。或是同類因性所持。是故有為自性名根。復有說者。相應俱有因力。任持。是故有為自性名根。名能顯了諸法自性。故亦說彼為自性根。此貪瞋癡能生能長諸不善法。故說為根。三不善根如結蘊廣說。

已說三惡行三不善根自性。今當顯示。雖無雜相。三惡行三不善根為前攝後。後攝前耶。答。應作四句。有惡行非不善根。謂身語惡行邪見。不善思。由此。唯有惡行相。無不善根相。故有不善根非惡行。謂癡不善根。由此。唯有不善根相。無惡行相。故有惡行亦不善根。謂貪欲瞋恚不善根。由此。具有二種相故。有非惡行。非不善根。謂除前相。相謂所名。除前三句。名所顯義。所餘諸法。為第四句。謂色蘊中。除不善色。取餘色蘊。於行蘊中。除三不善根。不善邪見。及不善思。取餘相應不相應行蘊。及三蘊全。并無為法。如是一切作。第四句。是故說言。謂除前相。復次。於眼識貪俱生不善品中。或有惡行非不善根。應作四句。有惡行非不善根。謂不善思。有不善根非惡行。謂癡不善根。有惡行亦不善根。謂貪不善根。有非惡行非不善根。謂除前相。如於眼識作四句。乃至於意識亦爾。如於貪俱生不善品作六四句。於瞋俱生品亦爾。於邪見俱生不善品中。唯意地故作一四句。有惡行非不善根。謂邪見及不善思。有不善根非惡行。謂

三妙行。三善根。爲前攝。後。後攝。前耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。有三妙行。三善根。契經雖作是說。而未廣辯。廣說如前。三妙行者。謂身妙行。語妙行。意妙行。云何身等妙行。如世尊說。何者身妙行。謂離斷生命。離不與取。離欲邪行。何者語妙行。謂離虛誑語。離離間語。離龜惡語。離雜穢語。何者意妙行。謂無貪無瞋正見。應知此中世尊唯說根本業道所攝妙行。不說業道加行後起所攝妙行。

業。問何。等如理所引身業。前所未攝。今更攝耶。答。前說自性。今說等起。此誰所等起。謂如理作意。復有說者。此是一分無覆無記身業。謂應如是去來。如是行住。如是坐臥。如是裁割。如是縫綴。而皆如是。如應去來。乃至縫綴。此等身業作所應作。應正理。

故攝在如理所引品中。由此名身妙行。若作是說。身妙行則通善及無記。然妙行唯善。是故前說者好。又彼論言。何者語妙行。謂離虛誑語。離離間語。離龜惡語。離難穢語。如是所說隨順契經。又言。有餘善語業。如是復攝所有業道加行後起。又言。有餘諸有如理所引語業。問何等如理所引語業。前所未攝今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂如理作意。復有說者。此是一分無覆無記語業。謂應說一言二言多言。男言女言。非男女言。去來今言。而皆如是說。一乃至去來今言。此等語業說所應說。應正理故。攝在如理所引品中。由此名語妙行。若作是說。語妙行則通善及無記。然妙行唯善。是故前說者好。又彼論言。何者意妙行。謂無貪無瞋正見。如是所說隨順契經。又言。有餘善意業。如是復攝所有善思。又言。有餘諸有如理所引意業。問何等如理所引意業。前所未攝今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂如理作意。復有說者。此是一分無覆無記意業。名如理所引意業。謂諸意業起如前說。無覆無記如理所引身業語業。若作是說。意妙行則通善

及無記。然妙行＊唯善是故。前說者好如發智論集異門論攝身語妙行。施設論中所說亦爾。唯除意妙行。別有所攝。故彼論言

問爲身三妙行攝一切身妙行。爲一切身妙行攝身三妙行耶。答一切攝三。非三攝一切。不攝者何。謂離前說以手杖等捶擊有情。及所應行諸不淨行。并飲酒等諸放逸業。而能安住正知正念。受用食等。復能正避諸犯戒者。諸如是等所起身業。非三所攝。所餘問答如前應知。問爲語四妙行攝一切語妙行。爲一切語妙行攝語四妙行耶。答一切攝四。非四攝一切。不攝者何。謂如有一獨處空閑。作如是說。有惠施。有親愛。有祠祀。如是等語妙行。於世有情不生領解。非四所攝。問爲意三妙行攝一切意妙行。爲一切意妙行攝意三妙行耶。答一切攝三。非三攝一切。不攝者何。謂無貪無瞋正見俱生受想行識。非三所攝。彼論中意妙行攝四蘊自性。如是施設五蘊自性爲諸妙行。

問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義謂契經施設論依世俗門說諸妙行此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門論說其自性施

設論中說其相雜。若法雖非妙行自性。而與妙行相雜故亦得其名。於契經中說世

欣讚。以一切世間於根本業道多起欣讚。非於業道加行後起。由此緣故。攝諸妙行經論不同。如是名為妙行自性。已說自性。所以今當說。問何故名妙行。妙行有何義。答可欣讚故名妙。遊履所依處故名妙衣。妙人。妙處。妙往來等。遊履所依處故名行者。謂即於前三種惡行所依之處。與彼相違起三妙行。復有說者。感樂受果故名爲妙。動轉捷利故名爲行。問於妙行中云何捷利。答行妙行者有如是巧便。雖不希求世間名譽。而爲勸他修妙行故。所修妙行皆令他知道。故名捷利。復有說者。習近善人能招善趣。故名妙行。復有說者。有三因緣故名妙行。謂善思所思故。善說所說故。善作所作故。善思所思。謂意妙行。善說所說。謂語妙行。善作所作。謂身妙行。復有說者。有三因緣故名妙行。謂善作義故。可欣讚故。決定能感可愛果故。善作義者。行身語意諸善行故名爲妙行。可欣讚者。謂行善行守護尸羅。常爲諸天大師有智同梵行者共所欣讚。決定能感可愛果者。謂所有身語意妙行。無處無容能感可愛諸果異熟。有處有容能感可愛諸果異熟。集異門論亦作是說。有何因緣名為妙行。謂彼能感可愛可樂適意悅意甚可喜果。此顯等流果。復言。能感可愛可樂適意悅意可喜異

熟此顯異熟果。

三善根者。謂無貪無瞋無癡善根。云何無貪善根。謂心所法與心相應。是貪對治。是名無貪善根性。云何無瞋善根。謂心所法與心相應。是瞋對治。是名無瞋善根性。云何無癡善根。謂心所法與心相應。是癡對治。是名無癡善根性。此三善根。於一心中具足可得。三不善根。非於一心具足可得。又三善根。具足防衛一切善心。通六識身有漏無漏。三不善根。不能具足防衛一切諸不善心。又三善根。遍與善心相應。三不善根。不遍與不善心相應。又三善根。能遍發起一切善心。三不善根。不能遍起一切不善心。如是隨轉不隨轉等。皆應廣說。是名三善根自性。

已說自性。所以今當說。問何故名善根。善根有何義。答能生善義是善根義。能養善義。能增善義。能長善義。能益善義。能持善義。能令善法廣流布義。是善根義。尊者世友作如是說。善法因義。是善根義。善法種義。等起善義。能爲轉因。引諸善義。爲隨轉因。生諸善義。攝益一切諸善法義。是善根義。大德說曰。依止此物。還能生長一切善法。能爲轉因。爲隨轉因。攝益諸善故名善根。

問若善法因義是善根義者。前生善五蘊。與後一切已生未生善五蘊爲因。前生十善業道。與後一切已生未生十善業道爲因。前生三十七菩提分法。與後一切已生未生三

十七菩提分法爲因。如此則一切善法皆應名善根。如是三種有何殊勝不共因緣立爲善根。答此是世尊有餘之說。大師觀彼所化有情心行願樂。簡略而說。脇尊者曰。

*唯佛世尊究竟了達諸法性相。亦知勢用。非餘能知。若法有善根相者。即便立之。無者不立。尊者妙音亦作是說。大師知此三種善根。如是勢用。如是強盛。如是親近。能與一切善法爲因。其餘善法無如是事。復有說者。此三善根。於諸善法最爲殊勝。以殊勝故立爲善根。復有說者。此三善根。於諸善法最爲上首前行前導。如最勝軍將導一切。如是善根增上力故。能令一切善法增廣。故立爲善根。復有說者。此三善根。能與一切善法爲因。爲根。爲集。發起一切善法。障礙一切不善諸法。於善法中。最爲殊勝。故立爲根。復有說者。以三善根能遍發起十善業道。生十善處。故立爲根。由如是等諸因緣故。於善法聚。唯此三種立爲善根。已說三妙行三善根自性。今當顯示難無難相。三妙行三善根。爲前攝。後後攝。前耶。答應作四句。有妙行非善根。謂身語妙行及善思。由此。唯有妙行相。無善根相。故有善根非妙行。謂正見所。不攝無癡善根。由此。唯有善根相。無妙行相。故有妙行亦善根。謂無貪無瞋正見。由此。具有二種相。故有非妙行非善根。謂除前相。相謂所名。除前三句名。所顯義。所餘諸法爲第四句。謂色蘊中。除諸善色。取餘

色蘊。於行蘊中除三善根及諸善思。取餘相應不相應行蘊。及三蘊全。并無爲法。如是一切作第四句。故言謂除前相。復次於眼識俱生善法品中。或有妙行非善根。應作。

四句。有妙行非善根。謂善思。有善根非妙行。謂無癡善根。有妙行亦善根。謂無貪無瞋。有非妙行非善根。謂除前相。如於眼識俱生善法品中。是乃至於身識俱生善法品亦爾。於正見俱生品中。或有妙行非善根。應作四句。有妙行非善根。謂善思。有善根非妙行者。無也。有妙行亦善根。謂無貪無瞋。正見。有非妙行非善根。謂除前相。盡智無生智俱生品中。或有妙行非善根。應作四句。有妙行非善根。謂善思。有善根非妙行。謂無癡善根。有妙行亦善根。謂無貪無瞋。有非妙行非善根。謂除前相。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行。十不善業道。爲三攝。十。十攝三耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。有三惡行十不善業道。

契經雖作是說而不廣辯。廣說如前。復有說者。前已分別三種惡行。而未分別十不善業道。今欲分別故作斯論。

此中三惡行名。略事廣。十不善業道名。廣事略。故三惡行攝十不善業道。非十不善業道攝三惡行。以諸惡行攝業道已而更有餘。譬如大器覆於小器而更有餘。是故三攝十非十攝三。不攝者何。謂除業道所攝餘身語意惡行。何者是餘身語惡行。謂身語業道加行後起。及施設論所說諸業。并一切遮罪所攝業。何者是餘意惡行。謂不善思。今當顯。示十不善業道。根本加行後起三種差別。彼斷生命三種者。謂若屠羊者。彼先詣羊所。若買若牽若縛若打。乃至命未斷。爾時所有不善身語業。是斷生命加行。若以殺心。正斷他命。爾時所有不善身語表。及此利那無表。是斷生命根本。從是以後即於是處。所有剝皮斷截。支肉。或賣或食。所起不善身語表無表業。是斷生命後起。不與取三種者。謂初起盜心。往彼彼處。圖謀伺察攻。斷結取他財寶。乃至舉物未離。本處。爾時所有不善身語業。是不與取加行。若以盜心。正取他物舉離本處。爾時所有不善身語表。及此利那無表。是不與取根本。從是以後或物主覺乃至相。繫相害。則以殺生加行爲偷盜後起。若主不覺分張受用。爾時所起不善身語表無表業。是不與取後起。欲邪行三種者。謂以欲火所燒逼故。若信若書若飲食財寶以表愛相。彼或摩或觸乃至未

和合前所有不善身語業。是欲邪行加行。若於爾時彼此和合所起不善身語表。及此利那無表。是欲邪行根本。此中有說。緣和合時即成業道。有說。暢熱惱時方成業道。從是以後即依此事所有不善身語表無表業。是欲邪行後起。虛誑語三種者。謂以財利名譽等故。對一有情。或大眾會。矯爲明證。覆想而說。乃至未發所攝受虛誑語言。爾時所有不善身語業。是虛誑語加行。若正發所攝受虛誑語言。爾時所有不善身語表。及此利那無表。是虛誑語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是虛誑語後起。離間語三種者。謂以財利名譽等故。種種方便於他親友破壞離間。乃至未發正破壞言。爾時所有不善身語業。是離間語加行。若以壞意正發破壞言。爾時所有不善身語表。及此利那無表。是離間語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是離間語後起。此中有說。若離間語令他沮壞方成業道。若爾者。破壞聖人。應非業道。然離間語壞聖者重。如是說者。但起壞心。作離間語。若壞不壞皆成業道。龜惡語三種者。謂彼本性多瞋恚故。將出語時先現憤發。身掉色變。怒目叱吒。住彼人所乃至未發正毀辱言。爾時所有不善身語業。是龜惡語加行。若至其所發毀辱言。爾時所有不善身語表。及此利那無表。是龜惡語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是龜惡語後起。此中有說。令彼瞋惱方成業道。若爾者。屬離

契經雖作是說而不廣辯。廣說如前。復有說者。前已分別三種惡行。而未分別十不善業道。今欲分別故作斯論。

契經雖作是說而不廣辯。廣說如前。復有說者。前已分別三種惡行。而未分別十不善業道。今欲分別故作斯論。

欲者應非業道。然僞惡語罵離欲者重。如是說者。但懷憤恚發僞惡言。若惱不惱悉成業道。雜穢語三種者。謂以財利恭敬名譽及戲樂故。樂作種種非義非時不應法語。或俳優者。欲作愚者歡笑語時。指顧跳躍作諸言笑。乃至未發彼根本語。爾時所有不善身語業。是雜穢語加行。若正發起諸無義說。雜穢語時所有不善語表。及此利那無表。是雜穢語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是雜穢語後起。其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起即根本。非有加行後起差別。有說。亦有加行後起。謂不善思。此中根本七不善業道諸有表業。及此利那諸無表業。各具五義。一惡行。二犯戒。三不律儀。四業。五業道。從是已後諸無表業。各唯有四義。謂除業道。唯於思究竟時名業道故。

問由幾不善業道俱生思究竟轉。答於身業自性三不善業道中。或時由一思究竟轉。謂身三業一一而起。或時由二思究竟轉。謂如有一盜他羊等。有是希望即於盜時亦斷其命。或自行欲邪行。遣使作殺盜隨一。以欲邪行。唯自所究竟故。若有如是種類法生。二利那頃。由二不善業道俱生思究竟轉。或時由三思究竟轉。謂如有一先遣一使殺生偷盜。自行欲邪行。若有如是種。種法生。二利那頃。三皆究竟。爾時三不善業道俱生思究竟轉。猶如群賊相期一處劫掠他時。於利那頃有牽彼車。有斷彼命。有姪。彼

婦。當知爾時彼諸盜者。有由三不善業道俱生思究竟轉。於語業自性四不善業道中。或時由一思究竟轉。謂語四業一一而起。有說。一者。唯雜穢語。或時由二思究竟轉。謂作虛誑語。非時故有雜穢語。或作離間語。非時故有雜穢語。或作僞惡語。非時故有雜穢語。或時由三思究竟轉。謂作虛誑語。離間語。非時故有雜穢語。或作離間語。僞惡語。非時故有雜穢語。或作離間語。僞惡語。非時故有雜穢語。或時由四思究竟轉。謂作虛誑語。離間語。僞惡語。非時故有雜穢語。若總論之。或時由五思究竟轉。或乃至由八思究竟轉。謂遣六使作六業道自行欲邪行。若有如是種類法生。一利那頃。七皆究竟。及意三業道隨一現前。如是八種業道俱生思究竟轉。當知意三各別現起思究竟轉。無俱生義。無二心故。無違他故。由此不說。或九或十俱生之義。

問於何界中有幾不善業道可得。答。唯於欲界一切具足可得。或不律儀所攝。或非律儀非不律儀所攝。色無色界一切都不可得。

問於何趣中有幾不善業道可得。答。捺落迦趣有後五非律儀非不律儀所攝。無斷生命者。由彼無能斷他命故。如說於彼乃至所有惡不善業。未盡滅吐定不命終。無不與取者。由彼無有受財分故。無欲邪行者。由彼無有攝受妻室故。無虛誑語及離間語者。無攝受虛誑語事故。常無和合

故。有僞惡語者。苦受所逼故。有雜穢語者。非時說故。貪欲瞋恚邪見。具有。未離欲故。傍生鬼趣皆具十種。非律儀非不律儀所攝。人趣三洲具十不善業道。或不律儀所攝。或非律儀非不律儀所攝。北拘盧洲有後四非律儀非不律儀所攝。無斷生命者。定壽千歲無中天故。及性淳善定升進故。無不與取者。彼無攝受自他分故。無欲邪行者。無攝受妻室故。彼若欲作非梵行時。與彼女人共詣樹下。若所應者樹枝低覆令彼和合。若不覆者並愧而離。無虛誑語者。無有攝受虛誑語事故。無離間語者。由彼有情恒和好故。無僞惡語者。由彼常說軟美言故。有雜穢語者。由彼非時歌詠戲笑故。貪欲瞋恚邪見具有未離欲故。欲界天中具十不善業道。非律儀非不律儀所攝。問彼天為有斷命事不。答。彼雖不自相害而害餘趣。復有說者。亦自相害故如是說。諸天手足隨斷隨生。斬首中截即便殞沒。有不與取。乃至雜穢語者。由彼亦有劫盜他物。侵他所受。作矯妄言。說破壞語。憤恚罵辱非時歌詠等故。貪欲瞋恚邪見具有未離欲故。

問若盜命過茲芻財物。於誰處得根本業道耶。答。若已作羯磨者。於羯磨衆處得。若未作羯磨者。普於一切善說法衆處得。問若得伏藏物作盜想而自用者。彼於誰處得根本業道。答。於王處得。大地所有皆屬王故。復有說者。於其田宅所屬處得。所以者何。彼於此中被稅利故。如是說者。

於王處得。大地所有王爲主故。其田宅主

*唯輸地利非伏藏利。問若取兩國中間伏藏。作盜想者。復於誰處得根本業道。答若轉輸王出。現世時輸王處得。若無輸王都無處得。

問若盜如來翠塔波物。於誰處得根本業道。有說。亦於國王處得。有說。於施主處得。有說。於守護人處得。有說。於能護彼天龍藥叉非人處得。如是說者。於佛處得。所以者何。如世尊言。阿難當知。若我住世。有於我所恭敬供養。及涅槃後乃至千歲。於我臥都如芥子許恭敬供養。我說若住平等之心。感異熟果。平等平等。由此言故。世尊滅度雖經千歲。一切世間恭敬供養佛皆攝受。

問若於受學禁戒女人所行不淨行。謂茲獨尼郎波斯迦勤修梵行。及熾然修外道苦行。毀犯彼者。於誰處得根本業道。或有說者。於彼各別所師處得。復有說者。於彼同梵行處得。如是說者。於王處得。彼是國王所防護故。問於寄客女人行不淨行。彼於誰處得根本業道。或有說者。於所寄主人處得。如是說者。於王處得。彼是國王所防護故。問於自貨女行不淨行。於誰處得根本業道。答若與其價都無處得。若不與價於王處得。

問於未嫁女行不淨行。於誰處得根本業道。答若已許他於夫處得。若未許他於其

父母諸親處得。

問若有女人爲其父母兄弟姊妹親族等護。有罰有礙是他妻妾他所攝受。乃至或有贈一花鬘。若於彼所行不淨行。於誰處得根本業道。答於能攝護。乃至贈一花鬘處得。如施設論說。贈部洲人形交成姪。東毘提河。西羅陀尼。北拘盧洲。四大王衆天。三十三天亦爾。夜摩天相抱成姪。觀史多天執手成姪。樂變化天歡笑成姪。他化自在天相顧成姪。

問地居所起姪事加行。即是空居根本業道。空居業道有加行不。答皆有加行。謂夜摩天即以執手歡笑。顧眄爲加行。觀史多天即以歡笑。顧眄爲加行。樂變化天即以顧眄爲加行。問唯相顧眄成業道處有加行不。答於彼亦有。先對一方爲眄他女。迴顧餘方未觀加行。見成根本。先坐一宮爲顧他女起趣餘宮。未觀加行。見成根本。問何緣地居形交成姪。空居不爾。答此煩惱麤。彼煩惱細。此煩惱重。彼煩惱輕。此煩惱動。彼煩惱利。又彼諸天境界熾盛。境界明淨。境界勝妙。由如是境界所牽引故。纔觸對時即令醉悶。是故於彼欲火易息。復有說者。以上諸天近離欲道。是故於彼欲火漸微。如是說者。一切姪事必二形交欲火方息。

問若爾施設論說賞云何通。答彼說時量遲速差別。謂夜摩天如相抱時量欲火便息。乃至他化自在天。如顧眄時量欲火便息。施設

論中但依時量故作是說。

三妙行十善業道。爲三攝。十攝三耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。有三妙行十善業道。契經雖作是說。而未廣辯。廣說如前。復有說者。前已分別三種妙行。而未分別十善業道。今欲分別故作斯論。

此中三妙行名略事廣。十善業道名廣事略。故三妙行攝十善業道。非十善業道攝三妙行。說喻如前。不攝者何。謂除業道所攝身語意妙行。所餘身語意妙行。此中何等身語妙行非業道攝。謂身語業道加行後起。及施設論所說諸業。并離遮罪所攝諸業。何等意妙行非業道攝。謂善思。今應顯示十善業道。根本加行後起三種差別。謂離十不善業道根本。即十善業道根本。離不善業道加行後起。即善業道加行後起。此復云何。猶如勤策受具戒時。先整衣服。入受戒場。頂禮僧足。求親教師。受持衣鉢。往問遮處。來至衆中。重問遮難。白一羯磨乃至第三羯磨未竟。是名善業道加行。若至第三羯磨究竟。爾時表業及此利那無表。是名善業道根本。從是以後爲說。四依四重等事。是名善業道後起。

此中根本七善業道。若表及此利那無表。各具七義。一尸羅。二妙行。三律儀。四別解脫。五別解脫律儀。六業。七業道。從此已後諸無表業各唯有五義。謂除別解脫及業道。已得究竟解脫諸惡非最初故。亦唯於思

究竟時名業道故。問由幾善業道俱生思究竟轉。答於受八戒及五戒時。若住五識善心。由六善業道俱生思究竟轉。若住意識善心。由七善業道俱生思究竟轉。若住染污心。或無記心。由四善業道俱生思究竟轉。受十戒時亦爾。受具戒時若住五識善心。由九善業道俱生思究竟轉。若住意識善心。由十或九善業道俱生思究竟轉。若住染污心。或無記心。或無心時。由七善業道俱生思究竟轉。受非律儀非不律儀時。身語七善業道。隨所要期多少不定。意三善業道。或有或無。或多或少。生欲界者若起欲界五識善心。由二善業道俱生思究竟轉。若起欲界意識善心。由三善業道俱生思究竟轉。若起色界善心。及彼地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思究竟轉。若起無色界善心。及彼地無漏正見俱生心。由三善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由二善業道俱生思究竟轉。生初靜慮者。若起三識善心。由二善業道俱生思究竟轉。若起自地意識不定善心。由三善業道俱生思究竟轉。若起自地意識有漏定心。及自地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起自地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思究竟轉。若起第二第三第四靜慮善心。及彼地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思

究竟轉。若起無色界善心。及彼地無漏正見俱生心。由三善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由二善業道俱生思究竟轉。如生初靜慮。如是生第二靜慮。乃至生無色界皆應廣說差別者。除三識身。生無色界亦除前七業道。問於何界何趣。有幾善業道可得。答欲界具十。或律儀。或非律儀非不律儀所攝。色界亦具十。皆律儀所攝。無色界中成就有十。現前唯三。於諸趣中。那落迦有後三。傍生鬼趣。具十。皆非律儀非不律儀所攝。人趣三洲。及欲界天皆具有十。或律儀。或非律儀非不律儀所攝。北拘盧洲。唯有後三。皆非律儀非不律儀所攝。色無色天如前已說。

諸佛法爾。緣舉心時。於一切法殊勝智見無障礙轉。為何義。故極善安住。慇懃作意。廣說乃至默然而坐。或有說者。為顯業趣最甚深故。最微細故。最難見故。最難覺故。復有說者。為審觀察摩揭陀國諸輔佐臣。種種因性。種種果性。種種相續性。種種對治性。及命終心。續生心等。由此觀察。如應悉知。復次世尊為欲。委知彼諸臣等生處差別。故極作意。復有說者。為待當來所化生故。有所化生。應聞說法。作饒益事。於此眾中。猶未集會。復有說者。為待辰那。果。連婆故。彼是先世頻毘。婆羅。於此眾中。猶未集會。復有說者。欲令阿難生尊重。意。慇懃恭敬。無倒受持。思量觀察。復有說者。為欲除斷諸邪慢人。憍傲心故。謂有於法少分知己。便生憍慢。而不修學。為除彼意。顯佛世尊不由加行。於一切法殊勝智見無障礙轉。尚於一切問記事中。慇懃觀察。況於汝小智。而當不學。生憍慢耶。復有說者。欲顯成就正士法故。諸有正士。法爾皆應善思所思。善說所說。善作所作。復有說者。世尊一時入閑靜處。默然宴坐。尊者阿難請問斯事。世尊未答。便入寂定。從定起已。乃為記別。由是因緣。故作斯論。復有說者。由三因緣。所以作論。一為分別契經義故。二為遮止他所說故。三為顯了世間現見所行事故。為分別契經義者。謂契經說業有二種。一思業。二思所起業。彼所說業。今欲廣釋。是名分別契經義。為遮止他所說

究竟時名業道故。問由幾善業道俱生思究竟轉。答於受八戒及五戒時。若住五識善心。由六善業道俱生思究竟轉。若住意識善心。由七善業道俱生思究竟轉。若住染污心。或無記心。由四善業道俱生思究竟轉。受十戒時亦爾。受具戒時若住五識善心。由九善業道俱生思究竟轉。若住意識善心。由十或九善業道俱生思究竟轉。若住染污心。或無記心。或無心時。由七善業道俱生思究竟轉。受非律儀非不律儀時。身語七善業道。隨所要期多少不定。意三善業道。或有或無。或多或少。生欲界者若起欲界五識善心。由二善業道俱生思究竟轉。若起欲界意識善心。由三善業道俱生思究竟轉。若起色界善心。及彼地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思究竟轉。若起無色界善心。及彼地無漏正見俱生心。由三善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由二善業道俱生思究竟轉。生初靜慮者。若起三識善心。由二善業道俱生思究竟轉。若起自地意識不定善心。由三善業道俱生思究竟轉。若起自地意識有漏定心。及自地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起自地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思究竟轉。若起第二第三第四靜慮善心。及彼地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思

三業十業道為三攝。十攝三耶。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。有三業十業道。契經雖作是說。而未廣辯。廣說如前。復有說者。欲顯業趣最甚深。最微細。難見。難覺。故。所以者何。一切如來所說經中。無有甚深如業經者。十二轉中。無有甚深如業轉者。佛十力中。無有甚深如業力者。於八蘊中。無有甚深如業蘊者。四不思議中。無有甚深如業不思議者。由是緣故。世尊一時極善安住。慇懃作意。攝心思惟。入閑靜處。默然宴坐。審諦觀察。摩揭陀國諸輔佐臣。為在何趣。為受何生。為往何處。由此作意。方能了知。彼諸臣等。在如是趣。受如是生。往如是處。問

諸佛法爾。緣舉心時。於一切法殊勝智見無障礙轉。為何義。故極善安住。慇懃作意。廣說乃至默然而坐。或有說者。為顯業趣最甚深故。最微細故。最難見故。最難覺故。復有說者。為審觀察摩揭陀國諸輔佐臣。種種因性。種種果性。種種相續性。種種對治性。及命終心。續生心等。由此觀察。如應悉知。復次世尊為欲。委知彼諸臣等生處差別。故極作意。復有說者。為待當來所化生故。有所化生。應聞說法。作饒益事。於此眾中。猶未集會。復有說者。為待辰那。果。連婆故。彼是先世頻毘。婆羅。於此眾中。猶未集會。復有說者。欲令阿難生尊重。意。慇懃恭敬。無倒受持。思量觀察。復有說者。為欲除斷諸邪慢人。憍傲心故。謂有於法少分知己。便生憍慢。而不修學。為除彼意。顯佛世尊不由加行。於一切法殊勝智見無障礙轉。尚於一切問記事中。慇懃觀察。況於汝小智。而當不學。生憍慢耶。復有說者。欲顯成就正士法故。諸有正士。法爾皆應善思所思。善說所說。善作所作。復有說者。世尊一時入閑靜處。默然宴坐。尊者阿難請問斯事。世尊未答。便入寂定。從定起已。乃為記別。由是因緣。故作斯論。復有說者。由三因緣。所以作論。一為分別契經義故。二為遮止他所說故。三為顯了世間現見所行事故。為分別契經義者。謂契經說業有二種。一思業。二思所起業。彼所說業。今欲廣釋。是名分別契經義。為遮止他所說

者。如勝論外道說五種業。謂取捨屈申行為第五業。數論外道說九種業。謂取捨屈申舉下開閉行為第九業。或有外道說十二處皆是業性。彼作是言。眼作何業。謂見色。色作何業。謂眼所行。廣說乃至。意作何業。謂能知法。法作何業。謂意所行。欲止如是邪宗所立顯。示無倒諸業自性。又譬喻者說。身語意業皆是一思。為遮彼意顯除思體。別有身語。二業自性。又分別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自性。彼何故作是說。依契經故。如契經說。故思所造身三種業。已作已集是惡不善。能生衆苦。感苦異熟。故思所造語四種業。意三種業。已作已集是惡不善。能生衆苦。感苦異熟。意三業者。謂貪恚邪見。由此經故說貪等三。是業自性。為遮彼意顯貪欲等非業自性。故作斯論。問若貪欲等非業性者。分別說部所引經云何通。答是業資糧故說名業。如薄伽梵處處經中說。彼資糧名為彼法。如前廣說樂資糧等名為樂等。此中亦爾。於業資糧說名為業。尊者法救作如是說。此中世尊。唯攝其業。就所依處顯示業性。故作是說。謂若依此階梯殊勝思究竟轉。則於此處宜說業名。如是一切名為遮止他所說故。為顯了世間現見所行事者。謂諸世間於其業果立業名想。如見彩畫錦繡等物。說言如是奇巧作業。此實非業但是業果。是名顯了世間現見所行事者。由此三緣故作斯論。

三業者。謂身業語業意業。問此三業云何建立。為自性故。為所依故。為等起故。若自性者應唯一業。所謂語業。語即業故。若所依者。應一切業皆名身業。以三種業皆依身故。若等起者。應一切業皆名意業。以三皆是意等起故。答具由三緣建立三業。一自性故建立語業。二所依故建立身業。三等起故建立意業。復有說者。由三緣故建立三業。一依自處故。二依他處故。三依相應處故。依自處故建立語業。依他處故建立身業。依相應處故建立意業。如是名為三業自性。

已說自性所以今當說問何故名業。業有何義。答由三義故說名為業。一作用故。二持法式故。三分別果故。作用故者。謂即作用說名為業。持法式者。謂能任持七眾法式。分別果者。謂能分別愛非愛果。

問若爾者。彼俱有相應法亦能分別愛非愛果。悉名業耶。答此中唯說勝者名業。此三種業於諸俱有相應法中。最為勝故。譬如世間於種種勝處得種種名。此亦如是。如世間說樂師作樂。此中非無樂具樂器及樂人等。但於其中樂師最勝故得其名。又如書者。非無種種紙墨筆等。及勸方便和合成字。然隨最勝人得其名。染者鍛者喻亦如是。今此亦然。雖有種種自性俱有及相應法。一切皆能感異熟果。然於其中能分別果業為最勝。是故偏說。復有說者。由三義故說名為業。一有作用故。二有

行動故。三有造作故。有作用者。即是語業。如是評論我當如是如是所作。有行動者。即是身業。雖實無動。如往餘方。有造作者。即是意業。造作前二。由此義故說名為業。十業道者。謂身三業道。語四業道。意三業道。

問十善業道十不善業道豈不合說有二十耶。何故此中但說有十。答不過十故。謂依惡行所依止處。發起十種不善業道。即依此處由遠離故。即能發起十善業道。復有說者。略說十種廣說二十。如略廣如是。無差別差別。總別。遍不遍。無異有異。俱時次第應知亦爾。復有說者。隨利根者。故說有十。隨鈍根者。故說二十。如利根鈍根如是。是因力緣力內力外力。內如理作意所任持力。外他言音多修習力。略開智力廣辯智力。應知亦爾。是名十業道自性。

已說自性所以今當說問何故名業道。業道有何義。答思名為業。思所遊履究竟而轉名為業道。問若思名業。思所遊履究竟而轉名業道者。餘善不善一切無記。無不皆為思所遊履究竟而轉。一切皆應說名業道。有何殊勝不共因緣。唯說此十以為業道。答此是世尊有餘之說。大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說。脇尊者曰。唯佛世尊究竟了達諸法性相。亦知勢用。非餘所知。若法有業道相者。即便立之。無者不立。尊者妙音亦作是說。大師知此十種業道。有如是勢用。如是強盛。如是親近。能

與業思作所行路令究竟轉除此業道餘一切法無如是事復有說者由二因緣建立業道一世所詞毀二世所稱歎即是十種不善業道及善業道問若世所詞毀名業道者是則惡心出佛身血一切世間皆共詞毀何故不說以為業道答若世所詞毀如來出世及不出世一切時有者立為業道出佛身血有佛世有無佛世無故不立業道於稱歎中遠離出血所有問答應知亦爾復有說者由三因緣建立業道一由依處二由施設三由分別愛非愛果復有說者若由此故令內外物有時衰損有時增盛建立業道當知此中所居為外壽等為內云何由此外物衰損謂斷生命業道增時一切外物皆少光澤不久堅住若不與取業道增時一切外物有災有患多遭霜雹塵穢等障若欲邪行業道增時一切外物多有怨競若虛誑語業道增時一切外物多諸臭穢若離間語業道增時一切外物多不平等丘陵坑坎峻阻懸隔若龜惡語業道增時一切外物龜鱉惡毒刺沙礫設有金銀等寶少而無光不調難用若雜穢語業道增時一切外物時候乖變速疾磨滅多不成實若貪欲業道增時一切外物多分損滅微細少若瞋恚業道增時一切外物多分粘悴果實苦澁若邪見業道增時一切外物多分零落乏少花果或全無果是名由此外物減云何復知由此業道故令壽量等內物減耶謂若十不善業道具增長

時此瞻部洲有四衰損出現於世謂壽量衰損有情衰損資具衰損善品衰損壽量衰損者謂劫初時此瞻部洲人壽無量歲至劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫初時此瞻部洲廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿至劫末時唯餘萬人資具衰損者謂劫初時此瞻部洲安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食至劫末時人民飢饉唯穉穉等為上妙食善品衰損者謂劫初時此瞻部洲十善業道增上圓滿於劫減時十惡業道增上圓滿云何由此令諸外物有時增耶謂若離斷生命業道增時一切外物悉多光澤長時堅住離不與取業道增時一切外物不為災患霜雹等障之所侵損離欲邪行業道增時一切外物無諸怨競離虛誑語業道增時一切外物皆多香潔離離間語業道增時一切外物嚴好易求地不平等丘陵坑坎峻阻懸隔沙礫金銀等寶調柔光澤多所堪任離雜穢語業道增時一切外物時無乖變堅固成實無貪食業道增時外物充足圓滿增盛無瞋業道增時外物光澤果實甘美正見業道增時外物豐饒花果繁實是名由此令外物增云何復知由此業故令壽量等內物增耶謂若十善業道具增長時此瞻部洲有四增盛出現於世謂壽量增盛有情增盛資具增盛善品增盛壽量增盛者謂劫末時此瞻部洲人壽十歲至劫增時壽八萬

歲有情增盛者謂劫末時此瞻部洲唯餘萬人至劫增時廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿資具增盛者謂劫末時此瞻部洲人民飢饉以穉穉等為上妙食至劫增時安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食善品增盛者謂劫末時世間十惡業道增盛至劫增時世間十善業道增盛復有說者由三果故立十業道一異熟果二等流果三增上果謂斷生命若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多病短命是等流果彼增上故所感外物皆少光澤不久堅住是增上果諸不與取若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中財寶匱乏是等流果彼增上故所感外物有災有患多遭霜雹塵穢等障是增上果諸欲邪行若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中妻不貞良是等流果彼增上故所感外物多有怨競是增上果諸虛誑語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多遭誹謗是等流果彼增上故所感外物多諸臭穢是增上果諸離間語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中親友乖離是等流果彼增上故所感外物多不平等丘陵坑坎峻阻懸隔是增上果諸龜惡語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中恒聞種種不如

意聲。是等流果。彼增上故所感外物龜弊。惡毒刺沙礫。雖有金等。少而無光。不調難用。是增上果。諸難穢語。若習若修。若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來。生人中。言不威肅。是等流果。彼增上故所感外物時候乖變。速疾磨滅。多不成實。是增上果。諸有貪欲。若習若修。若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來。生人中。貪欲猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分損減。微細少。是增上果。諸有瞋恚。若習若修。若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來。生人中。瞋恚猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分枯悴。果實苦澁。是增上果。諸有邪見。若習若修。若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來。生人中。愚癡猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分零落。少花果。或全無果。是增上果。離斷生命。若習若修。若多修習。生人天趣。是異熟果。從彼處沒來。生此間。無病長壽。是等流果。彼增上故所感外物皆多光澤。長時堅住。是增上果。由此道理。其餘白品九善業道。與上相違。皆應廣說。故由三果立十業道。

問何故不說思為業道。答思即是業。思所行故名為業道。當知業道非即是思。是故不說。如王所行說名王路。而王路非王。此亦如是。思所行故說名業道。而業道非思。王座等喻亦復如是。復有說者。若法與思。譬如三事和合而生。有作用轉。立為業道。思不與思俱時而生。故非業道。復有說者。若法與思俱時而生。有作用轉。立為業道。思不與思俱時而生。有作用轉。立為業道。復有說者。若法與思同在現在。與思為路。立為業道。思不與思同在現在。與思為路。立為業道。問若遣他斷生命。乃至作難穢語。彼使或經多日。乃作時。遣他者。思滅已久。云何得名與思同在現在為路。令思究竟立業道耶。答就可得義。建立業道。謂若餘法可得與思同時為路。故立業道。非一刹那二思可得現在為路。是故不立。思為業道。問思亦與思同在現在。謂他相續思。何故不說。答依自相續。建立業道。不依他立。

已說三業十業道自性。今當顯示離無雜相。三業十業道。為三攝。十攝。三耶。答應作四句。有業非業道。謂業道所不攝身語業及意業全。有業道非業。謂後三業道。有業亦業道。謂前七業道。有非業非業道。謂除前相。相謂所名。如前廣說。謂色蘊中除業取。餘色蘊。行蘊中除不善貪瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思。取餘相應不相應行蘊。及三蘊全并為法。如是一切作。第四句故言。謂除前相。問十業道中何故前七建立業及業道。後三唯業道非業耶。答如施設論說。諸斷生命是業是作用。與能發起斷生命思。為因為道為跡為路。廣說乃至諸難穢語是業是作用。與能發起難穢語思。為因為道為跡為路。所有不善貪恚邪見。非業非作用。唯與即彼俱生品思。為因為道為跡為路。離斷生命是業是作用。與能發起離斷生命思。為因為道為跡為路。廣說乃至難穢語思。為因為道為跡為路。所有無貪無瞋正見。非業非作用。唯與即彼俱生品思。為因為道為跡為路。由此證知彼義應爾。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百一十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百一十四

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

三業。謂身語意業。四業。謂黑黑異熟業。白白異熟業。黑白黑白異熟業。非黑非白無異熟業。能盡諸業。為三攝。四。四攝。三耶。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說三業四業。契經雖作是說。而未廣辯。亦未曾說。為三攝。四。為四攝。三。乃至廣說復有說者。前雖分別三業。而未分別四業。今欲分別故作斯論。此中云何黑黑異熟業。謂不善業能感。嶮惡趣異熟。問異熟不應名黑。所以者何。如品類足說。云何黑法。謂不善法及有覆無記法。云何白法。謂善法及無

覆無記法。諸異熟果無覆無記。何故名黑。答此中但應說云何黑業。謂不善業能感嶮惡趣。不應更說黑異熟言。應如是說而不爾者。有何意趣。謂如是說已成。立黑是因非果。如說賊見此所出言罵父非子。此中亦爾。復有說者。此中依止不可意黑故作是說。黑有二種。一染汚黑。二不可意黑。此中業由二黑故說名為黑。異熟但由不可意黑故亦名黑。問黑業亦感入天中異熟。何故但說感惡趣異熟耶。答亦應說而不說者。當知此義有餘。復有說者。彼不決定。謂人天中若處有黑業異熟。此處必有白業異熟。無處唯有黑業異熟。無白業異熟者。諸惡趣中若處有白業異熟。此處必有黑業異熟。有處唯有黑業異熟。無白業異熟者。由惡趣中有決定。黑異熟處是故偏說。集異門論復作是說。云何黑異熟業。謂不善業感那落迦趣。問諸不善業亦感那落迦趣異熟。何故唯說感那落迦不說餘耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復有說者。彼不決定。謂那落迦趣亦受不善業異熟。亦受善業異熟。那落迦趣決定唯受不善業異熟。是故偏說。復有說者。世尊經中以重惡業怖諸有情。為順彼經是故但說感那落迦諸不善業名。黑異熟業。為顯此義。應引彼經。有二外道。一名布刺拏憍維迦。受持牛戒。二名類制羅。捫爾迦。受持狗戒。此二外道於一時間同集會坐。作如是言。世間所有難行禁戒。我等二人

修學已滿。誰能如實記別我等所感異熟。聞釋迦種子。一太子。顏貌端正。以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身。觀無厭足。身真金色。常光一尋。言音清亮和雅悅意。過妙音鳥羯羅頻迦。智見無礙辯才無滯。厭捨家法。出趣非家。勤修苦行。復還厭離修處中行。證得無上正等菩提。具一切智。如實證見諸法性相。斷一切疑網。施一切決定。究竟達一切間論原底。我等二人今應往問。若得記別我等禁戒所感異熟。則當依學。豈不快哉。於是二人來至佛所。種種愛語相慰問已。退坐一面。時布刺拏先爲他問。而白佛言。此迦爾迦受持狗戒。修學已滿。當何所趣。當何所生。世尊告曰。汝布刺拏止不須問。勿因此事。汝等皆當不忍不信。心懷恥恨。如是至三。彼猶殷勤請問不止。佛以慈愍。告言。諦聽吾當爲汝如實記別。受持狗戒。若無缺犯。當生狗中。若有缺犯。當墮地獄。時布刺拏聞佛語已。心懷憂怖。悲泣哽咽。不能自勝。世尊告曰。吾先豈不數告汝言。止不須問。勿因此事。汝等皆當不忍不信。心懷恥恨。今果如是。時布刺拏便自抑止。而白佛言。不以世尊記。迦爾迦當生狗趣。故我悲泣。然我長夜受持牛戒。修學已滿。恐亦當爾。所以憂怖。唯願大慈爲我宣說。受持牛戒。當何所趣。當何所生。世尊告曰。受持牛戒。若無缺犯。當生牛中。若有缺犯。當墮地獄。如是等事。如經廣說。問云何受持狗戒。牛戒。名無缺犯。答若持狗

戒一如狗法名無缺犯若持牛戒一如牛法名無缺犯若不爾者名有缺犯是故世尊以重惡業怖諸有情故說能感那落迦趣諸不善業爲順彼經故集異門作如是說感那落迦諸不善業名黑黑異熟業復有說者見道所斷諸不善業名黑黑異熟業自種類中無白雜故如是說者一切不善業皆名黑黑異熟業由欲界中不善強盛不爲善法之所陵雜以不善法能伏能斷自地善故善業羸劣而爲不善之所陵雜以欲界善不能斷不善故云何白白異熟業謂色界繫善業問無色界繫善業亦感白白異熟何故唯說色界繫善業名白白異熟業不說無色界繫善業耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者若說色界繫善業名白白異熟業當知已說無色界繫善業亦是彼業同是定地修地法故若說此當知亦說彼復有說者若諸善業能感二種異熟果謂中有生有此善業名白白異熟業無色界業唯感生有不受生受起異熟生異熟起果生果細果麁果應知亦爾復有說者若業能感二種異熟謂色非色此諸善業名白白異熟業無色界業唯感非色不感於色是故不說復有說者若具二業能感異熟謂色非色此中善業名白白異熟業無色界唯有非色業無有色業是故不說如色非色如是相應不相應有所依無所依有行相無行相有

所緣無所緣有作意無作意二種業應知亦爾復有說者若具三業能感異熟謂身語意此淨善業名白白異熟業無色界中唯有意業能感異熟是故不說復有說者若具以五蘊能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中唯有四蘊能感異熟是故不說復有說者若具足十善業道能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中唯有三善業道能感異熟是故不說復有說者若此界中有二鮮淨有二明白一因二果此界善業名白白異熟業無色界中有一鮮淨明白謂因是故不說由如是等種種因緣唯色界繫善業名白白異熟業非無色界繫善業云何黑白黑白異熟業謂欲界繫善業能感人天趣異熟業問無有一業亦黑亦白何故名黑白黑白異熟業耶答爲欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一黑二白是故說名黑白黑白異熟業問諸惡趣中亦受黑白二業異熟何故唯說能感人天趣異熟業名黑白黑白異熟業不說能感惡趣異熟業耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者若說能感人天善業名黑白黑白異熟業當知已說能感惡趣善業亦是彼業以難雜相無差別故若說此當知已說彼復有說者彼不決定是故不說謂在欲界人天趣中無有一處而不雜受黑白業異熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異熟處而更有一向純受黑業異熟謂一

分傍生鬼及一切地獄由惡趣中有不決定是故不說復有說者欲界繫修所斷善不善業名黑白黑白異熟業一種類中二業雜故復有說者若善不善業能感欲界人天傍生鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一趣中雜受二業異熟故如是說者欲界一切善業名黑白黑白異熟業以彼善業體雖是白而爲不善黑所陵雜以不善能斷自地善故不善不爾不爲自地善所陵雜自地善不能斷自地不善故由此欲界善業名第三業云何非黑非白無異熟業能盡諸業謂能永斷諸業學思問諸無漏業是勝義白何故乃名非黑非白答集異門論施設論皆說此業不同不善染汚黑及感不可意異熟黑故說非黑又亦不同善有漏白及感可意異熟白故說非白復有說者此依果白故說非白白有二種一因白二果白善有漏業具二白故名白諸無漏業唯有因白而無果白故不名白復有說者依異熟白故名非白白有二種一自體白二異熟白善有漏業具二白故名白無漏業唯有自體白無異熟白故不名白復有說者此無漏業能斷世間所愛異熟非世所愛無有白相故不名白以是義故名非黑白此無漏業非如前三感異熟果是故說名無異熟業此無漏業令前三業畢竟滅盡等盡遍盡永斷永害棄捨變吐離欲寂滅是故說名能盡諸業如是則說十七學思謂見道中四法智忍相應學思

離欲界染八無間道相應學思此十二思能盡黑黑異熟業離欲界染第九無間道相應學思能盡黑黑異熟業及黑白黑白異熟業離初靜慮染第九無間道相應學思乃至離第四靜慮染第九無間道相應學思能盡白白異熟業如是十七無漏思說名能斷諸業學思復有說者一切無間道皆能斷諸業故復有說者一切學思皆名能斷諸業學思以諸學思皆能對治有漏業故如是說者謂初說唯十七無漏思正能對治前三業故問諸無漏慧相應俱有皆能正斷前三種業何故唯說無漏學思答思能發動諸法令斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中辨業故唯說思問若爾亦應說隨轉身語業何故唯說思耶答由此學思與無漏慧相應而轉同一所緣同一行相同一所依相助有力能斷諸業非身語業得有一是事是故不說已說三業四業自性今當顯示難雜相三業四業爲三攝四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思除無漏業無色界繫善業一切無記業此中除能斷諸業學思餘無漏業者諸說十七無漏思爲第四業者彼說除十七思餘無漏加行無間解脫勝進道相應思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切無間道相應學思爲第四業者彼說除一切無間道餘無漏加行解脫勝進道相應學思及

學隨轉業。并一切無學業。是名餘無漏業。諸說一切學思爲第四業者。彼說學隨轉業。一切無學業。是名餘無漏業。如是說者。謂初說除無色界繫善業者。謂無色界繫一切善業除無記業者。謂三界繫諸無記業。由此道理三業具攝學無學非學非無學業。四業唯攝學非學非無學業。三業具攝欲界色界無色界繫業。四業唯攝欲色界繫業。三業具攝善不善無記業。四業唯攝善不善業。三業具攝見所斷修所斷無斷業。四業唯攝三種一分。三業具攝有漏無漏業。染污不染污業。有異熟無異熟業。相應不相應業。有隨轉無隨轉業。表無表業。四業唯攝諸二業少分。如是等門皆應廣說。是故說言三攝四。非四攝三。不攝者何。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界繫善業。一切無記業。三業謂身語意業復有三業謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。順現法受等三業。而不廣辯。廣說如前。復有說者。前雖分別身等三業。而未分別順現法受等三業。今欲分別故作斯論。云何順現法受業。謂若業此生造作增長。則於此生受異熟果。是名順現法受業。問若業此時造作增長。則於此時受異熟果耶。答不爾。所以者何。諸善惡業要待相續。或度相續方受異熟。謂若此業造作增長。或則於此一相續中。或則於此一時分中。或則於此一衆同分中受異熟果。如是名爲

順現法受業。必無有業此剎那造。則此及次剎那熟義。由異類故親引發故。此中所有世所現見順現法受業者。曾聞有探樵者。入山遇雪迷失途路。時會日暮雪深寒凍。將死不久即前入一叢密林中。乃見一熊。先在林內形色青紺眼如雙炬。其人惶恐分當失命。此實菩薩現受熊身。見其憂恐尋慰喻言。汝今勿怖。父母於子或有異心。吾今於汝終無惡意。即前捧取將入窟中。溫煖其身令蘇息已。取諸根果勸隨所食。恐冷不消抱持而臥。如是恩養。經於六日至第七日。天晴路現人有歸心。熊既知已復取甘果飽而餓之。送至林外慰勸告別。人跪謝曰。何以報恩。熊言。我今不須除報。但如。此日我護汝身。汝於我命亦願如是。其人敬諾。樵下山逢一獵師。問言。山中見何虫獸。樵人答言。我亦不見餘獸。唯見一熊。獵師求請能相示不。樵人答曰。若能與我三分之二。吾當示汝。獵師依許。相與俱行。竟害熊命。分肉爲三。樵人兩手欲取熊肉。惡業力故雙臂俱落。如珠纒斷。如截藕根。獵師荒忙驚問所以。樵人恥愧具述委由。是二獵師責樵人曰。他既於汝有此大恩。汝今何忍行斯惡逆。怪哉汝身何不糜爛。於是獵師共持其肉施僧伽藍。時僧上座得妙願智。則時入定觀是何肉。則知是與一切衆生作利樂者大菩薩肉。尋時出定以此事白衆衆。皆驚歎共取香薪。焚燒其肉收其餘骨。起窣堵波禮拜供養。

如是惡業。要待相續。或度相續。方受其果。復次昔有屠販牛人。驅牛涉路人多糧盡飢渴熱乏。息而議曰。此等群牛終非己物。宜割取舌以濟飢虛。則時以鹽塗諸牛口。半食鹹味。出舌舐之。則用利刀二時截取。以火暗炙而共食之。食已相與臨水澡漱。俱嚼楊枝揩齒既了。擊以刮舌。惡業力故。諸人舌根猶如爛果。一時俱落。如是惡業。要待相續。或度相續。方受其果。復次聞昔有暴惡者。令母執器自搗牛乳。搗便過量。母止之言。餘者可留以乳犢子。其人既聞忽生瞋忿。以手掬乳散其母面。隨著母身乳滴多少。惡業力故則令彼人身上還生爾所白癩。如是惡業。要待相續。或度相續。方受其果。是爲略引順現法受三種惡業。昔憍薩羅國有王名勝軍。生其一女。具十八醜。貧賤者不與。富貴者不求。有長者子。財位喪失。王聞遣使召至告言。吾有小女少乏容色。卿若不恥厚俸珍財。其人許之。王聞歡喜。多賜財寶田宅僕使。恣其所欲。降嬪以禮密令歸第。其人慚恥出則關鑰。親知莫見。有諸密友。責言。何故不示我妻。長者子言。何遽之有。衆人怪其推延。遂共立約。却後七日各將室家會某園林。歡娛譚賞。達者當罰金錢五百。至第七日皆如所約。唯長者子不將婦來。自恃財富。任罰多少。其婦獨在家中自責自恨。我宿何罪受此惡身。衆人皆樂。唯我獨苦。

◎色二彼◎ ◎則一即◎ ◎時二消◎ ◎此二比◎ ◎由二曲◎ ◎皆一關◎ ◎

不如早死。一心念佛便欲自害。佛知時至。則於此沒跡出其前。女見如來。深生悲喜。發殷淨心。觀佛相好。善業力故。須臾變身。猶如天女。倍增踊躍。佛為說法。遠塵離垢。得預流果。世尊既還。彼女獨坐。端正無比。安隱快樂。時彼朋類既見。其人不將妻室。便醉以酒。竊其戶鑰。共往其家。遙見其婦。端嚴無比。如帝釋妃。於是眾人深生讚仰。因相謂曰。此不示人。誠由於此。則馳園所共謝其夫。并慶讚之。其人慚藏。謂相譏弄。及還見之。深生疑怪。問言。聖女為是幻術。為鬼魅耶。我婦安在。其妻具以上事答之。於是其夫得未曾有。歸依三寶。如是善業。要待相續。或度相續。方受其果。

昔健駄羅國迦賦色迦王。有一黃門。恒監內事。暫出城外。見有群牛。數盈五百。來入城內。問驅牛者。此是何牛。答言。此牛將去其種。於是黃門。則自思付。我宿惡業。受不男身。今應以財救。此牛難還。償其價。悉令得脫。善業力故。令此黃門。則復男身。深生慶悅。尋還城內。佇立宮門。附使啓王。請入奉觀。王令喚入。怪問所由。於是黃門具奏上事。王聞驚喜。厚賜珍財。轉授高官。令知外事。如是善業。要待相續。或度相續。方受其果。

昔恒叉尸羅國有一女人。至月光王捨千頭處。禮無愛王所起靈廟。見有狗糞在佛座前。尋作是思。此處清淨。如何狗糞穢汚其中。以手捧除。香泥塗飾。善業力故。令此

女人遍體生香。如栴檀樹。口中常出青蓮華香。如是善業。要待相續。或度相續。方受其果。是為略引順現法受三種善業。

云何順次生受業。謂若業此生造作增長。於第二生受異熟果。是名順次生受業。

云何順後次受業。謂若業此生造作增長。隨第三生。或隨第四。或復過此。受異熟果。是名順後次受業。

問諸順現法受業。定於現法受耶。順生順後為問亦爾。譬喻者說。此不決定。以一切業皆可轉故。乃至無間業亦可令轉。問若爾。云何說名順現法受業等耶。彼作是說。諸順現法受業不定。於現法中受異熟果。若受者定於現法。非餘。故名順現法受業。順生順後所說亦爾。彼說一切業皆可轉。乃至無間業亦可轉。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。然有能越第一有者。是故無間業亦應可轉。阿毘達磨諸論師言。諸順現法受業。決定於現法中受異熟果。故名順現法受業。順生順後所說亦爾。是故若問何故名順現法受業。乃至順後次受業。應以此答。

復有餘師。說四種業。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。順不定受業。諸順現法受業。乃至順後次受業。此業不可轉。諸順不定受業。此業可轉。唯為轉此第四業。故受持禁戒。動修梵行。彼作是思。願我由是當轉此業。復有餘師。說五種業。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。各唯一

種。順不定受業中復有二種。一異熟決定。二異熟不決定。諸順現法受業。順次生受業。順後次受業。順不定受業。中異熟決定業。皆不可轉。順不定受業中異熟不決定業。此業可轉。唯為轉此第五業。故受持禁戒。動修梵行。彼作是思。願我由是當轉此業。復有餘師。說八種業。謂順現法受業有二種。一異熟決定。二異熟不決定。順次生受業。順後次受業。順不定受業。亦各有二。一異熟決定。二異熟不決定。是謂八業。於中諸異熟決定業。皆不可轉。諸異熟不決定業。皆可轉。此故受持禁戒。動修梵行。是故此中應作四句。謂或有業時分決定。異熟亦不定。或有業時分決定。異熟亦不定。或有業時分決定。異熟亦不定。或有業時分決定。異熟亦不定。云何業時分決定。異熟亦不定。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。中異熟決定業。云何業時分不定。異熟亦不定。謂順不定受業。中異熟不決定業。如是名為八業四句。問頗有一時一剎那頃。能起三種業耶。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。答有。謂先造二使。斷生命。不與取。後自行欲邪行。以此自所究竟。非由他故。若有如是種類法生。三業同時皆得究竟。於中初業於現法中受異熟果。第二業於無間生受異熟果。第三業於隨第三生。以後諸生受異

熟果其餘業道自作教他差別亦爾

問此順現法受業等幾能引衆同分果。幾能滿衆同分果。或有說者。二能引衆同分果。亦能滿衆同分果。謂順次生受業。順後次受業。二能滿衆同分果。不能引衆同分果。謂順現法受業。順不定受業。復有說者。三能引衆同分果。亦能滿衆同分果。謂除順現法受。一能滿衆同分果。不能引衆同分果。謂順現法受。復有欲令順現法受業。亦能引衆同分果。若作是說。此四種業。一切皆能引衆同分果。及滿衆同分果。問如是諸業何者最勝。或有說者。順現法受業最勝。所以者何。近得果故。復有說者。順後次受業最勝。所以者何。一切皆隨業最爲勝。而皆是順後次受故。問順現法受業能近得果。於諸業中可說爲勝。順後次受業去果顯遠。云何最勝耶。答順現法受業雖近得果。而果下劣。不名最勝。順後次受業雖去果遠。而果殊勝難盡故名最勝。如外種子有近得果。而果下劣。有去果遠。而果最勝。如有秋苗經三半月則便結果。此果最近而最下劣。如稻麥等經於六月其果乃熟。去果次遠而次爲勝。如法梨樹經五六年或十二年方結其果。此果次勝。如多羅樹經於百年方結其果。此果最勝。如外種子去果最近其果最劣。去果次遠其果次勝。去果最遠其果最勝。種隨其果勝劣差別。內業亦爾。順現法受業。去果最近而果最劣。順次生受業。去果次遠而果次勝。順後次受業。去果最遠

而果最勝。業隨其果勝劣差別。故順後次受業最勝非餘。問於何界中能造幾業。有說。欲界能造四種善不善業。色無色界能造三種善業。除順現法受。所以者何。於欲界中依佛菩薩聲聞獨覺父母師長諸有德邊。發起增上善惡業故。此業速疾受異熟果。色無色界無此勝緣。是故於彼不能起此順現法受業。問若爾。品類足說當云何通。如彼說言。順現法受業。順次生受業。順後次受業。一切隨眠之所隨增。答於彼論中應作是說。順現法受業。欲界一切隨眠之所隨增。順次生受業。順後次受業。欲界一切隨眠。色無色界遍行隨眠。及修所斷隨眠之所隨增。應作是說。而不說者。有何意趣。當知彼文是總略而說。問若爾。集異門說復云何通。如彼說言。順現法受業。順次生受業。順後次受業。欲界一切隨眠。色無色界遍行隨眠。及修所斷隨眠之所隨增。答彼文應作是說。順現法受業。欲界一切隨眠之所隨增。順次生受業。順後次受業。欲界一切隨眠。色無色界遍行隨眠。及修所斷隨眠之所隨增。應作是說。而不說者。有何意趣。當知彼中言勢所引。故作是說。如是說者。色無色界亦能引起順現法受業。問前說欲界依佛菩薩等勝緣能起順現法受業。上一界無此勝緣。云何能起。答彼處但以因力任持。亦能引起順現法受業。欲界亦有但由因力起。此業者。謂或有人開門大施供養賢聖。而不能引順現法受業。或復有人以一博食

施二傍生。而能引起順現法受業。如是等故知不必皆依勝緣而起此業。然其要由因力任持方能引起。是故往昔阿毘達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是說。若厭淨心持一把握他牛食。當知能引順現法受業。問於何趣中能造幾業。答那落迦中能造四種不善業三種善業。除順現法受。傍生餓鬼及三洲人。欲界天中。能造四種善不善業。北拘盧洲能造四種善業三種不善業。除順次生受。色無色界天中。能造多少。如前已說。問於何生中能造幾業。答於四生中皆能造四種善不善業。問誰於何地能造幾業。答若諸異生生在欲界未離欲界染。能造欲界四種善不善業。若已離欲界染未離初靜慮染。若退法者。彼能造欲界四種業。能造初靜慮三種業。除順現法受。有說。彼能造初靜慮二種業。謂順後次受及不定受。若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順現法受。若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。若退法者。彼能造欲界四種業。能造初二靜慮三種業。除順現法受。有說。彼能造第二靜慮二種業。謂順後次受。及不定受。若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順次生受。能造初靜慮二種業。謂順後次受。及不定受。能造第二靜慮三種業。除順現法受。廣說乃至。若已離無所有處染。若退法者。彼能造欲界四種業。能造四靜慮四無色三種業。除順現法受。有說。彼能造非想非

非想處二種業。謂順後次受。及不定受。若不
退法者。彼能造欲界三種善業。除順次生
受。能造四靜慮三無色二種業。謂順後次受
及不定受。能造非想非非想處三種業。除順
現法受。如是已說。異生生在欲界。若諸異
生。初靜慮。未離初靜慮。彼能造初靜
慮四種業。若已離初靜慮。未離第二靜
慮。彼能造初靜慮三種業。除順次生受。
能造第二靜慮三種業。除順現法受。廣說
乃至。若已離無所有處。彼能造初靜慮
三種業。除順次生受。能造二靜慮三無色
二種業。謂順後次受及不定受。能造非想
非非想處三種業。除順現法受。如說生
初靜慮。如是乃至生非想非非想處。亦應
廣說。如是已說。諸地異生。若諸聖者生
在欲界。未離欲界。彼能造欲界四種善
不善業。已離欲界。未離初靜慮。彼
能造欲界二種業。謂順現法受。及不定受。
能造初靜慮三種業。除順現法受。已離初
靜慮。未離第二靜慮。若退法者。彼能
造欲界二種業。謂順現法受及不定受。能
造初二靜慮三種業。除順現法受。有說。
彼能造第二靜慮二種業。謂順後次受及不
定受。若不退法者。彼能造欲界二種善業。
謂順現法受及不定受。能造初靜慮一種業。
謂不定受。能造第二靜慮三種業。除順現
法受。乃至若已離無所有處。未離非想
非非想處。若退法者。彼能造欲界二種業。
謂順現法受及不定受。能造四靜慮三種業。

除現法受。能造四無色三種業。除順現法
受。此則總說。若別說者。四無色中。若造順
次生受業。則不造順後次受業。若造順後
次受業。則不造順次生受業。有說。彼能造
非想非非想處二種業。謂順後次受及不定
受。若不退法者。彼能造欲界二種善業。謂
順現法受及不定受。能造四靜慮三無色一
種業。謂不定受。能造非想非非想處二種
業。謂順次生受及不定受。若已離非想非非
想處。彼能造欲界二種業。謂順現法受及
不定受。能造四靜慮四無色一種業。謂不定
受。如是已說。聖者生在欲界。若諸聖者生
初靜慮。未離初靜慮。彼能造初靜慮三
種業。除順後次受。若已離初靜慮。未離
第二靜慮。彼能造初靜慮二種業。謂順現
法受及不定受。能造第二靜慮三種業。除順
現法受。若已離第二靜慮。未離第三靜
慮。彼能造初靜慮二種業。謂順現法受及
不定受。能造第二靜慮一種業。謂不定受。能
造第三靜慮三種業。除順現法受。廣說乃
至。若已離無所有處。未離非想非非想
處。彼能造初靜慮二種業。謂順現法受
及不定受。能造三靜慮三無色一種業。謂不
定受。能造非想非非想處二種業。謂順次生
受及不定受。若已離非想非非想處。彼能
造初靜慮二種業。謂順現法受及不定受。能
造三靜慮四無色一種業。謂不定受。如說聖
者生初靜慮。如是生第二第三第四靜慮
廣說亦爾。除未離自地。彼能造自地四

種業。與前差別。若諸聖者生空無邊處。未
離空無邊處。彼能造空無邊處二種業。
謂順現法受及不定受。若已離空無邊處。
未離識無邊處。彼能造空無邊處二種
業。謂順現法受及不定受。能造識無邊處二
種業。謂順次生受及不定受。若已離識無邊
處。未離無所有處。彼能造空無邊處
二種業。謂順現法受及不定受。能造識無邊
處一種業。謂不定受。能造無所有處二種
業。謂順次生受及不定受。若已離無所有處
染。未離非想非非想處。彼能造空無邊
處二種業。謂順現法受及不定受。能造識無
邊處無所有處一種業。謂不定受。能造非想
非非想處二種業。謂順次生受及不定受。若
已離非想非非想處。彼能造空無邊處二
種業。謂順現法受及不定受。能造三無色一
種業。謂不定受。如說聖者生空無邊處。如
是乃至生非想非非想處。廣說亦爾。住欲
界中有位。能造二十二種業。謂中有位異熟
定業及不定業。如是羯刺藍。遏部曇。閼尸。
鍵南。鉢羅奢佉。初生。嬰孩。童子。少壯。衰
老位。各有異熟定及不定業。是名二十二
業。住羯羅藍位。能造二十種業。謂除中有
業二。如是乃至住衰老位。能造二業。謂則
老位定及不定業。問。若中有位所造諸業。至
本有位。受異熟者。此業當言是順現法受。
順次生受耶。答。此是順現法受業。非順次
生受。所以者何。中有本有總衆同分無差別
故。

●(受)一●(順)十●(能)一●二二三

已說前後三業自性。今當顯示難無難相。爲前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何謂不定業。無記業。無漏業。此中前三通攝定不定業。後三。唯攝定業。前三通攝善不善無記業。後三。唯攝善不善業。前三通攝有漏無漏業。後三。唯攝有漏業。如是廣說有無量門前後差別。今簡略說。故言前攝後非後攝前。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百一十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

一十五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之四

三業。謂身語意業。復有三業。謂順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。順樂受等業。契經雖作是說。而不廣辯。廣說如前。復有說者。前雖分別身等三業。而未分別順樂受等三業。今欲分別故作斯論。所說受名總有五種。一自性受。二現前受。三所緣受。四相應受。五異熟受。自性受者。如說三受。謂樂受苦受。不苦不樂受。現前受者。如大因緣法門經說。阿難當知。受樂

受時餘二受便滅應。知如是所受樂受。是無常苦滅壞之法。離我所如是受苦受。不苦不樂受應知亦爾。所緣受者。如識身論說。眼色爲緣生於眼識。三和合故觸。觸爲緣故受。當知此受能領受色非數取趣。色是眼觸所生受緣非數取趣。如是乃至意法廣說亦爾。相應受者。如說有樂受法。有苦受法。有不苦不樂受法。云何樂受法。謂樂受相應法。云何苦受法。謂苦受相應法。云何不苦不樂受法。謂不苦不樂受相應法。異熟受者。如此中說。順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。於此五受中依異熟受而作此論。云何順樂受業。謂欲界繫善業。乃至第三靜慮地善業。云何順苦受業。謂不善業。云何順不苦不樂受業。謂廣果繫善業。及無色界繫善業。問順樂受業決定能感樂受異熟果耶。餘二受業爲問亦爾。若決定者。此後所說當云何通。如後論言。頗有業不感身心受異熟。而感異熟耶。答有。謂諸業感色心不相應行異熟。若不定者。何故說名順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。有說定感。謂順樂受業。決定能感樂受異熟。由此故名順樂受業。乃至順不苦不樂受業。決定能感不苦不樂受異熟。由此故名順不苦不樂受業。問若爾。後所說云何通。如說。頗有業不感身心受異熟。而感異熟耶。乃至廣說。答彼業定感彼受異熟。及感色心不相應行。然所感受不常現前。所感色等則恒相續。於所感受不現前時。說彼受業。唯感色心不相

應行。是故無過。如此則二文善通。復有說者。順樂受業不定。能感順樂受異熟。乃至順不苦不樂受業不定。能感不苦不樂受異熟。問若爾。何故此業名順樂受等耶。答順樂受業。雖不定感樂受異熟。然感樂受異熟者。唯此業非餘。故說此爲順樂受業。餘二受業所說亦爾。復有說者。順樂受業。雖不定感樂受異熟。然如樂受能與喜樂作所依止。令喜樂生相續而轉作安足處。餘異熟果亦能如是。故名順樂受業。順苦受業。雖不定感苦受異熟。然如苦受能與憂苦作所依止。令憂苦生相續而轉作安足處。餘異熟果亦能如是。故名順苦受業。順不苦不樂受業。雖不定感不苦不樂受異熟。然如不苦不樂受。不能與喜樂憂苦作所依止。不能令喜樂憂苦生相續而轉作安足處。餘異熟果亦復如是。故名順不苦不樂受業。復有說者。如樂受能長養所依。餘異熟亦爾。故名順樂受業。如苦受能損害所依。餘異熟亦爾。故名順苦受業。如不苦不樂受。非能長養亦非損害所依。餘異熟亦爾。故名順不苦不樂受業。問欲界乃至第三靜慮。有不苦不樂受異熟不。若有者。此中所說云何通。如說。云何順不苦不樂受業。謂廣果繫善業。及無色界繫善業。若無者。靜慮中間所有善業。當言能感何受異熟。或有說者。下地無有不苦不樂受異熟。所以者何。下地法施。此受微細。下地不寂靜。此受寂靜。復有說者。下地有情所起善業。皆爲

求樂受故起。無有希求不苦不樂受者。是故下地所有善業。不感此受異熟間彼亦無有求苦受者。何故下地感此異熟。答欲界有情爲求樂故多造苦因。故雖不求而感彼異熟。捨受寂靜無有求樂受而造捨受業者。是故無彼異熟。問靜慮中間所有善業。當言能感何受異熟。答感初靜慮喜根異熟。復有說者。感初靜慮樂受異熟。問若爾。後文云何通。如說。願有業感心受異熟非身耶。答有謂善無尋業。答彼文應作是說。謂善無尋無何業。而不作是說者。有何意耶。應知此中言勞減少。或有說者。靜慮中間所有善業。雖不感受異熟果。而能感色心不相應行。問若爾。何故此後論言。善無尋業感心受耶。答但言能感心受非身。不言唯感心受異熟。非感色心不相應行。復有說者。下地亦有。不苦不樂受異熟。問此中所說當云何通。如說。云何順不苦不樂受業。謂廣果繫善業。及無色界繫善業。答此中但顯順不苦不樂受業異熟最後邊際。謂第四靜慮是有色地邊。無色界是三界邊。復有說者。此中但顯此受異熟不共田器。誰是此受異熟不共田器。謂第四靜慮。及無色界。復有說者。下地雖有此受異熟。然爲餘受所覆。相不明。不久相續。從廣果上更無餘受。唯有此受明了相續。是故偏說。諸說下地無不苦不樂受異熟者。彼說欲界下三靜慮阿羅漢等。住威儀心入涅槃。廣果阿羅漢。住威儀心異熟心入

涅槃。無色界阿羅漢。住異熟心入涅槃。諸說下地亦有。不苦不樂受異熟者。彼說欲界四靜慮阿羅漢等。住威儀心異熟心入涅槃。無色界阿羅漢。住異熟心入涅槃。已說前後三業自性。今當顯示雜無雜相。爲前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無記業無漏業。此中前三業通有記無記。後三業。唯有記。前三業通有漏無漏業。後三業。唯有漏。是故言前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無記業及無漏業。三業謂身語意業。復有三業。謂過去未來現在業。復有三業。謂善不善無記業。復有三業。謂學無學非學非無學業。復有三業。謂見所斷修所斷無斷業。爲前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝。所以者何。以身語意業自性。或過去或未來或現在。或善或不善或無記。或學或無學或非學非無學。或見所斷或修所斷或無斷。故言隨其事展轉相攝。三業謂身語意業。復有三業。謂欲色無色界繫業。爲前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。此中前三業通有漏無漏。後三業。唯有漏。是故言前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。四業如前說。三業謂順現法受等業。爲四攝。三。三攝。四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。欲界繫善不善不定業。色界繫善不定業。有三非四。謂無色界繫善決定業。有四亦三。謂欲界繫善不善決定業。及

色界繫善決定業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界繫善不定業。及無記業。四業如前說。三業謂順樂受等業。爲四攝。三。三攝。四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界繫善業。有四亦三。謂欲界繫善不善業。色界繫善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。及無記業。四業如前說。三業謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲四攝。三。三攝。四耶。答三攝。四。非四攝。三。不攝者何。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界繫善業。及無記業。四業如前說。三業謂欲界繫等業。爲四攝。三。三攝。四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界繫善業。一切無記業。有四亦三。謂欲界繫善不善業。色界繫善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。三業謂順現法受等業。復有三業。謂順樂受等業。爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。此中前三。唯攝決定業。後三。通攝不定業。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。三業謂順現法受等業。復有三業。謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂

不定業。無記業。無漏業。此中前三業。唯攝定。唯有記。唯有漏業。後諸三業。通攝。定不定。有記無記。有漏無漏業。是故言後攝前。非前攝後不。攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。

三業謂順現法受等業。復有三業。謂欲界繫等業。爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。此中前三業。唯攝定。唯有記業。後三通攝。定不定。有記無記業。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。

三業謂順樂受等業。復有三業。謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。無漏業。此中前三業。唯有記。唯有漏後諸三業。通有記無記。有漏無漏。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。

無漏業。問何故無記及無漏業不感樂受等異熟耶。答諸無記業自性羸劣勢不堅住。故無異熟。諸無漏業離諸煩惱。非三界繫。故無異熟。所以者何。若所起業自性堅強。煩惱所繫者能感異熟。譬如外種若體堅實。有水所潤養土所覆乃能生芽。若不堅實。雖有水潤養土所覆亦不能生芽。若雖堅實。無水所潤養土所覆亦不生芽。內業亦爾。若體堅強愛水所潤餘煩惱復能感異熟。諸無記業雖愛水潤餘煩惱。而性劣不堅不感異熟。諸無漏業雖體堅強。無愛水潤餘

煩惱覆不感異熟。諸不善業有漏善業具足二義能感異熟。是故無記及無漏業。非前所攝。

三業謂順樂受等業。復有三業。謂欲界繫等業。爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。此中前三業。唯有記。後三通有記無記。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。

三業謂諸過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝。義異體不異故。三業謂過去等業。復有三業。謂欲界繫等業。爲前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。此中前三業通有漏無漏。後三唯有漏。是故言前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。

三業謂善等業。復有三業。謂欲界繫等業。爲前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。此中前三業通有漏無漏。後三唯有漏。是故言前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。三業謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝。義異體不異故。三業謂欲界繫等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無漏業。此中前三業。唯有漏。後三業通有漏無漏。是故言後攝前。

非前攝後。不攝者何。謂無漏業。三業謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝如前釋。頗有業感身受非心耶。答有。謂不善業。謂以不善業。唯感苦根異熟故。問何故不善業不感心受耶。答彼類心受。所謂憂根而憂根非異熟故不感心受。問何故憂根非異熟耶。答憂根作意生故。分別強故。離欲捨故。異熟不爾。

頗有業感心受非身耶。答有。謂善無尋業。此中諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者。此善無尋業所感心受異熟。謂第二靜慮喜根。第三靜慮樂根。第四靜慮。及無色界捨根。有說。亦感初靜慮喜根同一地故。而不感三識相應樂根。以此業微細故。諸有欲令下地亦有。不苦不樂受異熟果者。此善無尋業所感心受異熟。謂第二靜慮喜根。捨根。第三靜慮樂根。第四靜慮。及無色界捨根。有說。亦感靜慮中間捨根。有說。亦感初靜慮喜根樂根。龜故非此業感。

頗有業感身心受耶。答有。謂善有尋業。諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者。此善有尋業。若在欲界感五識身相應樂根身受異熟。及意識相應喜根心受異熟。若在初靜慮感三識身相應樂根身受異熟。及意識相應喜根心受異熟。諸有欲令下地亦有。不苦不樂受異熟果者。此善有尋業。若在欲界感五識身相應樂根捨根身受異熟。及意識相應喜根捨根心受異

熱。若在初靜慮。感三識身相應。樂根捨根。身受異熱。及感意識相應。喜根捨根。心受異熱。問何故喜根是異熱。果非憂根耶。答喜受行相有龜有細。不必恒時作意而起。不必恒時是強分別。微細定中亦得有故。又此喜根非離欲捨。與異熱法不相違。故有是異熱。憂根不爾。故非異熱。問何故捨根。唯善業感非不善耶。答捨根行相微細寂靜。智者所樂故善業感。諸不善業性是龜動。故不能感捨受異熱。頗有業不感身心受而感異熱耶。答有。謂諸業感色心不相應行異熱。色異熱者。謂九處除聲處。心不相應行異熱者。謂命根衆同分得生住老無常。有說及無想事。

問此中何者名身受。何者名心受。答若受在五識身。身受。在意地名心受。復有說者。諸受中無分別者名身受。有分別者名心受。復有說者。若受緣自相境名身受。緣自相共相境名心受。復有說者。若受緣現在境名身受。緣三世及無為境名心受。復有說者。若受緣實有境名身受。緣實有假有境名心受。復有說者。若受於境一往取者名身受。數數取者名心受。復有說者。若受於境暫緣即了者名身受。推尋乃了者名心受。復有說者。諸受中若依色緣色名身受。若依非色緣非色名心受。如色非色。如是有對無對。積聚非積聚。和合非和合。說亦爾。尊者世友說曰。佛說二受。謂身受心受。何者名身受。何者名心受。此中無

有身受。諸所有受皆是心受。何以故。心相應故。然所有受若依五根轉名身受。恒以身爲增上緣故。若依意識轉名心受。恒以心爲增上緣故。有作是說。無有身受。諸所有受皆是心受。何以故。心相應故。然所有受若依三根轉。取和合境名身受。恒作想故。若依三根轉。取不和合境名心受。非恒作想故。大德說曰。受有二種。一者身受。二者心受。若是身受。亦是心受。有是心受而非身受。謂所有受不取外事而起分別。但依內事執取其相而起分別。謂緣一切補特伽羅。有緣法處所攝色。心不相應行無爲法等名心受。大德欲令如是心受。無實境界。唯分別轉。

如說三障。謂煩惱障業障異熟障。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。若諸有情成就六法。雖聞如來所證所說法。昆奈耶。而不堪任遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。何等爲六。一煩惱障。二業障。三異熟障。四不信。五不樂。六惡慧。雖說成就如是六法。而未廣辯亦未曾說。云何名煩惱障。云何業障。云何異熟障。彼契經足此論緣起根本。彼所未說者。今應說之。故作斯論。復有說者。前雖分別諸業。而未分別彼業等障。今欲分別故作斯論。如是三障。總以熾然猛利煩惱五無間業。那落迦等種種異熟。爲其自性。已說自性。所以今當說。問何故名障。答如是三種。能礙聖道及聖道加行善根。是故名障。云何煩惱障。

謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱。由如此故。難生厭離。難可教誨。難可開悟。難得免離。難得解脫。此中本性具足熾然猛利貪煩惱者。如難陀等。具足熾然猛利瞋煩惱者。如指鬘等。具足熾然猛利癡煩惱者。如迦葉波等。問若爾者。如說難生厭離。難可教誨。難可開悟。難得免離。難得解脫。此言善通。由彼精勤方便教化。皆見歸故。如說能礙聖道及聖道加行善根。此云何通。答彼雖能礙聖道及聖道加行善根。然由佛力巧化方便。彼得見諦。於舍利子等諸大聲聞。非所化境。復有說者。具足熾然猛利貪煩惱者。如黃門等。具足熾然猛利瞋煩惱者。如氣噓等。具足熾然猛利癡煩惱者。如六師等。問若爾。如說能礙聖道及聖道加行善根。此言善通。由彼畢竟不見諦故。如說難生厭離。難可教誨等。此云何通。由彼畢竟不得見諦。不名難故。答應作是說。不生厭離。不可教誨等。而不作是說者。有何意趣。謂即不生厭離。名難生厭離。乃至即不得解脫。名難得解脫。問云何建立此煩惱障。爲依成就。爲依現行。答此依現行。不依成就。若依成就者。則一切有情無有差別。等具成就諸煩惱故。由依現行而建立故。煩惱差別。則成四句。或有煩惱熾然非猛利。或有煩惱猛利非熾然。或有煩惱亦熾然亦猛利。或有煩惱非熾然亦非猛利。煩惱熾然非猛利者。謂下品煩惱數行者是。猛利非熾然者。謂上

品煩惱不數行者是。熾然亦猛利者。謂上品煩惱數行者是。非熾然非猛利者。謂下品煩惱不數行者是。此中熾然非猛利煩惱。亦是煩惱障。由此煩惱雖是下品以數行故。依下生中。依中生上。漸次乃至能斷善根。彼猛利非熾然煩惱。亦非煩惱障。由此煩惱雖是上品。不數行故漸可損滅。乃至能入正性離生究竟斷滅。彼熾然亦猛利煩惱。是煩惱障一切為重。彼非熾然非猛利煩惱。非煩惱障一切為輕。如是善根亦有四句。或有善根熾然非猛利。或有善根猛利非熾然。或有善根熾然亦猛利。或有善根非熾然非猛利。熾然非猛利者。謂下品善根數行者是。猛利非熾然者。謂上品善根不數行者是。熾然亦猛利者。謂上品善根數行者是。非熾然非猛利者。謂下品善根不數行者是。此中熾然非猛利善根。不為煩惱障所障。由此雖是下品善根。以數行故。依下生中。依中生上。漸次增長能速趣證一切結斷。彼猛利非熾然善根。則為煩惱障所障。由此雖是上品善根。不數行故。或容煩惱數現行。漸次增長能斷善根。彼熾然亦猛利善根。一切為勝。彼不熾然不猛利善根。一切為劣。

云何業障。謂五無間業。何等為五。一害母。二害父。三害阿羅漢。四破僧。五惡心出佛身血。問如前所說。能礙聖道及聖道加行善根。故名為障。除五無間業。復有其餘妙行惡行。所謂決定第八有業。及上瞋恚纏害招

多蟻等。由此為障。不能於現法中趣入聖道。何故不說為業障。耶。答亦應說此以為業障。而不說者。當知此義有餘。此中三障皆有餘說。復有說者。五無間業定能為障。是故偏說。餘妙行惡行。或能為障。或不為障。是故不說。復有說者。五無間業具五因緣。易見易知。是故偏說。何等為五。一自性故。二趣故。三生故。四果故。五補特伽羅故。自性故者。謂此五種性是決定極重惡業。趣故者。此五決定於地獄受不於餘趣。生故者。此五決定順次生受。非順現法受。非順後次受。非順不定受果故者。謂此五種定感世間極不愛果。補特伽羅故者。謂能造此五補特伽羅。見易知。謂此能害母。此能害父。乃至此能出佛身血。除此五種所餘一切妙行惡行。皆無如是五種因緣。易見易知。是故不說。

問諸無間加行能滿彼果業。此於彼果為定不定。若言定者。此中何故不說。又尊者指覽室利毘多云何能轉。若不定者。害生命納息所說云何通。如說頗有未害生殺生未滅。此業異熟定生地獄耶。答有。如作無間業加行時命終。或有說者。此業於彼果定。問害生命納息則為善通。而此中何故不說。答此中應說五無間業及彼加行。而不說者有何意耶。答此已說在五無間中。五無間業用此為加行故。若說果當知已說加行。問尊者指覽云何能轉。答彼猶未作無間加行。是故彼說我今且未殺母且當飯食。

問豈非欲害一切智耶。答爾時彼於非一切智起害加行。非於一切智。由是因緣世尊化作凡流婆伽。入諸婆林。勿彼尊者。於一切智起殺加行。不可救療。若諸有情於一切智起殺加行。如剋伽沙數如來應正等覺。亦不能救令脫地獄。故知彼於非一切智起殺加行。非於一切智。問室利毘多云何能轉。答彼亦不作無間加行。是故彼雖密設火葬及雜毒食。而心念言。如來若是一切智者。自當避之。若非一切智者。便當殄滅。勿令幻惑食噉世間故。彼非於一切智所起。殺加行是以可轉。復有說者。此業於彼果不定。問此中不說則為善通。尊者指覽室利毘多業亦可轉。害生命納息當云何通。答諸無間加行能滿彼果業。此於彼果有定有不定。害生命納息說。彼定者。尊者指覽室利毘多所可轉。是不定者。如是二說俱為善通。云何異熟障。謂諸有情處。那落迦。傍生。鬼界。北拘盧洲。無想天處。問餘洲亦有異熟為障。如扇搗迦半擇迦。無形二形等。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定為障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有為障或不為障。是以不說。

問如是三障於一相續可成就幾。答或但成一。謂於三種障一一成就或成就二。謂煩惱障業障。或煩惱障異熟障。無有成就業障異熟障非煩惱障者。由此亦無成就。

三者

問如是三障何者最重。或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉。果時不可轉。故復有說者。業障最重。所以者何。業障能引異熟障。如是說者。煩惱障重。以煩惱障能引業障。業障復能引異熟障。如是皆以煩惱為本是故最重。

三惡行中何者最大罪。謂破僧虛誑語。此業能取無間地獄一劫壽量異熟苦果。餘業不定故。問此說破僧虛誑語為最大罪。餘處復說。意業為最大罪。除處復說。邪見為最大罪。此三大罪有何差別。或有說者。罪有三種。一業。二煩惱。三惡行。業中意業為大罪。煩惱中邪見為大罪。惡行中破僧虛誑語為大罪。復有說者。惱亂大眾故意業為大罪。滅一切善根故邪見為大罪。能感大苦異熟果故。破僧虛誑語為大罪。復有說者。三業中意業為大罪。五見中邪見為大罪。五無間業中破僧虛誑語為大罪。復有說者。見所斷業道中邪見為大罪。修所斷業道中破僧虛誑語為大罪。見修所斷業中意業為大罪。復有說者。依思業故說意業為大罪。依思所造業故說破僧虛誑語為大罪。依非業故說邪見為大罪。復有說者。依能起業故說意業為大罪。依所起業故說破僧虛誑語為大罪。依非業故說邪見為大罪。復有說者。依能轉業故說意業為大罪。依所轉業故說破僧虛誑語為大罪。依非業故說邪見為大罪。是名三種大罪。

差別

問彼破僧時。亦有身業往來加行思惟及餘語業。何故但說虛誑語能破僧耶。答若破僧時加行究竟。一切時有者此中說之。於諸業中。唯虛誑語加行究竟。一切時有能令僧壞是故偏說。餘業不爾是故不說。

問如說能取無間地獄果。何故名無間地獄耶。答此假立名。假立。想。不必如名悉有其義。又此地獄亦名無間。亦名熱鐵猛焰熾然。亦名自受業所招苦。復有說者。以諸苦惱。亦名自受業所招苦。復有說者。以於此中。無間無隙可令樂受。暫現在前。故名無間。問餘地獄中。為有歌舞及飲食等喜樂事耶。答餘地獄中雖無異熟喜樂。而有等流喜樂。如施設論說。等活地獄有時有分涼風。或聞如是音聲。唱言。等活等活。時彼有情忽然還活。支節血肉平復如本。暫生喜樂。無間地獄無如是事。故名無間。復有說者。生彼有情其數甚多。無間無隙故名無間。此說不然。所以者何。上品惡行生彼地獄。世間有情不能起。上品惡行。如要修習上品妙行。方生有頂。世間有情不能起。上品妙行。是故生有頂者少。生無間者亦爾。故彼非說。問若爾云何名無間。答依異熟果說。名無間。以諸有情造大惡業。生彼地獄。得廣大身。一身形悉皆廣大。遍彼多處。中無間隙故名無間。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百一十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百一十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之五

問此業能取一劫壽果。為何劫。或有說者。是成劫。復有說者。是壞劫。復有說者。是大劫。如是說者。此是中劫。由彼亦有不盡中劫。而得脫故。如毘婆沙說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等所不能及。問如是伽他當云何通。

諸有破僧人 破壞和合僧

生無間地獄 壽量經劫住

尊者世友作如是說。滅一劫住亦名一劫。如世間人於滅一日。住持所作亦名直日。此亦如是。

問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟。何故但言取一劫壽。或有說者。以壽為先。世尊總說取五蘊果。復有說者。此中世尊說最勝法。謂五蘊中壽命最勝。是故偏說。復有說者。壽命能持一切五蘊。令不散壞。是故偏說。復有說者。壽從初生盡眾同分。無有間斷。令眾同分亦無間斷。餘法不爾。是故不說。復有說者。由壽量故。表知世間。或增或減。或進或退。或興或衰。是故偏說。問何故破僧得劫住罪。非起惡心出佛身。

扇機半擇迦無形二形皆是愛行。諸愛行者所有意樂不堅不猛。於染淨品皆不決定。是故彼類不能破僧。

問於何時分破法輪僧。答於六時中不能破僧餘時則能。謂非初時亦非後時。非於二飽未出現時。非未和合共結界時。非未建立第一雙時。非於大師涅槃後時。非初後者。由此二時諸苾芻衆。於聖教中和合一味不可破壞。非於二飽未出時者。謂聖教中未生戒見二種飽時。非未和合共結界時者。要一界內有二部僧。別住異忍方名破僧故。非未建立第一雙者。謂未建立第一雙時定無能破法輪僧者。諸佛法爾皆有第一雙賢聖弟子。若有破壞法輪僧已不經日夜。此第一雙還令和合。非於大師涅槃後者。若於大師般涅槃後。作如是言我是大師非如來者。咸共責言。大師在世汝何不言我是大師。今涅槃後乃作是語。是故決定於此六時法輪不壞。於所餘時法輪可壞。

問住何等心僧破。或有說者住於眼識。復有說者住於耳識。復有說者住於意識。如是說者六識身中隨住一識皆容僧破。問住何等受僧破。或有說者住於樂根。復有說者住於苦根。復有說者住於喜根。復有說者住於憂根。復有說者住於捨根。如是說者於五受中隨住一受皆容僧破。

問僧破是何心果。或有說者。是出家心果。所以者何。在家無有僧破壞故。復有說者。受

具心果。所以者何。勤策無有僧破壞故。復有說者。若取隣近受具心果。若取懸遠出家心果。如是說者。若住此心僧破壞者即此心果。問何等種類補特伽羅可破壞耶。答唯是異生非諸聖者。所以者何。世尊記說無處無容一切聖者可破壞故。問諸有已得順決擇分爲可破不。或有說者。除此所餘是可破壞復有說者。此亦可破。所以者何。世尊唯記無處無容一切聖者是可破壞不記餘故。

問如提婆達多能破壞僧。何故說言世尊眷屬不可破壞。尊者世友說曰。此中說四向四果名。世尊眷屬。是真弟子。是真實僧。不可破壞。復次佛眷屬有二。一是異生。二是聖者。提婆達多唯破異生。由此故說彼能破僧。一切聖者皆不可破。由此故說世尊眷屬不可破壞。大德說曰。佛眷屬有二。一內二外。內謂聖者無動無壞。外謂異生可動可壞。此中異生可動壞故。提婆達多能破壞僧。聖無動壞故說世尊眷屬不壞。

問破僧時佛在衆不。答佛時住彼界內而不。在衆云何知耶。曾聞提婆達多欲破僧時。佛以慈愍故呵制之言。提婆達多汝勿破僧。勿起極重惡不善業。勿趣非愛大苦果處。佛雖如是殷勤呵制。而彼都無止息之心。爾時世尊起正智見審觀前際。勿我昔時破他眷屬。即自觀見昔我無量無數劫前曾破壞他仙人眷屬。彼業異熟今現在前觀

見是已知此僧衆定當破壞。便入靜室默然宴坐。提婆達多便破壞僧。故知世尊在於界內而不在衆。

問爲一切佛皆有如是破僧事耶。有說。不爾。所以者何。若有如是破壞他業。造作增長便有破僧。若無是業則無破僧。唯世尊釋迦牟尼。曾有此業造作增長。故今僧破餘佛不爾。有說。餘佛亦有破僧。曾聞迦葉波佛時。有苾芻名曰花上。是學上子。造五無間斷滅善根。

問提婆達多爲先破僧後斷善根。先斷善根後破僧耶。或有說者。彼先破僧後斷善根。所以者何。要具尸羅多聞端正。貴族威肅言詞善巧。乃能破僧。若斷善根便失淨戒。非增上故不能破僧。尊者世友亦作是說。提婆達多先破壞僧後斷善根。若先斷善根後破僧者。於破僧時應不能生一劫住罪。所以者何。非斷善根補特伽羅。於非法中起非法想。於破僧中起有罪想。若於非法起於法想。於破僧中起無罪想。而破僧者終不能生一劫住罪。要於非法起非法想。於破僧中起有罪想。如是破僧方能生起一劫住罪。由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶。設有能生劫住罪者。一切皆能破僧耶。應作四句。或有破僧非能生起一劫住罪。謂於非法起於法想。及於破僧起非罪想。而破壞僧。或有能生一劫住罪而非破僧。謂斷善根。或有破僧亦能生起一劫住罪。謂於非法起非法想。於破僧中

起非法想。於破僧中起有罪想。若於非法起於法想。於破僧中起無罪想。而破僧者終不能生一劫住罪。要於非法起非法想。於破僧中起有罪想。如是破僧方能生起一劫住罪。由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶。設有能生劫住罪者。一切皆能破僧耶。應作四句。或有破僧非能生起一劫住罪。謂於非法起於法想。及於破僧起非罪想。而破壞僧。或有能生一劫住罪而非破僧。謂斷善根。或有破僧亦能生起一劫住罪。謂於非法起非法想。於破僧中

○次二有○ ○〔根〕一○ ○有罪二於法○ ○破二彼○ ○無罪二於法○

起有罪想而破壞僧。或有不能破壞於僧。亦不能生一劫住罪。謂除前想。大德說曰。彼起破僧加行時。亦起斷善加行。起斷善加行時。亦起破僧加行。是故彼破僧時則斷善。斷善時則破僧。彼由俱時造二罪故。成就極重惡不善業。而無一念悔愧之心。

問諸造無間業。彼斷善耶。設斷善彼造無間業耶。答應作四句。或有造無間業非斷善。如未生怨王等。或有斷善非造無間業。如六師等。或有造無間業亦斷善。如提婆達多始害持等。或有不造無間業亦不斷善。謂除前想。三妙行中何者最大果。謂第一有等至中思。此業能取非想非非想處八萬劫壽果。當知此中依異熟果為問。故作此答。若依五果。或唯依離繫果為問。應作是答。謂金剛喻定相應思。此思能證一切結盡斷遍知果。由此中意問異熟果故作是答。

問為一思能感八萬劫壽為多思耶。若一思者。云何少業能感多果。若多思者。云何不名一衆同分果分分別感。或有說者。一思能感。問云何少業能感多果。答先以一思總感後以多思成滿。譬如畫者先以一色作模。後填衆彩。此亦如是。復有說者。多思能感。問云何不名一衆同分果分分別感。答於彼定中。緣一境界一類行相。有衆多思相續而起。或有能感十千劫壽。或有能感二十千劫。或有能感三十千劫。或有能感四十千劫等壽。如是多思分分別感。然

依一種定前加行起。一類定緣。一境界一類行相。多思相續現前而感故名一身。如是說者。一思總感多思成滿。

問此思為是近分地攝。為根本地攝耶。或有說者。是近分地。復有說者。是根本地。如是說者此則不定。或近分地。或根本地。所以者何。以一切思同一地故。問八萬劫者是何劫耶。或有說者。此是中劫。復有說者。此是成劫。復有說者。此是壞劫。如是說者此是大劫。

問此業能取四蘊異熟。何故唯說取壽果耶。或有說者。以壽為先。世尊總說取四蘊果。復有說者。此中世尊說最勝法。謂四蘊中壽為最勝。是故偏說。有說。唯壽能持四蘊。令不散壞。是故偏說。有說。壽於一期無斷。令衆同分亦無間斷。餘法不爾。是故偏說。復有說者。由壽量故表知世間。或增或減。或進或退。或興或衰。由此因緣故偏說壽。

如說惡行妙行感愛非愛最。大果。如是善不善根并十業道亦應廣說。謂三不善根中。何者最大罪。謂能起破僧虛誑語。此不善根能取無間地獄一劫壽果。十不善業道中。何者最大罪。謂破僧虛誑語。此業能取無間地獄一劫壽果。三善根中。何者最大果。謂能起第一有等至中思。此善根能取非想非非想處八萬劫壽果。十善業道中。何者最大果。謂與第一有等至中思俱者。此業道能感非想非非想處八萬劫壽果。應知此中以略說。

故但說惡行妙行最大果。非餘。

業蘊第四中邪語納息第二之一。

諸邪語彼邪命耶。設邪命彼邪語耶。如是等章及解義既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答。為止他宗顯己義故。謂譬喻者說離語及業別有正命邪命體性。彼何故作是說。由契經故。如契經說八支聖道。彼作是說。佛說八支者。各有體性。不相雜亂。由此便說正命邪命離語業外有體可得。為遮彼意顯正命等皆即語業。故作斯論。如於不善語業道中。若貪所起名為邪語。亦名邪命。為命起故。瞋癡所起但名邪語。不名邪命。不為命而起故。於不善身業道中。若貪所起名為邪業。亦名邪命。瞋癡所起但名邪業。不名邪命。所以如前於善語業道中。無貪所起名為正語。亦名正命。邪命對治故。無瞋癡所起名為正語。不名正命。所以如前。於善身業道中。無貪所起名為正業。亦名正命。無瞋癡所起名為正業。不名正命。所以如前。由此即顯正命邪命。皆攝語業而為體性。是謂此處略毘婆沙。諸邪語彼邪命耶。設邪命彼邪語耶。答應作四句。有邪語非邪命。謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行。即瞋癡所起語業。是語業性故。非為命起故。有邪命非邪語。謂起邪命身三惡行。即貪所起身業為命起故。非語業性故。後語句中應准此釋。有邪語亦邪命。謂起邪命語四惡行。有非邪語非邪命。謂除趣邪命身三惡行。諸餘身惡行。

◎想一相◎◎持二得◎◎大果二入果◎◎為十(欲)◎◎已二正◎◎起二趣◎◎語二諸◎

諸邪業彼邪命耶。設邪命彼邪業耶。答應作四句。有邪業非邪命。謂除趣邪命身三惡行。諸除身惡行即瞋癡所起身業。是身業性故。非為命起故。有邪命非邪業。謂趣邪命語四惡行。即貪所起語業為命起故。非身業性故。後二句准此釋。有邪業亦邪命。謂趣邪命身三惡行。有非邪業非邪命。謂除趣邪命語四惡行。諸除語惡行。此中諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命。諸正語彼正命耶。設正命彼正語耶。答應作四句。有正語非正命。謂除趣正命語四妙行。諸除語妙行。即無瞋無癡所起語業。是語業性故。非邪命對治故。有正命非正語。謂趣正命身三妙行。即無貪所起身業。是邪命對治故。非語業性故。後二句准此釋。有正語亦正命。謂趣正命語四妙行。有非正語非正命。謂除趣正命身三妙行。諸除身妙行。諸正業彼正命耶。設正命彼正業耶。答應作四句。有正業非正命。謂除趣正命身三妙行。諸餘身妙行。即無瞋無癡所起身業。是身業性故。非邪命對治故。有正命非正業。謂趣正命語四妙行。即無貪所起語業。邪命對治故。非身業性故。後二句准此釋。有正業亦正命。謂趣正命身三妙行。有非正業非正命。謂除趣正命語四妙行。諸除語妙行。此中諸無貪所起。皆以趣向正命故名正命。已略顯示難無難相。今當廣說彼差別相。謂若有為利活命因緣起諸惡行。此名邪語邪業。亦名邪命。是語業性故。為命所起故。若

有為餘種種因緣起諸惡行。名邪語邪業。不名邪命。是語業性故。非為命起故。餘門准此釋。復次若有隨其種種傍生明呪。邪活命緣起諸惡行。名邪語邪業。亦名邪命。若有為餘種種因緣起諸惡行。名邪語邪業。不名邪命。復次若以四愛因緣起諸惡行。名邪語邪業。亦名邪命。若以餘緣起諸惡行。名邪語邪業。不名邪命。復次若有矯詐現相以利求利五邪命緣起諸惡行。名邪語邪業。亦名邪命。若為餘緣起諸惡行。名邪語邪業。不名邪命。復次若起惡行加行。名邪語邪業。亦名邪命。若起惡行根本業道名邪語邪業。不名邪命。所以者何。加行難除非根本故。復次若起種種遮罪。名邪語邪業。亦名邪命。若起性罪。名邪語邪業。不名邪命。所以者何。遮罪難防非性罪故。由如是等六門七門所說道理。決定無能離語業外別立邪命。問若爾何故說邪語等三種。及於經中說八支聖道。正語業外別說正命耶。答佛以邪命誑惑於人。微細難覺故與語業俱時示現復別示現。如賊軍將同衆誅戮復別殺首。復有說者。以諸邪命難可淨除。故與語業俱時呵責。復別呵責猶如女人與諸事欲及煩惱欲俱時。說過復別呵責。云何邪命難可淨除。謂有二法難除難捨。即在家者邪見。及出家者邪命。諸在家人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香花飲食祠祀天神。諸出家人雖極聰慧受持具戒資身命緣繫屬他故。見施主時便整

威儀現親善相。是故別說邪命正命。契經及施設論皆作是說。斷生命乃至邪見皆有。三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。云何斷生命從貪生。謂如有一以貪食皮肉筋骨等故害他有情。或為所愛悅意親友會當於己作饒益者而行殺事。或他財及諸饒益求已行殺。如國王等以諸財位招募驍勇令討未伏。如是等殺名從貪生。云何從瞋生。謂如有一於他有情有損惱心。怨嫌之心。惡意樂心。而斷彼命。或復害彼親屬朋友以絕怨路。如是等殺名從瞋生。云何從癡生。如有一類起如是見。立如是論。駝馬牛羊雞猪鹿等。皆為祠祀人所食用。是以殺之無罪。復有一類起如是見。立如是論。虎豹豺狼蜈蚣蛇等傷害於人。為人除患殺亦無罪。又此西方有蔑戾車名曰目迦起如是見。立如是論。父母衰老及遭痼疾。若能殺者得福無罪。所以者何。夫衰老者諸根朽敗不能飲食。若死更得新勝諸根。飲新煖乳。若遭痼疾多受苦惱。死便解脫故殺無罪。如是等殺名從癡生。以迷業果起邪謗故。云何不與取從貪生。謂如有一欲他財物不與而取。或為所愛悅意親友會當於己作饒益者而行盜竊。或他財及諸饒益求已行盜。如募將士掠他財寶。如是等盜名從貪生。云何從瞋生。謂如有一於諸有情有損惱怨嫌惡意樂心。而盜彼物令其因惱或復盜彼親友財物以憎彼故。如是

●(非)十為● ●亦二不● ●說一諸● ●

爲加行由瞋究竟。不與取欲邪行。及貪欲三。爲加行由貪究竟。餘語業道三。爲加行由三究竟。邪見一種三。爲加行由癡究竟。復有說者。欲邪行不定。謂若欲令要出不淨方成業道者。則三爲加行由貪究竟。若有欲令纔入穢門。便成業道者。則三爲加行由三究竟。所餘業道一切皆以三。爲加行由三究竟。

*說一切有部發智大毘婆沙論。卷第一百一十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

一十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之二

有律儀者。不律儀者。住律儀者。有住不律儀者。云何律儀。謂有七種。卽離斷生命。乃至離穢雜語。云何不律儀。謂亦有七種。卽斷生命乃至離穢雜語。云何住律儀者。謂有七衆。一苾芻。二苾芻尼。三正學。四勤策男。五勤策女。六近事男。七近事女。云何住不律儀者。謂有十二種不律儀家。一屠羊。二屠雞。三屠猪。四捕鳥。五捕魚。六遊獵。七作賊。八魁膾。九縛龍。十守獄。十一煮狗。十二婆具履迦。此中屠羊者。爲活命故懷殺害心。若買若賣養飼斷命。如是一切皆名屠羊。屠

雞屠猪亦復如是。捕鳥者。爲活命故採捕衆鳥。捕魚等亦如是。縛龍者。爲活命故習呪龍蛇。或言縛象煮狗者。謂梅茶羅等諸穢惡人。婆具履迦者。謂有傍生名婆具羅。卽是蟒類。恒於曠野吞食商估。有人專能殺之。取商侶價以自活命。由此故名婆具履迦。有說。買涼名婆具羅。有人爲活命故恒設置涼。取諸衆生故名婆具履迦。有說。獵主名婆具履迦。如有頌言。

鹿出婆具履迦苦 終不還投婆具羅
智者棄凡俗出家 終不還歸苦迫近

尊者妙音作如是說。若受上命訊問獄因。肆情暴虐加諸苦楚。或非理斷事。或毒心賦稅如是。一切皆名住不律儀者。

問如是諸律儀要受方得。此不律儀亦如是耶。或有說者。亦由受得。謂手執殺具誓從今日乃至命終。常作此業以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者。雖執殺具自立誓言。然彼不得此不律儀。由二緣得。一由作業。二由受事。由作業者。謂生不律儀家最初作彼殺生等業。爾時便得此不律儀。由受事者。謂生餘家爲活命故懷殺害心。往屠羊等不律儀所。作是誓言我從今者乃至命終。常作汝等所作事業。以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者。此亦最初作彼業時。方乃獲得此不律儀。彼說不律儀唯一緣得。

若有以下品心起有表業受諸律儀。盡衆同分彼諸律儀下品隨轉。雖於後時勵

力發起身語意攝惡行妙行。然彼律儀常下品轉更不增長。若有以下品心起有表業。受諸律儀。盡衆同分彼諸律儀中品隨轉。雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行。然彼律儀常中品轉不增不減。若有以上品心起有表業。受諸律儀。盡衆同分彼諸律儀上品隨轉。雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行。然彼律儀常上品轉更不損減。故如是。問頗有新學苾芻成就上品律儀。而阿羅漢成就下品律儀耶。答有。謂有新學苾芻以上品心起有表業。受諸律儀。有阿羅漢以下品心起有表業。受諸律儀。如是新學苾芻成就上品律儀。而阿羅漢成就下品律儀。

若有最初以下品纏斷衆生命。於此衆生得下品斷生命所攝。及不律儀所攝表無表業。於餘一切有情身上唯得下品不律儀所攝無表業。若彼後時隨以下中上品纏斷衆生命。於此衆生唯得下中上品。斷生命所攝表無表業。更不得。不律儀所攝表無表業。先已得故如是。最初以中品纏以上品纏。廣說亦爾。斷生命等。隨別漸得不律儀業。善順得故。問如屠羊者不欲殺餘衆生。何故此人善於一切有情所得不律儀耶。答雖於羊處起不律儀。然諸有情一切皆有羊羶界處。又彼惡心境界寬遍。故於一切得不律儀。無有是處爲分別故。設諸有情皆作羊像來住。前者於彼一切皆起惡心皆欲殺害。是故於一切有情所得不

三曲穢濁謂身曲身穢身濁。語曲語穢語濁。意曲意穢意濁。三曲云何。謂諸所起身語意業所以者何。諸名為曲。由曲相法所起三業說名為曲。是彼果故。問復何因緣諸名為曲。答直相違故。如有頌言

諸盤迴屈曲 不平直不正

輪坑潤稠林 是皆喻其諂

復有說者。以諸有情諸所損污。難出生死。難入涅槃。猶如曲木難出稠林難入聚落。此亦如是故名爲曲。復有說者。以諸有情諸所損污。諸所作事將現在前。復還棄背將欲出言復還內止。其性險惡難得意趣。難可共交故名爲曲。復有說者。以諸有情諸所損污。諸聰慧者皆應遠離。如樂淨人逃避塚間死屍臭穢。正直所厭故名爲曲。復有說者。以諸有情諸所損污。諸佛於彼亦捨大悲。如諸病人良醫所棄。障礙正化故名爲曲。問諸在何處。答在欲界初靜慮。非上地。問何故上地無諂。答上地於諂。非田非器非地非依。以非田器非地依。故於彼不有。復有說者。爲除其諂往趣上地。若於上地復有諂者。不應加行求趣上地。若下地法上地亦有者。不應施設漸次滅法。若不施設漸次滅法。則應無有究竟滅法。若無究竟滅法。便無解脫。若無解脫。亦無生死則一切法無欲令無如是過是故上地無諂。復有說者。若於是處安立王臣。安立衆。生尊卑差別。則有其諂。非於上地得有斯事故無有諂。諸有王臣衆

主尊卑差別。必懷諂曲更相接事故。復有說者。若於是處有諸識身。有尋有伺。及有自性身語表業。則有其諂。如是諸法上地皆無故無有諂。三穢云何。謂諸所起身語意業。所以者何。瞋名為穢。由穢相法所起三業。說名為穢。是彼果故。問諸煩惱皆是其穢。如有頌言

世間諸穢草 能穢汚良田

如是諸貪穢 穢汚諸含識

世間諸穢草 能穢汚良田

如是諸穢穢 穢汚諸含識

慢愛無明。餘煩惱說亦如是。何故此中唯瞋名穢。答雖諸煩惱皆名為穢。然唯瞋恚有二穢名。故獨名穢。如上頌言如是諸穢穢。穢汚諸含識。復有說者。由此瞋恚穢自相續。穢他相續。勝餘煩惱故說名穢。云何穢自相續。謂若瞋恚現在前時。舉身龜強惱悴。舉覺戰掉不安。如鬼所著人不喜見。云何穢他相續。謂若瞋恚惱亂他時。令他塵垢。或受鞭捶乃至喪命。問瞋在何處。答在欲界。非上二界。問何故上二界無瞋耶。答非田非器乃至廣說。復有說者。爲除瞋故求趣上界。廣說如前。復有說者。若於是處有怨嫉結。則有瞋恚。所以者何。以諸有情依怨嫉結。於他相續起瞋恚故。上界不爾。故無瞋恚。復次若處有無慚無愧。則有瞋恚。上界不爾。復次若處有苦憂根。則有瞋恚。上界不爾。復次若處有男女女根。則有瞋恚。上界不爾。復次若處有段食愛及淫欲

愛。則有瞋恚。上界不爾。釋皆如前。是故上界無有瞋恚。復有說者。若於是處有怨害因。則有瞋恚。怨害因者名九惱事。色無色界無怨害因。故無有瞋。是故尊者妙音說言。怨害因緣則令瞋轉。或有說者。若所依身乾燥龜強則有瞋恚。上界依身潤澤柔。濡故無瞋恚。復有說者。色無色界有瞋對治。謂等引慈故無有瞋。如於是處若有吹藍婆風。是處雲場終不得。住上界亦爾。有瞋對治等引中慈。吹藍婆風故瞋雲場於彼不住

三濁云何謂貪所起身語意業。所以者何。貪名為濁。由濁相法所起三業說名為濁。是彼果故。問何因緣故貪名為濁。答能染濁故。世間染色說名為濁。如世間說根濁莖濁枝濁葉濁花濁果濁。此皆能染故名爲濁。復次濁者是鄙下義。世間並謂多貪欲者名為鄙濁。復次濁者是不清淨義。由貪蔽心習。近染法捨淨法故。問貪在何處。答在欲界乃至非想非非想處。已說自性今當顯示難難無相。爲三惡行攝。三曲穢濁。三曲穢濁攝三惡行耶。答應作四句。有惡行非曲穢濁。謂除欲界諸瞋貪所起身語意惡行。諸餘身語意惡行。有曲穢濁非惡行。謂初靜慮諸貪所起身語意業。及餘色無色界貪所起身語意惡行。有非惡行非曲穢濁。謂除前相。相謂所名如前說。謂於色蘊中除不善色。及諸貪所起有覆無記色。取餘色蘊。

於行蘊中除不善思、貪瞋邪見及語食所起有覆無記思，取餘相應不相應行蘊，及三蘊全并無爲法，如是一切作第四句故言謂除前相。

此中有二種等起，謂因等起及剎那等起。因等起名能轉心，剎那等起名隨轉心。問五識亦能作二等起發身語業不？或有說者，五識不能發身語業，所以者何？唯有意識於身語業作轉隨轉，令彼業現前，五識不能作轉，亦不能作隨轉，不能令彼業現前。問若爾如說自見身表業，自聞語表業，三識識此云何通？答不見身表但見餘相，不聞語表但聞餘音，即由此義名見名聞。三識識者緣他身業非自身業，復有說者，五識亦能發身語業，以意識作能轉亦作隨轉，五識雖不作能轉，而作隨轉發彼業故。若作是說，即爲善通自見身表自聞語表，所以者何？若以意識作能轉及隨轉，亦以眼識作隨轉者便見身表，若以意識作能轉及隨轉，亦以耳識作隨轉者便聞語表。三識識者，亦緣自業亦緣他業，尊者僧伽伐蘇說曰：五識亦能發身語業，作因等起及剎那等起，所以者何？如有士夫先不作意，歎彼他打即還打彼，非於爾時得起我當打彼思念，當知即是住身識打，是故五識亦能發起身語二業，作因等起及剎那等起。如是說者，五識不能作因等起發身語業，所以者何？意識於身語業作能轉及隨轉，五識唯作隨轉，不作能轉故。

此中若善心作能轉，即善心作隨轉，若染污心作能轉，即染污心作隨轉。若威儀路心作能轉，即威儀路心作隨轉，若工巧處心作能轉，即工巧處心作隨轉，發身語業。問若威儀路心作能轉，即彼心作隨轉者，如有行時遇見佛像等起善眼識，或見姪女等起染眼識，如是豈非善染隨轉起彼業耶？尊者世友作如是說：此由覺慧速疾迴轉起增上慢，謂於行位起此眼識，而實行時則善心染心不現在前，若善心染心現在前時即止不行，此善心染心，但如伴者，不名等起，復有說者，威儀路心發起業時，善染心等相助發起，是故威儀路心轉時，其隨轉心容有三種，謂善染無記問若工巧處心作能轉，即彼心作隨轉者，如畫師畫作佛時起善眼識，畫女人時起染眼識，如是豈非善染隨轉發彼業耶？尊者世友作如是說：覺慧速疾起增上慢，謂於畫時起此眼識，而實畫時善心染心不現在前，若善心染心現在前時便止不畫，此善心染心，但如伴者，不名等起，復有說者，工巧處心發起業時，善心染心相助發起，是故工巧處心爲能轉時，其隨轉心容有三種，謂善染無記問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶？答強盛心發身語業，異熟生心其性羸劣故不能發，復有說者，若身語業異熟生心爲二等起而發起者，此身語業當言是何爲威儀路，爲工巧處，爲異熟生，若威儀路或工巧處，異熟生心云何能發，若異熟生

此身語業應是異熟然身語業定非異熟加行起故，亦不可說爲善染污，執異熟生心所起故。由此異熟生心不能發身語業，復次若見所斷心作能轉，修所斷心作隨轉，或修所斷心作能轉，發身語業，斯有是處，若見所斷心作能轉，即見所斷心作隨轉，或修所斷心作能轉，見所斷心作隨轉，發身語業，無有是處，何以故？以見所斷心不能作剎那等起發身語業，故今於此中，因論生論，問何故住見所斷心不能作剎那等起發身語業耶？答要龜散心，能作剎那等起發身語業，此心微細故不能發，復次外門轉心，能作剎那等起發身語業，此心內門轉故不能發，復有說者，若見所斷心，能作剎那等起發身語業者，此業當言是何爲見所斷，爲修所斷，爲俱所斷，若見所斷者，此身語業應非修所斷法，爲方便依，謂修所斷四大所造，若修所斷者，不應以見所斷心，爲剎那等起，若俱所斷者，隨所起一業應成二分，如是則一法有二自性，但不爾故見所斷心非剎那等起，問若見所斷心不能作剎那等起，發身語業者，契經所說當云何通，如契經說：諸邪見人所有身語意業，若思若求若所造作，一切皆得不可愛不可樂非悅意果，所以者何？此見暴惡所謂邪見，答依因等起作如是說，非依剎那等起是故無過，復次若此衆同分心作能轉，即此衆同分心作隨轉，或餘衆同分心作能轉，即餘衆同分心作隨

轉。發身語業。斯有是處。若此衆同分心作。能轉。餘衆同分心作。隨轉。發身語業。無有是處。復有說者。亦有是處。謂如有人發願。當作五年大會中間命終。乘此願力。生富貴家。自慙宿命。如昔所願。一切皆作。如是則名此衆同分心作。能轉。餘衆同分心作。隨轉。發身語業。

三妙行三清淨。謂身語意清淨。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說有三妙行三清淨。雖作是說。而不廣辯。廣說如前。復有說者。前納息中已分別三妙行。未分別三清淨。今欲分別故作斯論。

爲三妙行攝三清淨。三清淨攝三妙行耶。答隨其事展轉相攝。所以者何。諸身妙行即身清淨。諸語妙行即語清淨。諸意妙行即意清淨。問無漏妙行永離垢離離濁。可名清淨。有漏妙行既有垢有穢有濁。云何名清淨。答有漏妙行以分清淨故名清淨。所以者何。有漏妙行亦能離。乃至無所有處諸煩惱垢。故得名清淨。復有說者。有漏妙行能引發隨順第一義清淨故亦名清淨。

三妙行三寂默。謂身語意寂默。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說有三妙行三寂默。雖作是說。而不廣辯。廣說如前。復有說者。前納息中已分別三妙行。未分別三寂默。今欲分別故作斯論。

三妙行三寂默。爲三妙行攝三寂默。三寂默攝三妙行耶。答應作四句。有妙行非寂默。謂除無學身語妙行。諸餘身語妙行。及一切意妙行。有寂默非妙行。謂無學心。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行。有非妙行非寂默。謂除前相。相謂所名如前廣說。謂於色蘊中除善色。行蘊中除無貪無瞋。正見及諸善思。識蘊中除無學心。取餘色行識蘊及二蘊全并無爲法。如是一切作第四句。故言謂除前相。

三清淨三寂默。爲三清淨攝三寂默。三寂默攝三清淨耶。答應作四句。有清淨非寂默。謂除無學身語清淨。諸餘身語清淨。及一切意清淨。此復云何。謂學非學非無學身語清淨。及三種意清淨。以意寂默唯無學心故。有寂默非清淨。謂無學心非業性。故有清淨亦寂默。謂無學身語清淨。有非清淨非寂默。謂除前相。相謂所名如前廣說。

問何故於五蘊中。唯色識二蘊建立寂默。非餘蘊耶。答應具建立而不立者。當知此義有餘。復有說者。此中顯示最初最後故作是說。初謂色蘊後謂識蘊。如說初後如是入出趣向已度。方便究竟當知亦爾。復有說者。此中顯示最極最細。於五蘊中。色蘊最極。識蘊最細。復有說者。真實寂默唯無學心。此無學心由誰比度。謂身語業。故唯無學心身語業。建立寂默。問何故寂默唯在無學。答唯無學身中寂默可得。學及非學非無

學身中皆不可得。因論生論何故唯無學身中寂默可得。非餘耶。答由此寂默是最勝法。非劣身中有勝法可得。所以者何。若說勝法則無學法。勝非學法等。若說勝補特伽羅則無學補特伽羅。勝非有學等。復有說者。無學身中煩惱意言究竟息滅。寂默圓滿故立寂默。餘身不爾故不建立。

問妙行清淨寂默有何差別。或有說者。名即差別。謂名妙行名清淨名寂默。復有說者。義亦差別。謂善巧作義是妙行義。體潔白義是清淨義。離癡亂義是寂默義。復有說者。能感愛果故名妙行。不難煩惱故名清淨。究竟靜息故名寂默。是謂妙行清淨寂默三種差別。諸身惡行。彼盡非理所引身業耶。設非理所引身業。彼盡身惡行耶。乃至廣說問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。有非理所引身語意業。契經雖作是說而不廣辯。廣說如前。復有說者。前納息中雖已分別三種惡行。而未分別非理所引身語意業。今欲分別故作斯論。諸身惡行。彼盡非理所引身業耶。設非理所引身業。彼盡身惡行耶。答諸身惡行彼盡非理所引身業。何以故。以諸惡行皆違理故。非理作意所等起故。有非理所引身業。非身惡行。謂有覆無記身業。及無覆無記。非理所引身業有覆無記身業者。謂初靜慮地諸愛等煩惱所起身業。無覆無記非理所引身業者。謂應如是去來。而不如是去來等廣說如前。諸語惡行。彼盡非理所引語業耶。設

如前。諸語惡行。彼盡非理所引語業耶。設

非理所引語業。彼盡語惡行耶。答諸語惡行。彼盡非理所引語業。何以故。以諸惡行皆違理故。非理作意所等起故。有非理所引語業。非語惡行。謂有覆無記語業。及無覆無記非理所引語業。有覆無記語業者。謂初靜慮地諸愛等所起語業。無覆無記非理所引語業者。謂應作一言而不作等。廣說如前。

諸意惡行。彼盡非理所引意業耶。設非理所引意業。彼盡意惡行耶。答應作四句。有意惡行非非理所引意業。謂貪欲瞋恚邪見三種意惡行。有非理所引意業。非意惡行。謂有覆無記意業。及無覆無記非理所引意業。有覆無記意業者。謂欲界繫薩迦耶見。邊執見相應思。及色無色界一切煩惱相應思。無覆無記非理所引意業者。謂思能起。如前所說。無覆無記非理所引身語二業。有意惡行亦非理所引意業。謂不善意業。有非意惡行亦非非理所引意業。謂除前相。相謂所名如前廣說。謂於行蘊中作四句。於中除貪瞋邪見。及染汚思。并無覆無記非理所引思。取餘相應不相應行蘊。及四蘊全并無爲法。如是一切作第四句。故言謂除前相。

諸身妙行。彼盡如理所引身業耶。設如理所引身業。彼盡身妙行耶。答諸身妙行。彼盡如理所引身業。何以故。一切妙行不違理故。如理作意所等起故。有如理所引身業。非身妙行。謂無覆無記如理所引身業。此復

云何。謂應如是去來。而能如是去來等。廣說如前。

諸語妙行。彼盡如理所引語業耶。設如理所引語業。彼盡語妙行耶。答諸語妙行。彼盡如理所引語業。何以故。一切妙行不違理故。如理作意所等起故。有如理所引語業。非語妙行。謂無覆無記如理所引語業。此復云何。謂應作一言而作一言等。廣說如前。諸意妙行。彼盡如理所引意業耶。設如理所引意業。彼盡意妙行耶。答應作四句。有意妙行非如理所引意業。謂無貪無瞋正見三種意妙行。有如理所引意業。非意妙行。謂一分無覆無記如理所引意業。即思謂能起。如前所說。無覆無記如理所引身語二業。有意妙行亦如理所引意業。謂善意業。有非意妙行亦非如理所引意業。謂除前相。相謂所名如前廣說。謂於行蘊中作四句。於中除無貪無瞋正見及善思。并無覆無記。如理所引思。取餘相應不相應行蘊。及四蘊全并無爲法。如是一切作第四句。故言謂除前相。

十七

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百一十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得。彼法當言是善不善無記耶。乃至廣說問何故作此論。答爲止他宗顯己義故。謂犢子部。分別論者。欲令音聲是異熟果。問彼由何量作如是說。答由聖言故。如施設論說。何緣菩薩感得梵音大士夫相。菩薩昔餘生中。離龜惡語。此業究竟得梵音聲。由此說故。彼便計聲是異熟果。爲遮此意。顯一切聲非異熟果。故作斯論。諸法由業得。彼法當言是善不善無記耶。答依異熟果諸法由業得。彼法是無記。問何故作是說。答或有諸法雖由業得而非無記。如諸律儀不律儀等。爲簡彼法故作是說。依異熟果諸法由業得。彼法是無記。此中犢子部分別論者。問應理論者言。定作是說。依異熟果諸法由業得。彼法是無記耶。此是審定他宗之言。若不審定他所立宗。便難他者則無有能與他作過。亦是微難他所不說故審定言。汝今忍可定作是說。依異熟果諸法由業得。彼法是無記耶。應理論者答言如是。彼復問言爲何所欲。如來善心說語。妙音美音和雅音悅意音。此語是善耶。應理論者答言如是。彼便難

言。聽我說汝負處失處違自言處。若作是說。依異熟果諸法由業得彼法。是無記。則不應言。如來善心說。諸妙音美音和雅音。悅意音。此語是善。作是說者。不應道理。若作是說。如來善心說。諸妙音美音和雅音。悅意音。此語是善。則不應言。依異熟果諸法由業得彼法。是無記。而作是說。不應道理。應理論者。釋彼難言。應作是說。若薩昔餘生中。造作增長感異熟果。大宗業。由是因緣。展轉出生。如來咽喉微妙大種。從此能生。妙語音聲。而聲非異熟。

問。若一切聲非異熟果。施設論說。當云何通。

答。依展轉因作。如是說。然一切聲非異熟果。問。何故諸聲非異熟果。或有說者。聲屬第三傳。謂最初業生諸大種。大種生聲。聲屬第三故。非異熟果。復有說者。聲屬第五傳。謂初業生異熟大種。異熟大種生長養大種。長養大種生等流大種。從此等流大種生聲。聲屬第五故。非異熟果。復有說者。聲隨欲轉非異熟法。可隨欲轉。復有說者。聲復生聲。非從異熟復生。異熟有說。聲是現在加行所發。異熟果是先業所起。復有說者。離初靜慮染時。語表便斷。若是異熟者。應離三界染時方斷。復有說者。聲有三種。謂善不善無記。異熟果。唯無記。有說。若聲是異熟者。生可愛趣。應一切時出。如意聲。生非可愛趣。應一切時出。不如意聲。現見有時與此相違。是故聲非異熟。復有說者。聲有間斷。異熟色無間斷。是故聲非異熟。

然諸菩薩由二因緣。發願求佛大士夫相。微妙梵音。一由曾見。二由曾聞。由曾見者。謂彼菩薩。曾見諸佛處大集會。為諸有情。以梵音聲。宣說正法。摧伏異論。微妙深遠。具丈夫相。由曾聞者。謂彼菩薩。具聞如來。以梵音聲。宣說正法。乃至具丈夫相。爾時菩薩見聞歡喜深心愛樂。則便誓受順彼正法。我諸禁戒梵行精進。皆當迴向願於未來。得往如是。大士行類。由此意樂。復以種種上妙香花供具音樂。供養諸佛。獨覺聲聞。制多形像。承事供養父母師長同梵行者。修如是等殊勝福時。一一迴求此梵聲相。又勤淨除二種惡道。謂龜惡語。及雜穢語。由此梵音。摧伏一切外道他論。由勤淨除。雜穢語故。感得言詞威肅清亮。由此言詞。映奪一切世俗異論。譬如有人見他處在華妙堂閣。陳列五樂。歡娛自恣。聞他拊奏五樂音聲。作是思惟。我於何時。當得如是。處妙堂閣。陳列五樂。歡娛自適。既思惟已。勤加功力。積集財寶。如其所願。皆能辦之。菩薩亦爾。由見及聞。發願求佛梵音聲相。諸業過去。乃至廣說。問何故作此論。答。諸有不願去來。愚三世者。欲令過去未來是無。唯說現在。無為是有。為遮彼執。顯過去未來是實有法。故作斯論。復次。所以作此論者。為欲遮止外道所說。故。彼說言。一切諸法。後為前因。猶如泉水。後通於前。令涌令注。如是。後水為前水因。諸法亦爾。由後

念法所推逼故。令從未來起入現在。復從現在滅入過去。是故未來為現在因。現為過去因。為遮彼執。明一切法。前為後因。非後前因。若說後法為前因者。便違內外諸法緣起。違內法緣起者。謂應行緣。無明。乃至老死緣生。因於子息。而有父母。眼識為緣。生於眼色。乃至意識為緣。生於意識。從頰部。鼻。生。羯邏藍。乃至從老生。於中年。違外法緣起者。謂應芽為種因。乃至果為花因。如是等若爾。則有大過。謂未作應得。應先受善惡異熟。後造善惡業。先墮無間獄。後造五逆罪。先受輪王位。後造輪王業。先證阿耨多羅三藐三菩提。然後修菩薩行。若未作而得。亦應已作而失。如此則無繫縛出離。勿有此過。是故諸法。前為後因。非後前因。由是因緣。故作斯論。諸業過去。彼果過去耶。答。彼果或過去。或未來。或現在。在果。謂異熟果。由已滅等差別故。成三種諸業未來。彼果未來耶。答。如是。以非果。先因在後故。諸業現在。彼果現在耶。答。彼果或現在。或未來。所釋如前。此中有說。依剎那現在。作論。依此所說。諸業過去。彼果隨在何世。而彼業皆有四種。謂順現法受。乃至順不定受。諸業未來。諸業現在。隨所有果。彼業亦四。而不應言。諸業現在。彼果現在。非此剎那造業。即此剎那受異熟果故。或有說者。此中依分位現在而作論。依此所說。諸業過去。彼果過去。未來現在。諸業未來。諸業現在。彼果未來。

◎諸二語◎◎答一若◎◎有說二復有說者◎◎唯二推◎◎下同◎◎(為)一◎◎

皆如前說。諸業現在彼果現在者。彼業有二。謂順現法受。順不定受。復有說者。此中依一衆同分現在作論。依此所說諸業過去。彼果或過去者如前說。或未來者彼業有二。謂順後次受。及順不定受。或現在者彼業有三。除順現法受。諸業未來亦如前說。諸業現在彼果或現在者。彼業有二。謂順現法受。及順不定受。或未來者彼業有三。除順現法受。問頗有順現法受業。因在過去。果在未來耶。答有。謂依剎那分位現在。不依一衆同分現在而說。復有說者。亦依一衆同分現在而說。謂如有人。造作增長順現法受業已。未獲與果率爾命終。爾時即名。因在過去。果在未來。頗有順現法受業。因在過去。果在現在。或因在現在。果在未來耶。若依一衆同分現在爲問。應答言無。尊者妙音說有。謂如前說。頗有。如身業感異熟果。語業意業不爾耶。乃至廣說。今於此中方便顯示三業所感愛非愛果。後見蘊中方便顯示分位差別。此中所問先答黑品。後答白品。是名此處略毘婆沙。頗有。如身業感異熟果。語業意業不爾耶。答有。如身不謹語護。彼於爾時有善心或無記心。謂於今時起。不善身表業。由此發起無表業隨轉。及於今時或先時起。善語表業。由此發起無表業隨轉。即於爾時善心現起。或無記心。此中身業感非愛異熟。語業感愛異熟。意業若善心起。感愛異熟。若無記心起。不感愛非愛異熟。又如身護語不謹。彼

於爾時有不善心或無記心。謂於今時起。善身表業。由此發起無表業隨轉。及於今時或由先時起。不善語表業。由此發起無表業隨轉。即於爾時不善心現起。或無記心。此中身業感愛異熟。語業感非愛異熟。意業若不善心起。感非愛異熟。若無記心起。不感愛非愛異熟。是名。如身業感愛異熟果。語業意業不爾。

頗有。如語業感愛異熟果。身業意業不爾耶。答有。如身護語不謹。彼於爾時有善心或無記心。謂於今時或由先時起。善身表業。由此發起無表業隨轉。及於今時起。不善語表業。由此發起無表業隨轉。即於爾時善心現起。或無記心。此中身業感愛異熟。語業感非愛異熟。意業若善心起。感愛異熟。若無記心起。不感愛非愛異熟。如身不謹語護。彼於爾時起。不善心或無記心。謂於今時或由先時起。不善身表業。由此發起無表業隨轉。及於今時起。善語表業。由此發起無表業隨轉。即於爾時起。不善心或無記心。此中身業感非愛異熟。語業感愛異熟。意業若不善心起。感非愛異熟。若無記心起。不感愛非愛異熟。是名。如語業感愛異熟果。身業意業不爾。

非不律儀者說非餘

頗有。如意業感愛異熟果。身業語業不爾耶。答有。如身護語護。彼於爾時有不善心。此相違說亦爾。此相違等如前准釋。此中若意業感非愛異熟。身語業便感愛異熟。若意業感愛異熟。身語業便感非愛異熟。是名。如意業感愛異熟果。身業語業不爾。

頗有。如身業語業感愛異熟果。意業不爾耶。答有。如身不謹語不謹。彼於爾時有善心或無記心。此相違說亦爾。如前准釋。此中若身語業感非愛異熟。意業便感愛異熟。或都不感。若身語業感愛異熟。意業便感非愛異熟。或都不感。是名。如身業語業感愛異熟果。意業不爾。

諸有欲令有缺減律儀不律儀者。及有欲令無缺減律儀不律儀者。依彼意趣。此諸句中。身護語護。身不謹語不謹。皆得依三種說。謂若住律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。諸有欲令無缺減律儀者。依彼意趣。此諸句中。身護語不謹。語護身不謹。皆得依三種說。謂若住律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。諸有欲令無缺減律儀者。依彼意趣。此等唯依住非律儀

頗有非身業語業意業感異熟果而感異熟果耶。答有。謂心不相應行感異熟果。色心心所法心不相應行此復云何。謂無想定滅盡定得及彼生。老住無常。

問無想定感何異熟。或有說者。無想定感無想及色異熟。命根衆同分。是彼有心靜慮。異熟所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想及色異熟。命根是彼有心靜慮。異熟所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想異熟。所餘諸蘊是俱異熟。問若爾命根便非是業所感異熟。品類足說當云何通。如說一法是業異熟非業。所謂命根。答一切命根是異熟果。諸異熟果多由業感故作是說。然此不無非業感者。復有說者。若有心時亦感無心諸蘊異熟。若無心時亦感有心諸蘊異熟。問若爾應有心因感無心果。應無心因感有心果。答此亦無過。如有色因感無色果。或無色因感有色果。業果差別不違正理。此亦如是。評曰應作是說。無想異熟唯無想定感。一切命根及衆同分。眼等色根皆業所感。餘蘊俱感。問滅盡定感何異熟。答感非想非非想處四蘊異熟。問得感何異熟。答感色心心所法心不相應行。問得能感衆同分不或有說者。不感所以者何。衆同分者是業所感。此得非業故不能感。諸說得不能感衆同分者。彼說諸得感色異熟者。能感四處。謂色香味觸。亦感心心所法異熟者。謂樂受苦受不苦不樂受。及相應法。感心不相應行異熟者。謂得生住老無常。尊

者僧伽伐蘇說曰。得亦能感衆同分果。謂衆多得積集能感一衆同分。所得依身愚鈍羸劣。不明不利。猶如蚯蚓蛇象等。彼衆同分是得所感。諸說得亦能感衆同分者。彼說此得感色異熟者。謂九處除聲處。感心心所法異熟者。謂樂受苦受不苦不樂受。及相應法。感心不相應行異熟者。謂命根衆同分得生住老無常。彼不應作是說。所以者何。得得相望不同。一果假使積集數過。俱抵復何所益。若同一果可有是事。是故如前所說者好。尊者妙音作如是說。得不能感衆同分果。餘業感得衆同分時。於其眼處乃至意處。得亦能感相狀異熟。即彼諸法生住老無常此中亦攝。依附彼法。不自在故。頗有順現法受等三業。非前非後受異熟果耶。答有。乃至廣說。此中非前者。遮過去。非後者。遮未來。受異熟果者。謂三業同於一剎那頃受異熟果。依此立問。是以答言有。謂順現法受業色者。此業能感四處異熟。謂色香味觸。順次生受業心心所法者。此業能感樂受苦受不苦不樂受。及彼相應異熟。順後次受業心不相應行者。此業能感四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。又順現法受業心不相應行者。此業能感二類異熟。謂得生住老無常。順次生受業色者。此業能感九處異熟。除聲處。順後次受業心心所法者。此業能感樂受苦受不苦不樂受。及彼相應異熟。又順現法受業心心所法者。此業能感樂受苦受不苦不樂受。及彼相應異

熟。順次生受。業心不相應行者。此業能感四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。順後次受業色者。此業能感九處異熟。除聲處。頗有順樂受等三業。非前非後。受異熟果耶。答有。謂順樂受業色者。此業能感人天九處異熟。謂除聲處。能感惡趣四處異熟。謂色香味觸。順苦受業心心所法者。此業能感苦受。及彼相應異熟。順不苦不樂受業心心不相應行者。此業能感人天四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。能感惡趣二類異熟。謂得生住老無常。又順樂受業心不相應行者。此業能感人天四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。能感惡趣二類異熟。謂得生住老無常。順苦受業色者。此業能感惡趣九處異熟。謂除聲處。能感人天四處異熟。謂色香味觸。順不苦不樂受業心心所法者。此業能感不苦不樂受。及彼相應異熟。又順樂受業心心所法者。此業能感樂受。及彼相應異熟。順苦受業心不相應行者。此業能感惡趣四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。能感人天二類異熟。謂得生住老無常。順不苦不樂受業色者。此業能感人天九處異熟。謂除聲處。能感惡趣四處異熟。謂色香味觸。頗有三界業。非前非後受異熟果耶。答有。乃至廣說。此中道理應答言無。以異熟果界地斷故。而言有者。有何理耶。有說。此中以問非理。是故隨彼作非理答。何故須作非理問耶。欲試驗他故爲此問。曾聞迦濕

彌羅國有一論師。至北印度蘭林僧伽藍。知衆事者差爲。僧使。故不受言。我是論師應免斯事。其知事者往白衆首阿羅漢言。迦濕彌羅國有一苾芻。至此僧伽藍。大當僧使彼不受言。我是論師應免斯事。阿羅漢言汝應往問。頗有三界業。非前後受異熟果耶。知僧事者便往問之。彼得此問。答言無有。知僧事者還往衆首阿羅漢所。自言已問彼答言。無。阿羅漢言。定是論師應免。

僧事。故今於此還述彼問。欲有試驗。故亦復作。非理而答。復有說者。依增上果爲此問答。亦不違理。以三界業容有一時受。此果故謂欲界繫業色者。此業亦感欲界繫九處異熟。謂除聲處。色界繫業心所法者。謂婆羅門長者居士諸淨信者。聞有苾芻證得靜慮。便施種種衣服飲食諸資身具。彼受施已。發生樂受及相應法。無色界繫業心不相應行者。謂婆羅門長者居士諸淨信者。聞有苾芻得無色定。便施種種衣服飲食諸資身具。彼受施已。命根不斷。又欲界繫業心不相應行者。此業亦感欲界四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。色界繫業色者。謂婆羅門長者居士諸淨信者。聞有苾芻證得靜慮。便施種種衣服飲食諸資身具。彼受施已。長養諸根。增益大種。無色界繫業心所法者。謂婆羅門長者居士諸淨信者。聞有苾芻證得無色定。便施種種衣服飲食諸資身具。彼受施已。發生樂受及相應法。又欲界繫業心所法者。此業亦感樂受受苦受不苦不

樂受。及彼相應法。色界繫業心不相應行者。謂婆羅門長者居士諸淨信者。聞有苾芻證得靜慮。便施種種衣服飲食諸資身具。彼受施已。命根不斷。無色界繫業色者。謂婆羅門長者居士諸淨信者。聞有苾芻證得無色定。便施種種衣服飲食諸資身具。彼受施已。長養諸根。增益大種。由此道理。今於此中。依增上果作此問答。亦不違理。以增上果一切界地無隔斷故。頗有善不善業。非前後受異熟果耶。答有。乃至廣說。謂善業色者。此業能感入天九處異熟。謂除聲處。能感惡趣四處異熟。謂色香味觸。不善業心心所法者。此業能感受苦受及彼相應異熟。心不相應行者。此業能感惡趣四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。能感入天二類異熟。謂得生住老無常。又善業心心所法者。此業能感樂受不苦不樂受。及彼相應異熟。心不相應行者。此業能感入天四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。能感惡趣二類異熟。謂得生住老無常。不善業色者。此業能感惡趣九處異熟。謂除聲處。能感入天四處異熟。謂色香味觸。頗有見修所斷業。非前後受異熟果耶。答有。乃至廣說。謂見所斷業色者。此業能感惡趣九處異熟。謂除聲處。能感入天四處異熟。謂色香味觸。修所斷業。心心所法。心不相應行者。此業有二種。謂善不善。善業心心所法者。此業能感樂受不苦不樂受。及彼相應異熟。心不相應行者。此業能感入天四類異熟。謂命根衆同分得

生住老無常。能感惡趣二類異熟。謂得生住老無常。不善業心心所法者。此業能感受苦受及彼相應異熟。心不相應行者。此業能感惡趣四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。能感入天二類異熟。謂得生住老無常。又見所斷業心心所法者。此業能感受苦受及彼相應異熟。心不相應行者。此業能感惡趣四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。能感入天二類異熟。謂得生住老無常。修所斷業色者。此業有二種。謂善不善。善業色者。此業能感入天九處異熟。謂除聲處。能感惡趣四處異熟。謂色香味觸。不善業色者。此業能感惡趣九處異熟。謂除聲處。能感入天四處異熟。謂色香味觸。異熟因果如雜蘊智納息中已廣說。

業蘊第四中害生納息第三之一

頗有已害生殺生未滅耶。如是等章及解章義既領會已。次應廣釋。此中有非殺生以殺生解。說有非。加行以加行聲說。謂殺生加行亦名殺生。殺生後起亦名加行。是謂此處略毘婆沙。頗有已害生殺生未滅耶。答有。如已斷他命。彼加行未息。謂如有人爲害他命。以刀杖等加害。加行未息而彼命已斷。遣使呪藥廣說亦爾。頗有未害生殺生已滅耶。答有。如未斷他命。彼加行已息。謂如有人爲害他命。以刀杖等加害其命未斷。彼謂已斷。不復加害。遣使呪藥廣說亦爾。頗有已害生殺生已滅耶。答有。如已斷他命。彼加行已息。謂如有人爲害他

○(此)一○● ○信事二僧使○ ○(此)十生○● ○刀杖二刀杖○答下問

命以刀杖等加害。卽命斷時加行亦息。遣使呪藥廣說亦爾。頗有未害生殺生未滅耶。答有。如未斷他命。彼加行未息。謂如有人爲害他命。以刀杖等加害。其命未斷。彼加行亦未息。遣使呪藥廣說亦爾。

頗有未害生殺生未滅。此業異熟定生。地獄耶答有。如作無間業加行時命終。其事云何。謂如有人欲害其母。適起加行。或爲官司所獲。或母有力反害其子。或母福德天神爲殺子墮地獄。而母猶存。或起加行。致母必死。而使中悔自害其命。亦生地獄。如害母如是。造餘無間。應知亦爾。問唯法無衆生云何而有殺罪。尊者世友說曰。如雖無衆生。而有衆生想。如是雖無衆生。而有殺罪。復次此蘊界處。能起我想。有情想。命者。生者。養者。補特伽羅想。是故若斷壞彼得殺生罪。復次蘊界處。能起我想。常樂淨想。是以若斷壞之。彼得殺生罪。大德說言。此蘊界處。是有執受起三時覺。謂我當殺正殺已殺。是故若斷壞彼得殺生罪。然衆生是世俗有殺生罪。是勝義有此殺生罪。由二緣得。一起加行。二果究竟。若起加行果不究竟。或果究竟不起。加行皆不得殺罪。若起加行果亦究竟方得殺罪。問頗有亦起加行果亦究竟。而不得殺罪耶。答有。如能殺所殺俱時捨命。或能殺者前死。問殺何蘊名殺生。過去耶。未來耶。現在耶。過去已滅。未來未至。現在不住。悉無殺義。云何名殺生耶。答殺未來蘊。非過去現在。

問未來未至云何可殺。答彼住現在遮未來世諸蘊和合說名爲殺。由遮他蘊和合生緣故得殺罪。有說殺現在未來蘊但非過去問未來可爾現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶。答斷彼勢用說名爲殺所以者何。先現在蘊雖不住而滅然不能令後蘊不續。今現在蘊不住而滅則能令其後蘊不續故。於現蘊亦得殺罪。問諸蘊中何蘊可殺。於彼得殺罪有說色蘊所以者何。唯色可爲刀杖等所觸故。有說五蘊

問四蘊無觸云何可殺。答彼依色轉色蘊壞時。彼便不轉故亦名殺。如餅破時乳等亦失。又彼都於五蘊起惡心而殺故於彼得殺罪。問爲殺無記。於彼得罪爲三種耶。有說。無記。所以者何。唯無殺無記可爲刀杖等所觸故。有說三種。問善染污法無觸云何可殺。答善染污法依無記轉。無記壞時彼便不轉故亦名殺。餘廣說如前。問如以一加行俱時殺母及餘女人。彼於母得殺生及無間無表罪。於餘女人唯得殺生無表罪。而此表業爲但得一爲得二耶。有作是說。但得一表。所以者何。以一加行俱時而殺無差別故。尊者妙音說曰。彼得二表。所以者何。此身表業極微所成。害母及餘極微各異。如無表得二表亦應爾。問如以一加行殺多衆生。隨爾所衆生得爾所無表罪。而此表業爲但得一爲得多耶。有說得一。所以者何。以一加行俱時而殺無差別故。尊者妙音說曰。彼得多表。廣說

如前

問殺壽應盡者得殺罪不。答若此剎那壽應盡卽爾時加害者不得殺罪。若由加害乃至令彼一剎那壽住不生法皆得殺罪。又多剎那問殺斷末摩者得殺罪不。答若此剎那正應捨命卽爾時加害者不得殺罪。若由加害乃至令彼一剎那命住不生法皆得殺罪。況多剎那。

問若有害他命。定當死。便自害命得殺罪。不答不得。所以者何。以彼果未究竟。便自失命。無後衆同分。可成就彼罪故。問若戰鬪時互相加害。俱時死者各得殺罪。不答不得。所以者何。以二皆悉果未究竟。便俱失命。無後衆同分。可成就彼罪故。問若爲王等逼令行殺。得殺罪不。有說不得。所以者何。他力所制。非彼意樂故。如是說者。亦得殺罪。除自要心寧捨己命終不害他。如是則無罪。問若依先王所制法。令刑罰有過。得殺罪不。答得。王及法司。若遣他殺得殺生無表罪。彼所遣人。及若自殺俱得殺生表無表罪。若衆多有情謀害一命。彼起加行親斷命者。得殺生攝表無表罪。餘同謀及作聲援者。但得殺生無表。若彼多人等設加行斷彼一命。當知皆得表無表罪。頗有非身作。而得殺生罪耶。答有。謂語遣殺。頗有不發語而得虛誑語罪耶。答有。謂身表。頗有非身作不發語而得二罪耶。答有。謂仙人意憤。及布瀝他時默然表

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百一十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

一十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中皆生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說。問何故作此論答爲止他義顯己義故。謂或有說無中有。或復有說雖有中有而生惡趣者無。或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者無。或復有說生地獄者雖有中有而先造無間業者無。或復有說先造無間業者

雖有中有而中有中不受無間異熟。或復有說雖作中有亦受無間異熟。而但受四蘊不受色蘊。欲遮此等種種僻執顯有中有於有色界一切生處無不皆有。於中亦受色蘊異熟。由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟。非不初受異熟果而起染汚心耶。答有。如造作增長無間業。已此業最初地獄中有異熟果生。問造作增長何差別。有說無差別。有說名則差別。此名造作。此名增長。有說義亦有差別。謂或有由一惡行墮諸惡趣。或有由

三。若由一惡行墮惡趣者。彼加行時但名造作。不名增長。若至究竟名爲造作。亦名增長。若具由三墮惡趣者。造一二時但名造作。不名增長。若具造三名爲造作。亦名增長。如三惡行三妙行亦爾。差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄。或具由五。若由一者彼加行位。但名造作。不名增長。若至究竟名爲造作。亦名增長。若具由五造一至四。但名造作。不名增長。若具造五名爲造作。亦名增長。復次或有由一不善業道墮諸惡趣。或具由十。若由一者彼加行位。但名造作。不名增長。若至究竟名爲造作。亦名增長。若具由十造一至九。但名造作。不名增長。若具造十名爲造作。亦名增長。如十不善業道。十善業道亦爾。差別者生善趣。復次或有由多妙行感一衆同分。如諸菩薩最後衆同分。由三十二百福所感。若造一百福至三十一百福。但名造作。不名增長。若時具造三十二百福。名爲造作。亦名增長。復次或有業故思所造。或有業非故思造。若故思所造名爲造作。亦名增長。若非故思所造。但名造作。不名增長。審思而造。率爾而造。說亦爾。復次或有業順三時受。或有業順不定受。順三時受名爲造作。亦名增長。順不定受但名造作。不名增長。順決定受。順不定受。說亦爾

復次或有業順別定受。或有業順不別定受。順別定受者。名爲造作。亦名增長。順不別

定受者但名造作。不名增長。復次或有業時分定異熟亦定。或有異熟定時分不定。二俱定者名爲造作。亦名增長。唯一定者但名造作。不名增長。復次有不善業順惡趣受。有不善業順善趣受。前名造作。亦名增長。後名造作。不名增長。善業與此相違。說亦爾。復次有不善業。不善爲助伴。有不善業。善業爲助伴。前名造作。亦名增長。後名造作。不名增長。善業與此相違。說亦爾。復次有不善業無作見邪見。迷因果相續中生。有不善業有作見正見。不迷因果相續中生。前名造作。亦名增長。後名造作。不名增長。善業與此相違。說亦爾。復次有不善業壞戒壞見。有不善業壞戒不壞見。前名造作。亦名增長。後名造作。不名增長。善業與此相違。說亦爾。復次有不善業加行壞意樂壞。有不善業加行壞意樂不壞。前名造作。亦名增長。後名造作。不名增長。善業與此相違。說亦爾。復次有業作已不捨不變不吐不依對治。有業作已捨變吐依對治。前名造作。亦名增長。後名造作。不名增長。如是有業三時覺察。三時不覺察。作已無悔。作已有悔。作已隨念。作已不隨念。數數憶念。不數數憶念。說亦爾。復次若業能取果與果。名爲造作。亦名增長。若業取果不能與果。但名造作。不名增長。尊者世友說曰。若所作業意樂迴向意樂顯示爲同類者。稱讚顯說。是名造作。亦名增長。若所作業與此相違。但名造作。非名增長。

有作是說。若所作業一切種圓滿。一切種究竟。如造制多嚴飾周畢。此名造作。亦名增長。若所作業與此相違。但名造作。不名增長。大德說言。若所作業緣和合必。定感果名爲造作。亦名增長。若所作業與此相違。但名造作。不名增長。如是等。有無量門。是名造作增長差別。

無間業有五種。一害母。二害父。三害阿羅漢。四破和合僧。五起惡心出佛身血。問此五無間業以何爲自性。答以身語業爲自性。前三後一身業爲自性。第四一種語業爲自性。是故此五三界三處一蘊所攝。三界者色聲法界。三處者色聲法處。一蘊者色蘊。是名無間業自性。已說自性。所以今當說。問何故名無間。答由二緣故說名無間。一遮現後。二遮餘趣。遮現後者。此五但是順次生受。非順現法受及順後次受。故名無間。遮餘趣者。謂此決定於地獄受。非難餘趣。故名無間。由二因緣建立無間。一背恩養。二壞德田。背恩養者。謂害母害父。壞德田者。謂餘三種。由二因緣得無間罪。一起加行。二果究竟。雖起加行果不究竟。彼不得無間罪。雖果究竟不起加行。亦不得無間罪。雖起加行果不究竟者。謂如有人欲害其母。母覺知已藏穀積中。有餘女人在母寢處。其人既至謂是已母以刀害之。害已方更往穀積中。搗拭刀刃。刀觸母身因茲喪命。起加行時果未究竟。果究竟時已無加行。由此不成無間之罪。有

果究竟不起加行者。謂如有人扶持父母。經險路過。恐其賊來。推逼令進。父母顛仆因即喪命。果雖究竟非加行起。是故要起加行及果究竟方成無間。問頗有起加行及果究竟。而不得無間罪耶。答有。謂與所殺俱時命終。無後衆同分可成就。就彼罪故。有兄弟弟自往害母弟依兄教俱得無間。若弟遣他及共他害。唯弟得無間。有兄弟弟令他害母。弟依兄教俱得無間。若弟自害及其他害母。弟依兄教俱得無間。若共他害母。弟依兄教俱得無間。弟若自害及但令他。唯弟得無間。有兄弟弟來當害。弟依兄教俱得無間。若母去方害唯弟得無間。如兄遣弟。兄遣於妹弟遣於兄。遣姊亦爾。如遣害來遣害去住坐臥亦爾。如害母害父亦爾。害阿羅漢出佛身血。遣使差別類此應知。若非人殺非人父母不得無間罪。非人殺人人殺非人應知亦爾。唯有入類殺入父母方得無間。問若扇搗半擇迦無形二形殺害父母得無間。不答不得。所以者何。彼身法爾志力微劣不能作律儀。不律儀器故。尊者世友作如是說。扇搗迦等殺害父母不得無間。所以者何。彼於父母無愛敬心。可先現前今滅壞故。復次彼於父母無勝慚愧。可先現前今滅壞故。大德說言。扇搗迦等煩惱增放定惡趣攝。惡趣攝故無無間罪。問諸傍生類殺害父母得無間不。答不得。所以者何。彼身法爾志力微劣。不能作律儀。不律儀器故。尊者

世友說曰。諸傍生類殺害父母不得無間。所以者何。彼於父母無愛敬心。可先現前今滅壞故。復次彼於父母無勝慚愧。可先現前今滅壞故。大德說言。諸傍生類殺害父母。於無間罪有得不得。謂聰慧者得。非聰慧者不得。會聞有。聰慧龍馬。人貪其種令與母合。馬後覺知斷勢而死。問如以一加行俱時殺母及餘女人。彼所有無表已如前說。彼有表業於誰邊得耶。答於母邊得。所以者何。以於彼中無間罪爲勝故。尊者妙音說曰。諸有表業。極微所成。害母及餘。極微各異故。有表業於二人邊得。問如有女人親刺藍鷹。有餘女人收置身中。後所生子以誰爲母殺害何者得無間罪。答前爲生母。後爲養母。唯害生母得無間罪。以親刺藍鷹前生故。諸所作事應諸養母。於非母作母想害。及於母作非母想害。俱不得無間罪。要於母作母想害。方得無間罪。於父及餘應知亦爾。頗有女人非母。非阿羅漢。害之得無間罪耶。答有。謂害轉根爲女父。頗有男子非父。非阿羅漢。害之得無間罪耶。答有。謂害轉根爲男母。問若母是阿羅漢。或父是阿羅漢。被害一時爲但得一無間罪。爲得二耶。若言但得一者。彼背恩養及壞德田。云何得一。經說復云何通。如佛告。始。耆持言。汝今已得二無間罪。謂害父及阿羅漢。若言得一者。被害一命云何而得二罪。答應言得一。彼背恩養及壞德田。俱於一身轉故。

○其二有○ ○後二彼○ ○當二當○ ○彼二殺○ ○(一)十應○ ○(中)一○ ○其二大○

契經應說。汝由二緣得無間罪。謂害父及阿羅漢。而言得二罪者。欲以二罪訶責彼故。有餘師言。罪體雖一。所感苦倍。是以說二。

問如害阿羅漢得無間罪。害諸有學亦得是罪耶。答不得。所以者何。前說無間由二緣得。一背恩養。二壞德田。害諸有學非壞德田。以彼有功德。亦有過失。有妙行亦有惡行。有善根亦有不善根。故問退失阿羅漢果者。害之得無間耶。答不得。還是有學故。如前說。問此於最後命將斷時。必住無學。云何不得無間耶。答於無學身無惡心故。謂彼但於學者身中起殺意及加行。非於無學。由無無間因故不得無間罪。

毘奈耶說。婆羅林中有衆多惡狗。爲群賊所殺劫奪衣物。有近住官皆悉捉獲。送至王所。王勅依法。其中有一賊逃至勝林。求欲出家。時苾芻衆不審檢察。度令出家。爲受具戒。時典刑者將餘群賊。至於塚間欲屠割之。苾芻聞已爲知。世間可厭事故。皆共往觀。向出家者亦在其中。見諸罪人支節分解各異處。彼新出家者。即時惶恐。悶絕。擗地久而乃蘇。衆問其故。答言。死者是我朋侶。我昨與其同爲此事。若不出家亦遭斯苦。苾芻聞已互相謂言。今此惡人如何處置。便往白佛。佛言。此人殺苾芻衆。得無間罪。不合出家。若已出家衆應驅擯勿與同止。所以者何。造無間者於我正法毘

奈耶中不能生長諸善法故。問彼不了知是阿羅漢。何故得無間罪。答不以知故得罪。以壞德田。故得罪。彼於苾芻衆中起無簡擇等殺意樂。由此極惡之心害及阿羅漢。是故得無間罪。

問若先造餘無間。後乃破僧。彼生地獄先受何果。若先受餘無間果者。破僧應成順後次受。若先受破僧果者。餘無間應成順後次受。答若先造餘無間業。彼後不能破僧。若先破僧。後便能造餘無間業。彼後所造皆由破僧增上力故。同招無間地獄果。餘順次生受惡行。隨無間業准此應知。又先破僧。後造餘無間業。彼後所造皆由破僧增上力故。同招無間。乃至極受一劫壽果。更無增壽。餘順次生受惡行。隨無間業壽量長短亦准此知。問若因破僧生無間地獄壽命未盡。世界便壞者。彼中天不。若中天者彼極重業所引壽量云何中斷。若不天者云何不與世界壞而作留難。如契經說。若處乃至一有情在災便不壞。答若壽量定彼無中天。問若爾云何不於世界壞而作留難。答彼由業力引置餘世界地獄中受。如王都內欲有恩赦。先移重囚置於邊獄。然後放赦。彼亦如是。有說。此世界將欲壞時。若諸有情造無間業者。彼命終法爾更不生此間。而必生於餘世界地獄中受此業果。有說。世界將欲壞時。定無有情造極惡業。

問頗有具造五無間耶。有說無。所以者何。

此業極重無器能勝而容受故。有餘師說。有具造五。如迦葉波佛時。有苾芻名花上。是學上子。彼具造五無間業。及斷善根。問由一無間。與乃至由五。墮於地獄有何差別。答由一無間墮地獄者。其身狹小苦具不多。苦受現前非極猛利。若乃至由五無間墮地獄者。其身廣大苦具增多。苦受現前極爲猛利。

問五無間業者最重。答破和合僧壞法身故。次出佛身血。次害阿羅漢。次害父母。後害父母之恩養於父爲重。德田勢力於恩田爲勝故。問世尊所有諸無學法說名爲佛。此不可害。云何惡心出血得無間罪耶。尊者世友說曰。以於能成大菩提法起惡意樂欲毀壞故。雖害生身而於彼得無間罪。復次成諸佛無學法。依生身轉。若壞所依當知亦壞能依。如餅破乳則失。是以得無間罪。問如起惡心出血。佛身血得無間罪。頗有起惡心不至出血。亦得此無間罪耶。答有。是故應作四句。有起惡心出血。佛身血不得無間罪。謂起欲打心而出血。有起惡心不至出血。而得無間罪。謂起欲殺心乃至令血移處。有起惡心出血。佛身血亦得無間罪。謂起欲殺心而出血。有起惡心不至出血。不得無間罪。謂起欲打心乃至令血移處。問佛身爲有瘡穴等不。答無。所以者何。一切如來相好圓滿。身毛皮等殊妙齊平。是故無有瘡穴等事。問此何業果。答如來昔於三無數劫修菩薩行。

時若見有情身分缺壞，便起深悲，方便救濟，要令圓滿。若見佛像菩薩像僧像，靈龜制多僧伽藍等彫落破壞，方便修治，要令如本。由此業故，今得如是相好莊嚴無瑕穴等。

頗有故思害生命後不受遠離，而於一切有情得防護耶。答有。如起殺加行中間證見法性，此顯不因受諸學處，但由入正性離生時，得不作律儀名為防護。其事云何。聖迦契經是此論根本。昔有釋種名聖迦，先是世尊祖父。僮僕因事逃叛往雪山所產育男女各數十人，姻親強盛舍宅嚴好。雖倉庫盈溢，而以敗獵為事。於一時，少壯丈夫皆出遊獵，時薄伽梵欲往天宮為報母恩安居說法，先以佛眼遍觀世間，勿有衆生佛應親度，由不見佛失獲，益時尋見聖迦及諸眷屬，善根已熟見諦時至，爾時世尊為度彼故，從往處沒現彼門前。老父遙見，則知是佛，歡喜迎逆恭敬作禮，自言：聖子，今是何日降至我家。善逝法王，今是何日得垂顧念。即命掃灑敷飾淨座，燒香散花請佛世尊入家就座。時彼老父率諸女人，稽首佛足，合掌恭敬取家所有乾濕淨肉調和香味，以奉世尊。爾時世尊告言：止。止。諸佛如來不食血肉。時彼老父及諸女人承命慚恥却坐。一面有說：佛於是日虛中而過，有說：取北洲食以濟中時。佛應彼機為說法要，合家大小同證離生，得預流果生淨法眼。深心歡喜瞻仰世尊。

佛願餘機重為說法，時諸少年收捕禽鹿，恣行殺害，更設機罟，肉而歸。至諸婦人常所迎處，忽於是日特怪不來。咸作是思：勿有他故。登高視望，遙見家中，有非常人威光赫奕，如錦金臺父及女人。前後圍遶，便生忿恚，共相謂言：此等不迎，必由彼制，恚怒既深，不遑釋擔，持刀直進，規欲害佛。父叱之，汝等止。此是聖子善逝法王來度我等，宜各慶幸，勿起惡心。諸子既聞咸生悔愧，棄刀釋擔稽首求哀。恭敬合掌却坐。一面佛應彼機為說法要，諸子聞已亦證離生，得預流果。生淨法眼。深心歡喜瞻仰世尊。時林野中無量蟲虻，衝諸機罟死傷非一。由聖道力，令諸子等殺生業道無表不生。問殺何等生於加行位可入聖道。有作是說：殺傍生等，但非殺人。有作是說：亦通殺人，唯除已起無間加行故，作是說：如起殺加行中間證見法性。若於一切有情得防護，彼於一切有情受遠離耶。答應作四句。有於一切有情得防護，非受遠離，如不受學處而證見法性，此顯不受別解脫律儀，名不受學處。有於一切有情受遠離，非得防護，如受學處而犯遠離，此顯雖受別解脫律儀，而由不如理作意，及貪等煩惱故，於所防護不能遠離。有於一切有情得防護，亦受遠離，如受學處不犯遠離，此顯已受別解脫律儀，復能如理作意思擇，乃至為命亦不故犯，如聞昔有乞食慈剎次第巡里到珠

師舍，正逢彼匠為王穿珠，見茲得來，歡喜持鉢入家取食。茲獨衣赤日照光生，遙映寶珠，亦同赤色。有鵝在側，謂肉便吞。茲獨見之，遮護不及。珠師持鉢盛滿食來，授與茲獨，交謝而去。其人於後覺少一珠，竊謂茲獨盜而持去，尋則奔逐擒獲，將還責言：沙門汝既釋子，何無廉恥，盜我王珠。茲獨答言：我無此事，其人竊念若不苦治，珠不可得。便加考楚，觸處血流。彼吞珠鵝復來，喉血，其人悲憤以杖擊之，鵝因致死。茲獨便請看鵝死活，彼尋叱言：且理出，珠何預鵝事。茲獨固請彼乃為看報言：已死。茲獨告曰：鵝吞汝珠，其人不信，猶疑假託。茲獨謂曰：我實見吞，彼遂持刀以割鵝腹，乃於腹內得所失珠。彼生慚恥，悲喜交集，禮謝茲獨，自言：尊者，何不早示使我自思，苦楚尊身造斯惡業，長夜受苦，無有出期。茲獨告言：我受禁戒，寧捨身命，不傷蟻卵。若先示汝必定害鵝，不護衆生，豈名持戒。如此等類名於有情亦得防護，亦受遠離。有非於一切有情得防護，亦非受遠離。謂除前相和謂所名。如前廣說謂除成就三律儀人。一律儀天趣，餘人天及餘趣舍。作第四句故言除前相。有四種律儀名為防護。一別解脫律儀。二靜慮律儀。三無漏律儀。四斷律儀。別解脫律儀者，謂欲界尸羅。靜慮律儀者，謂色界尸羅。無漏律儀者，謂無漏尸羅。斷律儀者，謂於靜慮無漏二律儀中各取少分。離欲界染九無間道中，世俗隨轉戒二

●法二空● ●人二女● ●視二現● ●行十(而於)● ●考二格● ●(除前相和謂)● ●二二三●

律儀攝。謂靜慮律儀。及斷律儀。無漏隨轉戒亦二律儀攝。謂無漏律儀。及斷律儀。問何故唯此名斷律儀。答能與破戒及起破戒煩惱作斷對治故。謂前八無間道中。二隨轉戒。唯與起破戒煩惱作斷對治。第九無間道中。二隨轉戒通與破戒及起破戒煩惱作斷對治。是故靜慮無漏律儀對斷律儀。作四句。靜慮律儀對斷律儀。作四句。有是靜慮律儀。非斷律儀。謂除離欲界染九無間道中。世俗隨轉戒。諸餘世俗隨轉戒。有是斷律儀。非靜慮律儀。謂離欲界染九無間道中。無漏隨轉戒。有是靜慮律儀。亦是斷律儀。謂離欲界染九無間道中。世俗隨轉戒。有非靜慮律儀。亦非斷律儀。謂除離欲界染九無間道中。無漏隨轉戒。諸餘無漏隨轉戒。無漏律儀對斷律儀。作四句。有是無漏律儀。非斷律儀。謂除離欲界染九無間道中。無漏隨轉戒。有是斷律儀。非無漏律儀。謂離欲界染九無間道中。世俗隨轉戒。有是無漏律儀。亦是斷律儀。謂離欲界染九無間道中。無漏隨轉戒。有非無漏律儀。亦非斷律儀。謂除離欲界染九無間道中。世俗隨轉戒。諸餘世俗隨轉戒。問此四律儀。誰成就幾。答或有但成就二。謂除斷律儀。餘三律儀一成就。而無但成就斷律儀者。或有成就二。謂或別解脫。靜慮二。或靜慮。無漏二。或靜慮斷二。而無成就無漏斷二者。或有成就三。謂或別解

脫靜慮無漏三。或別解脫。靜慮斷三。或靜慮無漏斷三。無有成就別解脫無漏斷三者。或有具成就四。此中但成就別解脫律儀者。謂異生欲界受學處。未得色界善心。但成就靜慮律儀者。謂異生欲界不受學處。得色界善心而猶具縛。及生第二第三第四靜慮。但成就無漏律儀者。謂聖者生無色界。或成就別解脫靜慮二者。謂異生欲界受學處。得色界善心而猶具縛。或成就靜慮無漏二者。謂聖者生欲界受學處。未離欲界染。或成就初靜慮。或成就別解脫靜慮無漏三者。謂聖者生欲界受學處。未離欲界染。或成就別解脫靜慮斷三者。謂聖者生欲界受學處。離欲界一品。乃至九品染。或成就靜慮無漏斷三者。謂聖者生欲界受學處。離欲界一品。乃至九品染。及生初靜慮。或具成就四者。謂聖者生欲界受學處。離欲界一品。乃至九品染。問此四律儀幾隨心轉。幾不隨心轉。答三隨心轉。一不隨心轉。謂別解脫律儀。問何故別解脫律儀不隨心轉。答別解脫律儀龜而重。隨心轉律儀細而輕故。有說。別解脫律儀為惡戒所損伏。隨心轉律儀不為惡戒所損伏故。有說。別解脫律儀為惡意樂。及害意樂所損伏。隨心轉律儀不為彼所損伏故。有說。別解脫律儀勢用麤鈍

行。不及心隨心轉律儀勢用捷利行及心故。有說。別解脫律儀依表。隨心轉律儀依無表故。有說。別解脫律儀是表果。隨心轉律儀是無表果故。有說。別解脫律儀依表是表果。隨心轉律儀依心是心果故。有說。別解脫律儀。依部衆人和合受得。隨心轉律儀但依法得故。有說。別解脫律儀依他得。隨心轉律儀依自得故。有說。別解脫律儀。不與心一生一住一滅。隨心轉律儀。與心一生一住一滅故。有說。別解脫律儀。不與心一果一等流一異熟。隨心轉律儀。與心一果一等流一異熟故。有說。別解脫律儀。不與心俱生。隨心轉律儀。與心俱生故。有說。隨心轉法理應如是。心若善彼亦善。不善無記亦爾。別解脫律儀唯是善。若隨心轉者善心起時彼可隨轉。不善無記心起時彼應斷故。有說。隨心轉法理應如是。若心欲界彼亦欲界。色無色界不繫亦爾。別解脫律儀唯是欲界。若隨心轉者欲界心起時彼可隨轉。色無色界不繫心起時彼應斷故。有說。隨心轉法理應如是。若心學彼亦學無學。非學非無學亦爾。別解脫律儀。唯非學非無學。若隨心轉者。非學非無學心起時彼可隨轉。學無學起時彼應斷故。有說。隨心轉法理應如是。若心見所斷。彼亦見所斷。修所斷不斷亦爾。別解脫律儀。唯修所斷若隨心轉者。修所斷心起時彼可隨轉。見所斷心。非所斷心起時彼應斷故。有說。若別解脫律儀隨心轉者。應未來修。未來成就。然別

解脫律儀無未來修。及未來成就故。有說。若此別解脫律儀隨心轉者。應不施設住戒長幼故。有說。若此律儀隨心轉者。應不施設戒品決定故。有說。若此別解脫律儀隨心轉者。應非四緣五緣而捨。言四緣者。一捨學處。二二形生。三善根斷。四捨衆同分。言五緣者。謂上四緣。及夜盡故。有說。若此別解脫律儀隨心轉者。應從上界生。欲界時得。若爾便應無住律儀不律儀等三種差別故。有說。若別解脫律儀隨心轉者。有心時可有。無心時應斷故。勿有此等諸過失。故別解脫律儀不隨心轉。問住別解脫律儀者。犯律儀時捨律儀不。外國諸師作如是說。彼捨律儀得非律儀。非不律儀。若時發露無覆藏心。如法悔除便捨非律儀。非不律儀。還得律儀。若作是說。便爲善通。發露悔過還住律儀。作法悔除亦非無用。有餘師說。彼犯律儀時捨律儀得非律儀。非不律儀。若時發露無覆藏心。如法悔除便捨非律儀。非不律儀。而不得律儀。問如說發露悔過還住律儀。當云何通。如法悔除豈非無用。答住善意樂名住律儀。爾時捨惡意樂發善意樂故非無用。然實此位不得律儀。復有說者。彼犯律儀時。現在律儀斷得非律儀。非不律儀。而成就過去律儀。若時發露無覆藏心等。如第二說。或有說者。彼犯律儀時初剎那斷。次後復續。迦濕彌羅國諸論師言。彼犯律儀時不捨律儀。而得非律儀。非不律儀。是故爾時名住非律儀。

非不律儀。亦名住律儀者。若時發露無覆藏心。如法悔除便捨非律儀。非不律儀。但名住律儀者。如有富者。負他債時名負債者。亦名富者。後還債已但名富者。若如是說。便爲善通。發露悔過還住律儀。作法悔除亦非無用。問善戒云何能治惡戒。答由誓受心爲助伴故。無始數習諸惡尸羅。暫受善戒則能除捨。猶如室中久時積聞。明燈熾至則便除遣。又如於淡久習鹹想。纔嘗鹽味彼想則除。善戒治惡亦復如是。道治煩惱應知亦然。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀。爲但從所能有情處得。爲亦從非所能處得耶。若但從所能處得者。則此律儀應有增減。謂從非所能處。生所能處時律儀應增。即從所能處生。非所能處時律儀應減。又此律儀應少分處受。而世尊說無少分受。又應成立離繫所宗。謂彼外道爲誘他故作如是言。善來男子。有衆生去。此過百難繕那。若起善心棄捨

刀杖誓不害彼。於彼便得不殺律儀。若言亦從非所能處得者。法救論所說當云何通。如彼說。尸羅從所能處得。慈從所能非所能處得。答應作是說。律儀從所能非所能處得。問前三種難此爲善通。法救論云何通耶。答當知彼尊者以密意說。佛亦以密意說諸契經。況彼尊者無密意言。密意者何。謂彼尊者說。現在世蘊界處名爲所能。過去未來名非所能。別解脫戒名曰尸羅。靜慮無漏二戒名慈。彼說別解脫戒。唯於現在有情蘊界處得。不於過去。以過去未來墮法數故。靜慮無漏二律儀。通於三世蘊界處得。故彼所說理亦無違。是故別解脫律儀與靜慮無漏二律儀有差別相。謂別解脫律儀唯於現在有情處得。靜慮無漏二律儀通於三世境界處得。別解脫律儀通於業道根本加行後起處得。靜慮無漏二律儀。唯於業道根本處得。由此差別應作四句。有蘊界處於彼得。別解脫律儀。非靜慮無漏。謂現在業道加行後起。有蘊界處於彼得。靜慮無漏律儀。非別解脫。謂過去未來根本業道。有蘊界處於彼得。別解脫律儀。亦靜慮無漏。謂現在世根本業道。有蘊界處於彼得。別解脫律儀。亦非靜慮無漏。謂過去未來業道加行後起。問若別解脫律儀。唯於現在有情處得。非於去來蘊界處者。則諸如來應正等覺律儀不等。所以者何。過去諸佛出現世時。無量有情爲律儀境。彼有情類已入涅槃。

刀杖二刀仗 唯二惟 下同

繫釋迦牟尼於彼境上不得律儀。今釋迦佛出現世時。無量有情為律儀境。彼有情類已入涅槃。慈氏如來於彼境上不得律儀。境有寬狹。律儀亦爾。豈非諸佛律儀不等。答應作是說。律儀境界雖有多少。而律儀前後無異。俱從一切有情境處總發得故。有作是說。三世如來律儀不等亦無有失。問若爾施設論說當云何通。如彼說一切如來應正等覺皆悉平等。答由三事等。故名平等。一修行等。謂諸如來皆於過去三無數劫勤修四種波羅蜜多。究竟圓滿得菩提故。二利益等。謂諸如來等於無量應化有情。作利樂事。皆究竟故。三法身等。謂諸如來皆得十力四無所畏。三念住大悲十八不共法等勝功德故。由此三義故言平等。非律儀體無多少異。又由根等故說等。言以一切如來皆住上品根故。又由戒等一切如來皆得上品戒故。有餘師說。一切如來應正等覺所有律儀。皆於一切有情處得故說等言。非體無異。謂過去佛律儀所從諸有情境。設今猶在釋迦牟尼。從彼境上亦得律儀。然無此理。釋迦如來應正等覺律儀所從諸有情境。設當在者慈氏如來。從彼境上亦得律儀。然無此理。故說等言。亦無有失。然諸律儀應說有一。如說戒蘊戒修戒學。或應說二。謂表無表。或應說三。謂下中上。或從無貪無瞋無癡所生差別。或應說四。謂身語業各有表無表。或應說六。謂表無表各有下中上。或三根所生。

或應說七。謂離斷生命乃至離難穢語。或應說九。謂從下乃至至上。或應說十。謂身語表無表各有三品或三根生。或應說十四。謂離斷生命乃至離難穢語。各有表無表。或應說十八。謂表無表各有九品。或應說二十一。謂離斷生命乃至離難穢語。皆有二品或三根生。或應說四十二。謂離斷生命乃至離難穢語。各有表無表。皆從三品或三根生。若以相續利那分別。則有無量律儀。今總說七種。謂離斷生命乃至離難穢語。此中有說。彼七支戒一一於一切有情處得而所得是一。彼說於一有情所犯一支戒時。於一切有情處此一支戒斷。餘六猶轉。此即善通世尊所說。若犯學處非苾芻。非沙門。非釋種子。有說此七支戒。一一於一切有情處得而所得各異。如有情數量所得戒亦爾。彼說於一有情所犯一支戒時。即此一有情處一支戒斷。餘六猶轉。餘有情處七支皆轉。問若爾云何通世尊所說。若犯學處非苾芻等。答依勝義苾芻言。非苾芻。以不能趣彼故。有餘師說。別解脫律儀。隨因差別成二十一。此中有說。二十一種。一一於一切有情處得而所得不異。彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時。於一切有情處無貪所生一支戒斷。餘二十種如先猶轉。此則善通世尊所說。若犯學處非苾芻等。有說此二十一種。一一於一切有情處得。而所得各異。如有情數量所得戒亦爾。彼說由貪煩惱

於一有情所犯一支戒時。即此一有情處無貪所生一支戒斷。餘二十種如先猶轉。餘有情處二十一種具足皆轉。問若爾云何通。世尊所說。若犯學處非苾芻等。答依勝義苾芻言。非苾芻。如前說。依如是理故作是說。事作出家犯諸學處。不為五戒所波索迦。所以者何。彼若毀犯五種學處身中便空。諸出家者設犯五處而更有餘衆多猶轉。迦濕彌羅國諸論師言。雖犯律儀而律儀不斷。如法悔除還名持戒。無有頓受別捨得故。未悔除位具得二名。若已悔除但名持戒。問於外物中得律儀不。若有得者。所得律儀應有增減。謂生草枯時酒味壞時應減。即彼生時熟時應增。如是等事其類是繁。是故律儀應有增減。若無得者。即此律儀境應少分處受。而世尊說。如是律儀無少分受。又斷生草等悔除應無用。有作是說。雖有得者而不名律儀。但是順律儀法。問此順律儀法為是律儀攝。為非律儀攝。若是律儀攝。說為律儀。或說順律儀竟有何異。若非律儀攝。此有何相而言順律儀非律儀攝。如是說者。於外法中亦得律儀。問若爾律儀應有增減。答無增減。以總得故。謂此律儀總於一切生草等上得一無表。而世間無有無生草等時。總於一切蒲桃等酒。則不壞時得一無表。世間無有無諸酒時。是故律儀無有增減。餘亦如是。問別解脫律儀由何等心得。答由善於一切有情

●於二有● ●即二則● ●問十(有)● ●挑二對●

起善意樂。無損害心得。若起此心於某處受某處。不受不得律儀。由此律儀遍於一切所應受處。得防護故。是故說。若此律儀有方域者大地所不受。由此律儀於有情處得。有情界多境界少故。

若成就身彼成就身業耶。答應作四句。有成身非身業。謂處胎胎。若諸異生住胎胎中。若生欲界住非律儀非不律儀都無身表。設有而失彼住。胎胎中者。雖成就身未能發表。先所發表死時已失。此表依前衆同分故。問何故此位未能發表。答以身微劣未能與表爲所依故。有餘師言。龜心能發身語表業。彼心細故。又外門心能發表業。爾時彼心內門轉故。又外事心能發表業。彼心緣內事起故不能發表。有說。此位中迫促不得自在。尚不能動。況起表業。如爲怨賊縛置籠中。掛龍牙上。尚不能動。況有所趣。問若爾何故亦說胎中有轉動耶。答風力所轉非心所爲。表業必由心力所起。若生欲界住非律儀非不律儀無身表者。謂眠醉悶捨諸加行不求起表。設有而失者。謂三緣故雖起表而失。一意樂息故。二捨加行故。三限勢過故。有成就身業非身。謂諸聖者生無色界。此中學成就學隨轉身業。無學成就無學隨轉身業。生無色故不成就身。有成就身亦身業。謂諸聖者住胎胎中。若生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。現有身表。或先有不失。若生色界此中聖

者。住胎胎中時亦未能起表。但成就靜慮無漏無表。若生欲界住律儀者。謂於三種律儀。或一或二或具而住。即別解脫靜慮無漏。住不律儀者。謂屠羊等。住非律儀非不律儀現有身表者。謂不眠不醉不悶不捨加行求起表業。或先有不失者。謂三緣故。先所起表不失。一意樂不息故。二不捨加行故。三限勢未過故。此說由。感重信。或猛利纏。起表無表乃至未捨。若生色界者。彼決定成就身無表業。或亦成就身表。有非成就身亦非身業。謂諸異生無色界。彼無色故不成就身。異生故不成就身業。有漏者度界地已捨故。無漏者未得故。問何故有漏色業度界地捨非無漏耶。答有漏色業被縛有繫。無漏色業解脫離繫故。有說。有漏色業墮界地。無漏墮地而不墮界地。有說。有漏色業同類大種造。能造所造俱有漏故。無漏色業異類大種造。大種有漏業無漏故。由此因緣度界地時。有漏業捨。無漏不捨。

問得忍異生命終時。捨忍法不。若捨者何故不墮惡趣。又若捨者何故異生命終時捨。聖者不捨。若不捨者。何故此文及大種蘊皆不說耶。答應言捨。問若爾彼何故不墮惡趣。答由此善根勢力大故。自有善根勢力微劣。雖復成就不墮惡趣。況不成就。如生得善或有善根勢力強盛。雖不成就而墮惡趣。況復成就如此忍法。是故雖捨不墮惡趣。復有說者。由此善根身中生故。

令招惡趣諸業煩惱遠離。於身畢竟不起。因尚不起。況墮惡趣。如入秋時服於下藥。藥雖不住。彼人身中。而彼身中病亦不生。此亦如是。復有說者。由此善根勢力威猛。熏習身故。令招惡趣諸業煩惱。於此身中永不復起。因不起故不墮惡趣。如師子王所居窟穴。王雖不在。餘氣尚存。諸小禽獸無能入者。此亦如是。復次此善根身中如主。勢力強盛。不善如客。勢力衰微。復次此善根意樂增上。樂斷惡法樂修善法。復次此善根身中生已一切惡趣得非擇滅。非擇滅法無有生者。是以不墮。復次由此善根身中生故。令彼行者墮大法流。由如此義不墮惡趣。復有說者。由此善根隣近聖道。依聖道力不墮惡趣。如怖怨賊依附於王。依王力故令諸怨賊不敢正視。況能爲害。此亦如是。近聖道故令招惡趣諸業煩惱尚不現行。況墮惡趣。復有說者。由此善根守護聖者所住身器。義言此身聖道當住。能招惡趣諸業煩惱應永遠離。如有勝處王應居止所。司守掌餘無能住。此亦如是。復有說者。由此善根身中生。故令彼行者定處。人天不居惡趣。如富貴者定居勝處。不居卑陋。此亦如是。有說。此善根加行正勝。令招惡趣諸業煩惱勢力衰微。不復能招惡趣。異熟是故雖捨不墮惡趣。有說。由此善根增上力故。令彼行者見惡行過失妙行功德。由此惡業必不復生。況墮惡趣。有說。由此善根增上力故。令彼行者住善意樂。

如今世人。濕生者。如。曼。多。遮。盧。鄔。波。遮。盧。鵝。鷺。菴。羅。衛。等。人。化。生。者。如。劫。初。人。四。生。有。情。皆。受。生。已。容。得。聖。法。得。聖。法。已。必。更。不。受。卵。濕。二。生。問。何。故。爾。耶。答。卵。濕。二。生。性。多。愚。昧。聖。者。聰。慧。故。不。受。彼。生。有。說。濕。卵。二。生。法。爾。與。聖。性。相。違。故。聖。者。不。受。有。餘。師。說。彼。二。生。類。多。惡。意。樂。多。害。意。樂。聖。者。不。爾。意。樂。唯。善。有。說。彼。二。生。類。多。行。惡。戒。沈。溺。苦。海。聖。者。已。得。聖。所。愛。戒。堅。固。浮。囊。能。越。度。彼。有。說。卵。濕。二。生。是。傍。生。類。聖。者。已。得。彼。非。擇。滅。有。說。卵。濕。二。生。多。相。迫。迫。聖。者。不。爾。多。寬。太。業。由。如。此。義。聖。者。不。受。彼。二。生。類。有。餘。師。說。聖。樂。獨。處。厭。怖。重。生。而。濕。生。者。類。多。繁。雜。諸。卵。生。者。類。經。再。生。謂。出。母。胎。及。出。卵。殼。故。世。間。說。梵。志。沙。門。鳥。名。再。生。象。名。再。飲。是。以。聖。者。不。受。彼。生。有。餘。師。說。卵。濕。二。生。多。無。依。怙。聖。者。成。就。勝。依。怙。法。故。不。受。彼。生。由。此。有。如。是。說。若。菴。羅。衛。有。勝。依。怙。則。不。應。為。摩。健。地。迦。之。所。陵。辱。尊。者。妙。音。說。曰。父。所。生。趣。子。還。生。中。此。說。意。言。如。近。佛。地。諸。大。菩。薩。是。衆。聖。之。父。彼。定。不。受。卵。濕。二。生。得。果。聖。子。亦。復。如。是。由。此。所。說。諸。因。緣。故。聖。必。不。受。卵。濕。二。生。

問。如。是。四。生。何。者。最。廣。有。作。是。說。卵。生。最。廣。如。聞。外。國。諸。山。谷。中。隨。所。在。處。卵。皆。充。滿。象。等。踐。蹋。都。不。覺。知。有。餘。師。言。胎。生。最。廣。如。聞。外。國。有。一。蝦。蟇。生。七。哇。子。一。魚。遊。歷。七。波。池。中。生。子。充。滿。有。餘。師。說。濕。生。最。廣。所。以。者。何。若。於。雨。際。設。有。聚。集。腐。肉。糞。等。下。自。金。輪。上。至。梵。世。而。彼。一。切。悉。可。爲。虫。如。是。諸。虫。皆。濕。生。攝。如。是。說。者。化。生。最。廣。攝。二。趣。全。三。趣。少。分。及。一。切。中。有。皆。化。生。故。又。二。界。全。一。界。少。分。皆。化。生。故。於。欲。界。中。三。生。加。行。亦。化。生。故。問。如。是。四。生。何。者。最。勝。答。化。生。最。勝。問。若。爾。何。故。最。後。身。菩。薩。不。受。化。生。答。二。出。世。時。不。和。合。故。謂。劫。初。時。人。受。化。生。爾。時。佛。不。出。世。至。劫。滅。時。佛。出。于。世。爾。時。人。無。化。生。復。有。說。者。化。生。輕。飄。不。堪。與。佛。力。無。畏。等。功。德。山。王。作。依。止。故。復。有。說。者。一。切。化。生。其。身。微。弱。不。能。荷。負。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。之。重。擔。故。復。有。說。者。若。受。化。生。便。無。親。族。眷。屬。等。事。而。彼。皆。是。妙。業。之。果。菩。薩。長。夜。勤。修。妙。業。極。圓。滿。故。不。受。化。生。復。有。說。者。菩。薩。長。夜。精。進。熾。然。造。作。增。長。感。父。母。業。菩。薩。父。母。亦。於。長。夜。修。習。感。聖。子。業。若。受。化。生。則。二。所。修。俱。空。無。果。是。以。不。受。有。說。欲。顯。菩。薩。一。切。尊。勝。所。謂。智。見。族。姓。位。等。以。是。義。故。不。受。化。生。有。說。爲。斷。衆。生。族。姓。慢。故。依。勝。族。姓。不。受。化。生。有。說。欲。攝。引。衆。生。在。家。者。令。入。法。故。不。受。化。生。若。受。化。生。彼。當。說。言。佛。無。親。屬。故。毀。家。法。豈。比。我。等。若。菩。薩。生。刹。帝。利。家。宗。親。強。盛。而。能。厭。捨。如。棄。涕。唾。開。甘。露。門。成。等。正。覺。則。彼。皆。生。希。有。之。想。所。說。敬。受。有。說。菩。薩。欲。爲。法。幢。作。內。外。護。故。不。受。化。生。諸。佛。皆。有。內。護。外。護。內。謂。菩。提。分。法。外。謂。親。屬。若。無。外。護。當。爲。外。道。惡。黨。所。

壞。故。佛。世。尊。度。諸。釋。種。以。護。正。法。由。此。乃。至。六。群。苾。芻。亦。言。若。有。外。道。來。惱。佛。者。佛。若。不。制。我。等。亦。能。以。力。伏。彼。有。說。欲。止。外。道。謗。故。不。受。化。生。謂。佛。親。從。觀。史。多。宮。歿。身。光。赫。奕。照。大千。世。界。入。於。母。胎。十。月。滿。已。從。母。胎。出。即。行。七。步。自。稱。獨。尊。出。家。苦。行。詣。菩。提。樹。成。等。正。覺。尚。被。謗。言。過。百。劫。後。大。幻。當。出。無。父。無。母。食。瞰。世。間。若。受。化。生。便。增。誹。謗。是。故。菩。薩。不。受。化。生。有。說。爲。欲。饒。益。當。來。諸。有。情。故。不。受。化。生。所。以。者。何。若。受。胎。生。便。有。遺。身。般。涅。槃。後。雖。越。千。載。無。量。有。情。乃。至。若。能。於。遺。身。界。如。芥。子。許。起。懸。淨。心。恭。敬。供。養。獲。無。邊。福。生。天。受。樂。得。般。涅。槃。若。受。化。生。便。無。是。事。所。以。者。何。化。生。命。終。如。燈。光。滅。無。遺。餘。故。此。中。因。論。生。論。問。何。故。化。生。命。終。無。遺。餘。耶。答。由。彼。生。時。諸。根。頓。起。所。以。歿。時。亦。復。頓。滅。如。人。戲。水。乍。出。乍。沒。復。有。說。者。化。身。輕。妙。如。雲。如。電。亦。如。風。焰。滅。已。無。餘。莫。知。方。所。復。次。化。生。造。色。增。餘。三。生。大。種。增。由。造。色。增。故。滅。則。頓。滅。復。次。化。生。根。法。增。餘。三。生。非。根。法。增。由。根。法。增。故。滅。則。頓。滅。謂。化。生。者。所。受。身。形。髮。爪。等。物。無。根。法。少。問。若。化。生。死。無。遺。餘。者。何。故。經。說。化。生。妙。翅。鳥。取。化。生。龍。爲。食。耶。答。以。不。知。故。取。之。爲。食。然。不。充。飢。有。說。彼。龍。未。死。之。頃。暫。得。充。飢。死。已。還。飢。飢。復。取。食。無。達。經。過。復。有。說。者。諸。化。生。龍。其。身。精。妙。如。酥。油。等。纔。吞。入。腹。便。成。食。事。或。有。說。者。化。生。妙。翅。鳥。多。諸。巧。便。得。化。生。

○(人)十濕○ ○太二大○ ○若二苦○ ○慶二波○ ○(肉)一○ ○七步二步○ ○四二終○ ○麻二蘇○ ○(鳥)一○

住善惡戒者皆定成就。餘或成就。或不成就。就意業一切皆定成就。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染。彼業異熟未離染耶。乃至廣說問何故作此論。答爲止他宗顯已義故。謂續子部說五部業所得異熟亦通五部欲止。彼意顯業雖通五部而彼異熟唯修所斷。故作斯論。若業未離染。彼業異熟未離染耶。答諸業未離染。彼業異熟未離染。或有業異熟未離染。彼業已離染。謂預流者見所斷業已離染。彼業異熟未離染。應知此中或有業先離染。後異熟方離染。或有業與彼異熟俱時離染。必無異熟先得離染。後時彼業方得離染。謂四法忍時。今四部所攝諸不善業先得離染。非彼異熟。又離欲界染前八無間道時。令前八品修所斷諸不善業先得離染。非彼異熟。彼諸異熟要至第九無間道時方得離染。是名業先離染。後彼異熟方得離染。若離欲界染第九無間道時。令第九品諸不善業。一切不善身業語業。

欲界善業及彼諸異熟俱時離染。離初靜慮染第九無間道時。今初靜慮業及彼異熟俱時離染。如是乃至離非非想處染。第九無間道時。令非非想處業及彼異熟俱時離染。如是名爲業與異熟俱時離染。以非色不善業。五部所攝亦九品道斷。諸不善色業。有漏善業。一切異熟唯修所斷。唯上品道斷。故名此處略毘婆沙。然此中依二業作論。謂見所斷修所斷故作是說。若依五業作論者。則不應言謂預流者見所斷業。乃至廣說。應作是說。謂未離欲染者。苦智已生集智未生。見苦所斷業已離染。彼業異熟未離染。集智已生滅智未生。見苦集所斷業已離染。彼業異熟未離染。滅智已生道智未生。見苦集滅所斷業已離染。彼業異熟未離染。道智已生未離欲界染者。見苦集滅道所斷業已離染。彼業異熟未離染。離欲界染一品。乃至八品時。彼八品業已離染。彼業異熟未離染。離欲界染第九無間道時。彼第九品業。一切不善身語業欲界善業。及彼諸異熟俱時離染。離初靜慮乃至非非想處染。第九無間道時。諸地善業及彼異熟俱時離染。而不作是說者。由依二業而作論故。

何故作此論。答爲止邪宗顯正義故。謂有外道執一切善惡業無果異熟。爲止彼意顯一切業無不有果。諸有漏善及不善業皆有異熟故作斯論。然契經中說。果有五種。一等流果。二異熟果。三離繫果。四士用果。五增上果。等流果者。謂善生善。不善生不善。無記生無記。異熟果者。謂諸不善有漏善法所招異熟因。是善惡果唯無記。異類而熟故立異熟名。離繫果者。謂無間道斷諸煩惱。此無間道。以煩惱等斷爲離繫果。及士用果。以解脫道爲等流果。及士用果。以後等勝自類諸道爲等流果。若無間道。以能於先來諸煩惱斷集得作證。此無間道。以彼煩惱斷。但爲士用果。此則總說。若別說者。苦法智忍。以彼欲界見苦所斷十隨眠等斷爲離繫果。及士用果。以苦法智品爲等流果。及士用果。以後等勝諸無漏道爲等流果。如是乃至道類智忍。以色無色界見道所斷十四隨眠等斷爲離繫果。及士用果。以道類智品爲等流果。及士用果。以後等勝諸無漏道爲等流果。以三界見苦集滅所斷。及欲界見道所斷諸隨眠等斷集得作證。此道類忍。以彼諸斷爲士用果。諸預流者於一來果求作證時。初五無間道。以彼五品隨眠等斷。爲離繫果及士用果。以五解脫道爲等流果。及士用果。以後等勝自類諸道爲等流果。第六無間道。以第六品隨眠等斷。爲離繫果及士用果。以第六解脫道爲等流果。及士用果。以後等勝自類諸道。

爲等流果。以三界見所斷及欲界修所斷。前五品隨眠等斷集得作證。此第六無間道。以彼諸斷爲土用果。諸一來者。於不還果求作證時。無間道起能斷。欲界修所斷四隨眠。若斷第七及第八品。此無間道。以彼二品隨眠等斷。爲離繫果及土用果。以二解脫道。爲等流果及土用果。以後等勝自類諸道。爲等流果。若斷第九品一無間道。以第九品隨眠等斷。爲離繫果及土用果。以第九解脫道。爲等流果及土用果。以後等勝自類諸道。爲等流果。以三界見所斷及欲界修所斷前八品隨眠等斷集得作證。此第九無間道。以彼諸斷爲土用果。諸不還者。於無學果求作證時。無間道起能斷。色無色界修所斷六隨眠若斷。初靜慮染一品。乃至九品。此九無間道。以彼九品隨眠等斷。爲離繫果及土用果。以九解脫道。爲等流果及土用果。以後等勝自類諸道。爲等流果。如是乃至離非想非非想處染。前八無間道。以彼八品隨眠等斷。爲離繫果及土用果。以八解脫道。爲等流果及土用果。以後等勝自類諸道。爲等流果。金剛喻定。以第九品隨眠等斷。爲離繫果及土用果。以初盡智品。爲等流果及土用果。以後等勝諸無漏道。爲等流果。以三界見所斷及下八地修所斷。并非想非非想處修所斷。前八品隨眠等斷集得作證。此金剛喻定。以彼諸斷爲土用果。若諸異生離欲界乃至無所有處。見修所斷染諸無間道。以彼諸斷諸解脫道。及後等勝自類諸道。爲

果。多少如理應思。土用果者。若法由彼土用。故成此法。說爲彼土用果。增上果者。若法由彼增上所起。當知此法是彼增上及增上果。是餘增上非增上果。謂後生諸法是前法增上。及增上果。前生諸法是後法增上。非增上果。未來諸法是過現法增上。及增上果。過去諸法是現在法。是過去法增上。及增上果。過去諸法。是未來現在法增上。非增上果。問土用果增上果何差別。答諸所作事。於能作者。是土用果。及增上果。於能受者。唯增上果。如稼穡等所作諸事。於農夫等。是土用果。及增上果。於受用者。唯增上果。土用力起名土用果。增上力起名增上果。增上力寬不障礙故。土用力狹能引證故。是名二果差別。西方諸師說果有九種。謂於前五更加四種。一安立果。二加行果。三和合果。四修習果。安立果者。謂依風輪安立水輪。復依水輪安立金輪。復依金輪安立大地。復依大地安立一切情非情數。此中後後是前前果。餘安立果類。此應知。加行果者。謂不淨觀。或持息念。爲加行。故漸次引起盡無生智。餘加行果類。此應知。和合果者。謂眼色和合生眼識。乃至意法和合生意識。餘和合果類。此應知。修習果者。謂由色界道起欲界化。及欲界語。此化及語。是修習果。餘修習果亦爾。迦濕彌羅國諸論師言。此中後四即前五攝。彼即土用增上果故。應知世俗對治道業。具由五果說名有果。

彼加行解脫勝進道業。及餘不善善有漏業。由四果故說名有果。除離繫果。若諸無漏對治道業。亦由四果說名有果。除異熟果。彼加行解脫勝進道業。及無記業。由三果故說名有果。除離繫果及異熟果。是名此處略毘婆沙。

若業有果。彼業皆有異熟耶。答諸業有異熟。彼業皆有果。應知此業。或由五果。或由四果。說名有果。或有業有果。彼業無異熟。謂無記業。無漏業。應知此業。或由四果。或由三果。說名有果。然無異熟不堅實故。無愛潤故。

若業無果。彼業皆無異熟耶。答無有業無果。謂一切業。或由五果。或由四果。或由三果。說有果。故。或有業無異熟。謂無記業。無漏業。如前說。問若一切業皆有果者。佛所說頌當云何通。如說

如花雖可愛 有色而無香
如是有妙語 無果無所作

答依說法者佛說此頌。謂說法時。彼聽法者。不能信受。如教奉行。名爲無果。或說法者雖復善說。而不能行。故言無果。或先有所言。許施他物。後不能惠。故言無果。問餘經所說復云何通。如說

有命樂睡眠 空無果無義
無味無勝利 都無有出生

答有覺寤時。能遠勝德。樂睡眠。故虛越此時。世尊依彼說。如是頌。問若樂睡眠。空無果者。餘經所說復云何通。如說。寧可睡眠。

勿餘尋伺。答有覺寤時起惡尋伺。聞譯惱亂無量有情。佛為誠彼故作是說。由此義故經有別意。非謂諸業都無有果。

若業不善彼業皆顛倒耶。答應作四句。若業不善彼業非顛倒。謂如有一見有因果。起如是見。立如是論。有業有業果異熟而行。身語意惡行。問何因緣故彼行惡行。答三因緣故。一由時故。二由處故。三由補特伽羅故。由時故者。謂五濁增時諸有情類。威德損減。喜造諸惡。在彼時故亦行惡行。由處故者。謂生達黎。蔑戾車中諸有情類。其性愚鄙多造惡業。生彼處故亦行惡行。由補特伽羅故者。謂有一類得惡行衆同分。其性猶暴多造惡業。如屠羊等諸不律儀。親近彼故亦行惡行。應知此業由自性故說名不善。是身語意惡行攝故。由所依故名非顛倒。是有作見。不愚因果。正見身中所等起故。如寶器中盛諸糞穢。有業顛倒彼業非不善。謂如有一見無因果。起如是見。立如是論。無業無業果異熟而行。身語意妙行。問何因緣故彼行妙行。答三因緣故。一由時故。二由處故。三由補特伽羅故。由時故者。謂五濁不增時。諸有情類具大威德。好修諸善。在彼時故。雖不樂為亦行妙行。由處故者。謂生中國諸有情類。其性聰敏志意調柔。多修善業。生彼處故。雖不樂為亦行妙行。由補特伽羅故者。謂有一類得妙行衆同分。其性和雅多修善業。如住律儀親近彼故。雖不樂為亦

行妙行。應知此業由所依故說名顛倒。是無作見愚於因果。邪見身中所等起故。由自性故名非不善。是身語意妙行攝故。如穢器中盛諸珍寶。有業亦不善亦顛倒。謂如有一見無因果。起如是見。立如是論。無業無業果異熟。復行身語意惡行。問何因緣故彼行惡行。答三因緣故如前說。應知此業由自性故說名不善。以身語意惡行攝故。由所依故復名顛倒。是無作見愚於因果。邪見身中所等起故。如穢器中盛諸珍穢。有業非不善非顛倒。謂如有一見有因果。起如是見。立如是論。有業有業果異熟。復行身語意妙行。問何因緣故彼行妙行。答三因緣故如前說。應知此業由自性故名非不善。以身語意妙行攝故。由所依故名非顛倒。是有作見。不愚因果。正見身中所等起故。如寶器中盛諸珍寶。

若業是善彼業不顛倒耶。答應作四句。謂前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。廣如前說。復次於此有異解釋。若業不善彼業皆顛倒耶。答應作四句。有業不善彼業非顛倒。謂如有一於見有不見想。他問言汝見不彼或自為。或為他。或為名利。便覆此想此忍此見此欲。答言我見。應知此業由想力故名為不善。以覆想說故。由所說事名非顛倒。於見言見故。有業顛倒彼業非不善。謂如有一於見有不見想。他問言汝見不。彼不自為。不為他。不為名利。不覆此想此忍此見此欲。答言不見。應知此業由所說事名為顛倒。以於見言不見故。由想力故名非不善。以不覆想而說故。有業亦不善亦顛倒。謂如有一於見有見想。他問言汝見不彼或自為。或為他。或為名利。便覆此想此忍此見此欲。答言不見。應知此業由想力故名為不善。以覆想而說故。由所說事復名顛倒。以於所見言不見故。有業非不善非顛倒。謂如有一於見有見想。他問言汝見不彼不自為。不為他。不為名利。不覆此想此忍此見此欲。答言我見。應知此業由想力故名非不善。以不覆想而說故。由所說事名非顛倒。以於所見說言見故。如於所見作四句。如是於所聞覺知亦各作四句。如於所見聞覺知各作四句。如是於所不見聞覺知亦各作四句。如以不善對顛倒作八四句。如是以善對不顛倒。應知亦爾。是則合咸十六四句。及前二四句成十八四句。復總以不善九小四句。及善九小四句。各為一大四句。是故總別有二十四句。

此中眼識所受名見。耳識所受名聞。三識所受名覺。意識所受名知。說四境故見聞覺知。是根非識然舉識者顯眼等根必由識助方能取境。以同分根能有作用非彼同分故。問何故眼等三識所受各立一種。而鼻舌身三識所受。合立一種名為覺耶。尊者世友說曰。三識所緣皆唯無記。境無記故根立覺名。又以三根唯取至境。與境合故

●答二若● ●處二非● ●應一應● ●以二此●

立以覺名。大德說言。唯此三根境界鈍味猶如死尸。故發識時說名為覺。有餘師言。眼耳二識依自界緣。自他界。意識依自他界。緣自他界。故彼所受各立一種。鼻等三識唯依自界唯緣自界。故彼所受各立一種。如自界他界同分不同分說亦爾。有餘師言。眼耳二識依同分。緣同分不同分。意識依同分不同分。緣同分不同分。故彼所受各立一種。鼻等三識唯依同分。唯緣同分。故彼所受各立一種。此說界同分。有說。眼耳二識依無記緣三種。意識依三種緣三種。故彼所受各立一種。鼻等三識唯依無記。唯緣無記。故彼所受各立一種。有說。眼耳二識依近緣近遠。意識依近遠緣近遠。故彼所受各立一種。鼻等三識依近緣近。故彼所受各立一種。此三根境無間而住。方能發識。故名爲近。有說。眼耳二識或所依大所緣小。或所緣大所依小。或所依所緣等。眼識所依大所緣小者。如見毛端等。所緣大所依小者。如見山等。所依所緣等者。如見蒲桃果等。如是耳識如量應知。意識所依雖不可說其量大小。而所緣境或大或小。故彼所受各立一種。鼻等三識所依所緣大小量等故。彼所受各立一種。隨所依根極微多少。與爾所境極微合時。方能發生鼻等識故。有說。眼等三識緣業非業。故彼所受各立一種。鼻等三識唯緣非業。故彼所受各立一種。有說。眼等三識。緣持戒犯戒及緣餘法。故彼所受各立一種。鼻等三識唯

緣餘法。故彼所受各立一種。有餘師言。眼等三識通緣律儀不律儀及餘法。故彼所受各立一種。鼻等三識唯緣餘法。故彼所受各立一種。有說。眼等三識通緣表及餘法。故彼所受各立一種。鼻等三識唯緣緣法。故彼所受各立一種。有說。眼等三識通緣染不染法。故彼所受各立一種。鼻等三識唯緣不染法。故彼所受各立一種。有說。眼等三識通緣緣妙行惡行及緣餘法。故彼所受各立一種。鼻等三識唯緣緣餘法。故彼所受各立一種。由此所說見聞覺知。隨識依緣有別有總。若成就就不善業。彼成就就色無色界繫業。耶。答諸成就不善業。彼成就就色無色界繫業。謂生欲界若斷善根。彼成就就不善業。及色無色界繫一業。謂染污業。不斷善根。未得色界善心者亦爾。若已得色界善心。未離欲界染。彼成就就不善業。及色界繫二業。謂善染污。無色界繫一業。謂染污。有成。就色無色界繫業非不善業。謂生欲界已離欲界染。若未得無色界善心。彼成就就色界繫三業。謂善染污無覆無記。無色界繫一業。謂染污。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就就色界繫三業。謂善染污無覆無記。無色界繫二業。謂善染污。若已離色界染。未離無色界染。彼成就就色界繫二業。謂善無覆無記。無色界繫二業。謂善染污。若已離無色界染。彼成就就色界繫二業。謂善無覆無記。無色界繫一業。謂善若生色界者。謂若未得

無色界善心。彼成就就色界繫三業。謂善染污無覆無記。無色界繫一業。謂染污。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就就色界繫三業。謂善染污無覆無記。無色界繫一業。謂善染污。若已離色界染。未離無色界染。彼成就就色界繫二業。謂善無覆無記。無色界繫二業。謂善染污。若已離無色界染。彼成就就色界繫二業。謂善無覆無記。無色界繫一業。謂善。若成就就欲界繫善業。彼成就就色無色界繫業。耶。答諸成就就欲界繫善業。彼成就就色無色界繫業。有成。就色無色界繫業。非欲界繫善業。謂斷善根補特伽羅。若生色界。謂若成就就欲界善業。未得色界善心。彼成就就色無色界繫一業。若已得色界善心。未離欲界染。彼成就就色界繫二業。無色界繫一業。若已離欲界染。未得無色界善心。彼成就就色界繫三業。無色界繫一業。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就就色界繫三業。無色界繫一業。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就就色界繫二業。及成就就無色界繫一業。若斷善根。彼成就就色無色界繫一業。若生色界未得無色界善心。彼成就就色界繫三業。無色界繫一業。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就就色界繫三業。無色界繫一業。若已離色界染。未離無色界染。彼成就就色界繫二業。無色界繫二業。若已離無色界染。彼成就就色界繫二業。無色界繫一業。前斷善根。此生

若成就欲界繫業。彼成就無色界繫業。耶。答諸成就欲界繫業。彼成就無色界繫業。謂生欲界。若斷善根。彼成就欲界繫二業。無色界繫一業。若不斷善根。未離欲界染。彼成就欲界繫三業。無色界繫一業。若已離欲界染。未得無色界善心。彼成就欲界繫二業。無色界繫一業。若已得無色界善心。未

若成就色界繫業。彼成就無色界繫業。耶答諸成就色界繫業。彼定成就無色界繫業。謂生欲界。若未得色界善心。彼成就色界繫一業。無色界繫一業。若已得色界善心。未離欲界染。彼成就色界繫二業。無色界繫一業。若已離欲界染。未得無色界善心。彼成就色界繫三業。無色界繫一業。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就色界繫三業。無色界繫二業。若已離色界染。未離無色

若成就色界繫業。彼成就就不繫業耶。答應作四句。有成就色界繫業。非不繫業。謂諸異生生欲色界。有成就不繫業。非色界繫業。謂諸聖者。生無色界。有成就色界繫業。亦不繫業。謂諸聖者。生欲色界。有非成就色界繫業。亦非不繫業。謂諸異生生無色界。

若成，就不無色界繫業。彼成，就不繫業。耶？答：諸成，就不繫業。彼定成，就不無色界繫業。謂諸聖者生欲色界，若未得無色界善心，彼成，就不繫學業。無色界繫一業。若已得無色界善心，未離無色界染，彼成，就不繫學業。無色界繫二業。若已離無色界染，彼成，就不繫學業。無色界繫一業。若諸聖者生無色界，

未離無色界染。起異熟生心。彼成就就不繫學業。無色界繫三業。若不起異熟生心。彼成就就不繫學業。無色界繫二業。若已離無色界染。起異熟生心。彼成就就不繫無學業。無色界繫一業。有成。就無色界繫業。非不繫業。謂諸異生若生欲色界。未得無色界善心。彼成就無色界繫一業。若已得無色界善心。彼成就無色界繫二業。若諸異生。生無色界。若起異熟生心。彼成就無色界繫三業。若不起異熟生心。彼成就無色界繫二業。若成就欲界色界無色界繫不繫業。彼命終生何處。答。或欲界。或色界。或無色界。或無生處。謂諸聖者若生欲界。未離欲界染。彼成就欲界繫三業。色界繫二業。無色界繫一業。不繫學業。彼命終生。色界。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就欲界繫二業。色界繫三業。無色界繫二業。不繫學業。彼命終亦生色界。若已離色界染。未離無色界染。彼成就欲界繫二業。色界繫二業。無色界繫一業。不繫學業。彼命終生無色界。若已離無色界染。彼成就欲界繫二業。色界繫二業。無色界繫一業。不繫無學業。彼命終無生處。若諸聖者生色界。未得無色界善心。彼成就欲界繫一業。色界繫三業。無色界繫一業。不繫學業。彼命終生色界。若已得無

色界善心。未離色界染。彼成就欲界繫一業。色界繫三業。無色界繫一業。不繫學業。彼命終亦生色界。若已離色界染。未離無色界染。彼成就欲界繫一業。色界繫二業。無色界繫一業。不繫學業。彼命終生無色界。若已離無色界染。彼成就欲界繫一業。色界繫一業。無色界繫一業。不繫無學業。彼命終無生處。由此故說成就四業者。彼命終或生欲界。或生色界。或生無色界。或無生處。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
二十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯己義故謂譬喻者說表無表業無實體性所以者何若表業是實可得依之令無表有然表業無實云何能發無表令有且表業尙無無表云何有而言有者是對法諸師矯妄言耳如人遇見美女爲染近故語言汝可解去人服吾衣汝天衣女聞歡喜如言爲解彼人卽

前種種摩觸。恣心意已語言。天衣已爲汝著。女言。我今體露如是。寧死不露天衣何在。彼答之言。天服微妙。唯我見之非。汝能見。如是愚人本無天衣。況爲他著。諸對法者所說亦爾。本無表業。況有依表所起無表。故對法者妄興此論。又表無表若是色者。青黃赤白爲是何耶。復云何成善不善性。若因搖動成善惡性。花劍等動何故不爾。爲止如是譬喻者意。顯自所宗。表無表業皆是實有。故作斯論。若諸表業無實體者。則與契經相違。如契經言。愚夫希欲說名爲愛。愛所發表說名爲業。又契經言。在夜尋伺猶如起煙。且動身語猶如發焰。若無表業無實體者。則亦與契經相違。如契經說。色有三攝。一切色。有色有見有對。有色無見有對。有色無見無對。若無無表色者。則應無有三種建立。無第二故。又若撥無表無表色。吠題四字。未生怨王。應當不觸害父無間。謂發表位父命猶存。父命終時表業已謝。由先表力。得後無表故。未生怨觸無間業。又彼杖誓出家外道。亦應不觸害應無間。謂發表位目連命猶存。目連涅槃時表業已謝。由先表力。得後無表故。彼外道觸無間業。又若撥無表無表業。應無建立三品有異。謂住律儀品。住不律儀品。住非律儀非不律儀品。然彼所言此表無表體。若是色青黃赤白爲是何耶。此責不然。非顯色外無別色故。當知身表是形非顯。語表是聲亦非顯色二種。無表法處色攝故。

●成就=成熟●
●唯=惟●
●三朝
●一三二●
●說一切有部發智=阿毘達磨
●發智下明本有說一切有部發智七字細註

⑥唯=惟③③下同 ⑦斯=所③③ ⑧三十(種)③③ ⑨得=起③③*

不可責以同青等。然諸色處總有四種。一有色處唯顯可了非形。二有色處唯形可了非顯。三有色處顯形俱可了。四有色處顯形俱不可了。顯可了非形者。謂青黃赤白影光明闇形可了非顯者。謂身表色。顯形俱可了者。謂所餘若顯若形俱可了。色顯形俱不可了者。謂空界色。又如所說。若身搖動成善惡性。花劍等動何不爾者。此亦不然。有根法異。無根法異。身是有情數攝。由心運動能表有善惡心心所法。花劍等不爾。故表無表決定實有。然表無表依身而起有依一分。如彈指舉足等。一分動轉作善惡業有依具分。如禮佛逐怨等。舉身運動作善惡業。此中隨所依身。極微數量表業亦爾。如表數量無表亦爾。問隨彼彼業若有表即有無表耶。若有無表即有表耶。或有說者。七根本業道決定具有表與無表。加行後起表業定有無表不定。唯猛利纏及殷重信所作發無表非餘。有說。七根本業道無表定有表則不定。若自作者有表。若遣他作唯得無表。加行後起如前說。評曰。應作是說。除欲邪行餘根本業道。無表定有表則不定。若自作即時究竟者彼有表業。若遣他作或究竟時。表已息者則唯有無表。若欲邪行表亦定有。加行位決定有表。無表不定如前說。後起位定有無表。表則不定若作則有。不作則無。當知此說散心所作。若隨支分定散差別。有表無表如理應思。

彼非律儀非不律儀所攝。妙行惡行由三因緣無表不斷。一由意樂不息。二由加行不捨。三由限勢未過。由意樂不息加行不捨者。如於佛像窣堵波等。起淳淨心恭敬供養。所發無表從初刹那乃至意樂未息。或加行未捨已來相續不斷。若意樂息及加行捨無表便斷。限勢未過者。謂淳淨心及猛利纏所作善惡。隨彼勢力無表不斷。如猛利纏殺猪多蟻。所發無表盡形相續。淳淨心所作亦爾。謂如有人起殷重信。修營供具奉施衆僧。燒香散花種種供養。或於佛說如是日月五年會等。請諸衆僧種種供養。起淳淨心發身語業。乃至意樂未息。或加行未捨無表不斷。若意樂息及捨加行無表便斷。餘處中行廣說亦爾。復有處中妙行惡行。盡衆同分無表不斷。妙行者。如有立願。若不供養諸佛形像窣堵波等終不先食。彼於日日隨力所能。下至一花一香供養。盡衆同分無表不斷。或有立願。若不施他資具命緣終不先食。彼於日日隨力所能。下至施他一搏之食半握手衣。盡衆同分無表不斷。或有立願。若於三寶不先供養終不先食。彼於日日隨力所能。下至施僧一器之食。或復塗掃一足之地。盡衆同分無表不斷。或有立願。每年某日施諸貧乏。或供養僧。即取少物以供彼用。留所餘財以爲儲擬。盡衆同分無表不斷。如是等是名妙行惡行者。如有立願。我當日日於彼怨所作諸衰損。若不作者終不先食。即於日

日下至一打或一惡言訶罵毀辱。盡衆同分無表不斷。如是等是名惡行。或有造作諸佛形像窣堵波等諸供養具。書寫三藏所攝正法。造聖僧像。建僧伽藍。給施衣藥諸資身具。安立福舍。種殖樹林。造井橋船階道處等。此諸表業所發無表。具由三緣相續不斷。一由意樂。二由所依。三由事物。由意樂者。謂緣彼事深生歡喜意樂不息。由所依者。謂所依身同分相續命未終位。由事物者。謂所修建佛像等事未都壞滅。如是三緣隨闕一種。由前所發無表便斷。是名妙行惡行者。謂造罽網刀箭等事。應准前說。是謂所說表無表業略毘婆沙。若成就身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就身表非此無表。謂生欲界住非律儀非不律儀。現身有身表不得此無表。或先有身表不失不得此無表。現身有身表者。謂不眠不醉不悶不捨加行求起身表。不得此無表者。謂非殷重信。非猛利纏。雖發身表不得此無表。或先有身表不失者。謂三緣故不捨表業。一意樂不息故。二不捨加行故。三限勢未過故。不得此無表者。義如前說。有成就身無表非此表。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀不得別解脫律儀無身表。設有而失。若生色界無身表。設有而失。若諸聖者生無色界。此中聖者住胎藏時不能起表。前生表業已失。但成就靜慮無漏無表。住律儀者謂住靜慮。

無漏律儀。無身表者。謂或眠或醉或悶。捨諸加行。不求起表。故設有而失者。謂由三緣捨身表業。一。意樂息故。二。捨加行故。三。限勢過故。若生色界無身表者。謂捨加行。不求起表故。設有而失者。如前說。若諸聖者。生無色界者。學成就學無表。無學成就無學無表。有成就身表。亦此無表。謂生欲界住律儀。不得別解脫律儀。現有身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。現有身表。亦得此無表。或先有身表不失。此中現有身表。亦得此無表等者。謂以殷重信。或猛利纏。發表。亦得無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。彼定成就身表無表。若生色界現有身表者。謂不捨加行。求起表業。餘如前說。有非成就身表。亦非此無表。謂處胎藏中。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀。非不律儀。無身表。設有而失。若諸異生。生無色界。諸異生類住胎藏中。已失。前生表無表業。現不能起。如前應知。生無色界。已捨有漏未得無漏。彼地無色故。餘如前說。若成就善身表。彼成就此無表耶。答。應作四句。有成就善身表。非此無表。謂生欲界住不律儀。及住非律儀。非不律儀。現有善身表。不得此無表。或先有此表不失。不得此無表。現有善身表者。謂不眠等故。不謂前說三緣。餘如前說。問住何等律儀有

有此表不。失者。謂前說三緣故。不得此無表者。謂彼亦非殷重信所起故。問住不律儀者。有何善身表。答。彼亦於父母師長。佛獨覺諸佛弟子等。供養恭敬起善表故。有成就善身無表。非此表。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。不得別解脫律儀。無善身表。設有而失。若諸聖者。生無色界。此中住律儀者。謂住靜慮無漏律儀。不得別解脫律儀者。謂住此律儀定成就善身無表故。餘如前說。有成就善身表。亦此無表。謂生欲界住律儀。不得別解脫律儀。現有善身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。及住非律儀。非不律儀。現有善身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。若生色界。現有善身表。或先有此表不失。此中一切。義如前說。有非成就善身表。亦非此無表。謂處胎藏中。若諸異生住胎藏中。若生欲界住不律儀。及住非律儀。非不律儀。無善身表。設有而失。若諸異生。生無色界。若成就善身表。彼成就此無表耶。答。諸成就善身無表。彼定成就此表。有成就不善身表。非此無表。謂生欲界住律儀。及住非律儀。非不律儀。現有善身表。不得此無表。或先有此表不失。不得此無表。現有不善身表者。謂不眠等故。不得此無表者。謂非猛利纏所起故。先有此表不失者。謂前說三緣。餘如前說。問住何等律儀有

不善身表。答。住三律儀。皆容得有。問住靜慮無漏律儀者。有何等不善身表。答。有。於有情起捶打等不善身表。問亦應有成就不善身無表。非身表。謂遣他殺等。是則此中應作四句。何故作順後句耶。有作是說。應作四句。有成就不善身表。非此無表。謂生欲界住律儀。及住非律儀。非不律儀。現有善身表。不得此無表。或先有此表不失。不得此無表。有成就不善身無表。非此表。謂生欲界住律儀。及住非律儀。非不律儀。遣他殺等。有成就不善身表。及此無表。謂生欲界住不律儀。若住律儀。及住非律儀。非不律儀。現有善身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。有非成就善身表。亦非此無表。謂處胎藏中。若諸異生住胎藏中。若生欲界住律儀。及住非律儀。非不律儀。無不善身表。設有而失。不得此無表。若生色界。應作是說。而不說者。應知此文。但依同類表無表說。不依異類。謂從身表發身無表。是名同類。若由語表發身無表。是名異類。應作是說。無有唯成就善身無表者。故此但應作順後句。所以者何。若能發語遣他殺等。由此發得身無表者。必亦成就善身表。以必能動身手等故。若不爾者。前說成就善身無表。非此表中。亦應作是說。若住不律儀。及住非律儀。非不律儀。以善語言遣他施等。由此發得善身無表。前於善中。既無此說。故知發言遣他施等。由此發得身

無表者。必亦能動身手等故。由此成就善身表業。是故二處皆無此說。若成就有覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成。就有覆無記身無表。有成就此表。謂生色界現有。有覆無記身表。問何故欲界無。有覆無記身表耶。答欲界煩惱能為等起。發身語者皆是不善。唯薩迦耶見及邊執見。彼相應無明。雖是有覆無記。而皆是見所斷。非見所斷。心能發身語業。以內門起極微細故。問若生欲界已離欲界染。起初靜慮煩惱現前。何故不發有覆無記身語表業。答生欲界中唯能起彼等至煩惱。非生煩惱。諸煩惱中發身語業。唯生煩惱。有餘師說。法性應爾。若起此地煩惱現前。還轉動此地。異熟相續。發起此地表業。諸染污業必以自地異熟相續為所依止。非生欲界容有。色界異熟相續。是故唯生色界初靜慮中。得起此有覆無記身語表業。

若成就無覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成。就無覆無記身無表。有成就此表。謂生欲色界現有。無覆無記身表。於中差別如理應知。

若成就過去身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就過去身表。非此無表。謂生欲界住非律儀非不律儀。先有身表不失。不得此無表。先有身表不失者。謂三緣故。如前所說。不得此無表者。謂非殷重信。及猛利纏所等起故。有成就過去身無表。非此表。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律

儀。不得別解脫律儀。先無身表。設有而失。若生色界先無身表。設有而失。若諸學者生。無色界無身表等。准前應知。問若諸學者以世俗道得不還果。曾不起無漏律儀便生無色。彼云何成就過去身無表業。若不成就。何故此文作如是說。若諸學者生無色界耶。有作是說。亦有學者生無色界。不成就過去身無表業。然此文中但依成就者說。是以無過。有餘師說。得聖果已必起勝果。聖道現前故。諸學者生無色界必定成就過去身無表業。有成就過去身表。亦此無表。謂生欲界住律儀。不得別解脫律儀。先有身表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。先有身表不失。亦得此無表。若生色界先有身表不失。此中若住別解脫律儀。若住不律儀者有說。此文唯說第二剎那以後。初剎那頃。未有過去身無表。故。有作是說。即初剎那亦成就過去身無表業。前加行業彼成就故。有非成就過去身表。亦非此無表。謂處卵藏。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀非不律儀。先無身表。設有而失。若阿羅漢及諸異生。生無色界。

若成就過去善身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就過去善身表。非此無表。謂生欲界住不律儀。及住非律儀非不律儀。先有善身表不失。不得此無表。有成就過去善身無表。非此表。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。不得別解脫律儀。先無善身表。設有而失。若生色界先無善身表。設有而失。若諸學者生無色界。有成就過去善身表。亦此無表。謂生欲界住律儀。不得別解脫律儀。先有善身表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。及住非律儀非不律儀。先有善身表不失。亦得此無表。若生色界先有善身表不失。若住別解脫律儀者。此中二說如前應知。問生色界者。云何成就過去善身表。答如佛一時往至梵世。梵眾諸天禮拜旋遶。乃至彼加行未捨以來。成就過去善身表業。有非成就過去善身表。亦非此無表。謂處卵藏。若諸異生住胎藏中。若生欲界住不律儀。及住非律儀非不律儀。先無善身表。設有而失。若阿羅漢及諸異生。生無色界。若成就過去不善身表。彼成就此無表耶。答諸成就過去不善身無表。彼成就此表。有成就過去不善身表。非此無表。謂生欲界住律儀。及住非律儀非不律儀。先有不善身表不失。不得此無表。此中二說如前應知。若成就過去有覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成。就過去有覆無記身表。及此無表。若成就過去無覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成。就過去無覆無記身表。及此無表。若成就未來身表。彼成就此無表耶。答無成。就未來身表。有成就此無表。謂諸聖者

住胎藏中。●生欲界已得色界善心。若生色界。若諸聖者生無色界。問何故無有成。就未來身。語表業。答無有。預造未來表業。非已生故。若成。就未來身語表業。應未造業而有受用。何故成。就未來無表。彼與心俱隨心修故。

若成就未來善身表。彼成就此無表耶。答無成。就未來善身表。有成。就此無表。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界已得色界善心。若生色界。若諸聖者生無色界。

若成就未來不善身表。彼成就此無表耶。答無成。就未來不善身表。及此無表。

若成就未來有覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成。就未來有覆無記身表。及此無表。

若成就未來無覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成。就未來無覆無記身表。及此無表。問何故無有成。就去來有覆無覆無記表業。答彼成就得勢力唯爾。但能成就同利那業。無力能成已滅未至。彼業過去得亦過去。彼業未來得亦未來。彼業現在得亦現在。有說。彼業習氣不堅牢。故無成。就去來世者。如善惡業習氣堅牢。則能成就去來二世。無記不爾。

若成就現在身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成。就現在身表。非此無表。謂生欲界住。律儀。不得別解脫律儀。現有身表。不得此無表。設先有身表不失。而不得此無表。若住。非律儀。非不律儀。現有身表。

不得此無表。設先有身表不失。而不得此無表。若生色界。現有身表。此中生欲界住。律儀者。謂住靜慮無漏律儀。現有身表者。即顯爾時心不在定及不眠等。不得此無表者。顯過現表非殷重信。非猛利纏。所等起故。不發無表故。現在無有成。就現在身無表。非此表。謂生欲界住。律儀。不得別解脫律儀。正在定。設不在定。現無身表。先有身表不失。得此無表。若住。別解脫律儀。及住。不律儀。現無身表。若住。非律儀。非不律儀。現有身表。不得此無表。若生色界。正在定。此中正在定者。顯有無表。亦遮有表。得此無表者。顯有過去身表。所發身無表業現在隨轉。若住。別解脫律儀。及住。不律儀。現無身表者。有作是說。此說第二剎那以後。彼初剎那必有表故。有作是說。彼初剎那亦是所說有。現無身表。受不律儀故。及在定中得具戒故。有成。就現在身表。亦此無表。謂生欲界住。律儀。不得別解脫律儀。現有身表。亦得此無表。或先有身表不失。得此無表。若住。別解脫律儀。及住。不律儀。現有身表。若住。非律儀。非不律儀。現有身表。亦得此無表。或先有身表不失。得此無表。此中若住。別解脫律儀。及住。不律儀。現有身表者。有作是說。唯取初剎那以後。諸剎那無身表故。有說。亦取諸餘剎那。後位身表亦容起故。有非成。就現在身表。亦非此無表。謂處明瞭及住胎藏中。若生欲界住。律儀。不得別

解脫律儀。不在定。現無身表。設先有身表不失。而不得此無表。若住。非律儀。非不律儀。現無身表。設先有身表不失。而不得此無表。若生色界。不在定。現無身表。若生無色界。此中不在定者。顯不成。就現在無表。餘如前說。若成就現在善身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成。就現在善身表。非此無表。謂生欲界住。律儀。不得別解脫律儀。現有善身表。不得此無表。設先有善身表不失。而不得此無表。若生色界。現有善身表。此中若生色界。現有善身表者。必不成。就現在無表。以必不在定故。餘如前說。有成。就現在善身無表。非此表。謂生欲界住。律儀。不得別解脫律儀。正在定。設不在定。現無善身表。先有善身表不失。而得此無表。若住。別解脫律儀。律儀。現無善身表。若住。不律儀。及住。非律儀。非不律儀。現無善身表。先有善身表不失。而得此無表。若生色界。正在定。若住。別解脫律儀。現無善身表者。有作是說。此說第二剎那以後。有作是說。通初剎那如前說故。

成就現在善身表。亦非此無表。謂處卵巖及住胎藏中。若生欲界住律儀。不得別解脫律儀。不在定。現無善身表。設先有善身表不失。而不得此無表。若住不律儀及住非律儀。非不律儀。現無善身表。設先有善身表不失。而不得此無表。若生色界不在定。現無善身表。若生無色界。若成就現在不善身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就現在不善身表。非此無表。謂生欲界住律儀。及住非律儀。非不律儀。現有不善身表。不得此無表。設先有不善身表不失。而不得此無表。住律儀者。謂住三種律儀。不得此無表者。非猛利纏所等起故。餘皆如前說。有成就現在不善身表。非此表。謂生欲界住不律儀。現無不善身表。若住律儀。及住非律儀。非不律儀。現無不善身表。先有不善身表不失。得此無表。住不律儀。現無不善身表者。有作是說。除初剎那。有說通初。有但由語發身不律儀故。

若成就現在有覆無記身表，彼成就此無表。
耶？答：無成就現在有覆無記身無表。有成
就此表，謂生色界現有「有覆無記身表」。

耶。答無成就現在無覆無記身無表。有成

如前廣說身表無表如是語表無表廣說

表發無表。問可文爾耶。答去慳爾故。復有

心轉無表。色界中有隨心轉無表。是故必無。

表。是故必無隨心轉無表。色界表業不發。

生得能發業心殷重猛利故。所發表能發無

發表不能發無表復有說者若生欲界無

生色界有定心故不定心劣故所發表不

問隨語響聲是語業不。答彼非語業。但名語

非語業。但名語聲。由風氣等所起。故問諸

名語聲聞彼不能解了義故有餘師說。

彼是語業人雖不了彼所說義而彼同類互

所說故。問諸化語是語業不。有作是說。彼

名語聲以所化身無執受故若業欲界繫彼

果作論除增上果以增上果不決定故極

業二一名四界諸法爲增上果若業欲

業。謂由色界道作欲界化發欲界語。此化

色界繫耶。答諸業果色界繫彼業亦爾。謂三

道作_レ欲界化_二發_二欲界語_一。此化及語是色界

慮近分世俗道。彼諸斷是此道。離繫果士用。

業果無色界繫耶。答諸業果無色界繫彼業

分道。皮者新是比道。雖聚果土用果。均地分

諸業不繫彼業果亦爾。謂三果或二果有業。

斷。卽諸近分世俗道彼諸斷。是此道離繫果。

緊。彼業果非欲界繫耶。答諸業果非欲界

繫彼業亦爾。有業非欲界繫。非彼業果。謂

學果耶。答無。頗有業無學非學非無學果耶。答無。問時解脫阿羅漢練根作不動第九無間道頓證三界見修所斷一切結斷。彼諸結斷是此道果。應答言有。何故言無。答雖是此道士用果而非離繫果。前已說此中除士用增上果。故答言無。頗有業非學非無學非學非無學果耶。答有。謂等流異熟離繫果。頗有業非學非無學學果耶。答無。問世第一法無間引生智法智忍。此忍應是世第一法所引生果。應答言有。何故言無。答彼雖是士用果。而非三果所攝。前已說此中依三果作論。故答言無。頗有業非學非無學無學果耶。答無。如世尊說。不修身不修戒不修心不修慧。乃至廣說。修有四種。謂得修習修對治修除遣修。如智蘊等廣說。此中依二修作論。謂對治修除遣修。若於身戒心慧對治道。未生名不修身。乃至不修慧。此依對治修說。又緣身戒心慧所有煩惱。未斷未遍知名不修身。乃至不修慧。此依除遣修說。若於身戒心慧對治道已生。名為修身。乃至修慧。此依對治修說。又緣身戒心慧所有煩惱。已斷已遍知名為修身。乃至修慧。此依除遣修說。是謂此處略毘婆沙。

未遍知名未離渴者。謂於愛渴未斷未遍知名。又無間道能盡色貪者。謂無間道能盡色界愛。彼於此道未修未安者。謂未修習及未安心。修謂習修安謂得修。又起名修滅名安。又已生名修已滅名安。應知此中若於身未離貪欲潤意渴。名不修身者。依除遣修說。又無間道能盡色貪者。於此道未修未安。名不修身者。依對治修說。有餘師說。若於身未離貪欲潤意渴。名不修身者。謂於緣身愛未斷未遍知名。又無間道能盡色貪。彼於此道未修未安。名不修身者。謂於緣身諸餘煩惱。未斷未遍知名。有作是說。若於身未離貪等者。顯未斷繫得。又無間道能盡色貪等者。顯未證離繫得。如未斷繫得。未證離繫得。如是未損滅過失。未修習功德。未棄下劣。未證勝妙。未捨無義。未得有義。未除有愛熱惱。未受無愛快樂。應知亦爾。或有說者。若於身未離貪等者。顯無間道未起作用。又無間道能盡色貪等者。顯解脫道未起作用。復有說者。若於身未離貪等者。顯未離欲界。乃至第三靜慮染。又無間道能盡色貪等者。顯未離第四靜慮染。此等差別如理應知。云何不修戒。答若於戒未離貪廣說如身。云何不修心。答若於心未離貪欲潤意渴。又無間道能盡無色貪。彼於此道未修未安。若於心未離貪等如前說。又無間道能盡無色貪者。謂無間道能盡無色界愛。未修未安如前說。應知此中若於心未離貪欲潤

意渴。名不修心者。依除遣修說。又無間道能盡無色貪。彼於此道未修未安。名不修心者。依對治修說。有餘師說。若於心未離貪等者。謂於緣心愛未斷未遍知名。又無間道能盡無色貪等者。謂於緣心諸餘煩惱未斷未遍知名。廣說如前。復有說者。若於心未離貪等者。顯未離欲界乃至無所有處染。又無間道能盡無色貪等者。顯未離非想非非想處染。此等差別如理應知。云何不修慧。答若於慧未離貪廣說如心。已說不修身等。自性難無難相今當說。若不修身彼不修戒耶。答如是。設不修戒彼不修身耶。答如是。以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故。若不修身彼不修心耶。答諸不修身彼不修心。有不修心非不修身。謂已離色染。未離無色染。若不修身彼不修慧耶。答諸不修身彼不修慧。有不修慧非不修身如前說。若不修戒彼不修心耶。答諸不修戒彼不修心。有不修心非不修戒。如前說。若不修戒彼不修慧耶。答諸不修戒彼不修慧。有不修慧非不修戒如前說。此中諸如前說者。俱謂已離色染。未離無色染。以對治處同故。若不修心彼不修慧耶。答如是。設不修慧彼不修心耶。答如是。以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故。如世尊說。修身修戒修心修慧。云何修身。答若於身已離貪欲潤意渴。又無間道能盡色貪。彼於此道已修已安。云何修戒。答若於

戒已離貪廣說如身。云何修心。答若於心已離貪欲潤熾渴。又無間道能盡無色貪。彼於此道已修已安。云何修慧。答若於慧已離貪。廣說如心。略毘婆沙及釋諸句翻。前黑品如理。應思。

已分別修身等自性。雖無難相今當說。若修身彼修戒耶。答如是。設修戒彼修身耶。答如是。以身與戒俱。於離第四靜慮染時。方斷盡故。若修身彼修心耶。答諸修心彼修身。有修身非修心。謂已離色染未離無色染。若修身彼修慧耶。答諸修慧彼修身。有修身非修慧。如前說。若修戒彼修心耶。答諸修心彼修戒。有修戒非修心。如前說。若修戒彼修慧耶。答諸修慧彼修戒。有修戒非修慧。如前說。此中諸句如前說者。俱謂已離色染未離無色染。以對治處同故。若修心彼修慧耶。答如是。設修慧彼修心耶。答如是。以心與慧俱於離非想非非想處染時。方斷盡故。

已隨本論文句差別。釋不修身戒心慧等。當復隨義釋此差別。有作是說。不修身者。謂於不淨。淨想顛倒未斷未遍知。不修戒者。謂於苦樂想顛倒未斷未遍知。不修心者。謂於無常常想顛倒未斷未遍知。不修慧者。謂於無我我想顛倒未斷未遍知。有餘師說。不修身者。謂於段食未斷未遍知。不修戒者。謂於觸食未斷未遍知。不修心者。謂於識食未斷未遍知。不修慧者。謂於意思食未斷未遍知。或有說者。不修身者。

謂於色蘊未斷未遍知。不修戒者。謂於受蘊未斷未遍知。不修心者。謂於識蘊未斷未遍知。不修慧者。謂於想蘊行蘊未斷未遍知。復有說者。不修身者。謂於色隨識住。未斷未遍知。不修戒者。謂於受隨識住。未斷未遍知。不修心者。謂於能住識未斷未遍知。不修慧者。謂於想隨識住行隨識住。未斷未遍知。有作是言。不修身者。謂未修身念住。不修戒者。謂未修受念住。不修心者。謂未修心念住。不修慧者。謂未修法念住。有餘師言。不修身者。謂未修身修。不修戒者。謂未修戒修。不修心者。謂未修心修。不修慧者。謂未修慧修。有餘復說。不修身者。謂身於覺支未隨順。不修戒者。謂戒於覺支未隨順。不修心者。謂心於覺支未隨順。不修慧者。謂慧於覺支未隨順。或復有說。不修身者。謂身未能為戒所依。不修戒者。謂戒未能為奢摩他所依。不修心者。謂奢摩他未能為毘鉢舍那所依。不修慧者。謂毘鉢舍那未能為諸煩惱。如不修身等。如是諸說差別。如是修身等翻此應知。

若成就過去戒。彼成就未來現在此類戒耶。乃至廣說。類有四種。一修類。二律儀類。三界類。四相似類。修類者。如前智蘊說。謂未曾得道現在前時。能修未來自類諸道。此中有說。諸有漏道有漏為類。諸無漏道無漏為類。復有說者。諸有漏道通以有漏無漏為類。諸無漏道通以無漏有漏為類。若有

漏道現在前時。通修有漏及無漏道。此由有漏道力修。故俱名彼類。若無漏道現在前時。通修無漏及有漏道。此由無漏道力修。故俱名彼類。律儀類者。如此業蘊說。謂有成就過去戒。非未來現在此類戒等。此中律儀律儀為類。謂別解脫律儀。別解脫律儀為類。靜慮律儀。靜慮律儀為類。無漏律儀。無漏律儀為類。律儀根本為類。律儀後起律儀後起為類。表戒表戒為類。無表戒無表戒為類。界類者。如後根蘊說。謂有成就此類眼根。非比類身根等。此中若法於此界有。即說此為彼類。謂欲界法欲界為類。色界法色界為類。無色界法無色界為類。相似類者。如毘奈耶說。謂物。特于左手放光。右手分僧臥具。與同類者。諸持經者持經者共。諸持律者持律者共。諸說法者說法者共。諸閑居者閑居者共。分配同類。非異類者。於令展轉相隨順。故善法增進惡法損減。如說有情諸界各別。有同類者。更相隨順。惡勝解者。惡勝解俱。善勝解者。善勝解俱。更相隨順作所應作。今於此四類中。依律儀類而作論。

若成就過去戒。彼成就未來現在此類戒耶。彼有成就過去戒。非未來現在此類戒。謂表戒已滅不失。此類戒不現前有及未來非現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒不現前有及現在非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前有及未來現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前成就過去戒。

非未來現在此類戒。謂表戒已滅不失。此類戒不現前者。此說表戒表戒為類。如先已受近事戒。勤策表戒不現前。或先已受勤策戒。慈獨表戒不現前。近事女等說亦爾。若說無表戒即以無表戒為類。諸有欲令若犯戒時現在戒類斷。過去不失者。彼說此中更應作是說。及無表戒已滅不失。此類戒不現前。如已受近事戒而毀犯。或已受勤策戒慈獨表戒而毀犯。近事女等說亦爾。諸有欲令若犯戒時現在戒不。過去亦不失者。彼說此中更無餘說。無有唯成過去無表戒。而非現在此類無表故。及未來非現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒不現前者。此說靜慮無漏律儀已起已滅。雖成就而不現前。及現在非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前此說表戒表戒為類。如先已受近事戒。勤策表戒現在前。或先已受勤策戒慈獨表戒現在前。此中復應作如是說。及無表戒已滅不失。此說無表戒無表戒為類。諸說犯戒時現在戒斷。過去不捨者。彼說受近事等戒已。乃至第二刹那無犯。彼成就現在無表。亦成就過去。諸說犯戒時現在戒不。過去亦不捨者。彼說近事等受戒已。至第二刹那即犯者亦成就現在何況無犯。近事女等說亦爾。及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前者。此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前。

耶。答有成就未來戒非過去現在此類戒。謂阿羅漢生無色界。有及過去非現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒不現前。有及現在非過去。謂無漏戒初現前有。及過去現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前。有成就未來戒。非過去現在此類戒。謂阿羅漢生無色界。及過去非現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒不現前。此說靜慮無漏律儀已起已滅。雖成就就不現前。及現在非過去。謂無漏戒初現前者。此說苦法智忍。及得果轉根初刹那現前位。及過去現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前者。皆如前說。

若成就現在戒。彼成就過去未來此類戒耶。答有成就現在戒非過去未來此類戒。謂表戒初現前有。及過去非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前有。及未來非過去。謂無漏戒初現前有。及過去未來。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前。成就現在戒。非過去未來此類戒。謂表戒初現前者。此說別解脫律儀初受得位。問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶。答此中依根本律儀類而作論。彼但是律儀加行。而非根本律儀是故不說。及過去非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前。此說表戒表戒為類。如先已受近事戒勤策表戒現在前。或先已受勤策戒慈獨表戒現在前。近事女等說亦爾。若說無表戒無表戒為類。二說差別如前應知。及未來非過去。謂無漏戒初現前者。此說苦法智忍。及得果轉根初刹那現前位。及過去未來者。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前者。此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前。

此中三種律儀。謂別解脫律儀。靜慮律儀。無漏律儀。唯依別解脫律儀。安立七眾差別。不依餘二。七眾者。一慈獨二慈獨尼三式又摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄒波索迦七鄒波斯迦。問何故唯依別解脫律儀。安立七眾差別。不依餘耶。答以別解脫律儀漸次而得漸次安立故。謂若能離四性罪一遮罪。名鄒波索迦。若復能離四性罪多遮罪。名室羅摩拏洛迦。若有能離一切性罪一切遮罪。名慈獨慈獨尼等。准此應知。靜慮無漏七支律儀。頓得頓起頓安立。若依靜慮無漏律儀安立七眾。是則七眾安立差別應頓非漸。有作是說。別解脫律儀。從初表業發得已後。於一切時現在成就。若眠若醉若狂若悶。若思不思。若染污心。若無記心。若無心等。一切位中。現在相續隨轉不斷故。可依之立七眾別。靜慮無漏律儀若正在定現在成就。現在隨轉出則不然。故不依之立七眾別。若依靜慮無漏律儀立七眾別者。則七眾安立應不決定。入出定時無期限故。有餘師說。別解脫律儀七眾差別。俱唯欲界可得。安立。靜慮無漏律儀通上界得。若當依此立七眾者。則七眾安立應通上界。有餘復說。別解脫律儀七眾差別。俱唯人趣可得。安立。靜慮

○〔類〕一○ ○唯二惟○ ○下同 ○前十(者) ○ ○先已二已先 ○ ○〔作〕一○ ○ ○〔皆〕一○ ○ ○未來十(者) ○ ○

無漏律儀亦通天趣。若當依此立七衆者。則七衆安立應通天趣。復有說者。別解脫律儀七衆差別。但由有佛出世可得安立。靜慮無漏律儀。若佛出世若不出世俱可安立。若當依此立七衆者。是則七衆安立差別。亦應通在無佛出世有餘師說。何故不依靜慮律儀以立七衆。唯依別解脫者。以別解脫律儀七衆差別。但內道有外道則無靜慮律儀通內外道有。若當依此立七衆者。則七衆安立應通外道。復何故不依無漏律儀以立七衆。但依別解脫者。以別解脫律儀七衆差別俱通。凡聖。無漏律儀唯聖非凡。若當依此立七衆者。則七衆安立應唯在聖。由此所說諸因緣故。唯依別解脫律儀安立七衆。不依餘二。

如世尊說。鄔波索迦有五學處。謂離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲諸酒。問何故名鄔波索迦。答親近修事諸善法。故。謂彼身心狎習善法。故名鄔波索迦。問若爾者。諸不斷善皆名鄔波索迦耶。以彼身心亦修善故。答不爾。此依律儀所攝妙行善法以立名故。問若爾者。諸住律儀皆名鄔波索迦耶。以彼皆修律儀善故。答此以在初故得名。餘律儀更以餘緣建立。復次此是律儀初入加行為能近事。餘律儀與此相違故彼非難。有餘師說。親近承事諸善士故。謂彼恆時親承善士故名鄔波索迦。有作是說。親近修事諸善士故。謂彼恆時愛樂修習速捨生死。速證涅槃。精進之行故名鄔波索迦。復有說者。親近承事諸佛法故。謂彼至誠受持守護諸佛法。不惜身命故名鄔波索迦。問何故此五名為學處。答是近事者所應學故。有說此應名為學處。若有遊此便升無上智慧。故如尊者阿奴律陀告諸苾芻。我依戒住。戒戒為梯。已能升陟無上慧殿。汝等應學勿生放逸。有說此應名為學處。由學此五善惡戒故。有說此應名為學路。此為徑路。一切律儀。妙行善法皆得轉故。有說此應名為學禁。如諸外道所受禁法。種種差別以爲標幟。如是聖衆以此五種所學禁法爲初。標幟。有說此應名為學本。諸所應學此爲本故。有說此五應名學基。於涅槃城爲基。趾故。

問何故於非梵行中。唯依離犯他妻建立學處。而不依離犯自妻耶。答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說。離欲邪行是近事者所受律儀。家族本地離非梵行則不如是。故此唯立離犯他妻。脇尊者曰。法王法主知此律儀。有法能爲障礙遮止。有法不爲障礙遮止。謂欲邪行於此律儀最極能爲障礙遮止。如守門者禁門不開。除非梵行則不如是。故此唯立離犯他妻。有作是說。犯欲邪行性罪所攝世所譏嫌。餘非梵行雖性罪攝。非世譏嫌。故此不制。有作是說。於他妻等遠離則易。非於自妻。謂處居家。妻子園遠。晝夜習近恩愛纏心。不能受持遠離。習近。內真不淨外假莊嚴。如畫養

車自妻骸骨。離欲邪行易防護者。謂求他妻難。遂心故。有餘師說。若犯他妻即是根本惡業道攝。非於自妻是故不說。有餘師言。於自妻室生喜足者。亦得名爲純一圓滿清白梵行。故此不立。有說此是諸佛方便令他人入法。謂佛先觀若作如是立。近事戒者。彼於惡行能離幾許。即如實知彼所離者如四海水。餘未離者如草端露。彼既能見犯他是罪。能遠離之。不久亦見犯自有罪亦當遠離。故此唯立離犯他妻。復有說者。此是諸佛善權方便。若佛爲其制自妻者。則諸國王宰官長者。不能棄捨自妻室故。便白佛言。我不能受如來禁戒。復求請除離。自妻室我等由斯得有繼嗣。故佛唯立離犯他妻。有餘師言。若諸聖者經生不犯立近事戒。於自妻不爾。所以者何。犯自妻有三。謂從貪瞋癡生。經生聖者雖不犯從癡所生。癡見品攝。故聖者已斷。而犯貪瞋所生是故不立。

問鄔波索迦。若更受持遠離非梵行等五種學處。彼爲別得異先所受諸律儀不。答更不別得。然名最勝鄔波索迦。以別受持遠離禁故。如苾芻等若更受持十。二杜多功德。更不別得異先所受苾芻等戒。然名最勝大苾芻等。以別受持遠離行故。彼亦如是。問何故語四善業道中。離虛誑語獨立學處而非餘耶。答舊對法諸師。及迦濕彌羅國諸論師說。離虛誑語是近事者所受律儀。家族本地。離離問等則不如是。故此唯

但二俱 諸二謂 投二置 標二標 標 趾一址 二二三

立離。虛誑語。脇尊者曰。法王法主知此律儀。有法能爲障礙遮止。有法不爲障礙遮止。謂虛誑語於此律儀最極能爲障礙遮止。如守門者禁門不開。離間語等則不如是。有作是說。虛誑語性罪所攝。誑嫌最重。離間語等雖性罪攝。誑嫌少輕。故不立爲近事學處。有作是說。離虛誑語易可防護。非離餘三。謂處居家御。僮僕等。難可遠離。離間等三。及身業中捶撻等事。復有說者。作虛誑語業道最重。餘三少輕。故不立爲近事學處。有餘師說。唯虛誑語能被壞。故立學處。餘三不爾。有餘復說。若諸聖者。經生不犯立近事戒。聖者經生必定遠離離誑語業。非餘語業。所以者何。餘語有三。謂從貪瞋癡生。經生聖者。雖不犯從癡所生癡見品攝故。聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立。問世尊何故於遮罪中。唯離飲酒立爲學處。答舊對法諸師。及迦濕彌羅國諸論師說。唯離飲酒是近事者。所受律儀家族本地。離餘遮罪則不如是。故此唯立離飲諸酒。脇尊者曰。法王法主知此律儀有法能爲障礙遮止。有法不爲障礙遮止。謂飲諸酒於此律儀最極能爲障礙遮止。如守門者禁門不開。離餘遮罪則不如是。故此唯立離飲諸酒。有作是說。離飲諸酒易可防護。非餘遮罪。謂酪清漿沙糖水等足能止渴。何用酒爲。有餘師言。離飲酒戒能總防護諸餘律儀。如塹垣城能總防護復有說者。若不防護離飲酒戒。則總毀犯

一五四五

六四五

①(以)十虛假②僅三章③[有]一④藉三藉⑤沾三沾⑥唯三惟⑦宮下同

若唯受三歸成近事者。契經文句寧非無義。經說近事受律儀時。於戒師前作如是說。我某甲歸佛法僧。願尊憶持我是近事。我從今者乃至命終。於其中間護生歸淨。答彼由此表但得三歸。名為近事而未得律儀。後說學處方得律儀。然彼文句非為無義。由後自誓令前三歸得堅牢。故若不護生歸非淨故。問若缺減律儀成近事者。便為善順一分等言。所以者何。若受一名一分。受二名少分。受三受四名多分。其受五名滿分故。云何不有律儀缺減動策。苾芻等耶。答佛觀所化機宜不同。授與律儀亦不一。如諸近事不樂捨家為攝引故。佛隨其意於五學處多少受得。故彼律儀有缺減受。苾芻勤策意樂捨家。為安立故制其律儀。其受乃得故彼律儀無缺減受。以是世尊內眷屬故。迦濕彌羅國諸論師言。無有唯受三歸及缺減律儀名為近事。問若爾契經寧非無義。如說我某甲歸佛法僧。乃至廣說。答彼由此表既得三歸。亦得律儀。故成近事。問此唯自誓離於殺生。云何由此具得五種。答由此自誓離殺為依。五種律儀亦俱時得。五學處中彼為勝故。以受戒者為不損生於損生中殺為上首。故以離殺為五所依。又護生言非唯離殺。謂不損惱一切有情。彼自誓言我從今者乃至命盡。於諸有情不害其命。不盜其物。不侵其妻。不行虛誑。為護前四亦不飲酒。故護生言非唯離殺。然有別誦言捨

生者。此言意說捨殺生等。略去殺等。但說捨生。又捨生言顯於生類。捨損惱事即五律儀。皆為遮防損生事故。由此自誓方得律儀。故彼契經非為無義。問若唯自誓便得律儀。何故復說五種學處。答雖由自誓已得律儀。而未了知彼差別相。欲令知故說五學處。故彼所說皆非無義。問若爾何故說有一分等耶。波索迦耶。答此說持位非說受位。謂於五中持一不持四名一分。持二不持三名少分。持三持四名多分。具持五名滿分。尊者僧伽後蘇分同。前二師說。彼說無有唯受三歸便成近事。然有缺減五種律儀亦成近事。謂彼將受近事戒時。先與戒師共詳審議。如是學處我能受持。如是學處我不能受。既詳議已歸佛法僧。自誓要期得爾所戒。隨先詳議能受少多。今得律儀其數亦爾。由此故說近事律儀名詳議戒。非勤策等戒。得有此名如是說者。無但三歸即成近事。亦無缺減近事律儀。成近事者如無缺減。勤策等律儀名勤策等。彼亦如是。問諸有但受近事律儀。不受三歸得律儀不。有說不得。以受三歸與此律儀為門。為依。為加行故。有說不定。謂若不知先受三歸後方受戒。信戒師故便受律儀。彼得律儀戒師得罪若彼解了先受三歸後受律儀是正儀式。但憍慢故不受三歸。作如是言且應受戒。何用歸信佛法僧。為彼慢纏心雖受不得。問若先不受近事律儀。便

受勤策律儀。得勤策律儀不。有說不得。以近事律儀與此律儀為門。為依。為加行故。有說不定。若不了知先受近事律儀。後方受勤策律儀。信戒師故受此律儀。彼得律儀戒師得罪。若彼解了先受近事律儀。後受勤策律儀是正儀式。但憍慢故不欲受。學近事律儀。作如是言何用受此近事劣戒。彼慢纏心雖受不得。如說不受近事律儀。而受勤策律儀。如是不受勤策律儀。而受苾芻律儀。廣說亦爾。問諸近事受勤策律儀。及勤策受苾芻律儀。彼為捨前律儀得後律儀不。若捨前得後者。何故施設論說前後律儀俱成就。又若捨者。後捨勤策為近事時。及捨苾芻為勤策時。更來受戒。云何得彼近事勤策二律儀耶。若不捨者。彼既成就二律儀。或復三種。何故得名唯依後戒。又親教師彼既有二。何故佛說後是前非。答受後律儀不捨前戒。謂近事受勤策律儀不捨近事五。更得勤策十。爾時成就十五律儀。若勤策受苾芻律儀。不捨前十五。更得苾芻過二百五十。爾時成就過二百六十五律儀。有餘師說。若近事受勤策律儀。不捨近事五。更得勤策五。爾時成就十種律儀。若勤策受苾芻律儀。不捨前十。更得苾芻過二百四十。爾時成就過二百五十律儀。問彼既成就二種律儀。或復三種。何故得名唯依後戒。答就勝立名不應為難。如得勝位捨本劣名。問彼親教師既有二種。何故佛說後是前非。答

以勝律儀依後師得不依前故。如不依彼律儀得名。彼師亦爾。復有說者。捨前律儀。問若爾何故施設論說前後律儀俱成。就答彼論意說。由前律儀資後令勝。前戒勢力今時猶轉故說成就。而先律儀實不成。就問後捨茲初為勸策時及捨勸策為近事時。復云何得彼二戒耶。答即由語表自誓我今還為勸策或近事故。得二律儀非成舊戒。如是說者不捨前戒而得後戒。彼後所受非前所受相違法故。又前後戒因緣各別。不應相合成十數等。

問若童子時受近事戒。至少年位方婚。妻室。彼於此妻先得戒不。若先得者今應犯戒。若先得則此律儀應從少分有情處得。答應言。先得。問若爾今應犯戒。答得由別分非總相續。先所受得離欲邪行。非非梵行今如何犯。習近自妻非邪行故。謂一相續別分有多。所遮所行別故無犯。

問若童子位得不作律儀。至少年時方婚。妻室。彼於此妻先得律儀不。若先得者今應犯律儀。然不作律儀得必無犯。若先得則此律儀應從少分有情處得。答應言。先得。廣說如前。問近事律儀依何處有。答依欲界有非色無色界。依人趣有非餘趣。依三洲有除北洲。問若此律儀唯依人趣。契經所說當云何通。如契經說。時天帝釋來詣佛所。作如是言。願佛憶持。我是近事我從今者乃至命終。於其中間護生歸淨。答彼自顯。示是信等流。非受律儀不應為難。

難

如契經說。近住律儀具足八支。何等為八。謂離害生命。離不與取。離非梵行。離虛誑語。離飲諸酒。諸放逸處。離歌舞倡伎。離塗飾香鬘。離高廣大床。離非時食。問此有九支。何以言八。答二合為一。故說八支。謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎。同於莊嚴處轉故。合立一支。問云何名近住。云何近住支。答離非時食。名為近住。離害生等名近住支。問此近住支應離有七。答離非時食名為近住。亦近住支。故不離七。如正見名。道亦近住支。餘名道支。非道。擇法名。覺亦近住支。餘名覺支。非覺。三摩地名。靜慮亦近住支。餘名靜慮支。非靜慮。如是離非時食名近住。亦近住支。餘名近住支。非近住。故說近住具足八支。尊者妙音眾世說曰。應言近住或全無支。或一二三乃至或七。非要具八方名近住。如是說者。非全無支乃至或七得名近住。名近住者要具八支。

問近住律儀云何而得。答從他教得。謂隨師教自發誠言恭敬受得。問受律儀者或先自發言。或與師俱說得律儀。不答不得。要隨師語。如師語而說方受得。問近住律儀從誰應受。答從七眾受皆得。非餘。所以者何。若無盡壽戒者。則不堪任為戒師。故問著何服飾受此律儀。答常所受用衣服。嚴具著之。皆得受此律儀。若為暫時莊嚴身者。必須棄捨。方受此戒。床座等具。准此應知。問齊何時受。答齊一晝夜不增不減。謂清旦時從師受得。至明旦律儀便捨。問若有願受半月一月。或復多時得律儀不。答應言不得。所以者何。一晝夜時分限定。故光聞往來易了。知故。一齋食時非時定。故非一晝夜。近住律儀可使頓經二晝夜受。況多晝夜可頓受得。如近事等盡壽律儀不可頓受。二眾同分。況多同分可頓受。得晝夜律儀。理亦應爾。律儀分齊唯有二故。問受晝夜非晝夜非晝。得此戒不。有說不得。所以者何。佛說此為晝夜戒。故問若爾者。尊者迦多衍那所說因緣當云何通。如說時彼尊者告屠兒言。汝等皆應離此惡業。勿於來世受大苦果。屠兒答言。我以此業而自存活。如何能離。尊者告言。汝等所作屠羊等業。何時分造屠兒答言。唯於晝分。尊者告曰。汝等可於晝分受持近住八戒。諸屠兒眾歡喜奉行。命終皆生曠野鬼趣。每於晝日。有黑腹狗。款然而現。噉食其肉。唯餘骸骨。俄頃肉生。平復如舊。還被食噉。受諸苦惱。遊戲受樂。猶如天趣。尊者復詣諸欲邪行。婬女等處。告言。汝等應離此業。勿於來世受大苦果。彼人答言。我等久習。如是事業。非卒能離。尊者告言。汝等所作。邪機事業。在何時分。彼人答言。唯於夜分。尊者告曰。汝等可於晝分受持近住八戒。諸邪行者。歡喜奉行。命終皆生曠野鬼趣。每於夜分。有百足蟲。數爾而生。噉食其肉。唯餘骸骨。俄頃肉生。平復如舊。還被噉食。受諸苦惱。

○〔者〕一〇〇 〇那二好言〇

惱如地獄趣。每至。共分五欲自娛。遊戲受樂猶如天趣。如是所說當云何通。答彼妙行攝非是律儀。受妙行果。非律儀果。是以無過。有餘師言。是彼尊者神力化作非是。真實令俱厭耳。厭世間故。化為彼事故不須通。有說亦得。謂有要期。月八日等恒受齋戒。有緣礙故得如是受。評曰。前說為善。晝夜戒故。問若至午後受此戒者亦得戒不。答應言不得。除先要期。月八日等恒受齋戒。彼有餘緣午前不憶。食已方憶深生悔愧。即請戒師。如法受者亦得此戒。

問扇搗半擇迦無形二形。受近住律儀得律儀不。答應言不得。所以者何。彼所依身志性羸劣。非律儀器。亦不能為不律儀器。如鹹鹵田嘉苗穢草俱不生長。然應授彼近住律儀。令生妙行。當受勝果。或扇搗等國王委任。令知要務。苦楚多人。若受律儀。毒心暫息。饒益多人。故亦應為受。然實不得近住律儀。

如是所說近住律儀。或有根本業道淨而近分不淨。如自在者受此律儀。有彼厨人欲害生命。擬充所食。彼便告曰。我今受戒不得殺生。留待明朝殺充所食。復有捕獲怨敵將來請欲加害。彼便告曰。我今受律儀不得殺害。留待明旦依法刑戮。如是名為根本業道淨而近分不淨。世尊說彼所受律儀。雖是勝業而不獲大果。或有根本業道淨近分亦淨。而惡尋思之所損害。謂欲尋思惡尋思等。世尊說彼所受律儀。

雖是勝業而不獲大果。或有根本業道淨近分亦淨。非惡尋思之所損害。而不攝受正念。謂佛隨念法。隨念僧。隨念戒。隨念捨。隨念天。隨念世尊。說彼所受律儀。雖是勝業而不獲大果。或有根本業道淨近分亦淨。非惡尋思之所損害。攝受正念。而不迴向解脫。謂求生天欲樂等。故受持禁戒。世尊說彼所受律儀。雖是勝業而不獲大果。若有根本業道淨近分亦淨。非惡尋思之所損害。攝受正念。迴向解脫。世尊說彼所受律儀。是殊勝業能獲大果。世尊依後所受律儀。昔毘舍佉鹿子母曰。若有成就此八近住律儀。十六大國所有珍寶。欲比其價。十六分中不能及一。如是百分千分皆千分。數分算分。乃至鄔波尼殺分亦不及一。十六大國者。謂鞞伽國。摩揭陀國。迦尸國。憍薩羅國。佛栗氏國。末羅國。奔陸羅國。蘇嚩摩國。須濕縛迦國。須跋底國。葉筏那國。劍跋闍國。俱盧國。般遮羅國。筏蹉國。戌洛西那國。此十六國豐諸珍寶。故偏說之。諸珍寶者。謂末尼真珠。吠琉璃寶。螺貝璧玉珊瑚金銀。模婆洛揭拉婆寶。須濕摩揭婆寶。赤珠右旋寶等。又佛依後所說律儀。阿天帝釋所說讚頌。如天帝釋聞佛所說近住律儀功德殊勝。便以伽他而讚歎曰。

六齋神變月 受持八戒齋
彼功德殊勝 則為與我等

爾時世尊告。慈弼衆。此天帝釋所說伽他達於道理。若阿羅漢可作是說。所以者何。此

天帝釋貪瞋癡等。未能永離。未得解脫。生老病死愁憂悲苦纏縛身心。如何可言受持此戒。所獲功德與我等耶。諸阿羅漢諸漏已盡。所作已辦。捨諸重擔。自利已滿。盡諸有結。心善解脫。不受後有。彼可說言。受持此戒。所獲功德。則與我等。天帝功德唯感天帝。受持八戒證三菩提。故不應言。但與其等。

問誰應受此近住律儀。有作是說。唯聖者非異生。唯是近事。非近事。唯有為暫時捨盡壽。然有為盡壽捨盡壽。為盡壽捨暫時。誰有為暫時受盡壽。然有為盡壽受暫時。如是說者。亦聖者亦異生。亦近事亦非近事。然薄伽梵。為毘舍佉鹿子母說。及天帝釋所說伽他。唯依聖者。

問近住律儀依何處有。答唯依欲界有非色無色界。依人趣有非餘趣。依三洲有除北洲。問若此律儀唯依人趣。契經所說當云何通。如契經說。有海居龍從大海出於六齋日受八戒齋。放捨身心寂然而住。徐發吟韻作如是言。今於世間無所惱害。答彼得妙行。不得律儀。自慶暫時離諸惡行。彼自憶念昔在人中。受八戒齋。不能清淨。有毀犯。故墮龍趣中。作是思惟。我本人趣若能清淨持八戒齋。今應生天。受諸快樂。何期毀犯墮斯惡趣。厭惡行。故數從海出受八戒齋吟韻自慶。然實彼能唯得妙行。不得律儀。問何故此律儀名為近住。答近阿羅漢住故名近住。以受此律儀隨學。彼

故有說。此近盡壽戒住故名近住。有說。此戒近時而住故名近住。如是律儀。或名長養。長養薄少善根有情令其善根漸增多故。有說長養在家善根令近出家善根住故。問如是所說八支律儀。幾是尸羅支。幾是不放逸支。幾是遠離支。答五。尸羅支。謂離害生命。乃至離飲酒。一是不放逸支。謂離非時食。餘二。是遠離支。又前四。是尸羅支。離性罪。故第五是不放逸支。雖受尸羅。若飲諸酒。心便放逸。不能護故。後三。是遠離支。以能隨順厭離心故。厭離能證律儀果。故由此近住具有八支。而於五增三。於十減一。合二為一故。開一為二故。

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業。自業是何義。如是等章。及解章義既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。佛告摩納婆。世間有情皆由自業。皆是業分。皆從業生。業為所依。業能分別諸有情類。彼彼處所高下勝劣。契經雖作是說。而未廣辯。自業之義。契經是此論所依根本。彼不說者。今應說之。故作斯論。尊者世友說曰。世間有情皆由自業者。謂自作業還自受異熟。皆是業分者。謂如所作業受如是異熟。皆從業生者。謂業為生因。取異熟果。生於彼彼所應生處。業為所依者。謂業為依因。受彼彼有具。業能分別諸有情類。彼彼處所高下勝劣者。謂如前說。彼彼生處由業分。判高下勝劣。

云何自業。答若業已得今有異熟。及業異熟已生正受。若業已得今有異熟者。此句顯示順中有受業。及業異熟已生正受者。此句顯示順生有受業。如順中有受。順生有受。應知順起受異熟。順生受異熟。順起受果。順生受果。順細果。順龜果。亦爾。問為由因故名自業。為由果故名自業。耶。若由因故名自業者。後句所說當云何通。後句說言及業異熟已生正受。若由果故名自業者。前句所說當云何通。謂業已得今有異熟。有作是說。但由因故名自業。由前句故。有作是說。但由果故名自業。由後句故。如是說者。但由因故名自業。問若爾。何故復說及業異熟已生正受。答於住果位。彼因方得自業之名。是故尊者妙音說曰。若愛非愛果已起現前。彼業爾時名為自業。非未造業及造業時。有能現前受異熟果。要業滅已果方起故。

自業是何義。答是得自果。自等流。自異熟義。此中有說。自果者。士用果。自等流者。等流果。自異熟者。異熟果。有說諸句皆顯異熟果。此中說感異熟業名。自業故。有處等流以異熟聲說。如說何等名受異熟。答言愛是有處異熟。以等流聲說。如此中說。復次此業所招異熟於自相續現。熟非餘故名自業。問為此造業即此受果。為異造業異受果耶。答有緣故說此造此受。有緣故說異造異受。有緣故說無造無受。有緣故說此造此受者。謂蘊處界展轉相續剎那雖異可

說一故。有緣故說異造異受者。謂人趣造業餘趣受果。餘趣造業亦爾。有緣故說無造無受者。謂一切法無我。無有情無命者。無養育者。無補特伽羅。空無內士夫。離作者受者。唯有生滅諸行聚故。於自相續養隨養育隨育。護隨護。轉隨轉。益隨益。故名自業。問善業異熟可於自相續能為養等。不善業異熟於自相續但為損害。如那落迦十三猛焰。燒其身。彼寧有養等耶。答養等有二種。一令增長。二令不斷。善業異熟於自相續由二事故說名養等。惡業異熟於自相續。但令不斷說名養等。非令增長故無有過。

若業是自業此業當言過去耶。未來耶。現在耶。答此業當言過去。問何故此業不當言未來。答非先受果後造因故。問何故此業不當言現在。答異熟因果不俱時故。若業是自業此業成就耶。答應作四句。有業是自業此業不成就。謂業已得今有異熟。及業異熟已生正受。此業已失如無間業已現在前。已牽異熟果正現前。此業已失由捨所依眾同分故。若律儀業已現在前已牽異熟此有兩種。謂順現法受。順大生受。順後次受。順不定受。果正現前此業已失。由四緣故。或五緣故。謂捨所學二形生。斷善根。捨眾同分。或明相出若不律儀業已現在前。已牽異熟。此有兩種。謂順現法受等如前說。果正現前此業已失。由四緣故。謂受律儀得靜慮。二形生捨眾同分。若非律儀

○(名)十爲○ ○(彼彼有)十具○ ○爾十(者)○ ○說二機○ ○但二由○

非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已
牽異熟此有四種謂順現法受等如前說
果正現前此業已失由三緣故謂意樂息
捨加行限勢過若欲界繫善不善思已現在
前已牽異熟此有四種謂順現法受等如
前說果正現前此業已失謂若善者由斷善
根或由捨衆同分等故若不善者由離染
故若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異
熟此有四種謂順現法受等如前說果正
現前此業已失由斷善根故或已離染故
若初靜慮順退分順勝進分順決擇分等業
已現在前已牽異熟此有四種謂順現法
受等如前說果正現前此業已失由已離
染故或易界地等故如是乃至非想非非
想處順退分等業廣說應知有業成就此業
非自業謂業非已得今有異熟及業異熟
非已生正受此業不失如無間業已現在
前已牽異熟果未現前此業不失由未捨
所依衆同分故若律儀業若不律儀業若
非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若
欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已
現在前已牽異熟皆有四種謂順現法受
等如前說果未現前此業不失由無前所
說諸失緣故若初靜慮順退分順住分順
勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟
此有四種謂順現法受等如前說果未現
前此業不失由未全離染不易界地等
故如是乃至非想非非想處順退分等業廣
說應知有業是自業此業亦成就謂業已得

今有異熟及業異熟已生正受此業不失
如律儀業若不律儀業若非律儀非不律
儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟
此有二種謂順現法受順不定受果正現
前此業不失由無前所說諸失緣故若欲
界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現
在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如
前說果正現前此業不失由無前所說諸
失緣故若諸靜慮無色順退分順住分順
勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟
此有四種謂順現法受等如前說果正現
前此業不失由無前所說諸失緣故有業
非自業此業亦不成就謂業非已得今有
異熟及業異熟非已生正受此業已失如無
間業除衆同分中已消已受已作所作已
與果已無能異熟已熟若律儀業若不律儀
業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡
行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善
思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分
順決擇分等業餘衆同分中已消已受已作
所作已與果已無能異熟已熟此業已失
由有前說諸失緣故非亦有四句翻是應
知謂前第二句作此第一句前第一句作此
第二句前第四句作此第三句前第三句作
此第四句廣說如前
●說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二
十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答應作
四句云業是自業此業定當不受異熟謂
業已得今有異熟及業異熟已生正受此業
異熟已至最後位此最後言義有多種謂有
最後千劫有最後百劫有最後劫有最
後千歲有最後百歲有最後歲有最後月
有最後晝夜有最後剎那云何最後千劫
謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽
量彼住最後千劫時此業是自業此業定
當不受異熟已至最後異熟位故云何最
後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽
量彼住最後百劫時此業是自業此業定
當不受異熟已至最後異熟位故云何最後
劫謂如一業能引遍淨天處六十四劫壽量
彼住最後劫時此業是自業此業定當不
受異熟已至最後異熟位故云何最後千
歲謂如一業能引他化自在天處十六千歲
壽量彼住最後千歲時此業是自業此業
定當不受異熟已至最後異熟位故云何
最後百歲謂如一業能引北俱盧洲十百歲
壽量彼住最後百歲時此業是自業此業
定當不受異熟已至最後異熟位故云何

最後歲謂如一業能引南瞻部洲百歲壽量。彼住最後歲時。此業是自業。此業定當不受異熟。已至最後異熟位故。云何最後月。謂如一業能引十二月壽量。彼住最後月時。此業是自業。此業定當不受異熟。已至最後異熟位故。云何最後晝夜。謂如一業能引三十晝夜壽量。彼住最後晝夜時。此業是自業。此業定當不受異熟。已至最後異熟位故。云何最後剎那。謂如一業能引百剎那壽量。彼住最後剎那時。此業是自業。此業定當不受異熟。已至最後異熟位故。有業定當受異熟。此業非自業。謂業非已得今有異熟。及業異熟非已生正受。此業異熟未熟。如無間業已現在前。已牽異熟果。未現前若律儀業。若不律儀業。若非律儀。非不律儀。諸餘身語妙行惡行。若欲界繫善不善思。若惡作憂根俱生善思。若諸靜慮。無色順退分。順住分。順勝進分。順決擇分等業。已現在前。已牽異熟。此有三種。謂順現法受順次生受順後次受。果未現前。有業是自業。此業定當受異熟。謂業已得今有異熟。及業異熟已生正受。此業異熟未至最後位。此最後言義有多種。謂有最後千劫。乃至最後剎那最後千劫者。謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量。彼住最初千劫時。此業是自業。此業定當受異熟。謂定當受七十九千劫異熟。乃至彼住第七十九千劫時。此業是自業。此業定當受異熟。謂定當受千劫異熟。最後百劫者。謂如一業能

引無煩天處十百劫壽量。彼住最初百劫時。此業是自業。此業定當受異熟。謂定當受九百劫異熟。乃至彼住第九百劫時。此業是自業。此業定當受異熟。謂定當受百劫異熟。最後劫者。謂有一業能引遍淨天處六十四劫壽量。彼住最初劫時。此業是自業。此業定當受異熟。謂定當受六十三劫異熟。乃至彼住第六十三劫時。此業是自業。此業定當受異熟。謂定當受一劫異熟。如是最後千歲。乃至最後剎那。隨其所應。廣說亦爾。如是諸業果正現前故名爲自業。未至最後異熟位故。名定當受異熟。有業非自業。此業定當不受異熟。謂業非已得今有異熟。及業異熟非已生正受。此業異熟已熟。謂諸無間業除衆同分中。已消已受。已作所作。已與果已。無能異熟已熟。如律儀業。若不律儀業。廣說乃至若諸靜慮。無色順退分。順住分。順勝進分。順決擇分等業。已消已受。已作所作。已與果已。無能異熟已熟。非亦有四句。翻是應知。謂前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。廣說如前。若業成就此業定當受異熟耶。答應作四句。有業成就此業定當不受異熟。謂業過去不善善有漏異熟已熟。此業不失。若業未來不善善有漏已得而定不生。若業無記無漏成就。此中謂業過去不善善有漏異熟已熟。此業不失者。如律儀業。若不律儀業。若非律儀。諸餘身語妙行

惡行。已現在前已牽異熟。此有二種。謂順現法受。順不定受。果已現前此業不失。無前所說諸失緣故。若欲界繫善不善思。若惡作憂根俱生善思。已現在前已牽異熟。此有四種。謂順現法受等如前說。果已現前此業不失。無前所說諸失緣故。若諸靜慮。無色順退分。乃至順決擇分等業。已現在前已牽異熟。此有四種。謂順現法受等如前說。果已現前此業不失。無前所說諸失緣故。若業未來不善善有漏已得而定不生者。謂欲界繫善不善思。未來已得而定不生。不生故。此業定當不受異熟。若惡作憂根俱生善思。若諸靜慮。無色順退分。乃至順決擇分等業。未來已得而定不生。不生故。此業定當不受異熟。若業無記無漏成就者。謂無記無漏業。雖成就而性不真實。及無愛潤故。此業定當不受異熟。有業定當受異熟。此業不成就。謂業過去不善善有漏異熟未熟。此業已失。若業未來不善善有漏不得而定當生。此中謂業過去不善善有漏異熟未熟。此業已失者。如律儀業。已現在前已牽異熟。此有三種。謂順現法受。順次生受。順後次受。果未現前此業已失。由前所說諸失緣故。若不律儀業。若非律儀。非不律儀。諸餘身語妙行惡行。若欲界繫善不善思。若惡作憂根俱生善思。若諸靜慮。無色順退分。乃至順決擇分等業。已現在前已牽異熟。此有三種。謂順現法受等如前說。果未現前此業已失。由前所說諸失

食。一內火劣所食不消便致大苦。一內火盛所食易消不增太苦。如是異生及預流者。雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨。無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦。諸預流者智腹淨故。於人天中但受微苦。有說。預流從無量脫伽沙等。如來應正等覺聖種中生故。雖有惡業不墮惡趣。如有二人俱犯王法。一是凡庶便致重刑。一是王子但遭訶責。如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦。一切預流是聖種故。惡業但招人天輕苦。有說。預流見境過故。雖有惡業不墮惡趣。如有二魚俱貪鉤餌。一無善巧為食吞鉤喪失身命。一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命。如是異生及預流者。雖俱受境作不善業。而諸異生無聖智故於所受用不見過失。深生耽著便招重苦。諸預流者有聖智故。於所受用見諸過失。不深耽著但受輕苦。有說。預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣。如瞿陀與鳥俱於水上共食死屍。有人以箭射之。瞿陀無翼便沒水中。鳥有翼故即時飛去。如是異生及預流者。雖俱受境作不善業。為無常箭所中射時。異生無止觀翼故。即便沈沒惡趣水中。預流有止觀翼故。即便昇天涅槃空界。有說。預流及一來者。心調柔故。順涅槃故。信種堅故。信根深故。雖有惡業不墮惡趣。譬如大海義勸來流。汝今便可漂拔諸樹同集我所。衆流對曰。餘悉能漂唯除楊柳。海

問其故。衆流復言。柳具二德不可漂至。一盤根深固。二柔軟隨流。設鼓波濤不能漂拔。如是惡趣義勸惡流。汝今可漂。諸受欲者同集我所。惡流對曰。餘悉能漂。唯除二果。惡趣問其故。惡流復言。彼具二德不可漂至。一信根深固。二心行調柔。鼓波濤不能漂拔。故預流者不墮惡趣。

有說者。地獄等言顯地獄等。嶮惡趣坑言顯造無間業者。以彼於無間生必墮地獄故。有餘師說。地獄等言顯地獄等。嶮惡趣坑言顯斷善根者。以彼若不續必墮地獄故。有餘師說。地獄等言顯地獄等。嶮惡趣坑言顯不律儀者。以彼當墮諸惡趣故。或有說者。地獄等言顯惡趣果。險惡趣坑言顯往彼因。如世尊說。汝等茲獨若見有行三惡行者。當知已見地獄傍生餓鬼惡趣。有餘復說。地獄等言顯三惡趣。嶮惡趣坑言顯地獄。以地獄中無善異熟不安隱故。惡趣言顯餓鬼。以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故。坑言顯傍生。以彼劫成時生劫壞時殊難可出故。有餘師言。險言總顯三惡趣。以三惡趣極危險故。惡趣言亦總顯三惡趣。以彼所趣皆穢惡故。坑言亦總顯三惡趣。以彼身心皆極下劣。居鄙穢法如糞坑故。問地獄等處有無量種苦具。現在如何。可言已盡地獄傍生鬼等。答一切聖者不生彼故。更不受彼蘊界處。故說名已盡。非全令彼苦具亦無。方名已盡。問亦有異生不墮惡趣。何故但說聖者已盡。答異生不定。或有不墮亦有墮者。以不定故不說已盡。一切聖者決定不墮是故偏說。問諸預流者於人天趣亦少分盡。何故但說盡地獄等。答諸預流者於人天趣有生不生。於地獄等決定不生是故偏說。又預流者已得四智。謂苦集滅道智。未得盡智無生智故。問何故復作此論。答欲令疑者得決定。

問其故。衆流復言。柳具二德不可漂至。一盤根深固。二柔軟隨流。設鼓波濤不能漂拔。如是惡趣義勸惡流。汝今可漂。諸受欲者同集我所。惡流對曰。餘悉能漂。唯除二果。惡趣問其故。惡流復言。彼具二德不可漂至。一信根深固。二心行調柔。鼓波濤不能漂拔。故預流者不墮惡趣。

如世尊說。我聖弟子應自審記。已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。如世尊說。若有四證淨現在前者。應自審記。已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑。又世尊說。若有多聞諸聖弟子。能隨觀察見自身中有四證淨現在前者。彼聖弟子應自審記。已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑。有於此疑。諸預流者。於自己盡地獄傍生餓鬼等事。有現量智能正知耶。為令彼知諸預流者。於前說事。但由此量非現量知故作。此論。諸預流者。為有現智能自審知已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑。而自記耶。答不能。若爾彼云何知。答信佛語故。謂世尊說。若有茲獨茲獨尼等。如前廣說。又世尊說。若有多聞諸聖弟子。廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑。問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣。何故復說嶮惡趣坑。答前廣後略。前別後總。前開後合。無重說過。有作是說。地獄言顯地獄。傍生言顯傍生。餓鬼言顯餓鬼。嶮惡趣坑言顯扇攔半擇迦無形二形。以彼是人中嶮惡趣坑故。復

有說者。地獄等言顯地獄等。嶮惡趣坑言顯造無間業者。以彼於無間生必墮地獄故。有餘師說。地獄等言顯地獄等。嶮惡趣坑言顯斷善根者。以彼若不續必墮地獄故。有餘師說。地獄等言顯地獄等。嶮惡趣坑言顯不律儀者。以彼當墮諸惡趣故。或有說者。地獄等言顯惡趣果。險惡趣坑言顯往彼因。如世尊說。汝等茲獨若見有行三惡行者。當知已見地獄傍生餓鬼惡趣。有餘復說。地獄等言顯三惡趣。嶮惡趣坑言顯地獄。以地獄中無善異熟不安隱故。惡趣言顯餓鬼。以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故。坑言顯傍生。以彼劫成時生劫壞時殊難可出故。有餘師言。險言總顯三惡趣。以三惡趣極危險故。惡趣言亦總顯三惡趣。以彼所趣皆穢惡故。坑言亦總顯三惡趣。以彼身心皆極下劣。居鄙穢法如糞坑故。問地獄等處有無量種苦具。現在如何。可言已盡地獄傍生鬼等。答一切聖者不生彼故。更不受彼蘊界處。故說名已盡。非全令彼苦具亦無。方名已盡。問亦有異生不墮惡趣。何故但說聖者已盡。答異生不定。或有不墮亦有墮者。以不定故不說已盡。一切聖者決定不墮是故偏說。問諸預流者於人天趣亦少分盡。何故但說盡地獄等。答諸預流者於人天趣有生不生。於地獄等決定不生是故偏說。又預流者已得四智。謂苦集滅道智。未得盡智無生智故。問何故復作此論。答欲令疑者得決定。

故謂有生疑。諸預流者於已盡中但比知故。於四聖諦亦應比知復有。生疑諸預流者已斷見所斷煩惱及果故。亦應已得盡無生智。爲除彼疑顯預流者已得四智未得盡智及無生智。得四智故於四諦中現智證知。未得盡智無生智故。比知已盡故作斯論。問何故預流未得盡智及無生智。答盡一切生斷一切惑。辦一切事。方起盡智及無生智。非預流者盡一切生。斷一切惑。辦一切事。是故未得盡無生智。有餘師說。永盡一切界趣生處生老病死。方可證得盡無生智。非預流者永盡一切界趣生處生老病死。是故未得盡無生智。

如世尊說。由學謀害。那伽諦觀却後七日。橋薩羅家必當殄滅。云何學謀害。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。苾芻當知。以害濕器壞戶羅威。由學謀害。那伽諦觀却後七日。橋薩羅家必當殄滅。云何名爲害濕器耶。謂橋薩羅主。昆盧擇迦。放縱癡狂。害諸釋種。此諸釋種是彼母親。自小已來數同器食。世間說此爲濕器。親被背此親而行殺害。害濕器親故。說害濕器言。有說。應言以害濕面。謂諸釋種雨淚求哀。不矜濕面而行殺戮。有說。應言以害濕眼。謂諸釋種悲淚盈目不生慈哀。反害其命。以此業故必當殄滅。云何名曰壞戶羅威。謂壞世俗無漏戒故。學謀害者。學謂預流及一來果。彼行謀害由謀害故。令彼王種不久當滅。云何名曰那伽諦觀。

此那伽言目。阿羅漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名。大那伽。謂佛世尊。當審諦觀察。却後七日。橋薩羅家必當殄滅。學謀害故。昆盧擇迦却後七日。種族皆盡。西方諸師作如是說。由學謀害。橋薩羅家第七日中必當殄滅。今欲分別彼契經中所說義故。而作斯論。

云何學謀害。答如有學者。未離欲染。他加害時便作念言。當令其壞母失愛子。問何緣學者被他害耶。答由三緣故。謂非時非處非道行故。非時行者。謂夜分中遊於聚落村亭。關邏爲巡候者之所捉獲。縛錄推問種種加害。非處行者。謂入酒家娼家王家博戲家等。爲監察者之所捉獲。鞭撻考訊種種苦切。非道行者。謂營農月輒入園田踐他苗稼。爲守護者之所捉獲。加諸苦楚。以苦逼故。便作念言。當令其壞母失愛子。其壞者謂死滅。母子乖離故名。母失愛子。問學者已得不作律儀。何故乃作如是謀害。答彼由苦逼便於自身起如是念。當令其壞。我哀壞失愛。勿令我爲斯苦所逼。不於他身是以無過。有說於他亦起斯念。然但欲訶責不欲加害。所以者何。若彼了知由此謀害下至能殺一蟻卵者。設救自命亦不起此心。故此所念但爲訶責。問此學謀害爲但作念爲亦發言。有說。但念而不發言。有說。發言亦無有過。爲訶責故非加害故。所以者何。若彼了知由此語業下至能害一蟻卵者。設救自命尚不起心。況起語業。問

若城邑等父母所居。學者於中起謀害。不有說。不起。有說。亦起。但爲訶責。廣說如前。又如學者已離欲染。他加害時從離欲退作是念言。當令其壞母失愛子。問彼爲退已發此心言。爲未退時起此謀害。若彼退已發此心言。便無威力所作謀害云何速成。若未退時起此謀害。既無欲惡如何起。此謀害心言。答應作是言。彼必退已。問既無威力如何速成。答未離欲時威力微弱。起多心念。謀害方成。離欲退時勝道餘勢。資彼心願。謀害速成。有作是說。彼未退位天龍神鬼敬德歸誠。彼遇苦緣。退行謀害。天等助力。令其速成。問不還退時既行謀害。阿羅漢退亦謀害耶。答無學退時不行謀害。由果殊勝。雖暫退時行相作業不同。學退問無學退已謀害尚無。況未退時得有謀害。若爾經說當云何通。如說羯洛迦孫。狀佛訶叱度使魔羅。應時彼魔羅入地獄。答但爲訶責不欲加害。然彼業盡自墮地獄。曾聞彼佛將一侍者。名曰至遠。入婆羅村。次第乞食。時魔度使化作少年。擲石遙打侍者。頭破血流被面。隨佛後行。時佛右旋如象王。顧見如是事。訶叱魔言。汝何非分造斯惡業。魔時業盡便墮地獄。故但訶責非欲加害。

問諸學謀害爲但自爲亦爲他耶。答有亦爲他。如昔於此迦濕彌羅國有王都名。毘邏吒。去城不遠有僧伽藍。名曰石崖。中有苾芻是阿羅漢。僧伽藍側自染袈裟。城中人

有失一犢子。尋訪至此。遙問苾芻見犢子不。答言不見。波漸前行。苾芻業力令彼人見。衣似牛皮染汁如血。煮札似肉。器如牛頭。見已驚怒叱言大賊。如何苾芻盜我犢子而復屠殺。遂加楚撻縛送王所。王付法司禁閉牢獄。以彼業力令諸門人。雖歷多時而無憶者。惡業盡已。彼諸門人皆生憶念。我師何在。尋訪乃知禁在牢獄。便共白王我師無辜枉禁多歲。願王照察放我等師。王勅法司速宜放出。彼阿羅漢在禁多時。衣壞髮長無沙門像。法司巡察不見苾芻。尋還白王無此囚類。門人重啓師定在中。因禁多年失沙門相。願於禁所令宣告言。誰是沙門王恩放出。王如其語。尋令宣告。彼阿羅漢惡業既盡。機聞喚聲如睡夢覺。以神通力上昇虛空。猶如鷹王翔空而住。王見是已投身悶絕。冷水灑面良久乃蘇。自傷無知枉禁聖者。當墮惡趣無有出期。遂與群臣仰空禮謝。唯願聖者哀恕我愆。時阿羅漢俯而告曰。吾於汝等曾不生瞋。王曰。若然請垂攝受。尊者慈愍下降王宮。王及群臣歡喜讚禮。爲剃髮奉上新衣。并彼門人廣設供養。香花鬘從送往伽藍。彼門徒中多諸聖者。時阿羅漢易衆而言。以我宿殃橫遭拘繫。勿以惡意觀彼王都。時有勸策得預流果。其身在此遠不聞此言。後隨苾芻入王都邑。見師禁處竊起害心。此非法城。托禁親教。綿歷歲序備受艱辛。哀哉苦毒誠爲難忍。時有非人敬信三寶。

知勸策念於此夜中。雨土滿城一切墮滅。又即此國昔有王都。名曰善堅。去城不遠。有僧伽藍名戰主迦。中有苾芻是阿羅漢。入深靜慮。不掩戶扇。城中有人妻叛投寺。見僧入定藏竄床下。其夫尋後入寺問僧。僧不審察。答言不見。夫遂逼求床下。捉得夫乃瞋罵云。賊苾芻。如何沙門輒藏我婦。縱情。楚撻縛送王所。王付法司廣如前說。與前別者。有晚出家證預流果。而行謀害非人縱火。燒滅王都。故知亦有爲他謀害。

神遂得其便。殺王及軍并惡神衆。無得免者。時佛法中有多學者。雖作謀害無一得成。由彼國王福力大故。又如昔者達刺陀王。入迦濕彌羅國。毀滅佛法。殺苾芻衆。壞塔婆。破僧伽藍。焚燒經典。爾時彼國有多賢聖。雖起謀害亦無成者。由彼惡王福力大故。由此故說若諸有情造作增長大威勢業。異熟現前便不果遂。說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十五

問諸學謀害其體是何。答瞋相應思是謀害體。內法名謀害。外法名意憤。外仙意憤令村無村。令城無城。令國無國。由斯彼觸害生命罪。問何故俱令村等殄滅。外仙得罪內則不爾。客外無聖道。內有聖道。外闕止觀。內具止觀。外爲加害。內爲訶責。外亦起加行。內但發心言。是故外仙得罪非內。問諸學謀害必果遂耶。答此不決定。若諸有情造作增長大威勢業。異熟現前便不果遂。如昔有一婆羅門王名補沙友。憎嫉佛法。焚燒經典。壞塔婆。破僧伽藍。害苾芻衆。於迦濕彌羅國一邊境中。破五百僧伽藍。沉於餘處。惡魔方便使鳩販茶藥。又鬼神冥助威勢。令所往處無能拒者。漸滅佛法。至菩提樹。菩提樹神名爲諦語。作如是念。今此惡王甚大愚暴。將欲毀壞我沙等諸佛世尊。破惡魔軍。成妙覺處。即自化現殊勝女身。佇立其前。彼王見已尋生貪染。護法善

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

二十六

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何慈獨留多壽行。乃至廣說。問何故作此論答。為欲分別契經義故。如契經說。時薄伽梵留多命行。捨多壽行。又欲分別毘奈耶義故。如毘奈耶說。大生主為首。五百慈獨尼留多命行。捨多壽行。經毘奈耶雖有是說。而未分別留捨因緣。彼經及毘奈耶是此論根本。彼未說者今應說之。故作斯論。又諸造論皆為分別諸所有法自相共相。今此亦然。不應為問。

云何慈獨留多壽行。答謂阿羅漢成就神通得自在。若於僧眾若別人所。以衣以鉢。或以隨一沙門命緣。眾具布施。已發願即入邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。諸我能感富異熟業。願此轉招壽異熟果。時彼能招富異熟業。則轉能招壽異熟果。問彼有何緣留多壽行。答留多壽行。略有二緣。謂為饒益他及住持佛法。為饒益他者。謂教弟子修諸觀行。彼審觀察我壽住。此諸門人達勝法不。設我壽盡為更有餘。能善開示道非道。不若見無能便留壽行。為住持佛法者。謂營佛像僧房等事。彼審觀察我壽住。此所營事得成辦不。設我壽

盡為更有餘善巧方便能成辦不。若見無能便留壽行。又彼觀見當有國王大臣長者等欲毀滅佛法。便審觀察我壽住。當有方便令不毀滅不。設我壽盡為更有餘善巧方便能住持不。若見無能便留壽行。

為留壽行。以衣鉢等施僧別人。依契經說。謂世尊說。若有施主能施他物名施五事。由此還當得五事果。一壽二色三力四樂五辯。彼審觀察為施僧眾。當獲大果。為施別人。若見施僧當獲大果。便施與僧。若施別人。當獲大果。便施別人。是故於僧或別人所以衣以鉢。或以隨一沙門命緣。眾具布施。已發願即入邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。諸我能感富異熟業。願此轉招壽異熟果。時彼能招富異熟業。則轉能招壽異熟果。

問理無富異熟果可成壽異熟果。何故乃說富異熟業。則轉能招壽異熟果。答無轉果體。有轉業力。謂由布施邊際定力。轉富異熟業招壽異熟果。雖俱可轉而彼今時不願富果。祈壽果故。有餘師說。有業先感壽異熟果。然有災障。由今布施邊際定力。彼災障滅壽異熟起。雖俱可轉而彼今時不願富果。祈壽果故。有作是說。有業先招壽異熟果。然不決定。由今布施邊際定力。令招壽業決定與果。復有欲令由施定故引取宿世殘壽異熟。謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟。由今布施邊際定力引令現前。定力不思議令久斷還續。

問所留壽行正由誰引。為由施力為定力耶。若由施力不應入定。若由定力不應行施。有說由施。有說由定。如是說者。俱由二種。雖多行施若不入定。彼終不能引壽果。故雖數入定。若不行施。彼終不能引壽果。故然施力能引定力。令決定。由此故言。俱由二種。云何慈獨捨多壽行。答謂阿羅漢成就神通得自在。如前布施。施已發願即入邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。諸我能感壽異熟業。願此轉招富異熟果。時彼能招壽異熟業。則轉能招富異熟果。問彼有何緣捨多壽行。答自利利他俱究竟故。已得盡智。故名自利究竟。於利他事。若有堪能。此事成已。便歸圓寂。若無堪能亦名究竟。有作是說。彼厭自身猶如毒器。故願棄捨。如有頌言。

梵行妙成立 聖道已善修
壽盡時歡喜 猶如捨毒器

為捨壽行。以衣鉢等施僧別人。依契經說。謂世尊說諸福業事。略有三種。一施性福業事。二戒性福業事。三修性福業事。於施性事。若習若修。若多所作。感大富果。乃至廣說。彼審觀察為施僧眾。當獲大果。為施別人。若見施僧當獲大果。便施與僧。若施別人。當獲大果。便施別人。故於僧眾或別人所以衣以鉢。或以隨一沙門命緣。眾具布施。施已發願即入邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。諸我能感壽異熟業。願此轉招富異熟果。時彼能招壽異熟業。則轉能招富

異熟果。問理無壽異熟果可成。富異熟果。何故乃說壽異熟果。則轉能招富異熟果。答無轉果體。有轉業力。謂由布施邊際定力。轉壽異熟業。招富異熟果。雖俱可轉而彼今時不願壽果。祈富果故。有餘師說。有

業先感富異熟果。然有災障。由今布施邊際定力。彼災障滅富異熟起。雖俱可轉而彼今時不願壽果。祈富果故。有作是說。有業先招富異熟果。然不決定。由今布施邊際定力。令招富業決定與果。復有說者。有業先招富異熟果。能而非妙。由今布施邊際定力。令感富業轉招妙果。謂彼先引長時果。今由施定祈願力故。令彼轉招今時妙果。復有欲令由施定故引取宿世殘富異熟。謂阿羅漢有餘生中殘富異熟。由今布施邊際定力。引令現前定力不思議令入斷還續。

問此富異熟正由誰引。為由施力。為定力耶。若由施力不應入定。若由定力不應行施。有說由施。有說由定。如是說者俱由二種。雖多行施若不入定。彼終不能引富果故。雖數入定若不行施。彼終不能引富果故。然施力能引定力。令決定。由此故言俱由二種。問若諸有情壽果富果不決定者。可有留捨。若俱決定如何留捨。答但作分限無留捨事。譬如良醫所記分限無能過者。此亦應然。尊者妙音作如是說。彼阿羅漢由起邊際。第四定力。引色界大種令身中現前。而彼大種有願壽行有

違壽行。由此因緣或留或捨。有作是說。彼阿羅漢由此自在三摩地力。轉去曾有宿業所生諸根大種住時勢分。引取未曾定力所起諸根大種住時勢分。彼說不然。命根別有非根大種為自性故。

經說世尊留多命行。捨多壽行其義云何。有作是說。諸佛世尊捨第三分壽。有作是說。諸佛世尊捨第五分壽。若說諸佛捨第三分壽者。彼說世尊釋迦牟尼壽量應住百二十歲。捨後四十但受八十。問佛出世時此洲人壽不過百歲。何故世尊釋迦牟尼壽百二十。答如佛色力種姓富貴徒眾智見勝餘有情。壽量亦應過眾人故。若說諸佛捨第五分壽者。彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百歲。捨後二十但受八十。問諸佛色力種姓富貴徒眾智見勝餘有情。何故壽量與眾人等。答生在爾所壽量時故。由此經言捨壽行者。謂捨四十或二十歲留命行者。謂留三月。問何故世尊留捨爾所命行壽行不增減耶。答諸佛事業善究竟故。齊爾所時諸佛事業得善究竟。故不增減。有說。法爾諸佛世尊唯捨唯留爾所壽命。有說。欲願諸佛世尊不貪壽命能早棄捨。諸餘有情貪壽命故不能棄捨。勤求圓寂勿有生疑。佛亦如是。故捨壽行。顯異有情化事未終復留三月。有說。欲顯諸佛世尊善住聖種故捨壽行。謂如世尊於有。有具深生喜足於壽亦然。有說。世尊避衰老位故捨壽行。所化有情事未究竟復留三

月。如鄔陀夷一時為佛按摩支體見異常相。而白佛言。今者世尊支體舒緩諸根變異容貌改常。今位尚然。況過八十。故避衰老捨多壽行。有說。欲顯得定自在故。佛世尊留捨壽命。如世尊說。我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘。如意能住。有說。欲顯諸佛世尊能伏眾魔留捨壽命。謂證無上妙菩提時已伏一魔。謂天煩惱。今將證入涅槃界時又伏二魔。謂蘊及死。伏蘊魔故捨多壽行。伏死魔故留多命行。問命行壽行有何差別。有說無別。如品類足說。云何命根。謂三界壽。有說此二亦有差別。謂名即差別。名為命行。名壽行故。有說。由此故活名命行。由此故死名壽行。有說。所留名命行。所捨名壽行。有說。可生法名命行。不可生法名壽行。有說。暫時住名命行。一期住名壽行。有說。同分名命行。彼同分名壽行。有說。修果名命行。業果名壽行。有說。無漏業果名命行。有漏業果名壽行。有說。明果名命行。無明果名壽行。有說。新業果名命行。故業果名壽行。有說。與果業果名命行。不與果業果名壽行。有說。近業果名命行。遠業果名壽行。尊者妙音作如是說。順現受業果名命行。順次生受。順後次受。順不定受業果名壽行。命行壽行是謂差別。問多行言有何義。答多言顯示所留所捨非一刹那。行言顯示所留所捨是無常法。問何處留捨命行壽行。答在欲界非餘界。在人趣非餘趣。在三洲非北洲。問誰能留捨命

行壽行。答是聖者非異生。是無學非有學。是不時解脫非時解脫。亦男亦女。

云何心狂亂。乃至廣說。問何故作此論。答爲釋契經毘奈耶故。如契經說。婆私瑟揲婆羅門女喪六子故。心發狂亂露形馳走。見世尊已。還得本心。毘奈耶說。室利筏蹉心狂亂故。行無量種非沙門法。不順法行。毘奈耶中又作是說。苦受所逼若心狂亂。及初業位皆無有犯。契經毘奈耶雖作是說。而不廣辯。今爲廣辯。故作斯論。

云何心狂亂。答謂由四緣勢力所逼令心狂亂。一由非人現惡色像。遇已驚恐令心狂亂。謂有非人變作象馬駝牛羊等可畏色相。來現其前。心便狂亂。問彼曾不見象馬等耶。何故今時見便驚恐。答彼雖曾見而今非時非處非道忽然見故。言非時者。謂於夜分見象馬等。便作是念。何故今時有象馬等來至我所。定是非人來相逼害。由此驚恐心便狂亂。言非處者。謂於堂閣房閣等處見象馬等。便作是念。何緣此處有象馬等。定是非人來相逼害。由此驚恐心便狂亂。言非道者。謂於塚間非象馬等常所行路見象馬等。便作是念。何緣於此有象馬等。定是非人來相逼害。由此驚恐心便狂亂。二由非人忿打支節。苦受所逼令心狂亂。謂於大眾遊止處所。以輕慢心棄諸便穢。或於諸佛獨覺聲聞精舍等中。行不淨行。善神忿恚打觸支節。人有支節如芥子許。若打觸時心便狂亂。三由大種乖違令心狂亂。謂

有多食胡桃麻子、苣藤等時，發熱風等。大種乖反心便狂亂。四由先業異熟令心狂亂，謂有先時歡喜踊躍，傳驚怖事令他憂惱，或作坑窞陷墜衆生，或縱猛火焚燒山澤，或以強力逼他飲酒，或以倒想解釋契經，如是等業令心狂亂。然此狂亂非異熟果，但從惡業異熟所生，以惡業不招意地異熟故。有說狂亂由五種緣，前四如前。愁憂第五，謂因喪失所愛子等，愁毒纏心遂發狂亂。

問此心狂亂於何處有。答於欲界有。非色無色界。然地獄無。心常亂故。心狂亂者。謂時非恒鬼及傍生有心狂亂。人天亦有。除北俱盧。彼無罪業增上果故。問此心狂亂誰有誰無。答聖者異生俱容得有。聖通衆聖唯除諸佛。佛無心亂。無壞音聲。無斷末磨。無漸捨命。異生心亂具由五緣。聖者但由大種乖適。聖無驚恐。超五畏故。無非人打。無穢事故。亦無先世惡業異熟。以決定業必先受已方入聖故。不決定業。由聖道力已轉滅故。亦無愁憂。證法性故。有說。聖者亂由二緣。謂大種乖違。及非人所打。問聖者已得不作律儀。定無穢事。非人何忿。答信佛法者敬重衆聖。終不惱觸。有不信者憎嫉衆聖。伺便惱觸。故聖亦爲非人所打。

問住何等心得有狂亂。答住有漏非無漏。住意識非五識。問若爾。何緣見二月等。答此等皆是意識分別。非五識中有斯亂解。

問爲未狂心說有狂亂爲已狂心說有狂亂答非未狂心說有狂亂亦非已狂心說有狂亂然有狂亂心無狂亂心住未來世若遇狂亂緣則無狂心滅有狂心起若遇不狂亂緣則有狂心滅無狂心起

問若心狂亂亦散亂耶。答應作四句。有心狂亂非散亂。謂狂者無染心。有心散亂非狂亂。謂不狂者有染心。有心狂亂亦散亂。謂狂者有染心。有心非狂亂亦非散亂。謂不狂者無染心。現前

何種相應法皆是不善耶。答謂無慚無愧。問纏有十種。何故唯說無慚無愧。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。此二唯是不善。亦與一切不善心俱。忿覆慳嫉。雖但不善。而非一切不善心俱。惛沈掉舉。雖與一切不善心俱。非唯不善。以通不善無記性故。睡眠惡作。非唯不善。亦非一切不善心俱。睡眠通三性。惡作通二性故。覺無悔惡心。此二不行故。諸不善心中皆有無慚無愧。諸無慚無愧皆不善心俱。互不相離。是故偏說。此中亦應問何善相應法皆是善耶。答謂慚愧以慚愧與善心更互相隨。不相離故。而不說者。非獨此二唯善性攝。遍善心故。

佛教云何。乃至廣說。問何故作此論。答爲止於非佛教起。佛教想故。如今有言。我說佛教。我聞佛教。彼於非佛教中起佛教想。爲欲遮止如是想故。及爲顯示佛所說者是真佛教。餘所說者非真佛教。故作斯論。問今時何故有作是言。我說佛教。我聞佛

教。答彼依根本故作是說。謂今所說染淨縛解生死涅槃因果等法。根本皆是佛所說。故有說。彼依相似而說。謂佛先依如是次第名句文身為他演說。今亦復依如是次第名句文身而宣說。故有說。彼依隨順名句文身而宣說。今亦復依如是隨順名句文身而宣說。故有說。彼依辦事處同故作是說。謂如佛邊親聞法要。入聖得果離染盡漏。聞今所說亦辦斯事。

佛教云何。答謂佛語言唱詞許論語音語路語業語表。是謂佛教。問何故佛教唯是語表非無表耶。答生他正解故名佛教。他正解生但由表業非無表故。有說。佛教耳識所取非無表業可耳識取故非佛教。有說。佛教二識所取諸無表業唯一識取。故非佛教。有說。世尊三無數劫精勤苦行求佛語表。今得成滿。非無表故。謂佛世尊昔於無量正等覺所精勤苦行求無上智。為他說法。依蘊界處求蘊界處。展轉相續今得成佛。為諸有情演說法要。令捨生死得般涅槃。此事皆由佛語表業是故佛教唯佛語表。

問如是佛教以何為體。為是語業。為是名等。若是語業。次後所說當云何通。如說佛教名何法。答謂名身句身文身次第行列。次第安布。次第連合。伽他所說復云何通。如說欲為顯因文即是字。顯依名轉。造者為依。若是名等此文所說當云何通。如說佛教云何。謂佛語言乃至語表。是謂佛教。答應作。

是說。語業為體。問若爾。次後所說當云何通。如說佛教名何法。答謂名身句身。乃至廣說。答後文為顯佛教作用。不欲開示佛教自體。謂次第行列安布連合。名句文身是佛教用。問伽他所說復云何通。答有於名轉。有於義轉。此中且說於名轉者。有說。佛教名等為體。問若爾。此文所說當云何通。如說佛教云何。謂佛語言。乃至廣說。答依展轉因故作是說。如世子孫展轉生法。謂語起。名。名能顯義。如是說者語業為體。佛意所說他所聞故。

佛教當言善耶。無記耶。乃至廣說。問何故復作此論。答前雖顯示佛教自體。而未顯示佛教等起。今欲顯示故作斯論。佛教當言善耶。無記耶。答或善或無記。云何善。謂佛善心所。教語言乃至語表。云何無記。謂佛無記心所發語言乃至語表。問於佛教中何者善。何者無記。答阿毘達磨。素相續藏。多分是善。毘奈耶藏。多分無記。如世尊說。門應關閉。衣鉢應置。行架龍牙。如是等言皆無記故。有說。佛教若為所化說。應知是善。若為餘事說。是則無記。如世尊告阿難陀言。汝往觀天為雨不雨。園中何故高聲大聲。如是等言皆無記故。有說。佛教若用功說。應知是善。若任運說是則無記。有說。佛教力無畏等所攝受者。應知是善。力無畏等不攝受者是則無記。

聲聞獨覺善心發語。善無記心俱得究竟。無記心發語。無記善心俱得究竟。佛善心發語。

善心究竟。無記心發語。無記善心俱得究竟。定無善心發語。無記心究竟。諸佛說法有增無減。故佛所作業定無萎退。故。

佛教名何法。乃至廣說。問何故復作此論。答前雖顯示佛教自體。而未顯示佛教作用。今為顯示故作斯論。

佛教名何法。答謂名身句身文身。次第行列。次第安布。次第連合。此則總顯佛教作用。契經。應頌。記說。伽他。自說。因緣。譬喻。本事。本生。方廣。希法。論議。名何法。答謂名身句身文身。次第行列。次第安布。次第連合。是名佛教作用差別。契經云何。謂諸經中散說文句。如說諸行無常。諸法無我。涅槃寂靜等。問契經有何義。答此略說有二義。一結集義。二刊定義。結集義者。謂佛語言能攝持義。如花鬘。如結鬘者。以縷結花冠。衆生首久無遺散。如是佛教結集義門。冠有情心久無忘失。刊定義者。謂佛語言能裁斷義。如匠繩墨。如工巧者繩墨衆材。易了正邪。去曲留直。如是佛教刊定義門。易了是非。去惡留善。應頌云何。謂諸經中依前散說契經文句。後結為頌。而誦誦之。即結集文結集品等。如世尊告慈剌衆言。我說知見能盡諸漏。若無知見。能盡漏者。無有是處。世尊散說此文句。已復結為頌。而誦誦言。有知見盡漏。無知見不然。達蘊生滅時。心解脫煩惱。

記說云何。謂諸經中諸弟子問。如來記說。或如來問。弟子記說。或弟子問。弟子記說。化諸。

①乃至廣說二文身乃至次第連合 ②廣說一語表是謂佛教 ③教二發 ④

天等問記亦然。若諸經中四種問記。若記所證所生處等。他云何。謂諸經中結句。顯彼彼所說。即驕顯等如他言。

習近親愛與怨憎。便生貪欲及瞋恚。

故諸智者俱遠避。獨處經行如驕角。

自說云何。謂諸經中因憂喜。事世尊自說。因喜事者。如佛一時見野象王。便自頌曰。

象王居曠野。放暢心無憂。

智士處閑林。逍遙志恬適。

因憂事者。如佛一時見老夫妻。便自頌曰。

少不修梵行。喪失聖財寶。

今如二老。共守一枯池。

因緣云何。謂諸經中遇諸因緣而有所說。如義品等種種因緣。如毘奈耶作如是說。

由善財子等最初犯罪。是故世尊集。茲得僧制立學處。

譬喻云何。謂諸經中所說種種衆多譬喻。如長譬喻大譬喻等。如大涅槃持律者說。

本事云何。謂諸經中宣說前際所見聞事。如說過去有大王都。名有香茅。王名善見。過去有佛。名毘鉢尸。為諸弟子說如是法。

過去有佛。名為式金毘濕縛。洛迦孫。狀羯諸迦牟尼迦葉波。為諸弟子說如是法。

如是等。本生云何。謂諸經中宣說過去所經生事。如熊鹿等諸本生經。如佛因提婆達多說五百本生事等。

方廣云何。謂諸經中廣說種種甚深法義。如五三經梵網幻網五蘊六處大因緣等。脇尊者言。此中般若說名方廣。事用大故。

希法云何。謂諸經中說三寶等甚希有事。有餘師說。諸弟子等讚歎世尊希有功德。如舍利子讚歎世尊無上功德。尊者慶喜讚歎世尊甚希有法。論議云何。謂諸經中決判默說大說等致。又如佛一時略說經已。便入靜室宴默多時。諸大聲聞共集一處。各以種種異文句義解釋佛說。

書名何法。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定。故謂此論中廣辯勝義自性差別。勿有生疑。作此論者唯善勝義不聞世俗。為顯論者勝義世俗俱善了達。故作斯論。

書名何法。答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智。此中書者非所造字。但是所有能造字法。此能成字故說為書。如理轉變身業者。顯所起果即是色蘊。所依巧便智者。顯能起因即是四蘊。如是五蘊為書自性。

數名何法。答如理轉變身業。及此所依諸巧便智。此中數者。非謂所數稻麻等物百千等數。但是所有能數之法。此能數法故說為數。

佛弟子中尊者慶喜善解數法。餘所不過。曾於一時為乞食故。執持衣鉢趣廣嚴城。時城門前有一外道。遙見慶喜。竊作念言。承此沙門解數第一。吾今當試為實爾。

耶。時城門邊有一大樹。枝葉繁茂。名諾羅陀。外道趨前指樹而問。汝今知此葉數幾何。尊者仰顧尋答之曰。今此樹葉若干百千。言已入城。於後外道作是思惟。何理驗知彼言虛實。便取少葉而藏匿之。慶喜出城外道重問。仁向所數為定幾何。慶喜報言。吾前已說。外道復曰。請重陳之。尊者看樹尋復答曰。先有爾所今少若干。外道欣然謝而數曰。知數第一。信唯其人。又如波羅衍拏。纔見佛。便言此決定有妙齒四十。如斯解數其類甚多。如理轉變身業者。顯所起果。所依巧便智者。顯能起因。如是四蘊為數自性。

算名何法。答謂如理轉變語業。及此所依諸巧便智。此中算者。非謂所算一百千萬億等法。但是所有能算之法。此能算法故說為算。如理轉變語業者。顯所起果即是色蘊。所依巧便智者。顯能起因即是四蘊。如是五蘊為算。自性。

印名何法。答謂如理轉變身業。及此所依諸巧便智。此中印者。非所造印。但是所有能造印法。此能成印故說為印。如理轉變身業者。顯所起果即是色蘊。所依巧便智者。顯能起因即是四蘊。如是五蘊為印。自性。

詩名何法。答謂如理轉變語業。及此所依諸巧便智。此中詩者。非所述詠。但是所有能成詠法。此能成詠故說為詩。如理轉變語業者。顯所起果即是色蘊。所依巧便智者。顯能起因即是四蘊。如是五蘊為詩。自性。

能起因即是四蘊。如是五蘊為詩。自性。問於諸文頌何者是詩。何者非詩。有作是說。佛語非詩。餘語是詩。有餘師說。內教非詩。外教是詩。如是說者。文義相稱能引義利。不名為詩。詩謂翻此世間文頌。

世間種種工巧業處名何法。乃至廣說。問何

◎他二陀◎ ◎樂二鼓◎ ◎事一◎ ◎如二鳥◎ ◎無二獸◎ ◎說二語◎ ◎極二趣◎ ◎此所依諸一所依◎ ◎自二目◎ ◎此一◎ ◎諸二語◎ ◎諸一◎

道重問。仁向所數為定幾何。慶喜報言。吾前已說。外道復曰。請重陳之。尊者看樹尋復答曰。先有爾所今少若干。外道欣然謝而數曰。知數第一。信唯其人。又如波羅衍拏。纔見佛。便言此決定有妙齒四十。如斯解數其類甚多。如理轉變身業者。顯所起果。所依巧便智者。顯能起因。如是四蘊為數自性。

故作此論。答欲以略文攝多義故。謂若隨諸工巧業處。而廣說者。生多言論。欲以略言類攝。被故而作斯論。世間種種工巧業處。名何法。答謂慧為先導。作彼工巧業處。及此所依諸巧便智。此中不辯所造作事。但為顯示能造作法。造作彼工巧業處者。顯所起果身語。意業隨其所應。所依巧便智者。顯能起因。如是或以五蘊。或以四蘊為其自性。

處處說威儀路及起威儀路。威儀路者。謂色香味觸四處為體。起威儀路者。謂能起彼意法二處為體。眼耳鼻身四識是威儀路。加行非起威儀路。意識是威儀加行。亦是起威儀路。又眼等四識能緣威儀路。不能緣起威儀路。意識能緣威儀路。亦能緣起威儀路。有餘由此所引意識。具能緣十二處。處處說工巧處。及起工巧處。工巧處者。謂色聲香味觸五處為體。起工巧處者。謂能起彼意法二處為體。眼等五識是工巧處。加行非起工巧處。意識是工巧處。加行亦起工巧處。又眼等五識能緣工巧處。不能緣起工巧處。意識能緣工巧處。亦能緣起工巧處。有餘由此所引意識。具能緣十二處。

若成就學戒。彼成就非學非無學戒耶。答應作四句。有成就學戒非學非無學戒。謂學者生無色界。彼世俗戒。捨故。有成就非學非無學戒。謂阿羅漢及諸異生。生欲色界。諸阿羅漢在欲色界。定成就非學非無學戒。定不成就學戒。已捨故。

若諸異生在欲色界。或成就非學非無學戒。一切異生定不成就學戒。未得故。有成就學戒亦非學非無學戒。謂學者生欲色界。一切學者在欲色界。定成就非學非無學戒。及學戒未捨故。有非成就學戒亦非非學非無學戒。謂阿羅漢及諸異生。生無色界。生彼阿羅漢定不成就學戒。已捨故。生彼異生定不成就學戒。未得故。彼二世俗戒俱不成就。越界地捨故。

若成就無學戒。彼成就非學非無學戒耶。答應作四句。有成就無學戒非學非無學戒。謂阿羅漢生無色界。彼世俗戒。越界地捨故。有成就非學非無學戒。非學非無學戒。及諸異生。生欲色界。學者在欲色界。定成就世俗戒。異生在欲色界。或成就世俗戒。彼俱不成就無學戒。俱未得故。有成就無學戒亦非學非無學戒。謂阿羅漢生欲色界。有非成就無學戒亦非非學非無學戒。謂諸學者及諸異生。生無色界。彼無學戒。俱未得故。彼世俗戒。俱已捨故。問諸是戒彼業耶。答諸是戒彼即業。有是業非戒。謂業等。問若處有戒。彼有業耶。答若處有戒。彼有業。或處有業。無戒。謂無色界等。問若成就戒。彼成就業耶。答若成就戒。彼成就業。有成就業非戒。謂異生。生無色界等。問若有戒。彼有業耶。答若有戒。彼有業。或有業無戒。謂諸異生。生無色界等。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二

十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處。幾有見。幾無見。如是等章及解章義。既領會已。應廣分別。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。諸所有色皆是四大種。及四大種所造。雖作是說而未廣辯。大種所造處。幾有見。幾無見。乃至廣說。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。有說。為止餘師所說。謂此部內有二論師。一者覺天。二者法救。覺天所說色。唯大種。心所即心。彼作是說。造色即是。大種差別。心所即是。心之差別。彼何故作是說。依契經故。如契經說。眼肉團中。若內各別堅性。堅類近有執受名。內地界。乃至各別動性。動類近有執受名。內風界。彼依此經。故說造色。即是。大種。又契經說。云何等持謂善心一境性。由此故說。心所即心。問彼復云何立界處。羅漢耶。答彼作是說。諸四大種。有是能見。有是所見。乃至有是能觸。有是所觸。諸能見者。立為眼界。諸所見者。立為色界。乃至諸能觸者。立為身界。諸所觸者。立為觸界。心中有依眼根。乃至有依意根。依眼

根者立眼識界。乃至依意根者立意識界。即六識身無間已滅立為意界。即心差別有名為受。有名為想。有名為思。并三無為立為法界。如界處亦爾。蘊者。諸四大種立為色蘊。諸心差別有名為受。有名為想。有名為思。有名為識。立為四蘊。問彼云何通契經所說。諸所有色皆是四大種。及四大種所造。答彼作是說。非所造聲離四大種別有所因。即於大種立所造聲。云何知然。如契經說。苾芻當知。觸由二緣。所謂眼色乃至意法。有六觸處。是先所為是先所造。我說即是故業。應知無間異生由此所觸受樂受苦。由此所造。或此隨一。非離前六觸處別有第七觸處。而可於中立所造聲。即於前六說為所造。前經亦然。非離大種別有所造。即於大種立所造聲。於我非離阿毘達磨諸論師言。彼所引經別有密意。不可引證前所引經。彼經前說六觸處者。謂密意說未明了位。後言由此所造。或此隨一者。謂密意說已明了位。如未明了位已明了位。如是無分別位有分別位。未可顯位已可顯位。未可說位已可說位。應知亦爾。又六觸處者說中有位。由此所造等者。說本有位。尊者妙音說曰。彼經前說六觸處者。謂密意說根無缺位。後說由此所造等者。謂密意說根有缺位。脇尊者言。有六觸處者。密意說欲界由此所造者。密意說色界。或此隨一者。密意說無色界。經義如是。云何可證前經所說所造色言。又所造言若無異者。餘經所說。復

云何通如契經說。尊者圓滿告。尊者慶喜言。具壽當知。所有我執誰之所造。是色所造。是受想行識所造。我執即是薩迦耶見。若所造言無別義者。豈可身見即是色等。然離色等別有我執。故知經說所造色者。非即大種。問若離大種別有造色。如何會釋彼所引經。於眼肉團中有地界等。答彼經說眼根所依大種。不說眼體。又彼經說世所共知肉團名眼。非說眼根。世於肉團眼想轉故。尊者妙音亦作是說。世於大種立眼根名。以是眼根所依止故。有餘師說。彼所引經於義無妨。彼經但說眼肉團中有地等界。不言地等即是眼根。於義何妨。尊者法救說。離大種別有造色。說心所法非即是心。然說色中二非實有。謂所造觸及法處色。立蘊處界。如對法宗。彼亦不然。諸所造觸如餘造色。應別有故。若無法處所攝色者。無表戒等不應有故。欲止如是。二師所說故作斯論。有說。為止外道所說。謂外道說大種有五。即前四及虛空。今但說四。明虛空非大種。問何故虛空不立大種。尊者世友作是釋言。以虛空無大種相故。謂有增有減是大種相。無增無減是虛空相。有損有益。是大種相。無損無益是虛空相。有興有衰。是大種相。無興無衰是虛空相。是故虛空不立大種。尊者妙音作如是釋。虛空大種其相各異。謂有情身中所有大種。多是先業異熟所生。虛空體無異熟生義。由此虛空不立大種。大德說曰。虛空雖大而

體非種。不能生故。餘有為法雖能為種而體非大。相不遍故。由此虛空不立大種。為止如是外道所執。及顯自宗。故作斯論。有餘師說。非但為止他執。顯自宗。故作此論。但於法相相應義中。應顯所明。故作斯論。問何故此中先辨大造。答彼作論者意欲爾故。謂不論師隨自意欲。不違法相。先辨大造。有說。有情觀此二種為入佛法真甘露門。一不淨觀。二持息念。不淨觀觀造色。持息念觀大種。有說。若觀大種造色。漸次能證佛獨覺聲聞三種菩提。謂若以上智觀察彼者。起上品身念住。從此大起上品受念住。次心。次法。次起難緣。次煖頂忍世第一法。大起見道。乃至起無學道。皆以上品。爾時名為上品善士。證得無上正等菩提。若以中智觀察彼者。起中品身念住。廣說乃至起無學道。皆以中品。爾時名為中品善士。證得中品獨覺菩提。若以下智觀察彼者。起下品身念住。廣說乃至起無學道。皆以下品。爾時名為下品善士。證得下品聲聞菩提。有說。若觀大種造色。便能降伏一切憍逸。謂諸有情以色族姓財寶自在眷屬等故。生諸憍逸。若未觀察大種等時。隨一現前勢力強盛。若觀察已。便能降伏。所以者何。如輪王身所有大造。狗等所有大造。亦然。由觀此故。便捨憍逸。以如是等所說因緣。故此蘊中先辨大造。

●由二田● ●辨二辯● ●亦然二未然●

餘義有餘義者。如世間說諸所有食我盡欲。此但欲噉隨得少分。無餘義者。如世間說諸所有法我盡欲。知此總欲。知一切法相。此中所說諸所有言。總顯一切色法皆盡。謂所有色。總有二種。一四大種。二所造色。除此更無第三色體。問何故大種唯四。脇尊者曰。此不應責。所以者何。若增若減俱亦生疑。不以疑故便違法相。但隨聖教唯說四種。有餘師言。若減四者功用便闕。若過四者則亦無用。如方床座唯有四足。問何故名大種。答大而是種。故名大種。如言大地。如言大王。義別體同。應持業釋。問云何大義。云何種義。答能減能增能損能益。體有起盡。是為種義。體相形。量遍諸方域。成大事業。是為大義。問此四云何成大事業。答與大積聚造色為依。令壞令成。是為大事業。由此唯四不減不增。謂減不能成。大事業增於事業復為無用。問餘法何緣不名大種。答餘無如是。大種相故。謂無為法大而非種。其餘有為種而非大故。唯此四得名大種。

問造是何義。為是因義。是緣義耶。設爾何失。俱見其過。若是因義。此四大種於所造色五因皆無。如何可言能造諸色。若是緣義。諸所造色各除自體。餘一切法無不皆是。此增上緣。如何但言大種所造。答應作是說。造是因義。問此於造色五因皆無。如何因義。答雖同類等五因皆無。而別有餘五種因義。謂生因。依因。立因。持因。養因。由此能造。有餘師言。造是緣義。問諸所造色各除自體。餘法皆是。此增上緣。如何但言大種所造。答增上緣義。有親有疎。有近有遠。有合不合。有在此生。有在餘生。諸親近合在此生者。說名為因。疎遠不合在餘生者。說名為緣。由此義故。說諸大種與所造色為因增上。亦不違理。

問地水火風何相何業。答堅是地相。持是地業。濕是水相。攝是水業。煖是火相。熟是火業。動是風相。長是風業。問地是堅相亦是色相。廣說乃至。風是動相亦是色相。如何一法有二相耶。答有亦無失。由此理趣於一法中。可得施設有多相故。如一有漏法。即有如病如癰等。廣說乃至。百四十句諸過患相而無有失。此亦如是。有餘師言。相有二種。一自相。二共相。堅濕煖動相是自相。色相是共相。如是二相互不相違。於一法立亦無有過。

問此四大種於一切時不相離耶。答如是。云何知然。如入胎經說。佛告慶喜。初羯邏藍。若有地界無水界者。便應乾散。今不散者。水所攝故。若有水界無地界者。便應流。治。今不流者。地所持故。若有地水無火界者。便應臭爛。今不爛者。火所熱故。若有風界無風界者。應不增長。今增長者。風所動故。問餘經所說當云何通。地界擾亂。或令至死。或令有情受次死苦。乃至風界亦復如是。答此說大種隨一增時能為擾亂。非謂四種有時相離。

問此四大種品類有幾。答品類有四。謂異熟生長養等流變化。有餘師說。品類有三。謂異熟生長養等流。其變化者長養所攝。復有說者。品類有二。謂異熟生及長養。變化大種入長養中。等流攝入異熟長養。評曰。於前三說中。說為善。有四大種非二攝故。問一四大種為但造一造色極微。為能造多。若但造一。如何不成。因四果一。因多果少。理不應然。若能造多。則一四大種所造色有多極微。云何展轉非俱有因。對法者說。有對造色展轉相望無俱有因。評則便違。對法宗義。答應作是說。一四大種但能造一造色極微。問如何不成。因四果一。因多果少。理不應然。答果少因多。理亦無失。世現見有如是類故。因四果一。於理無違。有說造多。問若爾。者一四大種所造色有多極微。云何展轉非俱有因。答非一果故。非俱有因。以俱有因法必同一果故。此不成。因同猶豫故。評曰。如前說者好。

問大種造色云何而住。為大種在下。造色在上。為大種在上。造色在下。為大種造色相雜而住。大種在外。造色處中。耶。設爾何失。一切有過。若大種在下。造色在上。則諸造色近大種者。可以大種為能造因。所造色中有隔遠者。如何可以大種為因。若大種在上。造色在下。則應造色為大種因。不應大種為造色因。若大種造色相雜而住。大種在外。造色處中者。應斷截時見諸孔隙。猶如斷藕。有說在下。為因。所依法應爾故。問若

●口二言● ●是二重● ●今二合● ●治二治● ●今二合●* ●今二合● ●(造)十色● ●(所)十造● ●(者)一●

爾於逼近色可說能造。於隔遠者云何造耶。答不說一樹所有大種都在其下造諸造色。但說一樹分分皆有在大種在下造色在上。有作是說和雜而住。大種在外造色處中。問若爾應斷截時見諸孔隙猶如斷藕。答雖有孔隙而不可見。以諸大種非有見故。所見孔隙是造色故。問諸內外事其相各別。內事別者。謂諸衆生若百若千集會一處。威儀形相各各不同。外事別者。謂果石等。或青或黃或赤或白。香味等相各各不同。如是相別。爲由業異。爲由大種異。爲由造色異。答俱由三種。依異熟因故說由業異。依生因依因。立因持因義因故說由大種異。依同類因故。說由造色異。問外事差別由何業異。答若諸有情行諸妙行。感得外事形相平直。色香味觸皆悉美妙。若諸有情行諸惡行。感得外事形相險曲。色香味觸皆悉麁弊。問諸果石等其相各別。青黃赤白形貌等異。或有相似。由何威力。答由三威力。然大種強。謂諸大種不平等者。便有種種顯形等異。若平等者則便相似。問諸有情類口所發聲。當言何處大種所造。有說喉邊大種所造。有說心邊大種所造。有說臍邊大種所造。評曰。總說此聲一切身支大種所造。若別說者。輕小語聲應言喉邊大種所造。叱吒吼號叫等聲。應言遍身大種所造。現見此等舉身拉動故。問頗有色非四大種。亦非四大種所造耶。答有。謂二三大種。此雖是色而非四大種。

唯一二三故。亦非四大種所造。以諸大種非所造故。問何故大種非所造耶。答能造所造性各別故。因果異故。能成所成性各別故。如能成所成。如是能引所引。能生所生。能作所作。能合所合。能轉所轉。能相所相。當知亦爾。有說大種若有所造。爲三造一。爲四造一。若三造一。體用闕少云何能造。若四造一。應地界等造地界等。則有自性觀自性過。然一切法他性爲緣。能有所作。不顧自體。由此大種不名所造。諸四大種有十一種。謂眼處所依。乃至身處所依。色處所依。乃至法處所依。諸所造色亦有十一種。謂眼處所依。乃至身處。色處。乃至法處。問眼處所依大種。能造幾所造色。乃至法處所依大種。能造幾所造色。答應作是說。眼處所依大種唯造眼處。乃至法處所依大種唯造法處。有作是說。眼處所依大種能造三種。謂眼處身處觸處。耳鼻舌處所依大種亦爾。身處所依大種能造二種。謂身處觸處。色聲香味法處。所依大種亦爾。觸處所依大種唯造觸處。復有欲令一切大種皆能造色聲觸。欲界大種皆造香味。彼說眼處所依大種能造七種。謂眼處身處。色聲香味觸處。耳鼻舌處所依大種亦爾。身處所依大種能造六種。謂身處色聲香味觸處。法處所依大種亦爾。色處所依大種能造五種。謂色處聲香味觸處。聲香味觸處所依大種亦爾。有餘師說。眼處所依大種能造十一種。乃至法處所依大種亦爾。評曰。此諸說中初說爲善。

謂眼處所依大種唯造眼處。乃至法處所依大種唯造法處。問云何異相大種能造同相造色。答觀別義故說亦無失。謂觀別義故。說異相大種造同相造色。觀別義故。說同相大種造異相造色。觀別義故。說異相大種造異相造色。觀別義故。說同相大種造同相造色。觀別義故。說異相大種造同相造色者。謂堅濕煖動相大種。造觸相造色。有說。此造見相造色等。觀別義故。說同相大種造異相造色者。謂觸相大種。造十一種造色。觀別義故。說異相大種造異相造色者。謂堅濕煖動相大種。造十一種造色。觀別義故。說同相大種造同相造色者。謂觸相大種。造觸相造色。有說。此造見相造色等。問大種造色相別云何。尊者世友作如是說。因是大種果是造色。能生是大種。所生是造色。所依是大種。能依是造色。能相是大種。所相是造色。和合是大種。和合所生是造色。能建立是大種。所建立是造色。大德說曰。堅濕煖動相是大種。若色大種爲因。而無大種相是造色。有餘師說。大種如天帝。造色如天衆。大種如自在。造色如眷屬。大種如玉。造色如臣。大種如日月輪。造色如日光月明。大種如樹身。造色如枝等。大種如牆。造色如影。大種如燈焰。造色如燈明。大種如藕。造色如花。大種如鏡。造色如像。是故尊者時毘羅言。根生從大種。如燈焰生明。

如藕生蓮花 如鏡生衆像

阿毘達磨諸論師言。大種無見。造色有見。無見天種有對。造色有對。無對大種有漏。造色有漏。無漏大種無記。造色善不善無記。大種欲色界繫。造色欲色界繫及不繫。大種非學非無學。造色學無學非學非無學。大種修斷。造色修斷不斷。大種苦集諦攝。造色苦集諦諦攝。大種無異熟。造色有異熟。無異熟大種不染。造色不染。大種非業。造色業非業。諸如是等。大種造色二相差別有無量門。

觸處實事有十一種。謂四大種及七種造觸。七種造觸者。謂滑澀輕重冷飢渴。滑謂細軟。澀謂麁。輕謂不可稱。重謂可稱。冷謂此所逼便起暖求。飢謂此所逼便起食欲。渴謂此所逼便起飲欲。問何大種增故滑。乃至渴耶。有作是說。不由大種偏增故滑。乃至渴。但由大種性類差別。有滑有渴。乃至有生。湯果。有餘師言。水火增故滑。地風增故澀。火風增故輕。地水增故重。故施設論作是問言。何緣活時身輕調順。死便身重不調順。耶。答言。活時火風未滅。故身輕調順。死後身中火風已滅。故身重不調順。水風增故冷。風增故飢。謂風增故擊動食滑引飢。觸生便發食欲。火增故渴。謂火增故煎迫飲消。引渴觸生便發飲欲。

問十一觸中極多緣。幾發生身識。有作是說。一一別緣發生身識。以十一種相用增故。有餘師言。極多緣五發生身識。謂四大種滑等隨一。復有說者。總緣十一亦生身

識。問豈不五識唯取自相境耶。答。自相有二種。一事自相。二處自相。依事自相說。緣十一種觸生於身識。依處自相說。五識身取自相境。是故無過。如是說者。緣十一事亦生身識。如緣色處二十種事。亦生眼識。此亦應爾。故五識身通緣總別。而無五識取共相過。多事自相一識能緣。然不明了。問緣五色根所依大種發身識。不有說。不發。如五色根不可觸。故不發身識。所依大種理亦應然。問若爾。何故說為身識所識。答。依法性說。身識所識。未來世中身識境故。然無現在發身識義。有說。除身根所依大種皆能發身識。以身根所依極隣近故。不能發身識。然他身識所緣境故。亦得名為身識所識。問十一種觸幾在欲界。幾在色界。答。二唯在欲界。謂飢與渴。九通欲色界。問若色界中有重觸者。以何義故。施設論說。北俱盧洲衣重一兩。四大王衆天衣重半兩。三十三天衣重一銖。夜摩天。中衣重半銖。觀世多天衣重一銖。中四分之一。樂變化天衣重一銖。中八分之一。他化自在天衣重一銖。中十六分之一。此上天衣皆不可稱耶。有說。色界衣雖不可稱。而餘物可稱。有說。彼界。一衣雖不可稱。多衣積集即可稱。如細縷輕毛積集便重。問若色界中有冷觸者。彼施設論何故復說。如人欲天所有冷暖。可了知者。上界俱無耶。答。冷有二種。一能為益。二能為損。彼無能損。有能為益。又即彼說。所有冷暖上界俱無。豈以此言即說彼

界亦無暖觸。若爾。則彼大種應唯有三。非闕功用。而能造色故。色界中冷暖俱有。問飢渴二觸。為是長養。為是等流。為是異熟。健陀羅國西方師言。通長養等流。非異熟生。以飲食能斷故。阿毘達磨者。不許異熟色斷已復續。有說。飢渴亦通異熟生。性以飲食暫斷。非永斷故。斷有二種。謂永斷暫時斷。永斷不可續。非暫時斷。如地獄中暫截身分。異熟生色斷已續生。迦濕羅國諸論師言。他時彼亦不斷。飲食障故。不可覺知。飲食消已還可覺知。問若是異熟者。為善業果。惡業果耶。答。是二種果。是故富者飢渴是善業果。貧者飢渴是惡業果。問飢渴何處大種所造。有說。腹邊大種所造。入胎經說。在母腹中。有時臍邊彼有情類。有業異熟微風初起。即彼處大種能造飢渴。有餘師說。遍身分中大種能造於飢渴。時遍身擾惱故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十八

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉
詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處。幾有見。幾無見。問何故不問。

幾有色幾無色。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而造論。但不違法性。便不應責。有說。所造無無色故。不得問言。幾有色。幾無色。問亦無無色。後不應問。幾有幾無。為答亦不應問。而後問者。當知彼是有餘之說。有說。欲以種種文種種說。莊嚴於義。令易解故。復次。欲以二門二階二略二明二炬二影二光互相顯示。如無所造是無色。故不問。如是無所造是無為。故亦不應問。如無所造是無為。而得問。如是雖無所造是無色。亦應問。如是二門互相影示。令知前後問答理通。有餘師言。此中分別所造諸色幾有見等。既舉所造諸色為章。寧復可問。幾有色等。以諸色言。即顯有色。色體皆有變礙義。故有彼色義。故名有色。非如衣及有子等。

大種所造處幾有見。答一。謂色處。問何故色處名為有見。答眼根名見有見用故。所見色處有能見。故名有見。如有主等。或復見者。是能顯示色處相。可相顯示。在此在彼相狀差別。所顯示色有能顯示。故名有見。如有名等。或復見者是諸影像。唯有色處可有影像。故名有見。餘則不爾。幾無見。答八二少分。八者謂眼耳鼻舌身聲香味處。二少分者。謂觸處法處。雖諸觸處皆無見攝。而非一切是所造色。若所造色亦無見者。是此所問餘非。所問故說少分。法處亦爾。大種所造處幾有對。答九一少分。九者謂五內處及外四處。一少分者謂觸處。雖諸觸處

皆有對攝。而非一切是所造色。若所造色亦有對者。是此所問餘非。所問故說少分。幾無對。答一少分。謂法處。雖諸法處皆無對攝。而非一切是所造色。若所造色亦無對者。是此所問餘非。所問故說少分。然有對有三種。一障礙有對。謂十色處。二境界有對。謂五色根及心所。三所緣有對。謂心所。此中說障礙有對。非餘。

大種所造處幾有漏。答九二少分。九者如前說。二少分者。謂觸處法處。雖諸觸處皆有漏攝。而非一切是所造色。若所造色亦有漏者。是此所問餘非。所問故說少分。非諸法處皆有漏攝。亦非一切是所造色。若所造色亦有漏者。是此所問餘非。所問故說少分。幾無漏。答一少分。謂法處。非諸法處皆無漏攝。亦非一切是所造色。若所造色亦無漏者。是此所問餘非。所問故說少分。

大種所造處幾有為。答九二少分。九者如前說。二少分者。謂觸處法處。雖諸觸處皆有為攝。而非一切是所造色。若所造色亦有為者。是此所問餘非。所問故說少分。非諸法處皆有為攝。亦非一切是所造色。若所造色亦有為者。是此所問餘非。所問故說少分。幾無為。答無。彼皆有為故。大種所造處幾過去。答十一少分。謂除意處。雖諸眼處皆所造攝。而非一切皆在過去。有在未來現在世故。若是所造亦過去者。是此所問餘非。所問故說少分。耳鼻舌身聲香味處亦爾。非諸觸處皆所造攝。亦非一

切皆在過去。若是所造亦過去者。是此所問餘非。所問故說少分。法處亦爾。如說過去。未來現在說亦如是。有數等故。

大種所造處幾善。答三少分。謂色聲法處。雖諸色處皆所造攝。而非一切皆是善性。若是所造亦善性者。是此所問餘非。所問故說少分。聲處亦爾。非諸法處皆所造攝。亦非一切皆是善性。若是所造亦善性者。是此所問餘非。所問故說少分。幾不善。答三少分。如前說。幾無記。答七三少分。七者謂五內處及香味處。三少分者。謂色聲觸處。雖諸色處皆所造攝。而非一切皆是無記。若是所造亦無記者。是此所問餘非。所問故說少分。聲處亦爾。雖諸觸處皆無記攝。而非一切皆是所造。若是無記亦所造者。是此所問餘非。所問故說少分。

大種所造處幾欲界繫。答二九少分。二者謂香味處。九少分者。謂五內處。及色聲觸法處。雖諸眼處皆所造攝。而非一切皆欲界繫。若是所造亦欲界繫者。是此所問餘非。所問故說少分。耳鼻舌身聲處亦爾。非諸觸處皆所造攝。亦非一切皆欲界繫。若是所造亦欲界繫者。是此所問餘非。所問故說少分。法處亦爾。幾色界繫。答九少分。如前說。幾無色界繫。答無。彼無色故。大種所造處幾學。答一少分。謂法處。非諸法處皆學所攝。亦非一切皆是所造。若是所造亦學攝者。是此所問餘非。所問故說少分。幾無學。答一少分。如前說。幾非學。非無學。答

九二少分。九者謂內五處及外四處。二少分者。謂觸處法處。雖諸觸處皆非學非無學攝。而非一切皆是所造。若是非學非無學亦所造者。是此所問餘非所問故說少分。非諸法處皆非學非無學攝。亦非一切皆是所造。若是非學非無學亦所造者。是此所問餘非所問故說少分。

大種所造處幾見所斷。答無。必無諸色見所斷故。幾修所斷。答九二少分。九者如前說。二少分者。謂觸處法處。雖諸觸處皆修所斷。而非一切皆是所造。若修所斷亦所造者。是此所問餘非所問故說少分。非諸法處皆修所斷攝。亦非一切皆是所造。若修所斷亦所造者。是此所問餘非所問故說少分。幾不斷。答一少分。謂法處。非諸法處皆不斷攝。亦非一切皆是所造。若所造亦不斷者。是此所問餘非所問故說少分。

若成就大種彼所造色耶。答諸成就大種。彼成就所造色。有成。就所造色。非大種。謂諸聖者生。無色界。誰成就大種及所造色。謂欲色界一切有情。此則總說。若別說者。或有有情。成多大種及多造色。或有有情。成少大種及少造色。成多大種及多造色者。如大海中有諸有情所得身形。或百二百三百四百五六七百。隨其量。如鳥遍呼阿素洛王所得身形。其量廣大。如色究竟所得身形。一萬六千。隨其量。成少大種及少造色者。猶如蚊蠅水中虫等。乃至極細非人眼境。問何故聖者生。無色界。唯成就造色。非

大種耶。答彼界無色。又不成就他界大種。以有漏法越地捨故。造色不爾。通無漏故。異地成就。無有聖者不成就無漏戒。是故聖生彼界。唯成就造色。於中學成就學隨轉色。無學成就無學隨轉色。

若不成就大種。彼所造色耶。答諸不成就所造色。彼不成就大種。有不成就大種。非所造色。謂諸聖者生。無色界。誰不成就所造色及大種。謂生。無色界。一切異生。彼界無有一切色。故。又不成就下界色。故有漏諸色生。上失故。無漏諸色。彼未得故。問順前句中何所不攝。而復順立順後句耶。答順前句中唯攝欲色界一切有情。及攝無色界一切聖者。未攝無色界一切異生。為欲攝彼故。復立順後句。

若成就大種。彼善色耶。答應作四句。有成。就大種。非善色。謂處。卵。藏。若諸異生。住胎藏中。若生。欲界。住。不律儀。及非律儀。非不律儀。無善身語表。設有而失。彼處。卵。藏。住。胎。異生。前生所有表。無表色。由失所依。衆同分。故一切已捨。今於此位。未能起表。又無入定理。故。不成就一切善色。問何故此位。未能起表。答以所依身極羸弱。故。要身強盛。能起表業。又此位。心極微劣。故。心龜勝者。能發表業。又此位。心內門轉。故。心外門轉。能起表業。又此位。中胎。卵。迫。迫。迫。迫。不能動。況能起表。然有時胎動轉者。此由風力。非心所為。表業。必由心力所起。問何緣此位。無入定理耶。答此位。身心俱羸劣。故。又無入定

加行緣故。得忍異生命終捨忍。如前業蘊已廣決擇。四生廣說。亦如業蘊。若生欲界。住。不律儀。及非律儀。非不律儀。無善身語表者。謂睡眠醉悶。及捨加行。不求起表。設有而失者。謂由三緣故。一。意樂息。二。捨加行。三。限勢過。此亦如業蘊廣說。有成。就善色。非大種。謂諸聖者生。無色界。是聖者故。成就善色。生。無色。故。不成就大種。彼諸聖者。通學無學。學成。學善色。無學成。無學善色。有成。就大種。亦善色。謂諸聖者。住。胎。藏。中。若生。欲界。住。律儀。若住。不律儀。及非律儀。非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生。色界。住。胎。聖者。定成。有漏。無漏。無表。道力。強。故。若生。欲界。住。律儀。者。謂隨所應。住。三律儀。住。不律儀。及非律儀。非不律儀。現有善身語表者。謂不睡眠。不醉。不悶。不捨。加行。求起表業。或先有不失者。謂三緣故。如前說。若生。色界。者。彼定成就靜慮律儀。故。有善色。有非成。就大種。及善色。謂諸異生。生。無色界。生。無色。故。不成就大種。有漏善色。越界捨故。無漏善色。彼未得故。若成就大種。彼不善色耶。答諸成就。不善色。彼定成就大種。有成。就大種。非不善色。謂處。卵。藏。及住。胎。藏。若生。欲界。住。律儀。及非律儀。非不律儀。無不善身語表。設有而失。若生。色界。謂若成就。不善色。者。定在。欲界。無在。欲界。不成。就大種。必有身故。由此得為順後句。答釋餘文句。准。上。應。知。若成就大種。彼有覆無記色耶。答諸成就。就有

覆無記色。彼定成就大種。有成就大種非有覆無記色。謂生欲界若生色界。現無有覆無記身語表。謂若成就有覆無記色者。定在色界。無有在色界不成大種必有身故。由此得爲順後句。答無有生欲界起有覆無記表。善染表業依自他身故。

若成。就大種被無覆無記色耶。答如是。設成就無覆無記色。彼大種耶。答如是。以成就大種者必成就身根等故。若成就身根等者必成就大種故。生欲色界一切有情皆成就大種及無覆無記色故。生無色界二俱無故。若成就大種彼善不善色耶。答有二俱無。非善不善色。謂處卵藏。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀非不律儀。無不善身語表。設有而失。有成就大種亦無不善身語表。設有而失。有成就大種亦無善非不善色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。無不善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。無不善身語表。設有而失。若生色界有成就大種。亦不善色非善色。謂生欲界住不律儀。無善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不失。無善身語表。設有而失。有成就大種亦不善色。謂生欲界住律儀。現有善身語表。或先有不失。若住不律儀。現有善身語表。或先有不失。若住非律儀非不律儀。現有善不善身語表。或先有不失。設成就善不善色。彼大種耶。答如是。謂成就善不善色者必在欲界。在欲界者定成就大種故。若

成就大種彼善有覆無記色耶。答有成就大種非善有覆無記色。謂處卵藏。若諸異生住胎藏中。若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成就大種亦善色非有覆無記色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表或先有不失。若生色界現無有覆無記身語表。有成就大種亦善有覆無記色。謂生色界現有有覆無記身語表。設成就善有覆無記色。彼大種耶。答如是。謂成就善有覆無記色者必在色界。在色界者定成就大種。故

若成成就大種彼善無覆無記色耶。答有成就大種亦無覆無記色非善色。謂處卵藏若諸異生住胎藏中。若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成就大種亦善無覆無記色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀。及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界。設成就善無覆無記色。彼大種耶。答如是。謂成就善無覆無記色者。必在欲色界。在欲色界者。定成就大種故。若成就大種彼不善有覆無記色耶。答無。謂成就不善色者。必在欲界。成就有覆無記色者。必在色界。無一有情俱生二界故。若成就大種彼不善無覆無記色耶。答有。成就大種亦無覆無記色。非不善色。謂處卵藏及住胎中。若生欲界住律儀。及非律儀非不律儀。無不善身語表。設有而失。若

生色界有成就大種。亦不善無覆無記色。謂生欲界住。不律儀。若住律儀。及非律儀。非不律儀。現有不善身語表。或先有不失。設成就就不善無覆無記色。彼大種耶。答如是。謂成就就不善無覆無記色者。必在欲界。在欲界者。定成就大種故。若成就大種。彼有覆無記。無覆無記色耶。答有成就大種。亦無覆無記色。非有覆無記色。謂生欲界。若生色界。現無有覆無記身語表。有成就大種。亦有覆無記。無覆無記色。謂生色界。現有覆無記身語表。設成就有覆無記。無覆無記色。彼大種耶。答如是。謂成就此二無記色者。必在色界。在色界者。定成就大種故。若成就大種。彼善不善有覆無記色耶。答無。謂成就就善不善色者。必在欲界。成就善有覆無記色者。必在色界。無一有情俱生二界故。

有而失有成就善色亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆無記色謂諸異生生無色界

若成就善色彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就善色。彼不善無覆無記色耶。答有。成就善色。非不善無覆無記色。謂諸聖者。生無色界。有成就善色。亦無覆無記色。非不善色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住。律儀無不善身語表。設有而失。若住非律儀。非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若無不善身語表。設有而失。若生色界。有成。就善色。亦不善無覆無記色。謂生欲界住。律儀現有善身語表。或先有不失。若住非律儀。現有善身語表。或先有不失。若住

非律儀非不律儀。現有善不善身語表。或先有不失。設成就不善。無覆無記色。彼善色耶。答。或成就。或不成就。云何成就。卽如上說。云何不成就。謂生欲界住。不律儀。無善

身語表設有而失。若住非律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不失。無善身語表。設有而失。

若成就善色。彼有覆無記無覆無記色耶。答

有成就善色，非有覆無記無覆無記色，謂諸聖者生無色界，有成就善色，亦無覆無記色。非有覆無記色，謂諸聖者住胎藏中。

若生欲界住律儀。若住不律儀及非律儀。非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界現無有覆無記身語表。有成就善色。亦有覆無記無覆無記色。謂生色界現有覆無記身語表。設成就有覆無記無覆無記色。彼善色耶。答如是。謂成就有覆無記無覆無記色者。必在色界。在色界者定成就善色故。若成就善色。彼不善有覆無記無覆無記色耶。答無。謂成就有不善無覆無記色者。必在欲界。成就有覆無記無覆無記色者。必在色界。無一有情俱生二界故。

若成就不善色。彼有覆無記色耶。答無。謂成就有不善色者。必在欲界。成就有覆無記色者。必在色界。無一有情俱生二界故。

若成就不善色。彼無覆無記色耶。答諸成就有不善色。彼定成就無覆無記色。有成就無覆無記色。非不善色。謂處即般及住。胎中。若生欲界住律儀及非律儀非不律儀。無不善身語表。設有而失。若生色界。

若成就不善色。彼有覆無記無覆無記色耶。答無。如上說。

若成就有覆無記色。彼無覆無記色耶。答諸成就有覆無記色。彼定成就無覆無記色。有成就無覆無記色。非有覆無記色。謂生欲界。若生色界。現無有覆無記身語表。如上所說總略義者。謂四大種生欲色界必定成就。生無色界定不成就。無覆無記色亦爾。善色生色界定成就。生欲無色界。或成就或不成就。不善色生色無色界定不成就。

生欲界或成就或不成就。有覆無記色。生欲無色界定不成就。生色界或成就或不成就。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中造納息第一之三

諸四大種依何定滅。乃至廣說。問何故作此論答欲顯諸佛出現世間有大功德故。如施設論說。瞻部洲邊繞大海際。有轉輪王路廣一踰繕那。諸轉輪王若不出世水所覆沒無能遊履。若出世時海水周滅一踰繕那。此路乃現平飾清淨底布金砂。梅檀香水自然灑潤。輪王每欲巡此洲時。導從四軍而遊此路。如是諸佛未出世時。無有能依諸根本地斷煩惱者。若佛十力大法輪王出世間時。根本地現平等清淨。布覺分砂灑戒定水。佛與無數那由多眷屬依之趣入無畏涅槃宮。問此中云何顯佛出世有大功德。答佛不出世此間尚無況有能答。如佛昔在室羅筏城住暫多林。時有苾芻名曰馬勝。是阿羅漢。獨於靜室作是思惟。諸四大種何處永滅。為欲知故入勝等持。即以定心於暫多林沒。歎然出在四大王

衆天。從定而起問彼天衆諸四大種何處永滅。天衆答曰我等不知。是四大種何處永滅。然我所事四大天王。智慧威德並皆殊勝。彼或能了可往問之。尊者即時詣四王所作。如上問皆曰不知。復共仰推三十三天衆。三十三天衆復推帝釋。帝釋仰推夜摩天衆。夜摩天衆推蘇夜摩天子。蘇夜摩天子推觀史多天衆。觀史多天衆推瓊觀史多天子。瓊觀史多天子推樂變化天衆。樂變化天衆推妙變化天子。妙變化天子推他化自在天衆。他化自在天衆推妙自在天子。妙自在天子推梵天衆。如是尊者遍問欲天竟。不能知。大種滅處。欲往梵世入勝等持。復以定心自在宮沒。梵衆天出。從定而起作如上問。梵衆咸曰我等不知有大梵王。是梵大梵作者化者。為一切父自在生育。具大威德。無與等者。無有不見不了不識。彼定能知仁應往問。尊者即問大梵所在。梵衆答曰我亦不知。大梵天王定所在處。仁欲見者隨處尋求。即有光明於中而現。尊者馬勝遂發誠心。願大梵王於此衆現。應時大梵即放光明。便自化身為童子像。首分五頂形貌端嚴。在梵衆中隨光而現。尊者前進問曰。大仙諸四大種何處永滅。梵王不達作嬌亂言。苾芻當知我是大梵。是自在者作者。化者。生者養者。為一切父。此是諸誑所發語業。尊者告曰。我不問仁梵非梵等。但問大種何處永滅。爾時大梵知此苾芻非矯亂言。卒能酬遣。便執兩手引出衆外。此是諸誑

所發身業。出衆外已謝。尊者言。我實不知。大種滅處。然諸梵衆咸謂我是自在作者。無不見。若我衆中云。不知者。是諸梵衆便見輕。尊者自失近捨如來。遠勞見問致無所獲。今可速還詣佛請問。如佛所說。應正受持。馬勝既聞。梵王推佛。歡喜辭退。復入等持。即以定心於梵世沒。歎然還出。誓多林中。從定而起。整理衣服。往世尊前。恭敬作禮。問四大種何處永滅。爾時世尊爲說。不見邊際鳥喻云。汝亦然乃至梵宮遍請所問。不得邊際。還至此中。猶如彼鳥不得邊際。然汝所問不合問儀。隨此而答。亦乖答理。汝欲問者。當如是問。

四大與短長 細龜淨不淨
於何處永棄 名色滅無餘

此問隨順應如是答
識不見無邊 周遍廣大性
更無餘廣大 能映奪此者
四大與短長 細龜淨不淨
於是處永棄 名色滅無餘

有說。此中佛說聖道。世尊於此說識聲故。有說。此中佛說涅槃。以說無邊識不見故。若無佛出世。說正法者則難。梵王亦多愚惑。若佛出世。說正法則八歲勤策亦能解了。設有來問長老知耶。諸四大種何處永滅。彼若誦持大種蘊者。即言依四定或依未至滅。世若無佛此等便無故。佛出世有大功德。

諸四大種及所造色依何定滅。答依四定。

或依未至滅定。或名道或名行迹。或名對治。或名作意。義無差別。滅或名斷。或名離染。或名爲盡。或名離繫。義亦無別。昔於此部有二論師。一名時毘羅。二名瞿沙伐摩。尊者時毘羅作如是說。此中但說永斷無餘斷。無隨縛斷。無少分斷。無影像斷。說聖者斷。非異生斷。說聖道作用。非世俗道作用。所以者何。依七依經以立斯論。彼經但說根本地故。無有異生。或諸聖者依根本地起世俗道能離染故。尊者瞿沙伐摩作如是說。此中但說永斷無餘斷。無隨縛斷。無少分斷。無影像斷。此說應理。餘則不然。所以者何。此中通說諸聖者斷。及異生斷。聖道作用。及世俗道作用。故問依七依經以立此論。彼經唯說諸根本地。無有異生。或諸聖者依根本地起世俗道。能離諸染云何說通。答由此故言阿毘達磨是諸經鏡燈焰光明。諸契經中未宜說者此中宜說。未示現者此中示現。經說有餘。此中無餘。經說有異意。此中無異意。阿毘達磨中言多盡理。由此經論二說善通。

大種造色依四定滅者。謂依四靜慮。依未至滅者。謂依初靜慮近分。及靜慮中間空無邊處近分。此中靜慮無色近分。靜慮中間皆名未至。並未入勝根本地。而能現前斷煩惱故。問契經唯說根本名。依何故此中說依未至。有作是說。此中應言依四定或未至滅。不應言依未至。而言依者有何意耶。此文再說根本地故。依四定者說四

依定。依未至者。謂舉諸依顯諸未至。非即說此未至爲依。如說入城未入城耶。雖再說城言無別城事。彼亦如是。有餘師說。此中依言總說諸定。非但根本。皆能與道作所依故。然七依定就勝而說。大種造色五地所繫。謂欲界四靜慮。是故離第四靜慮染時。乃究竟斷。然離彼染。或依初靜慮近分。或依四靜慮。或依靜慮中間。或依空無邊處近分。若依空無邊處近分。離彼染時。通聖者及異生。唯世俗道非聖道。若依餘地。離彼染時。唯聖者非異生。唯聖道非世俗道。此中說究竟所滅大種造色。謂第四靜慮所繫故。言依四定。或依未至滅。若欲界所繫大種造色。但應言依未至滅。依初靜慮近分滅故。初靜慮所繫大種造色。應言依初定。或依未至滅。依初靜慮靜慮中間。及前二靜慮近分滅故。第二靜慮所繫大種造色。應言依一定。或依未至滅。依前三靜慮靜慮中間。初及第三靜慮近分滅故。第三靜慮所繫大種造色。應言依三定。或依未至滅。依前三靜慮靜慮中間。初及第四靜慮近分滅故。應知此中諸依前三靜慮。及靜慮中間滅者。唯聖者非異生。唯聖道非世俗道。諸依初靜慮近分滅者。通聖者及異生。通聖道及世俗道。諸依餘三靜慮近分滅者。通聖者及異生。唯世俗道非聖道。上七近分無聖道故。

尋伺有對觸依何定滅。答依初定。或依未至滅。依初定滅者。謂依初靜慮。依未至

滅者謂依前一靜慮近分及靜慮中間等伺

有對觸二地所繫謂欲界初靜慮是故離初

靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初靜

慮或依靜慮中間或依前一靜慮近分若

依第二靜慮近分離彼染時通聖者及異

生唯世俗道非聖道若依餘地離彼染時

唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中說

究竟所滅尋伺有對觸謂初靜慮所繫故言

依初定或依未至滅若欲界所繫尋伺有

對觸但應言依未至滅依初靜慮近分滅

故此通聖者及異生通聖道及世俗道

樂根依何定滅答依三定或依未至滅

依三定滅者謂依前三靜慮依未至滅者

謂依初靜慮近分及靜慮中間第四靜慮近

分樂根三地所繫謂欲界初靜慮第三靜慮

是故離第三靜慮染時乃究竟斷然離彼

染或依前三靜慮或依靜慮中間或依初

及第四靜慮近分若依第四靜慮近分離彼

染時通聖者及異生唯世俗道非聖道若

依餘地離彼染時唯聖者非異生唯聖道

非世俗道此中說究竟所滅樂根謂第三靜

慮所繫故言依三定或依未至滅若欲界

所繫樂根但應言依未至滅依初靜慮近

分滅故初靜慮所繫樂根應言依初定或

依未至滅依初靜慮靜慮中間及前一靜

慮近分滅故此中諸依初靜慮及靜慮中

間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道

諸依初靜慮近分滅者通聖者及異生通

聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通

聖者及異生唯世俗道非聖道

喜根依何定滅答依二定或依未至滅依

二定滅者謂依前一靜慮依未至滅者謂

依初靜慮近分及靜慮中間第三靜慮近分

喜根三地所繫謂欲界前一靜慮是故離第

二靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前

二靜慮或依靜慮中間或依初及第三靜慮

近分若依第三靜慮近分離彼染時通聖

者及異生唯世俗道非聖道若依餘地離

彼染時唯聖者非異生唯聖道非世俗道

此中說究竟所滅喜根謂第二靜慮所繫故

言依二定或依未至滅若欲界所繫喜根

但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初

靜慮所繫喜根應言依初定或依未至滅

依初靜慮靜慮中間及前一靜慮近分滅故

此中諸依初靜慮靜慮中間滅者唯聖者

非異生唯聖道非世俗道依初靜慮近分

滅者通聖者及異生通聖道及世俗道依

第二靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗

道非聖道若依根憂根段食依何定滅答依

未至滅謂初靜慮近分以苦根等唯欲界繫

是故離彼染時即究竟斷然離彼染時唯

依初靜慮近分此通聖者及異生通聖道

及世俗道

捨根獨思識食依何定滅答依七定或依

未至滅依七定滅者謂依四靜慮及前三

無色依未至滅者謂依初靜慮近分及靜

慮中間此捨根等九地所繫謂從欲界乃至

非想非非想處是故離非非想處染時

乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或

依靜慮中間或依四靜慮或依前三無色

此唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中

說究竟所滅捨根三食謂非想非非想處所

繫故言依七定或依未至滅若欲界所繫

捨根三食但應言依未至滅依初靜慮近

分滅故初靜慮所繫捨根三食應言依初

定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前

二靜慮近分滅故第二靜慮所繫捨根三食

應言依二定或依未至滅依前一靜慮靜

慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜慮

所繫捨根三食應言依三定或依未至滅

依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分

滅故第四靜慮所繫捨根三食應言依四

定或依未至滅依四靜慮靜慮中間初靜

慮近分空無邊處近分滅故空無邊處捨根

三食應言依五定或依未至滅依四靜

慮空無邊處靜慮中間初靜慮近分識無邊

處近分滅故識無邊處捨根三食應言依

六定或依未至滅依四靜慮前一無色靜

慮中間初靜慮近分無所有處近分滅故無

所有處捨根三食應言依七定或依未至

滅依四靜慮前三無色靜慮中間初靜慮

近分非想非非想處近分滅故此中諸依七

定靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道

非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者

及異生通聖道及世俗道諸依上七地近分

滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道

諸四大種及所造色已斷已遍知當言住何

果答阿羅漢果。或無所住。住阿羅漢果者。謂彼補特伽羅大種造色。已斷遍知住。無學果。或無所住者。謂彼補特伽羅大種造色。已斷遍知猶未住果。即諸異生。已離色界染。及先離彼染。入正性離生。住見道中十五心頃。若漸次者。離第四靜慮染。最後解脫道。離空無邊處染。諸加行道九無間道。九解脫道。乃至離無所有處染。應知亦爾。離非想非非想處染。諸加行道九無間道。八解脫道。住此諸位。補特伽羅尋伺有對觸。已斷遍知。於四沙門果。而猶未住。問。先離初靜慮染。入正性離生。道類智時。尋伺有對觸。已斷遍知。此補特伽羅住。不還果。此中何

故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中依漸次說。廣說如前。樂根已斷。已遍知。當言住何果。答。住阿羅漢果。或無所住。住阿羅漢果者。謂彼補特伽羅樂根已斷遍知。住無學果。或無所住者。謂彼補特伽羅樂根已斷遍知。猶未住果。即諸異生。已離第三靜慮染。或先離彼染。入正性離生。住見道中十五心頃。若漸次者。離第三靜慮染。最後解脫道。離第四靜慮染。諸加行道九無間道。九解脫道。乃至離無所有處染。應知亦爾。離非想非非想處染。諸加行道九無間道。八解脫道。住此諸位。補特伽羅樂根已斷遍知。於四沙門果。而猶未住。問。先離第三靜慮染。入正性離生。道類智時。爾時樂根已斷遍知。此補特伽羅住。不還果。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中依漸次說。廣說如前。

喜根已斷。已遍知。當言住何果。答。阿羅漢果。或無所住。住阿羅漢果者。謂彼補特伽羅喜根已斷遍知。住無學果。或無所住者。謂彼補特伽羅喜根已斷遍知。猶未住果。即諸異生。已離第二靜慮染。或先離彼染。入正性離生。住見道中十五心頃。若漸次者。離第二靜慮染。最後解脫道。離第三靜慮染。諸加行道九無間道。九解脫道。乃至離無所有處染。應知亦爾。離非想非非想處染。諸加行道九無間道。八解脫道。住此諸位。補特伽羅喜根已斷遍知。於四沙門果。而猶未住。問。先離第二靜慮染。入正性離生。道類智時。

爾時喜根已斷遍知。此補特伽羅住。不還果。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中依漸次說。廣說如前。苦根憂根段食。已斷。已遍知。當言住何果。答。不還果。或阿羅漢果。或無所住。住。不還果者。謂彼補特伽羅苦根等三已斷遍知。住學第三果。住阿羅漢果者。謂彼補特伽羅苦根等三已斷遍知。住無學果。或無所住者。謂彼補特伽羅苦根等三已斷遍知。猶未住果。即諸異生。已離欲界染。或先離彼染。入正性離生。住見道中十五心頃。住此諸位。補特伽羅苦根等三已斷遍知。於四沙門果。而猶未住。此中不說漸次諸位名。無所住。以離欲界染。最後無間道生。爾時苦根等三究竟斷盡。最後解脫道時。此補特伽羅必住。不還果。故

捨根觸思識食。已斷。已遍知。當言住何果。答。阿羅漢果。此中不說。或無所住。所以者何。離非想非非想處染。最後無間道生。爾時捨根三食究竟斷盡。最後解脫道時。此補特伽羅必住。阿羅漢果。故餘師於此作別意釋。謂此意問四大種等。已斷。已遍知。當言何果攝。由此不說四大種等。已斷遍知。住。不還果。先離色界染。後入正性離生。道類智時。雖得不還果。而彼離繫非不還果攝。以不還果但攝見所斷。及欲界修所斷。為斷果。故。評曰。初說為善。所以者何。此中但問。補特伽羅四大種等。已斷遍知。得住何果。不問果攝。故

契經中說食有四種。一段食。二觸食。三意識食。四識食。云何段食。謂由龜細分段爲緣。長養諸根。增益大種。云何觸意意識食。謂有漏觸意意識爲緣。長養諸根。增益大種。此中長養諸根者。顯長養諸法。增益大種者。顯異熟諸法。問諸根亦可增益。有異熟故。大種亦可長養。有長養故。何故此中唯作是說。答諸根大種俱應作一種說。而不說者。當知此義有餘。復次欲以種種文種說。莊嚴於義。易解故。復次欲現二門二階。二略二明。二炬二影。二光。互相顯示如根說。長養大種亦應爾。如大種說增益根亦應爾。由二門等互相影故。則所說理通文要義顯。

問如所說長養增益。爲於長益法長益。爲於不長益法長益耶。若於長益法長益者。彼長益法復何長益。若於不長益法長益者。不長益法云何長益。答非於長益法長益。亦非於不長益法長益。然長益不長益法先住未來。若遇長益緣。則不長益法滅。長益法生。若遇不長益緣。則長益法滅。不長益法生。雖無轉作而義俱立。問頗有有漏觸意識爲緣。長養諸根。增益大種。而非食耶。答有。謂異界觸意識能長養。益諸根大種。問頗有同界觸意識爲緣。長養諸根。增益大種。而非食耶。答有。謂異地觸意識能長養。益諸根大種。問頗有同地觸意識爲緣。長養諸根。增益大種。而非食耶。答有。謂無漏觸意識。能長養增益諸

根大種。問何故無漏不立。食耶。答諸無漏法。無食相故。又法現前增。益諸有。攝受諸有。住持諸有。可說爲食。無漏諸法。損減違害。破壞諸有。故不說食。又法現前連續諸有。連續老死。能令生死輪轉無窮。可說爲食。無漏諸法斷息。諸有斷息老死。能令生死不復輪轉。故不說食。又法現前隨順苦集。隨順老死。能令生死諸有。世間流轉不息。可說爲食。無漏諸法隨順苦集滅。隨順老死滅。能令生死諸有。世間不復流轉。故不說食。又法現前是身見事。是顛倒事。是貪愛事。是隨眠事。是貪瞋癡安。立足處。有垢有毒。有穢有濁。有刺有怨。諸有所攝。墮苦集諦。可說爲食。無漏諸法非身見事。非顛倒事。非貪愛事。非隨眠事。非貪瞋癡安。立足處。無垢無毒。無穢無濁。無刺無怨。非諸有所攝。不墮苦集諦。故不說食。又無漏法不能究竟長養諸有。雖暫長養非究竟。故不說爲食。尊者妙音亦作是說。非無漏法長養諸有。雖暫長養而非究竟。終遠有故。不說爲食。夫說爲食終能長養。

問食體是何。答是十六事。於中十三事是段食體。即十一觸及香味處。觸意識三。是餘食體。蘊界處攝者。是十一界五蘊三蘊少分所攝。十一界者。謂七心界。及香味觸法界。五處者。謂香味觸處。意處。法處。三蘊者。謂色行識蘊。是謂四食自體。我物性相。

已說自體。所以今當說。何故名食。食是何義。答索有義是食義。續有義。持有義。生有

義。養有義。增有義。是食義。此四於有能率。乃至能增故名爲食。問若索有。乃至增有。是食義者。諸有漏法皆應名食。何故但說四耶。脇尊者言。唯佛世尊究竟了達諸法性相。亦知勢用非餘能知。若法有食相作用。可立食者。即便立之。無者不立。尊者世友作如是言。此是世尊有餘之說。略說影說。有觀待說。佛觀化宜而說法故。尊者妙音說曰。佛知此四率有續有持有生有養有增有體。相勢用。強盛隣近故立爲食。餘法不爾。故不說食。有餘師言。如是四法極能長養諸界。趣生老死世間。令其流轉故立爲食。餘則不爾。或有說者。食有二相。一率引當有令現在前。二任持今有令相續住。有餘師說。食有三種。一者業食。二者生食。三者長養食。業食謂思。生食謂識。長養食者。謂段與觸。

*說一切有部發智大毘婆沙論。卷第一百二十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之四

問如是四食。幾率當有令現在前。幾持有令相續住。有作是說。一率當有令現

在前謂意思食。三持。今有令相續住。謂餘三食。或有說者。二牽當有。謂意思識。二持。今有謂餘二食。有餘師說。三牽當有。謂觸思識。一持。今有所謂段食。如是說者。四食盡牽當有。令現在前。盡持。今有令相續住。問諸食於有。幾未生。幾生已長養。有作是說。諸食於有。一未生。二生。三未生。三生已長養。謂餘三食。復有說者。二未生。二生。三未生。二生已長養。謂餘二食。有餘師說。三未生。三生。謂觸思識。一生已長養。所謂段食。如是說者。四食於有。皆未生。令生。生已長養。問何食於何法。食事偏增。答。段食養色根大種勝故。於色根大種。食事偏增。觸食養心。心所勝故。於心。心所。食事偏增。思食養後有勝故。於諸後有。食事偏增。識食養名色勝故。於諸名色。食事偏增。

問如說。有義是食義等。此言爲是因義。是緣義耶。設爾何失。二俱有過。若是因義者。外香味觸於內諸處。五因皆無。云何爲食。若是緣義者。除內自性。餘法皆是此增上緣。何故但說四種爲食。有說是因義。問若爾。外香味觸於內諸處。五因皆無。云何爲食。答。外香味觸爲發因。令內香等得成食事。內香味觸於內諸處。有因義故。說之爲食。謂眼。唯以觸處爲食。耳鼻舌身色聲亦爾。香用。香處觸處爲食。味以味處觸處爲食。觸處唯以觸處爲食。心心所法三食爲食。此中因義如理應思。有說是緣義。問若爾。除內自性。餘法皆是此增上緣。何故但說四

種爲食。答於內諸處增上緣法。有親有疎。有近有遠。有合不合。有在此生。有在餘生。諸親近合。在此生者。說之爲食。疎遠不合。在餘生者。不說爲食。故食唯四。此四皆於內十二處。能爲食事。然有增微如前所說。

問何故色處不立爲食。有作是說。無食相故。有說。色處取時。輕重。若於取時。細輕者名食。要微細轉滋養身故。有說。色處不至而取。食唯至取。非身不合成。食事故。有說。色處至。變壞位。食事方成。謂水所浸爛。火所熟變。風所動搖。然後方成。食。所作事非色未變。得名爲食。故色非食。香等不爾。有餘師說。若色是食。眼見色。時應除飢渴。若然。施主所費則爲唐捐。有餘復言。若色是食。諸出家者。眼見色。時應犯遠離。非時食法。或有說者。若色是食。則色界天應受。段食取。諸色故。當知後三所說乖理。香觸亦有如斯過故。應知前四所說者好。問若色非食。經云何通。如世尊言。長者汝所施食。色香味具甚爲妙好。答。色雖非食。爲欲發起施主思。故佛作是說。謂佛讚美所施食。時。施主便發殊勝思願。快哉。如來讚受我食。我當必獲殊勝福利。問若讚色具色非食者。亦讚香等。俱應非食。彼既是食。此亦應然。答。佛於此中。不欲簡別。是食非食。但欲發起施主思願。說此契經。若此讚說。即是食者。觸非所讚。便應非食。問段食是何義。答。分段而食故名。段食。問若

爾所欲吮等。非段食耶。答。從多分說是故。無過。復有說者。飲吮等時。亦作分段。有餘師言。從初而說。謂劫初時。人受用地味。皆作分段。而吞噉之。因名段食。

問佛說段食。有龜有細。云何應知。龜細差別。答。集異門說。段食。龜細互相觀待而可。了知。謂水族中小爲大食。傳相觀待。龜細得成。如底民者。羅羅所食是龜。底民者。羅所食爲細。底民者。羅所食是龜。底民所食爲細。底民所食是龜。大魚龜鼈及末羯羅失。獸摩羅等所食爲細。大魚龜鼈等所食是龜。除水行虫所食爲細。諸陸族中。象馬蛇等所食是龜。羊鹿猪等所食爲細。羊鹿猪等所食是龜。兔狸等所食爲細。兔狸等所食是龜。餘陸行虫所食爲細。空行族中。諸妙翅鳥所食是龜。鵝雁孔雀鸚鵡舍利命鳥等所食爲細。鵝雁孔雀等所食是龜。餘空行類所食爲細。有作是說。若諸有情以草木等而爲食者。所食是龜。以餅飯等而爲食者。所食是細。有餘師說。以餅飯等而爲食者。所食是龜。以酥油等而爲食者。所食是細。有餘復說。面門吞噉諸食。是龜。臍毛孔入諸食。爲細。謂胎藏中諸有情類。食從臍入。唯諸菩薩食從一切毛孔而入。有作是言。若食噉已有等流者。此食是龜。無等流者。此食爲細。如蘇陀味香爲食等。

問觸思識食有龜細不。若有者。何故契經唯說段食有龜細。若無者。何故段食有龜細。非餘耶。答。觸思識食亦有龜細。界地相待。

故謂欲界是龜。色界爲細。色界是龜。無色界爲細。初靜慮是龜。第二靜慮爲細。乃至無所有處是龜。非想非非想處爲細。問若爾何故契經不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。契經舉初顯後。已說段食有龜細。當知餘食亦有龜細。有說。段食由四因緣。有多少。故龜細可知。餘食不爾。一追求故。二積集故。三受用故。四等流故。追求故者。謂諸有情追求段食。有多有少。所求多者是龜。所求少者是龜。積集故者。謂諸有情積集段食。有多有少。所集多者是龜。所集少者是龜。受用故者。謂諸有情受用段食。有多有少。所受多者是龜。所受少者是龜。等流故者。謂諸有情段食等流。有多有少。等流多者是龜。等流少者是龜。有說。段食觀待諸處可說。龜細。餘食不爾。謂香味觸觀待色聲可說。爲細。觀待意法可說。爲龜。觸思識三意法處攝。此於諸處唯細非龜。無異觀待不說。龜細。

問於何界有幾食。答欲界具四段食偏增。色界有三。觸食偏增。無色亦三。下三無色思食偏增。非想非非想處識食偏增。有說。非想非非想處亦思食增。一思能感八十千劫壽量果故。問於何趣有幾食。答地獄具四。識食偏增。問地獄之中有何段食。答飲鉢銅汁。吞熱鐵丸。以爲段食。問天爲食者有所滋益。此物入身燒唇舌嚔喉喉胸腹。從下出已焰赫轉增身焦然。云何名食。答雖爲燒惱而有食相。初入身時暫除飢渴故。傍

生具四。隨一偏增。種類處所有差別故。鬼趣具四。思食偏增。曾聞一時尊者滿願爲乞食故。將入布色羯邏伐底城。於城門前忽然見一老餓鬼女。問言汝今何爲住此。鬼女反問。尊見我耶。尊者答如是。鬼女便曰。我夫入城希此城中有長者等難腫潰爛。當因擔糲收取膿血還共食之。爲是我今於此住待。復問汝夫入來久近。鬼女答曰。飢渴所迷不憶。我夫入城久近。然唯記此城邊大河。七移城南七移城北。于今未還。尊者慙傷怛然捨去。如是鬼女飢渴多時。希望所持身相續住。故知鬼趣思食偏增。人及欲天皆具四食。然彼種類段食偏增。色無色天如界中說。

問於何生有幾食。答卵生具四。觸食偏增。有說思食增。云何知然。如集異門說。海中有獸時出海濱。於沙渾中產生諸卵。以沙埋覆還入海中。彼在卵殼懷念母故身不爛壞。謂懷念母先孕煖時所有觸故。若忘其母身便爛壞。有餘師說。若母懷念卵中子者卵則不壞。母若忘之彼卵便壞。此不應理。所以者何。勿以他食能持自命。是故前說於理爲善。胎生具四。段食偏增。濕生具四。觸食偏增。化生具四。隨一偏增。種類處所有差別故。所說食聲有二差別。一世俗。二勝義。世俗者如世間言。有殘食瓶。無殘食瓶。又如世間說城邑食。所謂此食出吉祥城。此食出呾叉翅羅城。此食出奢羯羅城。此食出寂靜

宮。如是等又如讀者說諸食名。謂刺維多食。牟地多食。佛所讚食。四方食等。又如經說。順食逆食。言順食者。如世尊言。慈獨當知一切有食。謂天暴雨其滴洪澍諸山。谿谷最先盈滿。谿谷滿已小溝滿。小溝滿已大溝滿。大溝滿已小江河滿。小江河滿已大江河滿。大江河滿已大海盈滿。言逆食者。如世尊言。慈獨當知一切有食。大海有食。謂大江河。大江河有食。謂小江河。小江河有食。謂大溝湖。大溝湖有食。謂小溝湖。小溝湖有食。所謂谿谷。谿谷有食。謂天暴雨。勝義食者。謂此四食真實資益諸有情故。

問諸段皆食耶。答應作四句。有段非食。謂以段爲緣。不能長益諸根大種。有食非段。謂以觸思識爲緣。而能長益諸根大種。有段亦食。謂以段爲緣。而能長益諸根大種。有非段非食。謂以觸思識爲緣。不能長益諸根大種。如段食有四句。如是識思觸食各有四句。皆應廣說。如是差別成十六句。問不能長益諸根大種便非食耶。答如是所以者何。前說長益是食相。故問今現見有食已痛逼。乃至或令捨於身。云何長益是食相耶。答雖所飲食有損有益。但今說食謂益非損。益有二時。一初食時。二消化時。或有消化時損。初食時益。如食美毒此亦名食。或有初食時損。消化時益。如服苦藥此亦名食。由此二種隨於一時作食事故。皆得名食。故說長益名爲

食相。有說彼類食已初雖不安。後變吐時還能爲益。故先所說食自相成。經說慈獨如是四食。能令部多有情安住。及能攝益求有有情。問此經所說部多求有一種有情云何差別。答住本有名部多。住中有名求有。於六處門求當有故。有說聖名部多。異。生名求有。彼類多求當來有故。有說無學名部多。學名求有。彼容希求當來有故。問部多有情亦可攝益。求有有情亦可安住。如何但說能令部多有情安住。及能攝益求有有情。答此契經文俱應作二種說。而不說者當知此義有餘。有說此中欲以種種文種種說莊嚴於義。令易解故。有說此中欲現二門二略。乃至廣說。有說本有安住最經多時。聖與無學求暫安住。於此義顯說安住言。餘不如是不說。安住。

經說慈獨如是四食。是衆病本。是癯瘠本。是毒箭本。是老死因。是老死緣。問食亦能爲安樂根本。如世尊說。道依資糧。涅槃依道。由道樂故得樂涅槃。道之資糧食爲上首。何故說是病等本耶。答爲止有情食段欲故。彼由貪食起諸惡行招感劇苦。是故世尊作如是說。設諸段食唯現樂因。智者尙應不生耽嗜。以起惡業。招當苦故。況爲現身衆病本等。是故智者不應染著。佛爲此故說是契經。

經說慈獨應觀段食如曠野子肉。應觀觸食如新剝皮牛。應觀思食如火坑炎炭。應觀識食如三百利鋒。問云何慈獨應觀段食。

食如曠野子肉。答譬如夫妻唯有一子。面貌端正。憐愛情深。值國飢荒。欲詣他土。行至曠野遂絕。糗糧。前路尙遙。不食數日。皆因將死。其夫竊念。路遠糧絕。命在須臾。我等三人理不俱濟。豈得相守俱喪。此中今若一人充食。則死一存。二猶勝。俱亡。若以我供慮妻志。深悲恨自絕不能出難。若以妻供恐兒失。母亦不存活。便爲兩失。然所愛子我等所生。夫妻若存。子容可得。宜捨子命。度慈曠野。作是念。已悲不自勝。妻便怪之前問其故。夫乃具以所念告之。妻聞哽咽悶絕。辭地。良久乃蘇。號哭呼天。稱冤。酷毒。夫乃徐喻久而許之。於是夫妻抱子嗚嗟。失聲悲叫。何期苦哉。涕咽多時。乃盡子命。被折爲脯。充路資糧。每欲食時。夫妻相哭。稱言。子子兩淚而食。食已。嗟惋自責。自答。然彼夫妻自初籌議。乃至食已。隨路行時。曾無歡情。唯念愛子。如是行者。住空閑處。終不放逸。正思惟妻。生一可愛妙。善法子。心常念之初。無捨離。厭生死。趣涅槃。方於長時修資緣。爲持聖道。所依苦身捨所專修。入城乞食。與不放逸。正思惟俱。自捨空閑。乃至食已。曾無染著。歡樂之心。唯念所捨專修之法。慈獨如是於段食中。應觀如前曠野子肉。若於段食已斷。遍知者。於五欲愛。亦斷。遍知。同一制伏。一對治故。若五欲愛已斷。遍知。則無一結未斷。遍知。能繫縛彼還生欲界。此依離欲愛得不還果。順下分結盡。密意而說。問云何慈獨應觀觸食。

如新剝皮牛。答假如其牛有過於主。欲令苦故。生剝去皮。其牛爾時以無皮故。隨所住止。若地若空。所有諸虫。競來噬食。爲去虫故。指觸著雜草木壁等。轉增苦痛。彼牛爾時寧有少樂。觸與未觸。皆受大苦。如是諸有寧有少樂。生與未生。無不皆苦。慈獨如是應觀觸食。猶如所說新剝皮牛。若於觸食已斷。遍知者。便於三受。亦斷。遍知。諸受以觸爲緣生故。如經言。觸緣受。若於三受已斷。遍知。則所作已辦。故應思擇求斷觸食。此依越有頂得阿羅漢果。一切結盡。密意而說。

云何慈獨應觀思食。如火坑焰炭。答如近城邑有大火坑。無焰無煙。焰炭盈滿。有不愚稚非騃智人。見已念言。此大火坑。焰炭盈滿。我若墮者。必死無疑。作是念已。便起思願。求欲遠之。即便捨去。諸有癡幼頑無智人。見已念言。此坑之中。紅赫可愛。即便投趣。受苦命終。如彼智者。見大火坑。怖而遠避。如是諸聖。於後有思深生厭捨。如無智者。投大火坑。受苦喪命。如是異生。起後有思。受無邊苦。失於慧命。慈獨如是應觀思食。如上所說焰炭火坑。若於思食已斷。遍知者。便於三愛。亦斷。遍知。以彼三愛是起因故。如契經說。業爲因。故生愛。爲因。故起。若於三愛已斷。遍知。則所作已辦。故應思擇求斷思食。此亦依越有頂得阿羅漢果。一切結盡。密意而說。問云何慈獨應觀識食。如三百利鋒。答假

如有人於日初分被百鉢積日中分時亦百鉢積於日後分亦百鉢積如是日日受三百鉢乃至盡壽其人爾時身體皆增無少完全如芥子許如是行者於日中恒爲三百異境所引如利鉢心於所專修而爲侵害乃至盡壽令所修習多諸瘡疣茲例如是應觀識食如上所說三百利鉢若於識食已斷遍知者則於名色亦斷遍知以識是彼名色緣故如契經說識緣名色若於名色已斷遍知則所作已辦故應思擇求斷識食此依越有頂得阿羅漢果一切結盡密意而說

問餘食亦如三百鉢不若亦如三百鉢者何故但說觀識食耶若不如三百鉢者何故唯識食如三百鉢非餘食耶答餘食亦應如三百鉢如以此觀識食亦應以此觀餘三食而契經但說觀識食者當知此是有餘之說有說此經示最後邊顯前所說諸食亦爾有餘師言心性剛強最難調伏佛爲阿育以三百鉢而爲譬喻餘食自以餘門說喻有說此經隨顯勝說故無過前三喻中理有通者皆以此釋如契經說此吠羅摩婆羅門以如是諸妙飲食布施摩訶婆羅婆羅門衆有以飲食布施施部林中異生此獲施福果大於彼問此契經中爲說何等名爲施部林中異生有作是說施部洲中諸有腹者皆此所說有說諸有外仙已離欲染是此所說有言此是近佛菩薩理不應然諸有布施近佛菩薩所獲

施福勝施俱抵阿羅漢衆如是說者此說已得順決擇分善根異生其德勝彼婆羅門故此經復言若以飲食布施施部林中異生有以飲食施一預流此獲施福果大於彼由此已斷諸惡見故三結盡故離見所斷惡趣因故作有邊際故得預流果故此經復言若以飲食施百預流有以飲食施一一來此獲施福果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪瞋癡故得一來果故此經復言若以飲食施百一來有以飲食施一不還此獲施福果大於彼由此已斷順下分結故越欲界生故得不還果故此經復言若以飲食施百不還有以飲食施一阿羅漢此獲施福果大於彼由此已斷一切結故越有頂生故得阿羅漢果故此經復言若以飲食施百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲施福果大於彼自能覺故此經復言若以飲食施百獨覺有以飲食施一如來此獲施福果大於彼自能遍覺故亦能覺他故此經復言若以飲食奉施如來有造僧伽藍施四方僧衆此獲施福果大於彼以僧伽藍無障礙故問施佛功德勝於施僧此中施福皆先舉劣後舉其勝何故此中先佛後僧答即以此故先佛後僧所以者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧則亦攝佛是福田僧慈愍僧故若唯施佛但佛應受僧衆不受故福爲劣若施僧衆僧衆與佛俱應納受故福爲勝無障礙故獲福無限故雖所舉先佛後僧而猶得名

先劣後勝

問所得果勝亦由勝思何故世尊唯讚田勝答世尊所化有二差別一信慧具足二有信無慧於信慧具佛不讚田彼自能知田非田故於信無慧佛則讚田彼不能知田非田故然彼施果或有欲令思勝故勝或有欲令田勝故勝而實果勝俱由二種由此得成四句差別謂有由田不由思勝或有由思不由田勝或有俱由二種故勝或由二種俱劣故劣問佛施舍利子舍利子施佛此二施福何者爲多答諸有欲令果由思勝者彼說佛施福多以佛施思於現前位舍利子等尚不能知何況能及諸有欲令果由田勝者彼說舍利子施福多以佛福田三界中最勝故問預流果向爲可施不若可施者前經何故不說若不可施餘經所說復云何通如說

四向與四果 是真福田僧具戒慧等持 施者獲大果

有說可施謂衣服等非諸飲食問若可施者前經何故不說答前所引經說施飲食非衣服等是故不說有說此向亦可施食但有攝取而無受用謂毘阿羅中有入見道者餘人爲受所施食分或將食時有入見道施主以食置其膝上或復安置曼荼羅中間前所引經何故不說答彼經唯說能受用者此據攝取故不相違有餘師言此向不可施是故前經不說問若爾者所引經頌當云何通答彼頌欲顯補特伽羅由道

十 *說一切有部發智大毘婆沙論* 卷第一百三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
三十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

大種蘊第五中大造納息第一之五

如契經說：「郭揭羅長者白：『佛言：世尊，我於一時，自手執杓施僧飲食時，有天神空中語我：長者當知，此阿羅漢果。此阿羅漢向，此不還果。此不還向。此一來果。此一來向。此預流果。此預流向。此持此犯。我於爾時雖聞彼語，自省無有不平等心。於僧衆中等心而施。問彼天神者爲是誰耶？復何因緣來語長者？』答有作是說：『是魔衆天欲爲長者善品留難，有說是鬼以虛誑言惑亂長者。』有餘師說：『彼是長者常所祭天故來空中示導。』長者福田差別，有餘復言：『彼是長者過去親屬生在天中，以誠實言汲引長者。』問：『若是長者過去親屬於預流向，云何能知見道迅速非其境故？』答：『預流向有二種：一者世俗二者勝義。得順決擇分名爲世俗，已入見道名爲勝義。住世俗向是彼天境。若

勝義向舍利子等。尚不盡知。況彼天等。彼天所示。但是世俗。能受長者所施食故。亦有餘經說。勝義向。如世尊告。婆陀梨言。若有苾芻。是俱解脫。我設告彼。汝來以身於此。淨渠爲我作。拘。婆陀梨聽於意云。何。彼聞我命。爲拒逆不。將登踊時。爲退避。不。正踐蹈時。爲轉側不。婆陀梨曰。不也。世尊復告。婆陀梨。置俱解脫。若有苾芻。是慧解脫。我設告彼。乃至廣說。復置慧解脫。說於身證。復置身證。說於見至。復置見至。說信勝解。置信勝解。說隨法行。置隨法行。說隨信行。佛問彼答。一一如前。有說。此經亦說。世俗預流果向。以見道中。不能聽受佛語。義故。評曰。此中說。勝義向。於理爲善。以說隨信隨法行故。問住見道時。無能聽受。佛說義者。無異心故。如何世尊。以言告彼。答。世尊依彼志樂而說。無如是事。爲分別故。假在見道。有異分心。能受。如來此言義者。必捨見道作所勸事。佛意呵責婆陀梨言。住見道中。尚從我命。況汝遠離一切功德。而於我所生違逆心。是故此中說。勝義向。問長者何故雖聞天語。猶於僧中平等心施。有說。僧衆皆是長者一捷椎聲所召集故。彼作是念。此皆是我一捷椎聲之所召集。無宜於此。不平等心施。有說。僧衆受此飲食。皆除飢渴。無差別故。彼作是念。我施飲食。爲除飢渴。如阿羅漢受我施。已飢渴得除。具縛異生受我飲食。亦復如是。無宜於此。不平等心施。有說。長者施僧飲食。本意但欲

饒益他故。彼作是念。我施飲食。爲饒益他。不欲自利。如阿羅漢受我飲食。所得饒益。毀戒亦然。是故我今應等心施。有說。長者避愛患。故彼作是念。若施不等。僧或於我起愛患心。由此當招不如意果。我卽於彼便作怨讎。何得名爲眞淨施主。有說。長者隨佛敎。故彼作是念。如來常說。若有於一補特伽羅。偏心敬養。有五過失。若有一失。尚不應爲何況於五。有說。長者不望報故。彼作是念。施果異熟。唯欲界受。我若命終當生色界。施果於我便爲無益。設當有益。尚不希求。況復無益。故我但應平等心施。有說。長者敬出家故。彼作是念。我離欲染。得不還果。猶於居家眷屬珍財。不能棄捨。諸出家者。雖有具縛。而於居家眷屬財產。能棄能捨。能不積集。受佛禁戒。盡壽修行。純一圓滿。清淨梵行。設有失念。毀犯戒者。深生慚恥。常希清淨。若在居家。不能如是。故我於此應等心施。有說。長者重儀相。故彼作是念。諸出家人。剃髮染衣。儀相同。佛持戒破戒。俱令世間瞻視生福。爲作福田。故我於中應等心施。有說。長者荷佛恩。故彼作是念。我依佛法。獲得忍智。金剛杵劍。摧破二十身見山峯。斷截無邊惡趣根本。作有邊際定趣涅槃。於四諦中。慧眼清淨。盡下分結出。欲淤泥。故我不應於佛弟子。心不平等而行。惠施。有說。長者顯自所得覺慧。堅牢不可轉故。彼作是念。我慧堅牢。豈隨天言。輕有轉變。故於僧衆施心平等。顯己如。

是故來白佛

如契經中佛告慶喜。施食有二果無差別。一者菩薩受彼食已。證得無上正等菩提。二者如來受彼食已。入於無餘大涅槃界。問初受食者有貪瞋癡。後受食者有貪瞋癡。何緣施果無差別耶。答由思及田有偏勝故。佛依偏勝說果無差。謂初難陀難陀跋難姊二人。聞說菩薩受十六轉甘味乳。慶喜必當得成無上等覺。歡喜踊躍發殊勝思。持上乳。慶喜施菩薩。菩薩食已。即於是夜降伏魔軍。成等正覺。女聞倍喜更起勝思。彼所施田雖非殊勝。由思勝故。能招勝果。准陀陀於佛將涅槃時。見佛身形少如衰變。又聞不久必入涅槃。戀慕不堪。其心擾亂。殊勝思願不能現前。然由勝田能招勝果。佛依此故說無差別。有作是說。欲遮准陀陀變悔心。故如彼經說。佛告阿難。若彼准陀陀工巧之子。或他所引或自尋思。於施食中而生變悔。於難得事便為不得。難得事者。所謂諸佛將涅槃時。最後供養彼若生變悔者。汝便應以六處而勸喻之。謂施食因緣能招長壽色力樂譽富貴臣僚。我從世尊親聞是事。施食有二果無差別。一者菩薩受彼食已。證得無上正等菩提。二者如來受彼食已。入於無餘大涅槃界。復應告彼准陀陀。當知於施食中。若生變悔。汝於如是難得事中。便為不得。如失菩薩將成佛時奉施乳。慶喜所生勝福。慎莫變悔。由此故言二果無別。有說。一時俱能資益離染身

故。謂食於消化時。能作食事。佛於後夜成。正覺時。彼食消化如成正覺。涅槃亦爾。故說二施果無差別。有說。初受食已。證得佛法。後受食已。受用佛法。得修習修說亦如是。有說。初受食已。便入一切靜慮解脫等持等至。後受食已。亦入一切靜慮解脫等持等至。有說。初受食已。渡煩惱河。後受食已。渡生死河。有說。初受食已。渡煩惱海。後受食已。渡生死海。如是拔煩惱樹。拔生死樹。破煩惱山。破生死山。越煩惱依。越生死依。說亦如是。有說。初受食已。棄捨集諦。後受食已。棄捨苦諦。有說。初受食已。證入道諦。後受食已。證入滅諦。有說。初受食已。捨集入道。後受食已。捨苦入滅。有說。初受食已。超越諸漏。後受食已。超順漏法。有說。初受食已。超四瀑流。後受食已。超順流法。如流順流說超差別。如是。扼順。扼取。順取身繫。順身繫。諸蓋順諸蓋說超亦爾。有說。初受食已。摧破二魔。謂煩惱魔。自在天魔。後受食已。亦破二魔。謂蘊魔死魔。有說。初受食已。入有餘大涅槃界。後受食已。入無餘大涅槃界。佛依如是種種因緣。說二種施果無差別。

大種蘊第五中緣納息第二之一

大種與大種為幾緣。如是等章。及解章義。既領。會已。當廣分別。問何故作此論。答欲止譬喻者所說故。彼說緣性非實。有法問。彼何故作是說。答依契經故。如契經說。無明緣行。行相有異。無明一相。如何一相。無明為緣生。異相行。而緣是實。尊者亦說。緣是諸師假立名號。體非實有。亦為遮止。如是所說。顯示諸緣體是實有。若諸緣性非實有者。則一切法皆非實有。以因緣攝。一切有為法。等無間緣攝。過去現在。除阿羅漢最後心聚。餘心心所法。所緣緣增上緣攝。一切法故。又若緣性非實有者。應不施設諸法甚深。謂不依因緣觀察。則諸法性龜淺易知。若以因緣而觀察者。則甚深義過。四大海。唯佛能知。非餘所測。又若緣性非實有者。應不施設有三菩提。謂以上智觀。因緣故得。佛菩提。以中智觀得。獨覺菩提。以下智觀得。聲聞菩提。又因緣性非實有者。應不施設有三品慧。謂下品慧。應常下品。中應恒中。上應恒上。無實緣力令增減故。若爾便無師徒教習。又師徒性應無改轉。尊者妙音亦作是說。若緣非實。師不應令弟子覺慧轉。下作中。轉中作上。無修習緣令增長故。師徒教誨應不得成。師應常令弟子亦爾。由如是等所說理故。知緣自性決定實有。問若緣實有。云何通譬喻論師所引經義。答無明雖一作用有多。多用為緣生。異相行。以有為法隨託衆緣。有無量門作用別故。譬如一土而有五能。而不相違。彼亦如是。有說。為顯諸有為法自性。羸劣。不能自起。必藉他緣。無實作用。無有自在。故作斯論。此中自性謂法自體。或云此顯所生諸法自性羸劣。以羸劣故。有藉四緣。或三或二。方得生起。尚無有法藉

一緣生況無所藉。如羸病者。必假若四若三若二。所倚任緣而得起轉。尚無假。一況全不假。或云此顯能生因緣自性羸劣。以羸劣故。或四或三或二相資方能生法。如羸劣者。或四或三或二相假能辦一事。如契經說。色是無常色之因緣亦無常性。無常所起色云何常。由諸有為性羸劣故。不能自起。謂彼無力可。能自生。由不自生故。藉他起。要假緣力方得生故。由藉他緣故。無作用謂法無欲作。是念言。我應作誰誰令。我作。無作用。故則無自在。謂我勿起我勿滅中。諸有為法不自在故。有說。為造諸緣起。愚故作斯論。緣起愚者。謂彼聞說無明緣行。乃至生緣老死。便謂唯此是緣起法。今欲決定顯示從緣所生。內外諸法皆是緣起。由此等緣故作斯論。

大種與大種為幾緣。答。因。增上。因者二。因謂俱有。同類。俱生互。相望為俱有。因。前生與後生為同類。因。增上者謂不礙生。及唯無障。此依種類總相而說。然四大種有十一種。謂眼處所依。乃至法處所依。眼處所依與眼處所依為因。增上與餘所依但一增上。乃至法處所依與法處所依為因。增上與餘所依但一增上。眼處所依大種復有二種。謂左與右。左與左所依為因。增上與右所依但一增上。右與右所依為因。增上與左所依但一增上。左眼所依大種復有二種。謂所長養及異熟生。長養與長養為因。增上與異熟生但一增上。異熟與異熟為因。

增上與所長養但一增上。異熟大種復有二種。謂善業異熟及不善業異熟。善業異熟與善業異熟為因。增上與不善業異熟但一增上。不善業說亦爾。善業異熟大種復有二種。謂天及人。天與天為因。增上與人但一增上。人說亦爾。天大種復有二種。謂欲界及色界。欲界與欲界為因。增上與色界但一增上。色界說亦爾。色界大種復有四種。謂初靜慮乃至第四靜慮。初靜慮與初靜慮為因。增上與餘靜慮但一增上。乃至第四靜慮說亦爾。不善業異熟大種復有三種。謂地獄傍生餓鬼。地獄與地獄為因。增上與餘二但一增上。傍生餓鬼說亦爾。如說異熟。長養亦爾。如說左右亦爾。如說眼處所依大種。乃至法處所依大種亦爾。此中異者。謂五外處有自他身。情非情等差別應思。問同趣同地處所差別。展轉相望為有因不。答有說。無因。此不應理。應有大種是剎那故。謂五淨居所有大種。無始生死曾未起故。諸所造色十一種等。准前大種廣說應知。大種與所造色為幾緣。答。因。增上。因者五。因謂生因。依因。立因。持因。養因。增上者謂不礙生。及唯無障。有說。大種與所造觸為同類。因此不應理。大種所造觸非同類故。所造色與所造色為幾緣。答。因。增上。因者三。因謂俱有。同類。異熟。增上者謂不礙生。及唯無障。此總相說。差別說者。准前大種如理應思。所造色與大種為幾緣。答。因。增上。因者一。因。謂異熟。因。增上者。謂不礙生。及唯無障。有說。造觸與諸大種為同類。因。此不應理。造觸大種非同類故。

大種與心心所法為幾緣。答。所緣。增上。所緣者。謂與身識彼相應法。及與意識彼相應法。為所緣。身識及相應法。取自相意識及相應法。取自相共相。增上者如前說。心心所法與心心所法為幾緣。答。因。等無間。所緣。增上。因者五。因謂相應。俱有。同類。遍行。異熟等無間者。謂心心所法等無間。心心所法現在前。所緣者。謂心心所法。與心心所法為所緣。增上者如前說。心心所法與大種為幾緣。答。因。增上。因者一。因。謂異熟。因。增上者如前說。大種與眼處為幾緣。答。因。增上。因者五。因謂生等五。增上者如前說。眼處與眼處為幾緣。答。因。增上。因者一。因。謂同類。因。增上者如前說。眼處與大種為幾緣。答。一。增上。增上義如前說。如眼處耳鼻舌身香味處亦爾。大種與色處為幾緣。答。因。增上。因者五。因謂生等五。增上者如前說。色處與色處為幾緣。答。因。增上。因者二。因。謂同類。異熟。增上者如前說。色處與大種為幾緣。答。因。增上。因者一。因。謂異熟。因。增上者如前說。如色處聲觸處亦爾。總說雖然而義有異。謂大種與聲處為因。增上。因者五。因謂生等五。增上者如前說。聲處與聲處為因。增上。因者一。因。謂同類。因。增上者如前說。聲處與大種為幾緣。答。因。增上。因者一。因。謂異熟。因。增上者如前說。大種與觸處為因。增上。因者七。因。謂生等五。及俱

有同類增上者如前說觸處與觸處爲因增上。因者七因。謂生等五。及俱有。同類。增上者如前說觸處與大種爲因。增上。因者二因。謂俱有。同類。增上者如前說大種與意處爲幾緣答所緣。增上。所緣者謂與身識意識爲所緣。身識取自相。意識取自相共相。身識取時若一若多廣如前說。意處與意處爲幾緣答因等無間。所緣。增上。因者三因。謂同類。遍行。異熟。等無間者。謂意處等無間。意處現在前。所緣者。謂意處與意處爲所緣。增上者如前說。此依種類總相而說。然意處有六種。謂眼識。乃至意識。此中眼識與眼識爲因等無間。增上。非所緣。因者二因。謂同類。異熟等無間者。謂眼識等無間。眼識現在前。增上者如前說。非所緣者以眼識唯緣色。眼識非色故。如眼識與眼識。眼識與耳鼻舌身識亦爾。眼識與意識爲因等無間。所緣。增上。因者二因。謂同類。異熟等無間者。謂眼識等無間。意識現在前。所緣者。謂眼識與意識爲所緣。增上者如前說。如眼識對六識。耳鼻舌身識對六亦爾。意識與意識爲因等無間。所緣。增上。因者三因。謂同類。遍行。異熟等無間者。謂意識等無間。意識現在前。所緣者。謂意識與意識爲所緣。增上者如前說。意識與眼識爲因等無間。增上。非所緣。因者三因。即同類。遍行。異熟。等無間者。謂意識等無間。眼識現在前。增上者如前說。非所緣者。以眼識唯緣色。意識非色故。如意識對眼識意

識對餘識亦爾。問眼等五識展轉無間現在前不。答諸瑜伽師說。眼等五識展轉無間不現在前。皆從意識無間生故。阿毘達磨諸論師言。眼等五識展轉皆得無間而起。若不爾者。違根蘊說。如彼說。苦根與苦根爲因等無間。增上。非所緣。意處與大種爲幾緣。答因。增上。因者一因。謂異熟因。增上者如前說。大種與法處爲幾緣。答因。所緣。增上。因者七因。謂生等五。及俱有。同類。所緣者。謂與身識相應法。及意識相應法。爲所緣。增上者如前說。法處與法處爲幾緣。答因等無間。所緣。增上。因者五因。即相應等五。等無間者。謂法處等無間。法處現在前。所緣者。謂法處與法處爲所緣。增上者如前說。法處與大種爲幾緣。答因。增上。因者三因。謂俱有。同類。異熟。增上者如前說。大種與眼根爲幾緣。答因。增上。因者五因。謂生等五。增上者如前說。眼根與大種爲幾緣。答一增上。增上義如前說。如眼根。耳鼻舌身男女根亦爾。大種與命根爲幾緣。答一增上。增上義如前說。命根與大種爲幾緣。答一增上。增上義如前說。大種與意根爲幾緣。答所緣。增上。所緣。增上。義皆如前說。意根與大種爲幾緣。答因。增上。因者一因。謂異熟因。增上者如前說。如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦爾。大種與未知當知根爲幾緣。答所緣。增上。所緣者。謂諸大種與苦忍苦智。集忍集智。及相應根爲所緣。增上者如前說。未知當知根與大

種爲幾緣。答一增上。增上義如前說。如未知當知根。已知根具知根亦爾。問大種對處問答有三。何故對根問答唯二。答彼造論者意欲闡故。謂所造論隨彼意欲而造論。但令不違法相。不應責其所以有說。此是有餘之說。有說。此中現種種文種種說。莊嚴於義令易解故。有說。此中現二門二略乃至廣說。有說。諸根即處所攝。若說處當知已說根。是以不問。有說。此中廣略漸次。謂初四問次三後二。由前廣說後可准知。爲去繁文漸略而說。問色法於色法有同類因耶。答西方諸師。譬喻尊者說。色於色無同類因。對法諸師說。色於色有同類因。如前難蘊同類因中已廣分別。何故四大種一住一住一滅而不相應。心心所法一住一住一滅說名相應。答如四大種或滅或增。心心所法則不如是。此中生者。謂生所生。住者謂住所住。及異所異。滅者謂滅所滅。問諸有爲法各有生住滅。何故乃言一生一住一滅。答有因緣故說各有生住滅。謂各別有諸相相故非一相。有因緣故說一生一住一滅。謂皆不離一刹那時等。於一時生住滅故。問四大種體有增減不。設爾何失。二俱有過。若有增減事不相離。所以者何。若堅物中地極微多。水火風少。地微隨與水等量難餘則相離。乃至動物說亦如是。若無增減水石等物。不應得成堅軟等異。答應言大種體有增減。問若爾云何名不相離。答雖有增減而不相離。以展

轉相資同作所作故。如堅物中雖地微多

水火風少。然離水等地微不能作所作事。

乃至動物說亦如是。如多村邑共營一事。

雖有人數多少不同。而互相須不可相離。

問心心所體亦有增減。如何乃言則不如是。

謂心所法於三界三性有漏。無漏。諸心聚

中有多有少。答由事等故。故名增減。若一

心中有二想。一受等可名增減。然一心中一

想。一受等故。大種有說。大種體無增減。問

石等云何堅。軟等異。答大種勢力有增微故。

如堅物中四大極微。體數雖等而其勢力地

極微增。乃至動物說亦如是。如一兩鹽和

一兩麩置於舌上。鹽生識。麩生識。微此亦

如是。水酢均和生舌識。喻。針鋒鳥翻生身

識。喻。廣說亦爾。問心心所法亦用有增微。

如指鬘利根。蛇奴。根鈍。如何言不如是。

耶。答如四大種勢力顯增微易。了是以說

之。心心所法則不如是。由此大種不說相

應。又心心所法皆有所緣。四大種無所緣。

非無所緣法可說相應。所以者何。心心所

法有所依。有行相。有發悟故。必有所緣。

有所緣故恒相應不相離。四大種與此相

違。故無所緣。無所緣故。雖不相離而不

相應。不相離有二種。一大種不相離共造

一色故。二心心所法不相離共緣一境故。

五蘊雖復同在一身。無此二事。非不相離。

是故大種不說相應。

現可得故有義極成。於此聚中若無水界。

金銀錫等應不可銷。又水若無彼應分散。

若無火界石等相。擊火不應生。又火若無

無能成熱彼應腐敗。若無風界應無動

搖。又若無風應無增長。於濕聚中水界自

相現可得故有義極成。於此聚中若無地

界至嚴密位應不成米。又地若無船等

應沒。若無火界應無煖時。又火若無彼應

腐敗。若無風界應不動搖。又風若無應無

增長。於燄聚中火界自相現可得故有義

極成。於此聚中若無地界燈燭等焰應不可

迴。又地若無不應持物。若無水界應不

生流。又水若無不應聚。若無風界應

不動搖。又若無風應無增長。於動聚中

風界自相現可得故有義極成。於此聚中

若無地界觸階等障應不折迴。又地若無

應不持物。若無水界應無冷風。又水若

無彼應分散。若無火界應無煖風。又火若

無彼應腐敗。問此四大種其相各異展轉相

違。云何一時不相離起。尊者世友作如是

說。言異相相違因緣各別。非諸相異皆必相

違。諸不相違而相異者。容俱時起互不相

離。如四大種及香味觸青黃色等。諸有異

相而互相違。必無一時不相離起。如薪與

火。雹與稼穡暹呼月輪。藥病明闇。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三

十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

三十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之二

問若堅不堅物轉相作者。諸法云何不捨自

相云何相作。如水性。軟至冬凝結。斧斫猶

難金等性堅。若置炎。鑽便銷如水。如是等

豈非諸法捨自相耶。答非。諸堅物轉作不

堅。亦非不堅轉成堅物。然堅不堅法住未

來世。若遇堅緣。則不堅法滅堅法續生。遇不

堅緣。則堅法滅不堅續生。餘亦如是。故無

諸法捨自相過。

問大種等聚中有間隙。不設爾何失。二俱有

過。若有間隙。寧不相離。問隙若無何不

成。一。答有說。此有間隙。空界於中相雜住

故。問若爾云何名不相離。答空界於中能

自隱匿。令於諸物見不相離。如叢中女自

蔽其身。有說。此無間隙。展轉相逼無間住

故。問若爾云何不成。一耶。答雖無間隙而

不成。一。如蘊處界三世等中。間隙雖無而

不成。一。彼亦如是。又大種等自體作用。各

各異故不可成。一

問諸極微互相觸不。設爾何失。二俱有過。若

相觸者寧不成。一。或成有分。若不相觸。擊

時應散。或應無聲。答應作是說。極微互不

相觸。若觸則應或遍或分。遍觸則有成。二體

①根純二純根 ②無二故 ③堅二聚 ④水二火 ⑤軟二凝 ⑥鑽二鑽 ⑦〔答〕一 ⑧*

過分觸則有成有分失。然諸極微更無細分。問聚色相擊寧不散耶。答風界攝持故令不散。問豈不風界能飄散耶。答有能飄散如壞劫時有能攝持如成劫時。問若不觸者。即相擊時云何發聲。答即由此因故使聲發若相觸者。如何發聲。謂諸極微體相觸者。手等相和體應相揉。中無間隙如何發聲。尊者世友作如是說。若諸極微互相觸者。彼應得往至後剎那。大德說言。實不相觸。但於合集無間生中。隨世俗諦假名相觸。問諸是觸物。為是因故生。為是非觸。為因故生。諸非觸物。為是非觸。為因故生。為是因故生。答有時是觸。為因生。於非觸。謂和合物正離散時。有時非觸。為因生。於觸。謂離散物正和合時。有時是觸。為因生。於是觸。謂和合物復和合時。有時非觸。為因生。於非觸。謂向遊塵同類相續。

問極微當言可見不可見耶。答尊者妙音作如是說。極微當言可見。慧眼境故。阿毘達磨諸論師言。極微當言不可見。非肉眼所能見故。此中不依慧眼作問。以於諸法無差別故。頗有過去大種造過去色耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他義顯已義故。謂有餘部撥無去來說。現在世是無為法。欲止彼意顯有去來。亦明現在是有為法。廣如前說。復有外道。依世現喻。執有為法後為前因。彼作是言。現見泉水前為後。通令其涌流。如是諸法由未來法通令現在。復由現法通令過去。故有為法後為前因。今欲止彼外道所說。顯有為法前能生後非後前因。不爾便違內外緣起。謂世父母應從子生。眼色應從眼識而起。應無明等從行等生。種等應從芽等而起。先受苦樂報後造善惡業。先得菩提然後修行。既未作而得應已作而失。若爾便無得解脫理。又欲遮說大種造色必同世者。顯有異世。由此因緣故作斯論。諸有對所造色。及隨心轉無表色。隨在何世。即彼世大種造。謂過去造過去。現在造現在。未來造未來。若表所起諸無表色。復有三類。造時不造。第二剎那若在過現。俱為過去大種所造。若在未來。通為現未大種所造。後諸剎那過現如前。若在未來。通為三世大種所造。所以者何。諸有依表發起律儀及不律儀。非二無表。初剎那頃表無表色。與此及餘能造大種現在俱滅。滅至第二剎那以後。表及大種俱在過去。諸無表色有在過去。有在未來。有在現在。是謂此處略毘婆沙。

頗有過去大種造過去色耶。答有。謂過去一切有對所造色。隨心轉無表。表所起無表。唯為過去大種所造。頗有過去大種造未來色耶。答有。謂有未來表所起無表。唯為過去大種所造。頗有未來大種造未來色耶。答有。謂未來一切有對所造色。隨心轉無表。及有未來表所起無表。唯為未來大種所造。頗有未來大種造過去現在色耶。答無。謂無果先因後理故。頗有現在大種造現在色耶。答有。謂現在一切有對所造色。隨心轉無表。及有現在表所起無表。唯為現在大種所造。頗有現在大種造過去色耶。答無。謂無果先因後理故。頗有現在大種造未來色耶。答有。謂有未來表所起無表。唯為現在大種所造。諸隨心轉無表。是等流。無執受有情數攝。諸表所起無表。是等流。無執受有情數攝。諸表所起無表。是等流。無執受有情數攝。彼能造大種是等流。有執受有情數攝。諸隨心轉無表。有二種。一靜慮律儀所攝。二無漏律儀所攝。此各有七。謂離害生命。乃至離雜穢語。靜慮律儀所攝七種。共一四大種所造。無漏律儀七種亦爾。諸表所起無表有三種。一律儀所攝。二不律儀所攝。三非律儀所攝。非不律儀所攝。律儀所攝復有七種。謂離害生命。乃至離雜穢語。如是七種各一四大種所造。離害生命復有二種。謂表無表。此二各一四大種所造。有餘師說。此表無表共一四大種所造。故彼問言頗有一四大種造二處色耶。答有。謂色處法處。及聲處法處。尊者妙音亦作是說。阿毘達磨諸論師言。彼說非理。不可一四大種造龜細二果。是故如前所說者好。如離害生命。表與無表各一四大種所造。如是乃至離雜穢語。亦爾。不律儀所攝亦有七種。謂害生命。乃至離雜穢語。非二所攝。有二七種。謂害生命。離害生命。乃至離雜穢語。離雜穢語。此諸七種各一四大種

所造。如是諸七各復有二。謂表無表。此亦各一四大種造。餘師說等如前應知。若成就過去大種。彼過去所造色耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止撥無去來二世。及說成就不成就體非實有者。意顯去來世。及成就等是實有法。故作此論。若成就過去大種。彼過去所造色耶。答無成就過去大種。有成就過去所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。先有身語表不失。若生色界。若諸學者生無色界。問亦有學者。生無色界。不成就過去所造色。謂彼先在欲色界時。未起未滅諸無漏道。命終生無色界。都不成就過去所造色。如何乃說若諸學者。生無色界。成就過去所造色耶。答依成就者作如是說。謂有學者先欲色界。已起已滅諸無漏道。彼成就過去所造色故。有說。彼在欲色界時。必已起滅諸無漏道。如勝進道必起現前。無有住果而命終故。若成就過去大種。彼未來大種耶。答無成就過去未來大種。問何故無成就過去未來大種耶。答由彼大種但有爾所成就勢力。剎那現前則有成就。已滅未現無成就者。謂諸大種與成就得必同一世。今時彼得不現在前故不成就。有說。大種習氣不堅。故無成就去來世者。以是羸劣無記性故。謂善惡等習氣堅牢。故有成就去來世者。劣無記法則不如是。如暫執持極香花物。雖加洗拭。習氣猶隨。非如執持餘木石等。手纔放

捨此氣便無。有說。若成就去來世大種者。則一趣成就五趣大種。如是一身即五趣身。是則趣壞所依亦壞。欲令無如是過。是故大種不成就去來。同如生一趣成就五趣諸業煩惱。而非趣壞。此亦應然。答以異熟果故說諸趣差別。不以業煩惱故。然諸大種或有是異熟果者。則有趣壞及所依壞過失。故彼非難。

若成就過去大種。彼未來所造色耶。答無成就過去大種。有成就未來所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色界。若諸聖者生無色界。以彼定成就未來所造色。故若成就過去大種。彼現在大種耶。答無成就過去大種。有成就現在大種。謂生欲色界。無有生欲色界不成就大種。故若成就過去大種。彼現在所造色耶。答無成就過去大種。有成就現在所造色。謂生欲色界。無有生欲色界不成就所造色。故若成就過去所造色。彼未來大種耶。答無成就未來大種。有成就過去所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。先有身語表不失。若生色界。若諸學者。生無色界。能成就過去所造色。彼未來所造色耶。答應作四句。有成就過去所造色。非未來所造色。謂生欲界住律儀。不得色界善心。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。先有身語表不失。有成就未來所造色。非過去所造色。謂阿羅漢生無色界。有成就過去所造色。亦未來所

造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色界。若諸聖者生無色界。有非成就過去所造色。亦非未來所造色。謂處卵殼。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀。非不律儀。先無身語表。設有而失。若諸異生生無色界。

若成就過去所造色。彼現在大種耶。答應作四句。有成就過去所造色。非現在大種。謂諸學者生無色界。有成就現在大種。非過去所造色。謂處卵殼。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀。非不律儀。先無身語表。設有而失。有成就過去所造色。亦非現在大種。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。先有身語表不失。若生色界。有非成就過去所造色。亦非現在大種。謂阿羅漢若諸異生生無色界。若成就過去所造色。彼現在所造色耶。答應作四句。有成就過去所造色。非現在所造色。謂諸學者生無色界。有成就現在所造色。非過去所造色。謂處卵殼。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀。非不律儀。先無身語表。設有而失。有成就過去所造色。亦非現在所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。先有身語表不失。若生色界。有非成就過去所造色。亦非現在所造色。謂阿羅漢。若諸異生生無色界。過去已捨故。現在無色身故。若成就未來大種。彼未來所造色耶。答無成

就未來大種有成就未來所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界。得色界善心。若生色界。若諸聖者生無色界。若成就未來大種。彼現在大種耶。答無。成就未來大種。有成就現在大種。謂生欲色界。無有生欲色界。不成。成就大種。故。若成就未來大種。彼現在所造色耶。答無。成就未來大種。有成就現在所造色。謂生欲色界。無有生欲色界。不成。現在所造色。故。若成就未來所造色。彼現在大種耶。答應作四句。有成就未來所造色。非現在大種。謂諸聖者生無色界。有成就現在大種。非未來所造色。謂處卵藏。若諸異生住胎藏中。若生欲界。不得色界善心。有成就未來所造色。亦現在大種。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界。得色界善心。若生色界。有非成就未來所造色。亦非現在大種。謂諸異生生無色界。若成就未來所造色。彼現在所造色耶。答應作四句。有成就未來所造色。非現在所造色。謂諸聖者生無色界。有成就現在所造色。非未來所造色。謂處卵藏。若諸異生住胎藏中。若生欲界。不得色界善心。有成就未來所造色。亦現在所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界。得色界善心。若生色界。有非成就未來所造色。亦非現在大種。謂諸異生生無色界。若成就未來所造色。彼現在所造色耶。答應作四句。有成就未來所造色。非現在所造色。謂諸聖者生無色界。有成就現在所造色。非未來所造色。謂處卵藏。若諸異生住胎藏中。若生欲界。不得色界善心。有成就未來所造色。亦現在所造色。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界。得色界善心。若生色界。有非成就未來所造色。亦非現在大種。謂諸異生生無色界。若成就未來所造色。彼現在所造色耶。答如是。設成就現在所造色。彼現在大種耶。答如是。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故。

過去大種與過去大種為幾緣。答因。增上。因者二。因。謂俱有。同類。俱生。互相望為俱有。因。前生與後生為同類。因。增上者。謂不礙生。及唯無障。過去大種與過去所造色為幾緣。答因。增上。因者五。因。謂生。因。依。因。立。因。持。因。養。因。增上者。如前說。過去所造色與過去所造色為幾緣。答因。增上。因者三。因。謂俱有。同類。異熟。增上者。如前說。過去所造色與過去大種為幾緣。答因。增上。因者一。因。謂異熟。因。增上者。如前說。過去大種與未來大種為幾緣。答因。增上。因者一。因。謂同類。因。增上者。如前說。未來大種與未來大種為幾緣。答因。增上。因者一。因。謂俱有。因。增上者。如前說。未來大種與過去大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。過去大種與未來所造色為幾緣。答因。增上。因者五。因。謂生等五。增上者。如前說。未來所造色與未來所造色為幾緣。答因。增上。因者二。因。謂俱有。因。異熟。因。增上者。如前說。未來所造色與過去大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。

色為幾緣。答因。增上。因者五。因。生等五。增上者。如前說。現在所造色與現在所造色為幾緣。答因。增上。因者有說。此中依剎那現在為論。故唯一。因。謂俱有。因。有說。此中通依剎那分位。一生現在為論。故。有三。因。謂俱有。同類。異熟。增上者。如前說。現在所造色與過去大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。過去所造色與未來大種為幾緣。答因。增上。因者一。因。謂異熟。因。增上者。如前說。未來大種與過去所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。過去所造色與未來所造色為幾緣。答因。增上。因者二。因。謂同類。異熟。因。增上者。如前說。現在所造色與過去所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。過去所造色與現在所造色為幾緣。答因。增上。因者二。因。謂同類。異熟。因。增上者。如前說。現在所造色與過去所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。未來大種與未來所造色為幾緣。答因。增上。因者五。因。謂生等五。增上者。如前說。未來所造色與未來大種為幾緣。答因。增上。因者一。因。謂異熟。因。增上者。如前說。未來大種與現在大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。現在大種與未來大種為幾緣。答因。增上。因者一。因。謂同類。因。增上。

者如前說。未來大種與現在所造色爲幾緣。答一。增上義如前說。現在所造色與未來大種爲幾緣。答因。增上。因者一。因。謂異熟因。增上者如前說。

未來所造色與現在大種爲幾緣。答。增上。增上義如前說。現在大種與未來所造色爲幾緣。答因。增上。因者五。因。謂生等五。增上者如前說。未來所造色與現在所造色爲幾緣。答一。增上。增上義如前說。現在所造色與未來所造色爲幾緣。答因。增上。因者二。因。謂同類。異熟。增上者如前說。

現在大種與現在所造色爲幾緣。答因。增上。因者五。因。謂生等五。增上者如前說。現在所造色與現在大種爲幾緣。答因。增上。因者一。因。謂異熟因。增上者如前說。諸說此中依利那分位。一生現在。爲論者。則符此答。諸說此中但依利那現在。爲論者。則應答言。但一增上。便與本論答不相應。

若成就欲界繫大種。彼欲界繫所造色耶。答如是。設成就欲界繫所造色。彼欲界繫大種耶。答如是。以無成就欲界繫大種而非果故。亦無成就欲界繫所造色而非因故。若成就欲界繫大種。彼色界繫大種耶。答應作四句。有成。成就欲界繫大種。非色界繫大種。謂生欲界。色界大種不現在前。有成。成就欲界繫大種。非色界繫大種。謂生色界。非色界繫大種。謂生色界。不發欲界語。有成。成就欲界繫大種。亦色界繫大種。謂生欲界。色界大種現在前。若生色界。作欲界化。發欲界語。有非。

成就欲界繫大種。亦非色界繫大種。謂生無色界。若成就欲界繫大種。彼色界繫所造色耶。答應作四句。有成。成就欲界繫大種。非色界繫所造色。謂生欲界。不得色界善心。有成。成就色界繫所造色。非欲界繫大種。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。有成。成就欲界繫大種。亦色界繫所造色。謂生欲界。得色界善心。若生色界。作欲界化。發欲界語。有非。成就欲界繫大種。亦非色界繫所造色。謂生無色界。

若成就欲界繫所造色。彼色界繫大種耶。答應作四句。有成。成就欲界繫所造色。非色界繫大種。謂生欲界。色界大種不現在前。有成。成就色界繫大種。非欲界繫所造色。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。有成。成就欲界繫所造色。亦色界繫大種。謂生欲界。色界大種現在前。若生色界。作欲界化。發欲界語。有非。成就欲界繫所造色。亦非色界大種。謂生無色界。

若成就欲界繫所造色。彼色界繫所造色耶。答應作四句。有成。成就欲界繫所造色。非色界繫所造色。謂生欲界。不得色界善心。有成。成就色界繫所造色。非欲界繫所造色。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。有成。成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界。得色界善心。若生色界。作欲界化。發欲界語。有非。成就欲界繫所造色。亦非色界繫所造色。謂生無色界。

若成就色界繫大種。彼色界繫所造色耶。答

諸成就色界繫大種。彼定成就色界繫所造色。有成。成就色界繫所造色。非色界繫大種。謂生欲界。得色界善心。色界大種不現在前。問生欲界者。住色界何等心。令彼大種現在前。爲一向住善。爲三種耶。設爾何失。俱見其過。若一向住善心者。施設論說當云何通。如說住此無。聞異生由起色貪纏所纏。故五蘊色有於現法中。以取爲緣趣。當來有若住三種心者。善心可爾。有隨轉色爲彼果故。染及無記爲有何果。令彼現前。有作是說。唯住善心。問施設論說當云何通。答彼說身中所增長色。問若爾。彼說復云何通。如說住此無。聞異生由起無色貪纏所纏。故四蘊無色。有於現法中。以取爲緣趣。當來有。彼身亦有所增長色。何故不說。有作是說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。起彼界纏時無增長色。是以不說。復有說者。住三種心。問善心可爾。有隨轉果故。餘二有何果。令彼現前。答彼生欲界者。起色界善心時。由隨轉色故。令彼現前。起染污心時。由有彼地空界色。在此身中相雜住故。令彼現前。起無記心時。由有彼地化色。令彼現前。故住三種心皆能起彼地大種。

十二

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之三

欲界繫大種與欲界繫大種爲幾緣。答因。增上。因者二因。謂俱有。同類。俱生互相望爲俱有因。前生與後生爲同類因。增上者。謂不礙生。及唯無障。欲界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣。答因。增上。因者五因。謂生因。依因。立因。持因。養因。增上者如前說。欲界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣。答因。增上。因者二因。謂同類。異熟。增上者如前說。欲界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣。答因。增上。因者一因。謂異熟。增上者如前說。

欲界繫大種與色界繫大種爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與色界繫大種爲幾緣。答因。增上。因者二因。謂俱有。同類。增上者如前說。色界繫大種與欲界繫大種爲幾緣。答一增上。增上義如前說。

欲界繫大種與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答因。增上。因者三因。謂俱有。同類。異熟。增上者如前說。色界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣。答一增上。增上義如前說。

欲界繫所造色與色界繫大種爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。

欲界繫大種與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。

欲界繫大種與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣。答一增上。增上義如前說。

界繫有對所造色。及有漏隨心轉無表。有色非色界繫。非色界繫大種所造。謂欲界繫大種若色欲界繫。欲界繫大種所造。若色不繫。欲界繫大種所造。

諸色過去。彼色一切過去大種所造耶。答應作四句。有色過去非過去大種所造。謂過去大種。所以如前。有色過去大種所造。非過去。謂色未來現在過去大種所造。此復云何。謂未來現在表所起無表。過去大種所造。以依過去表故。有色過去過去大種所造。謂色過去過去大種所造。此復云何。謂過去一切有對所造色。隨心轉無表。表所起無表。有色非過去非過去大種所造。謂未來現在大種。若色未來現在。現在大種所造。若色未來。未來大種所造。諸色未來。彼色一切未來大種所造耶。答諸色未來大種所造。彼色一切未來。此復云何。謂未來一切有對所造色。隨心轉無表。若表所起無表。未來大種所造。以依未來表故。有色未來非未來大種所造。謂未來大種若色未來。過去現在大種所造。此復云何。謂未來表所起無表。過去現在大種所造。以依過去現在表故。

諸色現在。彼色一切現在大種所造耶。答應作四句。有色現在非現在大種所造。謂現在大種若色現在。過去大種所造。此復云何。謂現在表所起無表。過去大種所造。所以如前。問此無表色。亦有現在所依大種。何故不說耶。答彼是轉依。非造依故。此無表色

◎(問)十欲◎◎◎唯一惟◎◎下同 ◎熟十(因)◎◎◎明註曰諸色過去南祿作諸色過去過去 ◎過去十(過去)◎◎

有二種依。一是轉依。謂現在大種。由彼力轉故。二是造依。謂過去大種。由彼力造故。

此中但說造依。不說轉依。是故不說。能造五因皆過去故。有色現在。大種所造非現在。謂色未來。現在大種所造。此復云何。謂未來表所起無表。現在大種所造。所以如前。有色現在。現在大種所造。謂色現在。現在大種所造。此復云何。謂現在一切有對所造色。隨心轉無表。若現在表所起無表。現在大種所造。以依現在表故。有色非現在。非現在大種所造。謂過去未來大種。若色過去。未來過去大種所造。若色未來。未來大種所造。

地云何。乃至廣說問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂此論中多說勝義。或有生疑。彼作論者唯善勝義。不善世俗。為令彼疑得決定故。顯地界等與地等別。故作斯論。

地云何。答顯形色。此是世俗想施設地。謂諸世間於顯形色。依其假想施設地名。如世間說青黃地等。長短地等。地界云何。答堅性觸。此是勝義能造地體。

水云何。答顯形色。此是世俗想施設水。謂諸世間於顯形色。依其假想施設水名。如世間說青黃等水。長短等水。云何水界。答濕性觸。此是勝義能造水體。

火云何。答顯形色。此是世俗想施設火。謂諸世間於顯形色。依其假想施設火名。如世間說青黃等火。長短等火。又如梵志觀火。顯云。

赤焰多疾疫 黃兵緣飢饉
綵豐青退滅 白黑主興滅

火界云何。答煖性觸。此是勝義能造火體。風云何。答即風界。風界云何。答動性觸。問何故不說世俗風耶。答世間於風無假想故。有餘師說。世間於風亦起假想。少故不說。如世間說此有塵風。此無塵風。毘濕縛風。吹嵐婆風。小風大風。陣輪風等。

地水火風幾處所攝。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂聞所說世俗地等。便謂無體。非處所攝。非識所識。或謂假實同一處攝。同一識識。為除彼疑。顯假地等亦實有體。但假立名。於五處中隨一處攝。於五識中隨一識識。又顯假實不同處攝。不同識識。由此等緣故作斯論。

地水火風幾處所攝。幾識所識。答地水火一處所攝。謂色處眼所見故。二識所識。謂眼識意識。眼識取自相。意識取自相共相。風一處所攝。謂觸處身所得故。二識所識。謂身識意識。取自相共相。如前應知。有說。此亦通。色處攝。及眼識識。少故不說。

地水火風界幾處所攝。幾識所識。答一處所攝。謂觸處身所得故。二識所識。謂身識意識。取自相共相。如前應知。問幾處和合說為能牽。幾處和合說為所牽。答若有情數於有情數。則九處能牽。九處所牽。若有情數於非有情數。則九處能牽。四處所牽。若非有情數於非有情數。則四處能牽。四處所牽。若非有情數於有情數。則四處能牽。九處所牽。如說。

牽持運等亦爾。問幾處和合說為能牽。幾處和合說為所量。答四處能牽。四處所量。五根微妙非量法故。問幾處和合說為能稱。幾處和合說為所稱。有作是說。四處能稱。四處所稱。有餘師說。四處能稱。重是所稱。問幾處和合說為能燒。幾處和合說為所燒。有作是說。四處能燒。四處所燒。有餘師說。煖是能燒。四是所燒。問幾處和合說為能斷。幾處和合說為所斷。有餘師說。堅性是能斷。四處是所斷。問幾處和合說為能洗。幾處和合說為所洗。有作是說。四處能洗。四處所洗。有餘師說。四處能洗。色處所洗。如說洗已鮮白。或如金色。復有說者。四處能洗。觸是所洗。如說杯盛澡屑往某池邊。揩洗其身。令去塵垢。或有說者。四處是能洗。十二處是所洗。由洗浴故。內十二處皆悉明淨。離諸垢濁。

問此四大種幾處能為災。答三。除地。問何故地不能為災。答非其田。非其器。乃至廣說。有說。猛利方能為災。地性遲鈍不能為災。有說。若能損壞內事。彼於外事亦能為災。謂斷末摩名。壞內事。此唯三大。故地非災。有說。為壞地故立災。三大於地能燒。浸擊故說為災。地則不爾。有說。若地亦為災者。應從風輪。乃至第四靜慮。皆令堅固。合為一搏。此乃成劫。非謂能壞。有說。若地能為災者。便應壞及第四靜慮。然無諸災。壞及彼者。此中因論生論。何故彼地災不及之。有說。即由地非災故。有說。彼地若為。

○得靜慮生梵世者然彼壽盡必生欲天乃至彼處有情界盡名北拘盧有情界壞人趣壞已四大王衆天法爾有一得初靜慮從彼定起宣告如前乃至彼處有情界盡名彼天中有情界壞次壞三十三天次壞夜摩天次壞觀世音天次壞樂變化天次壞他化自在天一一壞相如初天說欲界有情次第壞已時初靜慮有一有情法爾能入第二靜慮從彼定起唱如是言第二靜慮其樂甚靜如是展轉聲遍梵宮聞者攝心入第三定命終皆往生彼天中初靜慮天有情漸減乃至無一有情爲餘名爲梵天有情界壞如是欲界及諸梵宮久遠空虛無有情類諸部洲等大地諸山經歷多時天不降雨一切草木皆悉乾焦更不復生乃至都盡久時復有第二日輪出現世間炎赫倍熱由此枯涸坑澗泉池乃至令其都無津潤久時復有第三日輪出現世間炎赫倍熱由此枯涸一切江河乃至令其都無津潤久時復有第四日輪出現世間炎赫倍熱由此枯涸無熱惱池即四大河所從出者謂說伽信度縛獨私多乃至令其都無津潤久時復有第五日輪出現世間炎赫倍熱由此漸次枯涸大海乃至令其都無津潤久時復有第六日輪出現世間炎赫倍熱由此大地妙高山等皆悉焦熬發煙燄燄久時復有第七日輪出現世間炎赫極熱由此大地妙高山王等一時焰發中表燦爛乃至梵宮悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍燒

燃無餘灰燼如酥油等燒燃盡時無有遺餘此亦如是爾時欲界初靜慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫此時已度二十空劫從此爲初間幾劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞有情十劫壞器有說十五劫壞有情五劫壞器如是說者十九劫壞有情一劫壞器別業難轉非共業故如是世界壞經久時於下空中有微風起二十空劫此時已度二十成劫從此爲初所起微風漸廣漸厚時經久遠盤結成輪厚十六億踰繕那量廣則無數其體堅密假設有一大諸健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損次有雲起雨風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二萬踰繕那有說廣量與風輪等有言狹小分百俱胝百俱胝輪其量皆等謂徑十二億三千四百半圓量三倍謂三十六億一萬三百五十踰繕那此不傍流由有情業力有餘師說由風力所搏次於水輪有別風起搏擊此水上結成金此即金輪厚三億二萬水輪遂減唯深八洛又有說金輪廣如水量有師復說少廣水輪次有雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水浩然深過八萬猛風攪擊實等變生復有異風折令區別謂分寶土成諸山洲分水甘鹹爲內外海初四妙寶成蘇迷盧擬出海中處金輪上謂四面如次北東南西金銀吠琉璃頗脂迦寶隨寶威德色現於空故瞻部洲空似吠琉璃色此山出水八萬踰繕

那水中亦然端嚴可愛次以金寶成七金山遠蘇迷盧往金輪上在水中量同蘇迷盧出水相望各半半減次以土等成四大洲下據金輪遠金山外最後以鐵成輪圍山在四洲外如牆圍遠出水半減第七金山在水量同蘇迷盧等諸山廣量皆與出水同七金山間有七內海八功德水盈滿其中七金山外有鹹海外海此八大海各深八萬前七廣量如所遠山第八有說廣三億二萬二千踰繕那有說更增千二百八十七踰繕那半蘇迷盧山有四層級初層傍出一萬六千次上三層各半半減四層相去量各十千有說初層下齊水量次二去下量各十千其第四層去下二萬四層四面如妙高山四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅手持鬘恒橋四王天衆居止持雙山等七金山上亦有四王所部村邑七山四級日月等天皆是四大王衆天攝故欲天中此天最廣從第四層級復有四萬踰繕那至蘇迷盧頂是三十三天住處山頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量正等山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有城名善見面二千半周萬踰繕那金城量高踰繕那半其地平坦真金所成俱用百一雜寶裝飾地觸柔軟如絨羅綿踰時齊膝隨足高下有微風起吹去萎華引新妙華彌散其地是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門

○得二量○ ○(王)一合○ ○蘇二蘇○ ○者二有合○ ○雲二雨○ ○徑一經○ ○外二水○

有五百青衣藥叉。勇健端嚴。踰越那量。各嚴鎧仗。防守城門。於其城中。有殊勝殿。種種妙寶。具足莊嚴。蔽餘天宮。故號殊勝。面二百五十。周千踰繕那。其城四隅。有四臺觀。以金銀等四寶所成。種種莊嚴。甚可愛樂。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆車苑。謂此苑中。隨天福力。種種車現。二龍惡苑。天欲戰時。隨其所須。甲仗等現。三雜林苑。諸天入中所玩。皆同俱生。勝喜。四喜林苑。極妙欲殊。殊類皆集。歷觀無厭。如是四苑形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。隨欲妙花寶舟好鳥。一一奇麗。種種莊嚴。四苑四邊。有四妙地。中間去苑各二十踰繕那。地一一邊量皆二百。是諸天衆勝遊戲所。諸天於彼。踰勝歡娛。城外東北有圓牛樹。是三十三天受欲樂處。盤根深廣五踰繕那。聳幹上昇。枝條傍布。高廣量等百踰繕那。舒葉開花。妙香芬馥。順風熏滿。百踰繕那。若逆風時。猶遍五十。城外西南角有大善法堂。三十三天常於半月八日。十四日十五日。集此堂中。詳辨人天。及制伏阿素洛等。如法不如法事。如是等類。餘處廣說。說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居器已。次辨成立空居諸天大梵天等所居宮地。然彼宮殿。有說依空。有說空中密雲彌布如地。爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟。上無色故。不可施設。問從夜摩天至色究竟。所依雲地其量如何。有說從夜摩至他化自在雲地。皆等妙高頂量。色界雲地下狹上廣。謂初二三四靜慮地。如次等彼四洲。小千中千大千。諸世界量。有餘師說。夜摩天宮雲地倍於妙高山頂。乃至他化自在天宮雲地。望前展轉相倍。初二三定如次。等於小千中千大千界量。第四靜慮其量無邊。由此若依第四靜慮。起有身見。極難除斷。以執無邊地爲我故。問第四靜慮地若無邊災所不及。寧非常住。答利那無常故。無此失。有說第四靜慮地中。宮殿所依俱無常定。謂彼宮地。隨彼諸天生時死時。俱起沒故。此說非理。所以者何。應無有情共器業故。由此如前所說者好。諸器世間既成立已。最初有一極光淨天。由壽業福隨一盡故。從彼殑已生大梵宮。後諸有情亦從彼殑有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。

漸漸下生。乃至人趣北洲爲始。次瞿陀尼。次毘提訶。後生贍部。次生鬼趣。次生傍生。後生地獄。由法爾力。若處後空。彼必先住。若處先空。彼必後住。若大地獄一有情生。爾時已度二十成劫。二十住劫。此爲最初。問幾劫器世間成。幾劫有情漸住。有說十劫器世間成。十劫有情漸住。有說五劫器世間成。十五劫有情漸住。如是說者。一劫器世間成。十九劫有情漸住。

問齊幾世界俱壞俱成。有說齊百俱胝四洲界。有說無數世界俱壞俱成。云何知然。經爲量故。如契經說。佛告。苾芻。我眼清淨過於人眼。見東方等無數世界。或有正壞。或壞已空。或有正成。或成已住。如天大雨。滴如車軸。無間無缺。此亦如是。問何故一切世界不俱壞俱成。答以諸有情業不等故。謂有情類。於此處所共業。增長世界便成。共業若盡。世界便壞。又有情類。於彼處所淨業若增。此界便壞。淨業若減。此界便成。問若諸有情。於劫將壞。壞餘半劫。在被和合。墮墮無間獄。有中天不。若有中天。彼業云何。感一劫壽。若不中天。彼於劫壞寧不稍留。如契經言。若處乃至一蟻卵在災。便不壞。況彼在耶。有作是說。彼無中天。若爾彼於劫壞寧不稍留。劫欲壞時。業增上力。飄置餘界大地獄中。譬如王都有嘉喜事。先移極罪。置邊獄中。後於王都方降恩赦。有餘師說。劫欲壞時。法爾有情其心調善。於餘重罪。尙能不爲。況有破壞和合僧者。復

有說者劫欲壞時。若造被僧無間業者。命終便墮他界獄中。法爾不生將壞處故。如說。火劫世間壞時有情上生。災起時分水劫。風劫廣說亦然。但水風災壞相有異。謂水能浸爛。風能飄擊。所壞勢力遠近不同。復如火劫世間成時先後時分。水風亦爾。

如彼大劫有大三災。如是中劫小三災現。一刀兵。二疾疫。三飢饉。初刀兵劫將欲起時。瞻部洲人極壽十歲。為非法貪染汚相續。不平愛映蔽其心。邪法繁縷瞋毒增上。相見便起。猛利害心。如今獵師見野禽獸。隨手所執皆成刀杖。各逞凶狂互相殘害。七日七夜死亡略盡。瞻部洲內幾餘萬人。各起慈心漸增壽量。爾時名為度刀兵劫。次疾疫劫將欲起時。瞻部洲人極壽十歲。由具如前諸過失故。非人吐毒疾疫流行。遇輒命終難可救療。都不聞有醫藥之名。時經七月七日七夜。疾疫流行死亡略盡。瞻部洲內幾餘萬人各起慈心漸增壽量。爾時名為度疾疫劫。後飢饉劫將欲起時。瞻部洲人極壽十歲。亦具如前諸過失故。天龍忿責不降甘雨。由是世間久遭飢饉。由飢饉故便有聚集。白骨運籌三種言異。由二因故名有聚集。一人聚集謂彼時人。由極飢羸聚集而死。二種聚集。謂彼時人為益。後人輟其所食置於小饑。擬為種子故飢饉時名有聚集。有白骨亦由二因。一彼時人身形枯槁。命終未久白骨便現。二彼時人飢饉所逼。聚集白骨煎汁飲之。有運籌

言亦二因故。一由糧少傳籌食之。謂一家中從長至幼隨籌至日得少食。二謂以籌挑故場邊得少穀粒多用水煎。分共飲之以濟餘命。如是飢饉經七年七月七日七夜。飢饉所逼死亡略盡。瞻部洲內幾餘萬人各起慈心漸增壽量。爾時名為度飢饉劫。此三災橫難復難除。然有聖言說彼對治。謂若有能一日一夜持不殺戒。於未來生決定不逢刀兵災起。若能以一詞梨恒鷄起。殷淨心奉施僧眾。於當來世決定不逢疾疫災起。若有能以一搏之食起殷淨心奉施僧眾。於當來世決定不逢飢饉災起。問如是三災餘洲有不。答無根本災。而有相似。謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴。此說二洲北拘盧洲亦無相似。以無罪業而生彼故。又彼無有瞋增盛故。

大種蘊第五中具見納息第三之一

已具見諸世尊弟子未離欲染所成就。色界繫身語業色。何大種所造。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂契經說。佛告。苾芻。若此身中離生喜樂。滋潤遍溢。潤適悅遍適悅。於此身中無有少分。離生喜樂而不遍滿。此契經中說。根本地。勿謂唯此根本地中有能離法。非近分地。斷此疑故。顯近分中亦有相似能離善法。有餘師說。欲止分別論者。說預流一來亦得根本靜慮。彼何故作是說。依契經故。如說。慧闍無靜慮。靜慮闍無慧。是二具足者去。涅槃不遠。

預流一來。無不有慧故。彼亦有根本靜慮。為遮彼執顯。初二果未得靜慮。問若爾彼所引頌當云何通。尊者世友作如是說。彼說。正思擇名靜慮。若不爾者外道亦得根本靜慮。豈便許彼亦有慧耶。分別論者作是說。言。許彼有慧復有何過。彼說不然。所以者何。具是二者便於涅槃已為不遠。非諸外道去涅槃近。以彼無有解脫法故。有說。為止譬喻者意。彼說諸近分地唯有善法。今明近分具有三種。謂善染無記。若近分地唯有善者。世尊弟子未離欲貪。依未至定起。世俗道。彼隨轉律儀何地大種造。譬喻尊者作如是言。是初靜慮大種所造。豈不汝等說。預流一來未得靜慮。彼作是說。我遮善靜慮非染無記。彼說非理。未離欲貪。尚不能起初善靜慮。況能起彼無覆無記。是故為止他宗及顯正理故作斯論。問已說已具見諸何故復言世尊弟子。答已具見諸者。欲差別隨信隨法行故。世尊弟子者。欲差別諸異生故。此是誰耶。答此是預流及一來果非餘。以說未離欲染故。問隨信法行何故不名已具見諸。有作是說。已見四諦及已害邪見者。名已具見諸。隨信隨法行。非已見四諦。今正見故。非已害邪見。今正害故。由此不名已具見諸。有餘師說。若相續中。已除一切見倒。惡行惡趣煩惱。方得名為已具見諸。隨信隨法行。今正能除不名已除猶成就故。由此不名已具見諸。如良田中無有一切塵。電災橫名具足。

田致諸稼穡復有說者。若相續中已除四疑生四決定。爾時名已具見。隨信隨法行。今除四疑生四決定。不名已具。有說。若身中已除四闇已起四明。已除四無智。已起四智。名已具見。隨信隨法行。則不如是。不名已具。有說。已伏四諸洲落。已除其中煩惱怨敵。乃名已具。隨信隨法行。今伏除不名已具。問何故異生不名世尊弟子。答若唯順佛語。不受餘教。名世尊弟子。異生或順佛語。或順邪言。故不名世尊弟子。有說。諸有正聞非邪聞所伏。乃名世尊弟子。異生不爾。有說。若成就四種證淨。名世尊弟子。異生無四證淨。故不名世尊弟子。有說。若唯稱佛以為大師。名世尊弟子。異生或稱外道邪魔以為師。故不名世尊弟子。有說。若唯歸敬三寶以為福田。名世尊弟子。諸異生類。或以邪神諸外道等以為福田。不名世尊弟子。有說。若信唯佛是一切智。唯佛所說法能渡生死。唯茲獨僧是梵行者。名世尊弟子。諸異生類與此相違。是故不名世尊弟子。有說。於佛聖教其心堅牢。如天帝幢。名世尊弟子。諸異生類於佛教中心不堅牢。猶如曇雲隨風上下。轉動無恒。故不名為世尊弟子。

已具見諸世尊弟子。未離欲染所成就。色界繫身語業。何大種所造。答色界繫此依種種總相而說。若別說者。應言未至地大種所造。此則遮說預流一來亦得靜慮者。意說未離欲染。故無有未離欲染而能得靜慮者。又亦遮說未至地中無無記者。意說。色界大種造故。無有未得靜慮地而能起彼大種者。問何故此中但問隨世俗道身語業。非無漏耶。答彼造論者意欲爾故。隨彼意欲而作斯論。但令不違法相。不應責其所以有說。應具足問而不問者。當知此義有餘有說。無漏身語業決定不離。隨世俗道身語業。若問世俗。當知已問無漏。有說。無漏律儀以世俗戒為加行。為門。為依。為安足處。若問彼加行則已問。彼。有說。無漏戒依世俗戒得故。問世俗則問無漏。有說。隨世俗道身語律儀。必與能造同其種類。今但問同類隨地差別。無漏異類是以不問。有說。此隨世俗道色有異。靜論謂有說。是未至地大種所造。有說。是初靜慮大種所造。是以問之。無漏定是欲界大種所造。是以不問。由此等緣。唯問世俗身語業。不問無漏。生欲界入有漏四靜慮。身語業色。何大種所造。答色界繫。此依種種總相而說。若別說者。隨初靜慮世俗道色。即初靜慮繫大種所造。乃至隨第四靜慮世俗道色。即第四靜慮繫大種所造。

生欲界入無漏四靜慮身語業色。何大種所造。答欲界繫。依欲界身現在前故。問何故有漏所依大種。必與所造同一地繫。無漏所依隨何身起。即彼繫耶。答有漏律儀有縛有繫故。為同地大種所造。無漏律儀離縛離繫。然依身起故。隨何地身中現前。即彼大種所造。有說。有漏律儀墮界墮地故。自界地大種所造。無漏律儀雖墮於地而不墮界。然依身起故。隨所依大種所造。有說。有漏律儀為同類大種所造。故地必同。無漏律儀為異類大種所造。故隨身別。以必依身現在前故。

生色界入有漏四靜慮身語業色。何大種所造。答色界繫。此依種種總相而說。若別說者。隨初靜慮世俗道色。即初靜慮繫大種所造。乃至隨第四靜慮世俗道色。即第四靜慮繫大種所造。生色界入無漏四靜慮身語業色。何大種所造。答色界繫。此亦依總相說。若別說者。若生初靜慮入無漏四靜慮。彼身語業皆初靜慮大種所造。若生第二靜慮入無漏三靜慮。彼身語業皆第二靜慮大種所造。若生第三靜慮入無漏二靜慮。彼身語業皆第三靜慮大種所造。若生第四靜慮入無漏第四靜慮。彼身語業皆第四靜慮大種所造。此中應知生下地。上地定現前。生上地。下地定不現前。問何故爾耶。答下地定劣。上地定勝。於勝生。欣向故起。於劣生。厭背故不起。有說。下趣於上。上不趣下。如臣朝王。王不朝臣。有說。生下地者。於上地法。更有所作。故起現前。生上地者。於下地法。更無治道。以無用故。有說。加行善法由功用起。生上地者。下地法無用。作於無用法。更起功力。令現在前。非如無記。問大種隨地有五類別。幾無間滅。幾無間現。

欲界初靜慮。一類大種無間現前。謂欲界若無漏初靜慮無間。無漏初靜慮現在前。彼一類大種滅。一類大種無間現前。謂欲界若無漏初靜慮無間。有漏初靜慮現在前。彼一類大種滅。謂欲界二類大種無間現前。謂欲界初靜慮。若有漏初靜慮無間。欲界心現在前。彼二類大種滅。謂欲界初靜慮。一類大種無間現前。謂欲界。若欲界善心無間。無漏初靜慮現在前。若無漏初靜慮無間。欲界善心現在前。俱一類大種滅。一類大種無間現前。謂欲界如入出初靜慮。乃至入出第四靜慮。隨其所應。皆應廣說。如生欲界乃至生第四靜慮。隨其所應。亦應廣說。

世尊弟子。生無色界。所成就無漏身。語業。色。何大種所造。答。或欲界繫。或色界繫。問。此中何故復作斯論。答。欲令疑者得決定。故。謂無色界無有諸色。或有生疑。世尊弟子。生無色界。所成就無漏色。非大種所造。爲除此疑。故說。或欲界繫。或色界繫。大種所造。問。彼所成就色。定欲色界大種所造。何故言或。答應。決定說。而言或者。欲顯界無雜亂。無漏對治有雜亂。由界無雜亂。故。欲界大種所造異。色界大種所造異。無有二色二界大種所造。是故說。或。此卽總說。然無漏色。隨起依地。能造大種有五類。別。謂欲界四靜慮繫大種所造。世尊弟子。生無色界。若阿羅漢。唯成就未來五地大種。所造無漏色。非現在不起故。非過去已捨故。若不還者。亦成就未來五地大種。所造無漏色。非現在不起故。過去不定。依五地身起。有多少。或全無故。由此應說。或有學者。生無色界。成就未來五地。依戒。過去全無。謂先依欲界四靜慮身。於第三果及第四向。諸無漏道未起未滅。從彼命終。生無色界。或有學者。生無色界。成就未來五過去一。謂先欲界四靜慮時。隨依一身。於第三果或第四向。

②(得) + 從 ㊦ ㊧ ②[無] - ㊨

別得未來五地依戒。此說非理。無得果時。唯得無爲。非有爲故。又與本論所說相違。如說。聖者生無色界。成就未來所造色。非過去大種。若如彼意。本論應說。聖者生無色界。有不成就未來所造色。故前所說於理爲善。

無色界發生欲界。最初所得諸根大種。何大種爲因。乃至廣說。問何故復作斯論。答欲令疑者得決定。故謂無色界都無諸色。或有生如是疑。欲色界發生無色界。彼色或經八萬六萬四萬二萬劫斷。從彼命終生欲色界。最初所得諸根大種無因而生。爲除彼疑。顯彼諸色非無因生。故作斯論。無色界發生欲界。最初所得諸根大種何大種爲因。答欲界繫。此依種類總相而說。若別說者。應作是說。無色界沒來生欲界。最初所得諸根大種。若生地獄。還以地獄大種爲因。乃至若生天趣。還以天趣大種爲因。若眼根及彼大種。還以眼根所依大種爲因。餘根及境類。此應知。眼中左眼及彼大種。還以左眼所依大種爲因。左中異熟。還以異熟爲因。長養。還以長養爲因。如左右亦爾。餘根及境廣說亦爾。然續生心俱起大種。展轉爲俱有因。於眼等爲生等因。無始生死久滅大種。與今大種爲同類因。問何故此中不問眼等與初所得根大種爲因。有說。此是要略之言。故不問耳。有餘師說。大種通與根大種爲因。是以問之。眼等不與大種爲因。是以不問。有說。大種久滅及今並

有因義。眼等但有久滅爲因。是故不說。無色界發生色界。最初所得諸根大種何。大種爲因。答色界繫。此亦依種類總說。若別說者。應作是說。無色界沒來生色界。最初所得諸根大種。若生初靜慮。還以初靜慮大種爲因。乃至若生第四靜慮。還以第四靜慮大種爲因。若眼根及彼大種。還以眼根所依大種爲因。眼中左右異熟長養廣說如前。餘根及境廣說亦爾。然續生心俱起大種展轉爲俱有因。如是等廣說如前。色界發生欲界。最初所得諸根大種何大種爲因。答欲界繫。此亦總說。若差別說如前。應知餘義亦如前廣說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他義顯己義故。如譬喻者作如是說。諸所化物皆非實有。若實有者云何名化。大德亦言。化非實有。是修所現。如屍起作鬼呪所爲。爲止如是所說意趣顯諸化事皆是實有。由此等緣故作斯論。

生欲界作色界化。發色界語。彼身語色何大種所造。答色界繫。生色界作欲界化。發欲界語。彼身語色何大種所造。答欲界繫。以有漏所造色皆同分界地大種所造故。然所化身差別有八。謂生欲界作欲界化有二種。一似自身。二似他身。作色界化亦有此二。及生色界作色界化有二種。一似自身。二似他身。作欲界化亦有此二。是謂八。此中但依二種作論。謂生欲界作色界化。及生色界作欲界化。似他身者。問何故此中但依二身作論。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而造論。但令不違法相。不應責其所以。有說。唯此二身微細難見難了。是故偏說。有說。唯此二身最難現前。藉多加行方能起故。有說。此於世間難可信受。謂雖能作他界他身。有說。此二最爲希有。謂能化作異界異身。是故偏說。諸變化心總有二種。一欲界繫二色界繫。或爲五。謂欲界四靜慮繫。或爲十二。則十二種能化者心。謂得初靜慮果者。乃至得第四靜慮果者。各有三種。何等爲三。一異生。二有學。三無學。復有說三。一外法異生。二內法異生。三聖者。復有說三。謂三位得。一離染時得。謂離下染得靜慮時。二得果時得。謂得無學果時。三練根時得。謂轉根作見至不動時。或分十四。謂欲界繫有四。則四靜慮果。初靜慮繫亦有四。如欲界說。第二靜慮繫有三。則上三靜慮果。第三靜慮繫有二。則上二靜慮果。第四靜慮繫有一。則第四

靜慮果。以下地心羸劣故。不能於上地化。或分十五。謂五地繫諸變化心。各有上中下品。有說。得五地變化心者各有三類。謂異生等如前說。或復分爲四十二種。謂前十四各有上中下品。有說。得十四種變化心者各有三類。謂異生等如前說。

諸作欲界化。彼身還似欲界有情。諸作色界化。彼身還似色界有情。問所作化身幾處所攝。答若生欲界作欲界化。自身他身皆四處攝。謂色香味觸。作色界化。自身他身皆二處攝。謂色觸。若生色界作色界化。自身他身皆二處攝。作欲界化。自身他身皆四處攝。如前說。有說。若作他身則四處攝。若作自身唯二處攝。勿被成就香味味故。如是說者。雖化香味無成就。如人衣服散具花香。雖復在身而不成就。

問若生欲界作欲界化。初靜慮果。作色界化。初靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答此二運轉等無差別。然色界者勝。故勝。問若生欲界作欲界化。第二靜慮果。作色界化。初靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答欲界者運轉勝。以彼從欲界。乃至第二靜慮能往還。故色界者勝。以色界法勝。欲界故。問若生欲界作欲界化。初靜慮果。作色界化。第二靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答色界者二事勝。一界勝。二運轉勝。如說。生欲界作欲色界化。初第二靜慮果。相對。辨勝劣。如是生欲界作欲色界化。初第二靜慮果。初第四靜慮果。第二第三靜慮果。第二第四靜慮果。第三第

四靜慮果。相對。辨勝劣。准前問答。如理應息。如生欲界。如是生初靜慮。生第二靜慮。生第三靜慮。隨其所應當思廣說。

問如生初靜慮者。有能發起身語表心。故令所化身作往來等種種所用。上諸靜慮無如是心。化主生彼所化。云何有往來等用。答如生初靜慮。以發起表心。令化身轉作往來等用。如是生上諸靜慮。亦以初靜慮發起表心。令所化身起往來等用。如眼識等。有餘師說。諸所化。身無往來等種種作用。但默然住由化主力。令彼似有往來等事。如帝網戲。非有現有。問化事起時。爲必有依託。方得現耶。爲復不爾。有說。化事必有依託。謂必依於木石塊等。化主方能作所化事。有餘師說。若初起通者所起化事。要有所假。若通慧滿者。無所依假。能起化事。問爲一心一化。爲一心多化。若一心一化。經頌所說。云何通。如說。

一化主語時 諸所化皆語
一化主若默 諸化皆默然

若一心多化。施設論說復云何通。如說。神境智證通云何加行。以何方便起。神境智證通。答彼初業者。習世俗定令極自在。極自在已起令現前。由現前故於神境通便能引發。從彼乃能隨起一化。起一化事。尙爾許心。況復多耶。有作是說。一心一化。問所引經頌當云何通。答先以多心祈多化語。後以一心令語俱發。前多心是轉。後一心隨轉。有餘師說。一心多化。問彼施設論當

云何通。答若初起通者一心一化。若通慧滿者一心多化。問於一心中所起化事。爲必同類。亦異類耶。有說。必同類化。謂作象時不作馬等。有說。亦異類化。謂初起通者一心但能作二類物。若通慧滿者一心能作象等四軍。

問已知修所成化事。爲亦有生得化耶。有說無以生。得勢用劣故。但能轉變令似異本。有說。亦有。然唯能作自身非餘。問若爾云何通經所說。如契經說。有三魔女各化作多百女身。所謂童女產未產女。中女老女。其數各百。又自化身種種嚴飾。爲惑媚故。詣菩薩所。謂菩薩曰。可起沙門。我等今來願相適事。菩薩不受。尋令彼身作衰老形。羞慚而退。答即依魔女異熟身上。化作前說多百女身。如拘執毛不離拘執。如是說者。生所得心自身他身俱能化作。云何知然。曾聞尊者鄔波鞠多。端身靜慮。魔爲嬖弄。便以花鬘冠釵者頂。尊者出定驚怪。念言。此誰所作。尋則知此是魔所爲。爲調彼故。則以神力化作三屍。繫魔王頸。所謂死蛇死狗死人。於是魔王極懷慚恥。種種方便欲去不能。所繫三屍纏繞其頸。轉急轉臭。魔既無聊。倍增惶恐。爲脫屍故。便墮入地。更出騰空。又沒大海水中。復入。蘇迷盧腹。盡力擺突。終不能去。魔既困弊。自度力窮。漸歷六天。求欲免脫。既不能得。往梵宮邊。請大梵言。唯願哀愍。解我頸上仙人所辱。梵王告曰。吾不能去。可還歸依本繫汝

者。魔聞此已下。離部洲。五體歸誠。禮尊者足。白言。大德。唯願慈悲。救我前愆。去尊所報。爾時尊者。即波毼多。徐告魔言。吾知時矣。魔重稽首。謝過求哀。請示何時為除所辱。尊者告曰。汝能從今。乃至如來聖教未滅。更不惱亂諸慈。不。魔曰。唯然。當如教勅。請更誨示。唯尊者所為。尊者復言。向為佛法。然有私願。今欲請為。魔曰。唯命。尊者告曰。佛涅槃後。經于百歲。我身乃生。如來法身。吾今已見。所未見者。謂佛生身。仁今願能為我。現不。魔曰。此事甚易。我能為之。願尊見時。勿便致敬。令我獲罪。尊者曰。爾則時為魔解。去三屍。魔王歡喜。謝尊者已。便入林中。即自化身。作如來像。三十二相八十種好。威光赫奕。過千日輪。復更化作諸慈。娑婆。右舍利子。左大目連。尊者阿難持鉢。隨後。又與阿若多憍陳那等。千二百五十人俱。如半月形。從林而出。時尊者。即波毼多。見已歡喜。得未曾有。以淳淨意。如斷根樹。莫能自持。不覺投身。禮魔雙足。魔王懷懼。尋滅化身。由此故。知生所得慧。亦能化作自身他身。

問則彼尊者。即波毼多。於化事中。所得自在。過俱。勝彼魔王。尊者何緣不自化作。而苦求請魔王作耶。答於修所成尊者。自在。於生得化。不及魔王。欲試魔王。生得化力。是故請彼化作佛身。有說。修所得化尊者。自得不生。希有。生所得化尊者。不得生。希有心。欲寄魔王。觀生得化。是故求彼令作佛身。有說。尊者深心敬佛。若自化作。恐敬心不勝。是以令魔作之。有說。尊者少欲。若自化作。恐天人等謂。已是佛。極加敬養。般涅槃後。諸天人。供養悲哀。同佛滅度。是以但請魔作。問。修得生得二種變化。云何差別。答。所化無別。但修得者。淨速圓妙。非生所得。有說。生得心化。唯依自界身。修得心化。通依自他界身。

問。有留化事。不若者。佛何故般涅槃時。不留化身。令於滅後。住持說法。饒益有情。若無者。何故尊者。大迦葉。波已般涅槃。留身久住。曾聞尊者。大迦葉。波。入王舍城。最後乞食。食已。未久。登雞足山。山有三峰。如仰。雞足。尊者入中結跏趺坐。作誠言曰。願我此身。并納鉢杖。久住不壞。乃至經於五十七俱胝六千四百歲。慈氏如來。應正等覺。出現世時。施作佛事。發此願已。尋般涅槃。時彼三峯。便合成一。掩蔽尊者。儼然而住。及慈氏佛出現世時。將無量人天。至此山上。告諸眾曰。汝等欲見釋迦牟尼佛。杜多功德弟子。眾中第一。大弟子迦葉。波。不舉眾咸曰。我等欲見。慈氏如來。則以右手。撫雞足山頂。應時。峯巒還為三分。時迦葉。波。將納鉢杖。從中而出。上昇虛空。無量天人。視斯神變。歎未曾有。其心調柔。慈氏世尊。如應說法。皆得見諦。若無留化。如此之事。云何有耶。有說。有留化事。問。若爾。世尊何故不留化身。至涅槃後。住持說法。答。所應作者。已究竟故。佛謂所應度。皆已度訖。所未度者。聖弟子度之。有說。無留化事。問。若爾。迦葉。波。事云何得。有。答。諸信敬天神所。任持故。有說。迦葉。波。爾時。未般涅槃。慈氏佛時。方取滅度。此不應理。寧可說。無不說。彼默然多時。虛住。如是說者。有留化事。是故大迦葉。波。已入涅槃。問經說。一時作雙示。導。謂身下出。火身上出。水。身下出。水。身上出。火。此為一心為二心作。若一心作。云何一心有相違二果。若二心作。云何一時有二心俱起。有說。一心所作。問。云何一心有相違二果。答。先以二心。別祈水火。後住一心。令其俱發。前二心是轉。後一心隨轉。有說。二心所作。問。云何一時有二心俱起。答。由勝定力。水火二心速疾迴轉。似俱時發。如物擲子。左手放光。右手隨言。分僧臥具。若時發表。無容放光。若時放光。無容發表。由勝定力。光表二心速疾迴轉。似俱時發。水火二心。應知亦爾。施設論說。佛於一時。化作化佛。身真金色。相好莊嚴。世尊語時。化身亦語。化身語時。世尊亦語。弟子一時。作化弟子。剃除鬚髮。著僧伽胝。弟子語時。所化便默。所化語時。弟子便默。所以者何。佛於心定。俱得自在。出入速疾。不捨所緣。發自語。已便發化語。發化語。已復發自語。以極速故。似俱時發。弟子心定。非極自在。出入遲緩。數捨所緣。發自語。已發於化語。化語起時。自語已滅。發化語。已復發自語。自語起時。化語已滅。非極速故。覺知前後。問諸大聲聞。亦能如是。世尊於此。有何不共。答。佛以一心。能發二語。

謂自及化。自語已化。則語。化語已自則語。極迅速故非俱謂俱。聲聞一心亦發二語。謂自及化。自語滅已化乃語。化語滅已自乃語。非極迅速故非俱覺非俱。又佛世尊於諸智境皆得自在。非諸聲聞。故佛此中亦有不共。

彼復翻說佛於一時化作化佛。身真金色相好莊嚴。世尊語時所化便默。所化語時世尊便默。弟子一時作化弟子。剃除鬚髮著僧伽胝。弟子語時所化亦語。所化語時弟子亦語。問諸大聲聞亦能如是。世尊於此有何不共。答佛於心定俱得自在。出入速疾不捨所緣。能以一心發於二語。謂自及化。於中欲令語者便語。不令語者便默。聲聞心定非極自在。出入遲緩數捨所緣。雖能一心發於二語。謂自及化。然於其中欲令一語第二亦語欲令一默第二亦默。不能令其一默一語。又佛世尊於諸智境皆得自在。非諸聲聞。故佛此中亦有不共。

契經中說。佛告阿難。我之神力能以意所成身候爾。至於梵世。阿難白。佛。何其劣哉。此事聲聞亦能。世尊何足自歎。謂所化作名意所成身。聲聞亦能以此至於梵世。佛若爾者有何不共。世尊頗能離神通力。以龜大種父母生身。於倏忽間至梵世不。世尊告曰。此我亦能。阿難復言。此事實難。願說譬喻。令我信解。佛言。諦聽。如世間鐵。或餅或團置炎。鎚中。漸輕漸軟。漸潤漸淨。隨意所為。如是如來身隨心轉。繫心於身。作輕

軟等想。身隨心力成輕軟等事。由能繫心相續勢力。令所繫身運轉隨意。此中有說。佛盡智時得欲界無覆無記。未曾得心心所法。由此勢力不入靜慮不起神通。後發心時則能舉身至色究竟。何況梵世。有作是說。世尊爾時起緣風心令身轉舉。有餘師說。起緣空心能令佛身所往無礙。有言。佛意則說此身名意所成。由隨意力成輕軟等運轉事故。離定通力能運此身。至梵世故與聲聞別。有言。佛說意所成身。則所化身不假定通能至梵世。與聲聞別。有言。佛說由意勢通令所化身速至梵世。此捷疾力二乘等無。故佛依此自顯殊勝。

問頗有變化心一刹那頃斷而不得得而不斷俱不俱耶。答。有。謂離欲染最後無間道時。於變化心有此四句。斷而不得者。謂欲界繫上三靜慮果。得而不斷者。謂初靜慮繫初靜慮果。亦斷亦得者。謂欲界繫初靜慮果。不斷不得者。謂初靜慮繫上三靜慮果。第二靜慮繫上三靜慮果。第三靜慮繫上二靜慮果。第四靜慮繫第四靜慮果。如離欲界染最後無間道作四句。如是離初靜慮染最後無間道乃至離第三靜慮染最後無間道。隨其所應各有四句。

化當言有大種無大種耶。答。當言有大種。無有現色離大種故。化當言有所造色。無所造色耶。答。當言有所造色。化有二種。一修得。二生得。修得化若欲界繫四處攝。若色界繫二處攝。生得化若欲界繫九處

攝。若色界繫七處攝。由如是法成化身故。化當言有心。無心耶。答。當言無心。然化有二種。一修得此無心。二生得此有心。此中說修得化非心依故。又有二種。一作他身此無心。二作自身此有心。此中說他身化非心依故。若變化他有情身者。如自身說。化當言誰心所轉耶。答。當言化主。由化主心令有表故。然修得化由化主心轉。若生得化由自心轉。此中說修得化。又作他身由化主心轉。若作自身由自心轉。此中說他身化。

問諸化皆滅耶。答。修得化滅。生得化有滅不滅。謂天龍藥叉等自身化時。有異色等起。此於後時異色等滅。而自身在。又作他身者滅。作自身者有滅不滅。若變化他有情身者如自身說。問諸化所食誰腹中消。答。此若化主所須。所宜食者即化主腹中消。若非化主所須所宜食者。如草木等聚置一處。若化他有情令飲食者。隨化主意有消不消。

問化身由何出。煙焰等。答。由化主力。謂諸化主欲於是處起。煙起。焰起。煙焰等起。煙焰舍。則於是處。煙焰等起。問由何化身有燒者有不燒者。復以何故有燒身不燒身。衣。燒衣不燒身。俱不俱耶。答。由化主力。謂諸化者隨意所欲。或燒不燒。如契經說。尊者達臘婆末羅子。以神通力上昇虛空。火界焚身。無餘灰燼。問彼尊者火焚身時。為涅槃前。為涅槃後。答。諸說有留

化者彼說涅槃後火起焚身。謂彼獲得心定自在。將取滅度。神力昇空。於虛空中。化作床座及種種薪。便以願力。入火界定。纔發火已。則般涅槃。由此焚身。令無灰燼。諸說無留化者。彼說命未盡火起焚身。謂彼獲得心定自在。將欲滅度。神力昇空。入火等持。令身漸死。隨無根處火起焚之。乃至最後。唯有生命依處。如極細毛端許。乃入涅槃。火亦隨滅。餘毛端量所不燒者。由細難知。謂無灰燼。

中有當言有大種無大種耶。乃至廣說。問何故次化明中有。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。化與中有俱是微細難可了知。有餘師說。此二俱是意所成身。有說。此二多諸誹謗。謂譬喻者說。化非實。分別論者撥無中有。前明化是實有。今明中有非無。以是故次化明中有。

中有當言有大種無大種耶。答當言有。大種無有現色。離大種故。中有當言有所造色。無所造色耶。答當言有所造色。欲界九處攝。色界七處攝。由如是法成。彼身故。中有當言有心無心耶。答當言有心。中有當言誰心所轉耶。答當言自心。由自心力起。表業故。中有義如結蘊廣說。

世名何法。答此增語所顯行。問何故作此論。答爲止他宗顯自宗故。謂譬喻者。分別論師。執世與行其體各別。行體無常。世體是常。諸無常行。行常世時。如諸器中果等轉易。又如人等歷入諸舍。爲遮彼執顯三世

體。則是諸行。行無常故。世亦無常。由是等緣故作斯論。三世義亦如結蘊廣說。

劫名何法。答此增語所顯半月月時年。問何故作此論。答爲釋經故。如契經說。有一苾芻來詣佛所。頂禮雙足。却住一面。白世尊言。佛恒說劫。此爲何量。佛言。苾芻。劫量長遠非百千等歲數可知。苾芻復言。有譬喻不。世尊言有。今爲汝說。如近城邑有全段石山。縱廣高量各踰繕那。迦尸羅縷百年一拂。山已磨滅。此劫未終。苾芻當知。汝等長夜經此劫數無量百千。在於地獄傍生鬼趣。及人天中。受諸劇苦。生死輪轉。未有盡期。何得安然不求解脫。彼經則是此論所依經。雖說劫未分別。劫體是何。今欲分別故作斯論。問何故但說半月月時年爲劫。不說剎那臘轉牟呼栗多晝夜以爲劫耶。

答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中舉龜攝細。謂剎那等細。半月月等龜。若說龜當知已說細。由積細時爲龜時故。有說。此中舉近攝遠。謂劫近爲半月等所成。半月等復爲剎那等成。故說近時亦已說遠。

劫體是何。有說是色處。云何知然。如施設論說。劫初時人身光恒照。以貪味故。光滅闇生。於是東方有日輪起。光明輝朗。同於昔照。見已喜曰。天光來來。以天光來故名爲晝。須臾未幾。日輪西沒。闇起如先。見已歎言。天光沒沒。以天光沒故名爲夜。由此證知劫體是色。劫體皆積晝夜成。故如是

說者。晝夜等位無不皆是五蘊生滅。以此成劫劫體亦然。然劫既通三界時分。故用五蘊四蘊爲性。

已說自性。所以今當說。何故名劫。劫是何義。答分別時分故名爲劫。謂分別剎那臘轉牟呼栗多時分以成晝夜。分別晝夜時分以成半月。月時年分別半月等時分以成於劫。以劫是分別時分中極故得總名。聲論者言。分別位故說名爲劫。所以者何。劫是分別有爲行中究竟位故。

劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者從人壽無量歲減至十歲。增者從人壽十歲增至八萬歲。增減者從人壽十歲增至八萬歲。復從八萬歲減至十歲。此中一減一增十八增減。有二十中間劫。經二十中劫世間成。二十中劫成已住。此合名成劫。經二十中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八十中劫合名大劫。成已住中二十中劫初一唯減。後一唯增。中間十八亦增亦減。問此三誰最久。有說。減劫最久。增劫爲中。增減最促。謂身有光時所經時久。非身光滅。乃至於今食地餅時所經時久。非地餅滅。乃至於今食地餅時所經時久。非地餅盡。乃至於今食林藤時所經時久。非從彼盡。乃至於今食自然稻時所經時久。非從彼盡。乃至於今。故此減劫時最爲久。如是說者。初減後增中間十八。此二十劫其量皆等。唯於減時佛出于世。於唯增時

輪王出世。於增減時獨覺出世。

問施設論說。人中四洲由日月輪以辨晝夜。欲天晝夜云何得知。答因相故知。謂。彼天上若時鉢特摩花合。鉢特摩花開。衆鳥希鳴。涼風疾起。少欣遊戲。多樂睡眠。當知爾時說名為夜。若時鉢特摩花合。鉢特摩花開。衆鳥和鳴。微風徐起。多欣遊戲。少欲睡眠。當知爾時說名為晝。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十六

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

心起住滅分名何法。答此增語所顯。剎那臘縛半呼栗多。問此應半月等前說。所以者何。由剎那等積成晝夜。晝夜積成半月月等半月月等積成劫故。何故前說。後說細耶。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有作是說。阿毘達磨應以相求。不以先後。但不違法和隨說無失。有餘師說。此作論中先說。後說細。令諸學者漸次入故。此中起分。謂生住分。謂老滅分。謂無常。有爲法有三分齊。謂時色名。時之極少。謂一剎那。色之極少。謂一極微。名之極少。謂依一字。積

此以爲漸多分齊名分齊。如雜蘊說。

問彼剎那量云何可知。有作是言。施設論說如中年女絁。續絁時。針撒細毛。不長不短。齊此說爲恒剎那量。彼不欲說。絁縷短長。但說絁毛從指間出。隨所出量是恒剎那。問前問剎那。何緣乃引施設論說。恒剎那量。答此中舉。絁以顯於細。以細難知。不可顯故。謂百二十剎那成一恒剎那。六十恒剎那成一臘縛。此有七千二百剎那。三十臘縛成一牟呼栗多。此有二百一十六千剎那。三十牟呼栗多成一晝夜。此有少二十不滿六十五百千剎那。此五蘊身一晝一夜。經於爾所生滅無常。有說。此應非剎那量。如我義者。如壯士彈指頃經六十四剎那。有說。不然。如我義者。如一壯夫擊斷衆多迦尸細縷。隨爾所縷斷經爾所剎那。有說。不然。如我義者。如一壯夫執挽衆多迦尸細縷。有一壯士以至那國百練剛刀。捷疾而斷。隨爾所縷斷經爾所剎那。有說。猶應非剎那量。實剎那量。世尊不說。云何知然。如契經說。有一苾芻來詣佛所。頂禮雙足。却住一面。白世尊言。壽行云何。速疾生滅。佛言。我能宣說汝不能知。苾芻言。頗有譬喻能顯示不。佛言。有今爲汝說。譬如四善射夫各執弓箭相背擲立欲射四方。有一捷夫來語之曰。汝等今可一時放箭。我能遍接俱令不墮於意云何。此捷疾不。苾芻白佛。甚疾。世尊。佛言。彼人捷疾不及地行藥叉。地行捷疾不及空行藥叉。空行捷疾不

及四大王衆天。彼天捷疾不及日月輪。二輪捷疾不及堅行天子。此是導引日月輪車者。此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼。剎那流轉無有暫停。由此故知世尊不說實剎那量。問何故世尊不爲他說實剎那量。答無有有情堪能知故。問豈舍利子亦不知耶。答彼雖能知而於彼無用是故不說。佛不空說法故。

一歲有十二月。晝夜增減略爲二時。由減及增各六月故。然晝與夜增減相違。雖各二時而無四位。晝夜增減各一臘縛。月則各一牟呼栗多。三十牟呼栗多成一晝夜。於中晝夜多少四類不同。增位極長不過十八。減位極短。唯有十二。晝夜停位各有十五。謂羯磨底迦月白半第八日。晝夜各十五牟呼栗多。從此以後晝減夜增各一臘縛。至末伽始羅月白半第八日。夜有十六牟呼栗多。晝十四至報沙月白半第八日。夜有十七晝十三。至磨伽月白半第八日。夜有十八晝十二。從此以後晝減夜增各一臘縛。至頗勒婆那月白半第八日。夜有十七晝十三。至制怛羅月白半第八日。夜有十六晝十四。至吠舍佉月白半第八日。晝夜各十五。從此以後晝減夜增各一臘縛。至誓瑟攝月白半第八日。夜有十四晝十六。至阿沙。茶月白半第八日。夜有十三晝十七。至室羅筏拏月白半第八日。夜有十二晝十八。從此以後晝減夜增各一臘縛。至婆達羅鉢陀月白半第八日。夜有十三晝十七。至阿濕縛

●辨二辨● ●彼二從● ●(問)十心● ●廣二廣● ●唯二能● ●動二動● ●茶二茶●

一少分。於此有作用。一緣者增上。一少分

者因緣。則俱有因。是謂此處略毘婆沙。

頗有法四緣生耶。答有。謂一切心心所法。

問此法生時但由二緣半。於此有作用。云

何乃說四緣生耶。答生位滅位合說四緣。

起未已滅總名生故。問生時滅時各二緣

半。若合說者應有五緣。何故說四。答依種

類說不過四故。謂一緣。唯於生時作用。

一緣。唯於滅時作用。二緣通於二時。作用

故合說四。頗有法三緣生耶。答有。謂無想

等至滅盡等至。問此法生時但由二緣半。於

此有作用。云何乃說三緣生耶。答生位滅

位合說三緣起未已滅總名生故。問此於

生時有二緣半。滅時有一緣半。若合說者

應有四緣。何故說三。答依種類說不過

三故。謂一緣。唯於生時作用。二緣通於二

時。作用故合說三。頗有法二緣生耶。答有。

謂除無想滅盡等至。諸餘心不相應行。及一
切色。問此法生時但由一緣半。於此有作
用。云何乃說二緣生耶。答生位滅位合說
二緣。起未已滅總名生故。問此於生時有
一緣半。滅時有一緣半。應有三緣。何故說
二。答依種類說不過二故。謂二緣俱於生
時滅時有作用。故頗有法一緣生耶。答無。
所以者何。諸有為法性羸劣故。不自依故。
依止他故。無作用故。不自在故。彼有為
法最極少者。謂一剎那。一極微。法生位滅
位除其自體。餘一切法為增上緣。於滅位
中生等為彼俱有因。故說為因緣。由此定

無一緣生者。

此中因緣攝。一切有為法。等無間緣攝過去

現在除阿羅漢最後心聚。餘心心所法。所緣

緣增上緣。攝一切法。又因緣攝五蘊。等無

間緣。攝無色四蘊少分。所緣緣增上緣。攝

五蘊及非蘊。又因緣攝三世。等無間緣攝二

世少分。所緣緣增上緣。攝三世及非世。問如

是四緣誰勝誰劣。有說。因緣勝餘劣。以因

增長有。生滅故。有說。等無間緣勝餘劣。以

能開闢聖道門故。有說。所緣緣勝餘劣。諸

心心所所依仗故。有說。增上緣勝餘劣。諸

法生滅皆不障故。如是說者。皆勝皆劣功能

差別故。問諦與忍智為所緣緣。於與三乘

誰為親勝。答無偏親勝。如豆聚等。但由忍

智上中下故。施設所緣有三差別。如三力

士射堅洛又。摩訶諸健那中而不破。鉢羅塞

建提。破而不度。那羅延箭。破已直度更穿。

餘物。非彼洛又有堅軟異。但由射者勢力
不同。故說洛又亦有差別。
問何緣闕故便般涅槃。有說。因緣流轉生死
由因緣力。因緣斷故生死則斷。有說。等無
間緣。以阿羅漢後心不續便涅槃故。有說。
所緣緣。以諸爾焰不起。此後心心所法便
涅槃故。有說。增上緣。以阿羅漢最後心後
無不障礙便斷絕故。如是說者。四緣闕故
而般涅槃。以涅槃時四緣攝法。於彼相續
皆無作用。便般涅槃。
云何因相應法。乃至廣說。問何故作此論答
欲止愚於相應法者。執相應法體非實有。
顯相應法體是實有。故作斯論。於此義中
有作是說。此中但依一因作論。謂相應因。
由此中說。相應言故。依彼意趣。釋此文。
者。云何因相應法。答一切心心所法。此是相
應因自體法。與相應因自體法相應故名因
相應。云何因不相應法。答色無為心不相應
行。問色等既非相應因。自體如何乃說因
不相應。答色等雖非相應因自體。而與相
應因自體不相應。故說為因不相應。斯有
何失。云何因相應因不相應法。答則心心所
法少分因相應。少分因不相應。少分因相應
者。謂自於他。少分因不相應者。謂自於自。
云何非因相應。非因不相應法。答則心心
所法少分非因相應。少分非因不相應。少分
非因相應者。謂自於自。少分非因不相應
者。謂自於他。有說。此中依二因作論。謂
相應因俱有因。由此二因恒與彼法不相
離故。有說。此中依三因作論。謂相應因
俱有因同類因。由此三因通三性故。有說。
此中依四因作論。除同類因遍行因。由此
四因通三世故。有說。此中依五因作論。
除能作因。以通無為非親勝故。有說。此
中依六因作論。由此所說因言總故。然相
應法或有具作六因自體。或有但作六因
自體。或有但作四因自體。何等具作六因
自體。謂不善遍行心心所法。何等但作五因
自體。謂不善非遍行心心所法。若有覆無記
遍行心心所法。若善有漏心心所法。何等但
作四因自體。謂有覆無記非遍行心心所法。

①切二方 ②諸二謂 ③依二體 ④法二滅 ⑤位二皆

若無覆無記心心所法。若無漏心心所法。依彼意趣釋此文者。云何因相應法。答一切心心所法。謂六因自體法。與六因自體法相應。五因自體法。與五因自體法相應。四因自體法。與四因自體法相應。故名因相應。後三問答准前應知。

云何緣有緣法。乃至廣說。問何故作此論。答欲止愚於所緣緣性。執所緣緣非實有法者。意顯所緣緣體是實有。故作斯論。云何緣有緣法。答若意識并相應法。緣心心所法。由有所緣法。爲此所緣故。說此爲緣有緣法。如明眼者見明眼人。彼明眼人復有所見。緣有緣法。應知亦爾。云何緣無緣法。答五識身并相應法。若意識并相應法。緣色無爲心不相應行。由無所緣法。爲此所緣故。說此爲緣無緣法。如明眼者見生盲人。彼生盲人更無所見。緣無緣法。應知亦爾。云何緣有緣緣無緣法。答若意識并相應法。緣心心所法。及色無爲心不相應行。由有所緣無所緣法。爲此所緣故。說此爲緣有緣緣無緣法。如明眼者見明眼人及生盲人。彼明眼人復有所見。彼生盲人更無所見。緣有緣緣無緣法。應知亦爾。有餘謂此第三句義。則合初二更無異體。此不應理。與本論相違故。如本論說。緣有緣法是有爲。緣隨眠隨增。緣無緣法是一切隨眠隨增。緣有緣緣無緣法是有爲緣隨眠隨增。非緣有緣非緣無緣法。是有漏緣隨眠隨增。然有意識并相應法。一剎那頃緣緣有緣及無緣法。是故如前

所說者好。云何非緣有緣非緣無緣法。答色無爲心不相應行。由此法不緣有所緣無所緣法。故說此爲非緣有緣非緣無緣法。如生盲人都無所見。此亦如是。如世尊說。內無色想觀外色。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。內無色想觀外色。雖作是說而不分別。云何內無色想觀外色。乃至廣說。今欲分別。故作斯論。云何內無色想觀外色耶。答謂有苾芻起如是勝解。今我此身將死。已死將上與。已上與將往塚間。已往塚間將置地。已置地將爲種種蟲食。已爲種種蟲食。彼於最後不見內身。唯見外蟲。是名內無色想觀外色。謂彼由先多勝解力不見身相。但見違逆損害內身外諸蟲相。復有苾芻起如是勝解。今我此身將死。已死將上與。已上與將往塚間。已往塚間將置薪積。已置薪積將爲火焚。已爲火焚彼於最後不見內身。唯見外火。是名內無色想觀外色。謂彼由先多勝解力不見身相。但見違逆損害內身外諸火相。復有苾芻起如是勝解。今我此身甚爲虛僞。如雪或雪摶。如沙糖或沙糖摶。如生熟。酥或生熟。酥摶。將爲火炙。已爲火炙將融銷。已融銷。彼於最後不見內身。唯見外火。是名內無色想觀外色。謂彼由先多勝解力不見身相。但見違逆損害內身外諸火相。此中如雪或雪摶者。謂北方諸瑜伽師。如沙糖或沙糖摶者。謂南方諸瑜伽師。如生熟。酥

或生熟。酥摶者。謂一切處諸瑜伽師。問若時作內無色想則時觀外色耶。爲爾時但觀外色。不作內無色想耶。設爾何過。若時作內無色想。則時觀外色者。云何一覺不作二解差別解耶。如是一覺便成多體。若爾時但觀外色。不作內無色想者。此文所說內無色想觀外色復云何通答應說。爾時但觀外色。不作內無色想。問若爾此文所說內無色想觀外色當云何通。答依瑜伽師意樂而說。謂觀行者有如是意樂。我當內無色想觀外色。隨彼而說。然於爾時。唯觀外色。有說。依彼先時分別行相故作是說。謂瑜伽師先起如是分別行相。我當如是如是作內無色想觀外色觀。及修觀時唯觀外色。有說。此文依修加行成滿時說。謂內無色想者。說此善根加行時。觀外色者。說此善根成滿時。非於一時有二種解。有說。此文依義至說。謂若內無色想義至觀外色。若觀外色義至內無色想。非於一覺有二種解。有說。內無色想者。說所依觀外色者。說所緣。非於所緣俱起二解。有餘師說。若時作內無色想。則時亦觀外色。問若爾云何一覺不作二解差別解耶。答雖作二解而不相違故無有失。此不應理。有無二相互相違故。是故如前所說者好。如世尊說。有除色想。乃至廣說。問何故作此論。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。爲欲分別契經義故。謂契經中說除色想。而不廣辯。今欲辯之故作斯論。云何除

色想耶。答謂有茲獨起如是勝解。今我此身將死。已死將上與。已上與將往塚間。已往塚間。將置地。已置地將為種種蟲食。已為種種蟲食。此種種蟲將散已散。彼於最後不見自身。亦不見蟲。是名除色想。謂彼由先多勝解力不見身相。亦復不見遠害內身外諸蟲相。復有茲獨起如是勝解。今我此身將死。已死將上與。已上與將往塚間。已往塚間。將置薪積。已置薪積將為火焚。已為火焚。此焚屍火將滅。已滅。彼於最後不見自身。亦不見火。是名除色想。謂彼由先多勝解力不見身相。亦復不見遠害內身外諸火相。復有茲獨起如是勝解。今我此身甚為虛僞。如雪或雪糝。如沙糖或沙糖糝。如生熟酥或生熟酥糝。將為火炙。已為火炙。將融銷。已融銷。此能銷火將滅。已滅。彼於最後不見自身。亦不見火。是名除色想。謂彼由先多勝解力不見身相。亦復不見遠害內身外諸火相。如雪糝等三種譬喻。隨方差別如前應知。

問彼瑜伽師何處會見如是諸相。而今觀耶。答由彼曾與同梵行者作瞻病人。曾見茲粥大種乖適斷諸飲食呻吟苦痛。雖加醫藥轉復增劇。乃至漸困暴汗交流。喘息奔急。須臾命盡。為縛床與安置其屍。同學悲酸送至葬所。若所至處薪難得者。便置坑中。惘然捨去。後日重往見彼屍骸。已為狐狼鴉鳥鵲鷲烏鵲餓狗之所噉食。須臾遠觀骨肉

都盡。倏忽四散。其處寂然。若處柴薪。易可得者。便積薪木安置其屍。以火焚之。俄頃皆盡。須臾火滅寂無所有。彼瑜伽師善取如是種種相。已疾還所住洗足敷座。結跏趺坐。調直身心。令無熱惱。遠離諸蓋。有所堪能。憶念先時所取諸相。以勝解力想見己身。次第有前所見眾相。若不曾作瞻養病人。彼於一時見雪糝等。漸次為火之所銷融。乃至後時都無所見。取是相已。以勝解力想見己身。次第有前所見眾相。由此緣故諸瑜伽師。於其自身起斯勝解。問如是觀察分位不同。於諸觀門何等所攝。答是除色想及此加行。并此加行。加行所攝。謂不見身不見蟲火。此最後位除色想攝。若不見身而見蟲火。是除色想加行所攝。若猶見身亦見蟲火。是此加行。加行所攝。有作是說。是除色想及第二初解脫所攝。謂不見身不見蟲火。是除色想。若不見身而見蟲火。是第二解脫。若猶見身亦見蟲火。是初解脫。有餘師說。顯三善根。謂不見身不見蟲火。此顯上品。若不見身而見蟲火。此顯中品。若猶見身亦見蟲火。此顯下品。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想。自體云何。答慧為自體。若爾何故以想為名。由此聚中想用增故。如持息念身等念住。本性生念。宿住隨念。皆慧為體。以念為名。念用增故。彼亦如是。已說自體。應釋其名。此以何故名除色想。由此能遣諸積集色。令不現前。名除色想。界者色界。地者第四靜慮。所依者依欲界身。行相者不明了行相。所緣者緣欲界。問此緣欲界何法。答有說。即緣積聚等處。有說。即緣彼處空界。如是說者。即緣所除所有諸色。於中有說。唯緣所除自身諸色。念住者身念住。智者世俗智。等持者非等持俱。根者捨根相應。世者通三世。過去緣過去。現在緣現在。未來可生者。緣未來。不生者緣三世。善不善無記者。是善緣。三種。有說。唯緣無記。三界繫不繫者。是色界繫。緣欲界繫。學無學非學非無學者。是非學非無學。緣非學非無學。見所斷修所斷不斷者。是修所斷。緣修所斷。緣自身他身非身者。有說。唯緣自身。有說。緣自身他身。有說。通緣三種。緣名緣義者。唯緣義。加行得離染得者。是加行得。非離染得。已離第四靜慮染者。若

不加行求此想時。終不能起。令現前故。有說。佛離染得。離有頂染時得故。餘加行得。有說。餘亦離染得。而加行現前。佛不加行獨覺下加行。聲聞或中或上。起處者在欲界。非色無色界。在人三洲。非北洲。問此誰所起。答有說。唯聖者非異生。有說。異生亦起。異生有二種。一內法異生。二外法異生。內法者能起非外法。以外法異生。長夜執我怖畏無我。不樂遣除內所依色故。已說此想自性等。門復應顯。示有雜無雜。問諸無除色想。皆未離色染耶。答諸未離色染。皆無除色想。有無除色想。非未離色染。謂已離色染而未入彼定。問諸有除色想。皆已離色染耶。答諸有除色想。皆已離色染。有已離色染。非有除色想。謂已離色染而未入彼定。所以者何。前說彼定。唯加行得。非離染得故。雖已離第四靜慮染。若不加行求此定時。終不能起。令現前故。有說。此定雖離染得。而獨覺等要起加行。方令現前。此依現前有無作論。故作是說。

問除色想言有多處說。謂此處說雜蘊。亦言入無色定除去色想。波羅衍拏亦作是說。

諸有除色想。能除一切身。

於內外法中。無有不見者。

於義品中亦作是說。

於想有想非即離。亦非無想。非除想。如是平等除色想。無有染著被因緣。如是諸說義有何異。答此說能遣諸積集色。

令不現前。名除色想。波羅衍拏義品說。斷色界愛。名除色想。雜蘊中說。不緣下地。流轉諸色。名除色想。有說。此除色想在第四靜慮。波羅衍拏義品說。除色想者在七地。謂未至中間四靜慮。空無邊處近分。雜蘊所說除色想者。亦在七地。謂四無色上三近分。有說。此除色想是身念住。波羅衍拏義品說。除色想者是法念住。雜蘊所說除色想者。通四念住。有說。此除色想是不共。餘三是有說。雜蘊所說是不共。餘三不共。是名諸說異義。

四識住七識住。為四攝七。七攝四耶。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義。故謂契經說。四識住七識住九有情居。而不廣分別。亦不明攝。今欲廣解。并顯相攝。故作斯論。四識住者。如契經說。一色隨識住。二受隨識住。三想隨識住。四行隨識住。色隨識住者。謂色有漏隨順於取有情數攝。行隨識住亦爾。受隨識住者。謂受有漏隨順於取。想隨識住亦爾。有餘師說。色隨識住者。謂色有漏隨順於取。有情數非有情數攝。行隨識住亦爾。受隨識住如前說。問有情數蘊。說為識住。此事可爾。非有情數蘊云何名。識住。答有多種識住。謂相應識住。俱有識住。所依識住。所緣識住。所行識住。非有情數蘊。是識所緣故名識住。已說自性。應說因緣。何因緣故說名識住。答識於此中住。等住近住故名識住。如馬等所住名馬等住。有說。此中意所潤識增長廣大故名識住。有

說。此中愛所潤識攝受不離故名識住。有說。此中諸有漏識隨順取識。生起執著。安住增長故名識住。

問何故無漏法不立識住。答諸無漏法無識住相故。復次若法能增益有。能攝受有。能住持有。立為識住。諸無漏法能損減有。能違害有。能破壞有。故非識住。復次若法乃至是身見事。乃至墮苦集諦。立為識住。諸無漏法乃至非身見事。乃至不墮苦集諦。故非識住。有說。若法意所潤識於中增長廣大立為識住。諸無漏法與此相違故非識住。有說。若法愛所潤識於中攝受不離立為識住。諸無漏法則不如是。故非識住。有說。若法諸有漏識隨順取識於中生起執著。安住增長立為識住。諸無漏法與此相違故非識住。

問何故識非識住。答為識故立識住。如為王故立王座。如王座王床王路亦爾。如王非路路非王。是王所行故名王路。如是識非。住住非識。是識所止故名識住。是故識非識住。有說。若法識所乘御。如象馬船人所乘御。彼法立識住。非識乘御於識故識非識住。復次若法與識俱生俱住俱滅。於識有用立為識住。識於識不爾。有說。識住法爾與識俱在現在。是識所住。非識與識得有此事。問自識他識俱在現在。何不展轉立識住耶。答自識於自識非識住故。於他識亦非無異相故。復次於自識親倚。非識住。況於疎遠。有說。若法與識三和

合生互有作用立爲識住。非識與識三和合生互有作用故非識住。

由自分識於中住故。自分諸蘊得識住名。謂欲界蘊。欲界識所住。色界蘊。色界識所住。無色界蘊。無色界識所住。初靜慮蘊。初靜慮識所住。乃至非想非非想處蘊。非想非非想識所住。問生欲界起。色無色界無漏心現在前。現在二蘊是識住不。答應言。是識住。問無同分識於中止住。云何名識住。答得識住相故。謂同分識餘緣故不生。非此不能生故亦名識住。如泉池側置象馬。魚師子等口以爲注道。水不行時非此爲障。水若行者爲作所依。雖水不行亦名注道。彼亦如是。七識住者。如契經說。有色有情身異想異。如入一分天。是第一識住。有色者。謂彼有情。有色可了。有色身。有色界處蘊。有色施設。故名有色。有情者。謂諸義勝義。有情不可得非實有體。然於界處蘊中。假想施設說爲有情。捺落。意生。儒童。養者。補特伽羅。命者。生者。故名有情。身異者。謂彼有情有種種身。種種顯形狀貌差別故名身異。想異者。謂彼有情有樂想。苦想。不苦樂想。故名想異。如入一分天者。人則一切人。一分天。謂欲界天。是第一識住者。第一則次第中最初數。識住謂彼所繫色受想行識。釋識住義已如前說。有色有情身異想一。如梵衆天。謂彼初起是第二識住。有色等如前說。想一者。謂彼有情樂想無異。如梵衆天者。此顯梵世諸天。謂彼初起者。謂彼初生

。同起染想。後便想異。是第二識住者。第二准前識住。如前說。有色有情身一想異。如極光淨天。是第三識住。有色等如前說。身一者。謂彼有情有一類身。一類顯形狀貌無別。想異者。謂彼有情有樂想不苦不樂想。由彼諸天。厭根本地喜根已。起近分地捨根現前。厭近分地捨根已。起根本地喜根現前。如富貴人。厭欲樂已。欣住法樂。厭法樂已。欣住欲樂。如極光淨天者。此顯第二靜慮諸天。有色有情身一想一。如遍淨天。是第四識住。有色等如前說。想一者。謂彼有情有無覆無記無差別想。如遍淨天者。此顯第三靜慮諸天。無色有情一切色想皆超越故。諸有對想皆隱沒故。於別異想不作意故。入無邊空。空無邊處具足住。如隨空無邊處天。是第五識住。無色有情一切空無邊處皆超越故。入無邊識。識無邊處具足住。如隨識無邊處天。是第六識住。無色有情一切識無邊處皆超越故。入無少所有無所有處具足住。如隨無所有處天。是第七識住。此中諸無色者。謂彼有情無色可了。無有色身。無色界處蘊。無色施設故名無色。有情等如前說。一切空無邊處皆超越等如餘處說。識住者。謂彼所繫受想行識問何故初靜慮有異身非上地。答以初靜慮立王臣衆有差別故。謂大梵王與諸梵輔及諸梵衆數數集會。於中種種顯形狀貌。衣服語言各有差別。上地不爾。有說。初靜慮受上中下無別異。業異熟身故有異。上地不爾。

有說。初靜慮受有尋伺。業異熟身故有異。上地不爾。有說。初靜慮受表無表。業異熟身故有異。上地不爾。有說。初靜慮受四識身相應。業異熟身故有異。上地不爾。有說。初靜慮受三受相應。業異熟身故有異。上地不爾。由如是等種種因緣。初靜慮身異上地身一。又初靜慮。由染污想說爲想一。第二靜慮。由善想說爲想異。第三靜慮。由無覆無記異熟想說爲想一。問何故惡趣。第四靜慮。非想非非想處。皆不立識住耶。答有作是說。彼亦應立。在識住中。而不立者。是有餘說。尊者世友作如是說。此是世尊要略而說。然惡趣等攝在此中。謂諸惡趣當知攝在初識住中。第四靜慮攝次三中。非想非非想處攝後三中。所以者何。以界同故。有說。若處有二種識多分可得。立爲識住。一愛所攝受識。二見所攝受識。惡趣及非想非非想處。愛所攝受識多分不可得。第四靜慮。見所攝受識多分不可得。故非識住。有說。若處有三種識多分可得。立爲識住。一見所斷識。二修所斷識。三不斷識。惡趣。非想非非想處。不斷識俱不可得。第四靜慮。見所斷識多分不可得。故非識住。問豈不見所斷識多分不可得。故非識住。問雖有而於彼地非多分可得。五淨居天全無有故。問人欲界天。不斷識亦不可得。應非識住。答可得有二。一自性可得。二所依可得。人欲界天。不斷識雖非自性可得。而所依可得故立識住。問豈不非想非非想處。不

合生互有作用立爲識住。非識與識三和合生互有作用故非識住。由自分識於中住故。自分諸蘊得識住名。謂欲界蘊。欲界識所住。色界蘊。色界識所住。無色界蘊。無色界識所住。初靜慮蘊。初靜慮識所住。乃至非想非非想處蘊。非想非非想識所住。問生欲界起。色無色界無漏心現在前。現在二蘊是識住不。答應言。是識住。問無同分識於中止住。云何名識住。答得識住相故。謂同分識餘緣故不生。非此不能生故亦名識住。如泉池側置象馬。魚師子等口以爲注道。水不行時非此爲障。水若行者爲作所依。雖水不行亦名注道。彼亦如是。七識住者。如契經說。有色有情身異想異。如入一分天。是第一識住。有色者。謂彼有情。有色可了。有色身。有色界處蘊。有色施設。故名有色。有情者。謂諸義勝義。有情不可得非實有體。然於界處蘊中。假想施設說爲有情。捺落。意生。儒童。養者。補特伽羅。命者。生者。故名有情。身異者。謂彼有情有種種身。種種顯形狀貌差別故名身異。想異者。謂彼有情有樂想。苦想。不苦樂想。故名想異。如入一分天者。人則一切人。一分天。謂欲界天。是第一識住者。第一則次第中最初數。識住謂彼所繫色受想行識。釋識住義已如前說。有色有情身異想一。如梵衆天。謂彼初起是第二識住。有色等如前說。想一者。謂彼有情樂想無異。如梵衆天者。此顯梵世諸天。謂彼初起者。謂彼初生

。同起染想。後便想異。是第二識住者。第二准前識住。如前說。有色有情身一想異。如極光淨天。是第三識住。有色等如前說。身一者。謂彼有情有一類身。一類顯形狀貌無別。想異者。謂彼有情有樂想不苦不樂想。由彼諸天。厭根本地喜根已。起近分地捨根現前。厭近分地捨根已。起根本地喜根現前。如富貴人。厭欲樂已。欣住法樂。厭法樂已。欣住欲樂。如極光淨天者。此顯第二靜慮諸天。有色有情身一想一。如遍淨天。是第四識住。有色等如前說。想一者。謂彼有情有無覆無記無差別想。如遍淨天者。此顯第三靜慮諸天。無色有情一切色想皆超越故。諸有對想皆隱沒故。於別異想不作意故。入無邊空。空無邊處具足住。如隨空無邊處天。是第五識住。無色有情一切空無邊處皆超越故。入無邊識。識無邊處具足住。如隨識無邊處天。是第六識住。無色有情一切識無邊處皆超越故。入無少所有無所有處具足住。如隨無所有處天。是第七識住。此中諸無色者。謂彼有情無色可了。無有色身。無色界處蘊。無色施設故名無色。有情等如前說。一切空無邊處皆超越等如餘處說。識住者。謂彼所繫受想行識問何故初靜慮有異身非上地。答以初靜慮立王臣衆有差別故。謂大梵王與諸梵輔及諸梵衆數數集會。於中種種顯形狀貌。衣服語言各有差別。上地不爾。有說。初靜慮受上中下無別異。業異熟身故有異。上地不爾。

有說。初靜慮受有尋伺。業異熟身故有異。上地不爾。有說。初靜慮受表無表。業異熟身故有異。上地不爾。有說。初靜慮受四識身相應。業異熟身故有異。上地不爾。有說。初靜慮受三受相應。業異熟身故有異。上地不爾。由如是等種種因緣。初靜慮身異上地身一。又初靜慮。由染污想說爲想一。第二靜慮。由善想說爲想異。第三靜慮。由無覆無記異熟想說爲想一。問何故惡趣。第四靜慮。非想非非想處。皆不立識住耶。答有作是說。彼亦應立。在識住中。而不立者。是有餘說。尊者世友作如是說。此是世尊要略而說。然惡趣等攝在此中。謂諸惡趣當知攝在初識住中。第四靜慮攝次三中。非想非非想處攝後三中。所以者何。以界同故。有說。若處有二種識多分可得。立爲識住。一愛所攝受識。二見所攝受識。惡趣及非想非非想處。愛所攝受識多分不可得。第四靜慮。見所攝受識多分不可得。故非識住。有說。若處有三種識多分可得。立爲識住。一見所斷識。二修所斷識。三不斷識。惡趣。非想非非想處。不斷識俱不可得。第四靜慮。見所斷識多分不可得。故非識住。問豈不見所斷識多分不可得。故非識住。問雖有而於彼地非多分可得。五淨居天全無有故。問人欲界天。不斷識亦不可得。應非識住。答可得有二。一自性可得。二所依可得。人欲界天。不斷識雖非自性可得。而所依可得故立識住。問豈不非想非非想處。不

斷識亦所依可得耶。生彼有得阿羅漢故。

答雖有而非多分。以生彼中暫起聖道。取

無學果已。乃至涅槃不現前故。有說。若處

有六種識多分可得立為識住。謂見苦所斷

識。乃至修所斷識。及不斷識。惡趣。非想非非

想處。不斷識俱不可得。第四靜慮。前四所

斷識。多分不可得故。非識住。問答分別如

前應知。有說。若處識所樂住立為識住。諸

惡趣中苦所逼故。識不樂住。第四靜慮樂還

動故。識不安住。謂諸異生或樂入無色。或

樂入無想。或樂令識滅。若諸聖者或樂入

無色。或樂入淨居。或樂入無餘。非想非非

想處。極寂靜故。心微劣故。識不樂住。有說。

若處無壞識法。而可得者立為識住。諸惡

趣中有極苦受。第四靜慮。有無想定。無想

異熟。非想非非想處。有滅盡定。能壞識法。故

非識住。有說。若處由二事故。發起殊勝異

分諸識。今現在前立為識住。一由定故。二

由生故。惡趣。非想非非想處。二事俱無。第

四靜慮。雖有定故。而無生故。有言。惡趣二

事俱無。第四靜慮。雖有定故。而無生故。非

想非非想處。雖有生故。而無定故。由如是

等種種因緣。惡趣等非識住。

問何故四識住中。識非識住。七識住中。識是

識住。答由別因。故立四識住。由別因。故立

七識住。謂若有法。識所乘御。與識俱行。親

近相合。立四識住。識望於識。無如是事故。

不立。在四識住中。若法與識為因。為果。展

轉相資立。七識住。識望於識。有如是事。是

故立。在七識住中。

九有情居者。如契經說。有色有情身異想異。

如人一分天。是第一有情居。有色有情身異

想異。如梵眾天。是第二有情居。有色有情身

想異。如極光淨天。是第三有情居。有色有

情身。想一。如遍淨天。是第四有情居。有色

等如前說。有情居者。謂彼所繫色受想行識。

又是有所居。所住。所止。生處。故名有情

居。有色有情。無想無別想。如無想有情天。

是第五有情居。有色等如前說。無想者。彼

處長時想等滅故。則由此義名。無想有情

天。無色有情。一切色想皆超越。故諸有對想

皆隱沒故。於別異想。不任意故。入無邊空

空無邊處具足住。如隨空無邊處天。是第六

有情居。無色有情。一切空無邊處皆超越。故

入無邊識。識無邊處具足住。如隨識無邊處

天。是第七有情居。無色有情。一切識無邊處

皆超越。故。入無少所有。無所有處具足住。

如隨無所有處天。是第八有情居。無色有情

一切無所有處皆超越。故。入非想非非想處

具足住。如隨非想非非想處天。是第九有情

居。無色等如前說。一切無所有處皆超越。等

如餘處說。

問何緣惡趣及無想所。不攝廣果天等。非有

情居。答有作是說。彼亦應立為有情居。

而不立者。是有餘說。尊者世友作如是說。

此是世尊要略而說。然惡趣等攝。在此中。謂

諸惡趣當知攝在初有情居。無想所。不攝。

廣果天等。當知攝在第五有情居。所以者何。

以地同故。有說。若處餘樂來居。已居其中。

不樂遷動。是處可立為有情居。諸惡趣中

二俱不然。但由業力。令往令住。若隨意欲

利那不住。故不建立。第四靜慮。除無想天。

餘雖樂來。而好遷動。如邊城邑。人不樂居。

謂彼異生。或樂無色。或樂無想。若諸聖者。或

樂淨居。或趣涅槃。如國邊城。恒為盜賊隣

敵。侵故。貴族生財。樂轉餘處。雖留少分。以

充鎮守。有諸商人。來求資貨。鎮人謂曰。此

處多災。無以相瞻。商旅咸曰。此非城邑。如

是無想所。不攝天。惡業所驅。恒樂遷動。故

不說彼為有情居。

已分別三種自性。今當說難無雜相。問

四識住。七識住。為四攝。七。七攝。四耶。答應

作四句。有四非。七。謂地獄。傍生。鬼界。廣果

色受想行。及非想非非想處。受想行。有七非

四。謂人。欲界天。梵眾。極光淨。遍淨。空無邊

處。識無邊處。無所有處。心。有亦四。亦七。謂人

欲界天。梵眾。極光淨。遍淨。色受想行。及空無

邊處。識無邊處。無所有處。受想行。有非。四非

七。謂地獄。傍生。鬼界。廣果。非想非非想處。心。

此中所以如前廣說。問四識住。九有情居。

為四攝。九。九攝。四耶。答應作四句。有四

非。九。謂地獄。傍生。鬼界。無想天。所不攝。廣果。

色受想行。有九非。四。謂人。欲界天。梵眾。極

光淨。遍淨。無想天。四無色。心。有亦四。亦九

謂人。欲界天。梵眾。極光淨。遍淨。無想天。色

受想行。及四無色。受想行。有非。四非。九。謂

地獄。傍生。鬼界。無想天。所不攝。廣果。心。此中

○或樂令識滅○ ○無餘二淨樂○ ○而可得者○ ○或趣二或樂無色或樂入○ ○樂二靜○ ○種二動○ ○當
十(顯)○ ○(問)○ ○

問世尊何故於無想天。及有頂天多說爲

處答有諸外道執此二處以爲解脫。佛爲遮彼說爲生處。有說外道執此二處爲最寂靜。佛說爲處。明是喧動而非寂靜。是界趣生流轉處故。有說外道執此二處是真解脫。永無退還。故佛說彼是退還處。非真解脫。謂從非想非非想處沒。多生下地。無想天沒。必生欲界。有說彼二天壽量長遠。外道多執爲真涅槃。謂無想天於唯異生。生處壽量最遠。非想非非想天於一切生處壽量最遠。故佛說彼是無常處。有作是說九有情居。世尊皆以二名宣說。於其七種作二名說。謂名識住及有情居。於餘二種亦二名說。謂名爲處及有情居。有餘師說佛以識住與有情居展轉相攝。餘不識者。唯有二處不應異釋。空無邊等亦名處故。有說生處精勤果中此居後邊故。說名處。謂唯異生生處精勤果中無想天爲後邊。一切生處精勤果中有頂天爲後邊。

大種蘊第五中執受納息第四之一

有執受大種與有執受大種爲親緣如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責復次欲止說因緣法及去來世非實有者意顯

諸因緣去來實有故作斯論。此中有執受大種者。謂現在剎那有情數攝。心心所法所執受大種。無執受大種者。謂過去未來及現在一分有情數攝。并三世一切非情數攝所有大種。是謂此處略毘婆沙。

有執受大種。與有執受大種爲幾緣。答因。增上。因者一因。謂俱有因。增上者謂不礙生。及唯無障。然有差別。謂一果者。異類相望。爲因。增上。非一果者。但一增上。有執受大種。與無執受大種爲幾緣。答因。增上。因者一因。謂同類因。增上者如前說。然有差別。謂有執受大種。與未來有情數大種。爲因。增上。與餘無執受大種。但一增上。無執受大種。與無執受大種爲幾緣。答因。增上。因者二因。謂俱有。同類。增上者如前說。然有差別。謂過去有情數大種。與過去有情數大種。爲因。增上。因者二因。謂俱有。同類。增上者如前說。與未來有情數大種。及現在有情數無執受大種。爲因。增上。因者一因。謂同類。增上者如前說。與餘無執受大種。但一增上。過去非有情數大種。與過去非有情數大種。爲因。增上。因者二因。謂俱有。同類。增上者如前說。與未來現在非有情數大種。爲因。增上。因者一因。謂同類因。增上者如前說。與過去未來有情數。及現在有情數。無執受大種。但一增上。未來有情數大種。與未來有情數大種。爲因。增上。因者一因。謂俱有因。增上者如前說。與餘無執受大種。但一增上。未來非有情數大種。與未來非有

情數大種爲因。增上者如前說。與餘無執受大種但一增上者。現在有情數無執受大種。與現在有情數無執受大種爲因。增上者如一因。謂俱有因。增上者如前說。與未來有情數大種爲因。增上者如一因。謂同類因。增上者如前說。謂同類因。增上者如前說。與餘無執受大種但一增上。無執受大種。與有執受大種爲幾緣。答因增上。因者一因。謂同類因。增上者如前說。然有差別。謂過去有情數大種。與有執受大種爲因。增上者如一因。謂同類因。增上者如前說。餘無執受大種。與有執受大種但一增上。已說大種當說所造。所造亦二。謂有執受及無執受。現在剎那有情數攝。心心所法所執受者。是有執受過去未來及現在。一分有情數攝三世一切非情數攝。是無執受。是謂此處略毘婆沙。有執受所造色。與有執受所造色。爲幾緣。答一增上。增上義如前說。無因者。有對所造色展轉相望非俱有因故。有執受所造色。與無執受所造色。爲幾緣。答因。增上者二因。謂同類異熟。增上者如前說。然有差別。謂有執受所造色。與未來有情數所造色。爲因。增上。與餘無執受所造色。但一增上。無執受所造色。與無執受所造色。爲幾緣。答因。增

①(天)一〇〇 ②一切二異生聖者〇〇 ③作二亦〇〇 ④二二一〇〇 ⑤來二米〇〇 ⑥但二爲〇〇 ⑦數十(無就受)〇〇* ⑧上十(現在非有情數大種)〇〇 ⑨(在)一〇〇

問所緣增上。因者三。因。謂相應。俱有。同類。等無問者。謂無漏法等無間。無漏法現在前。所緣者。謂無漏法。與無漏法。爲所緣。卽滅道忍智品心心所法。增上者如前說。無漏法。與有漏法。爲幾緣。答等無間。所緣。增上。等無問者。謂無漏法等無間。有漏法現在前。所緣者。謂無漏法。與有漏法。爲所緣。增上者如前說。非因者。以因如種子。非無漏法。與有漏法。爲種子。故。有爲法。與有爲法。爲幾緣。答因等無間。所緣增上。因者五。因。謂相應等五。等無問者。謂有爲法等無間。有爲法現在前。所緣者。謂有爲法。與有爲法。爲所緣。增上者如前說。有爲法。與無爲法。爲幾緣。答無。無爲法。與無爲法。爲幾緣。答無。無爲法。與有爲法。爲幾緣。答所緣。增上。所緣者。謂無爲法。與有爲法。爲所緣。增上者如前說。問何故有爲法。有因有緣。

問諸有爲法有時不生誰作留難爲有爲法無爲法耶。答諸有爲法爲作留難。非無爲法。以無爲法恒與有爲作能作因。及增上緣。於生不生俱無障故。如泉池側師子口等。水不流時自有餘緣。非此爲障。問諸無爲法。與有爲法作增上緣及所緣緣。於能緣不能緣作增上緣。有勝劣不。答增上緣義等無差別。若緣不緣皆無障故。所緣緣義則有差別。於能緣者作所緣緣。於不能緣。則便不作諸纏所纏。續地獄有。乃至廣說。所說有聲義有多種。如結蘊廣說。此中說續衆同分。有情數五蘊名有。然相續有五。一中有相續。二生有相續。三分位相續。四法相續。五剎那相續。中有相續者。謂死有蘊滅。中有蘊起。中有續死有名。中有相續。生有相續者。謂中有蘊滅生有蘊起。生有續中有名。生有相續。分位相續者。謂羯邏藍位蘊滅類。

諸纏所纏續地獄有最初所得諸根大種。彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣。答一增上。卽彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣。答一增上。諸纏所纏續傍生有鬼有人有天人。最初所得諸根大種。彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣。答一增上。卽彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣。答一增上。問若彼心心所法不緣彼諸根大種而結生者。可說彼諸根大種與彼心心所法。但一增上。若彼心心所法緣彼諸根大種而緣生者。彼諸根大種與彼心心所法便爲二緣。謂所緣增上。何故定答但一增上。答亦應說二而不說者。當知此義有餘。有說此中說決定者。謂增上緣則定。所緣緣不定。是以不說。有說此中說互有者。謂根大種與心心所展轉爲增上緣。是以則說非心心所與。

根大種爲所緣緣，是故不說。有說此中說相資者，謂彼根大與心心所更互相資增上義勝，所緣不爾隨緣何法皆得起故，是以不說。

生欲界入有漏初靜慮，乃至非想非非想處。長養諸根增益大種，彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣。答一增上。即彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣。答一增上。問彼心心所法若緣餘法而入定者，可如所說。若即緣彼諸根大種而入定者，則有二緣。何故乃說但一增上。答應說而不說者，當知此義有餘。有說此中說決定者，所緣不定是故不說。有說此中說互有者，所緣不爾是故不說。有說此中說相資者，謂心心所與彼根大更互相資增上義勝，所緣不爾隨緣何法皆得起是故不說。問入諸靜慮長益根大與入無色差別云何。答靜慮長益多而非妙。如縛喝國食無色長益妙而非多。如中印度食。

生欲界入無漏初靜慮，乃至無所有處。長養諸根增益大種，彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣。答一增上。即彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣。答一增上。此中不說所緣緣義及靜慮無色長益差別。如前應知。問入有漏靜慮無色長益根大與入無漏差別云何。答有漏長益多而非妙。無漏長益妙而非多。二喻如前。生色界入有漏初靜慮，乃至非想非非想處。長養諸根增益大種，彼諸根大種與彼

心心所法爲幾緣。答一增上。即彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣。答一增上。生色界入無漏初靜慮，乃至無所有處。長養諸根增益大種，彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣。答一增上。即彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣。答一增上。此中不說所緣及靜慮無色有漏無漏長益差別皆如前說。有執受是何義。答此增語所顯自體法。無執受是何義。答此增語所顯非自體法。然多處說有執受言，謂此中說有執受是何義。謂隨自體法契經復說。

有執受苦蘊 便引生衆苦

謂生苦老苦 病苦及死苦

有經復說。無間異生長夜修治有執受我餘經復說。況於此身暫停住中。有執受。品類足說。九處少分名有執受。識身論說。有執受蘊是慈所緣。問如是諸說義有何異。答此中說內身所攝五蘊名有執受。初契經說續衆同分。有情數五蘊名有執受。次契經說無始時來身見事五蘊名有執受。後契經說內身所攝色蘊名有執受。品類足說一剎那。九處少分名有執受。識身論說一剎那。五蘊少分名有執受。有說品類足。識身論說一剎那有情數。九處少分名有執受。有說。二論說一剎那有根所攝。九處少分名有執受。有說。二論說一剎那異熟所攝。九處少分名有執受。是名差別。問慈何故但緣色。答初修時緣色。成時緣五蘊。西方師說。有執受有四種。一身有執受。二相續有執受。三衆同分有

執受。四世俗施設有執受。身有執受者。謂初經所說有執受。苦蘊相續有執受者。如說我有根身相續執受。衆同分有執受者。如說我有根身衆同分執受。世俗施設有執受者。如說我執受如是重擔。如是事業。此中說內身五蘊名有執受。此所不攝法。是無執受。問如前所說。有執受無執受其相云何。答有說。若與血肉筋骨相雜住者名有執受。與此相遠名無執受。有說。於彼所刺破裂時。生苦痛捨擔名有執受。與此相遠名無執受。尊者妙音作如是說。若法已生未滅有情數。是有對非所聞名有執受。已生者簡未來。未滅者遮過去。有情數者遮非有情數。是有對者遮意處法處。非所聞者遮聲處。與此相遠名無執受。尊者左取作如是言。若法有方分有情數繫屬身。是有對可牽可斥名有執受。有方分者遮過去未來。有情數者遮非有情數繫屬身者。遮身所出。謂髮毛等。是有對者。遮意處法處。可牽可斥者。遮聲處。與此相遠名無執受。問十二處中。幾有執受。幾無執受。答若生欲界九處少分。是有執受。三處全。九處少分。是無執受。三處謂聲處意處法處。若生色界七處少分。是有執受。三處全。七處少分。是無執受。三處如前說。問於此身中三十六種諸不淨物。幾有執受。幾無執受。答髮毛爪齒根有執受。餘無執受。皮膚腦血生有執受。朽無執受。骨肉筋脈心肺脾胃肝腸胃膜脂髓腦髓生熟二藏皆有執

◎大十(種)◎ ◎所十(法)◎ ◎喝二喝◎ ◎有十(愛)◎ ◎答一◎ ◎

受。香。臘。淡。飲。漢。唾。淚。汗。屎。尿。塵。垢。皆。無。執。

順結義如前順取非順取說。

受順取是何義。答此增語所顯。有漏法非順取。是何義。答此增語所顯。無漏法。問何故有漏法名順取。答有說。此法從取生。能生取故名順取。有說。此法從取轉。能轉取故名順取。有說。此法取所引能引取故名順取。有說。此法取所長養。能長養取故名順取。有說。此法取所增廣。增廣於取故名順取。此增廣。言顯滋蔓義。有說。此法繫屬於取。故名順取。如屬王者名為順王。由內無我。若有問言。汝屬於誰。答言。屬於有說。諸取於此法中。將生已生。將執已執。將住已住。故名順取。有說。諸取於此法中。將長養已長養。故名順取。有說。諸取於此法中。將增廣已增廣。故名順取。有說。諸取於此堅著。如濕膩物墮垢隨著。故名順取。有說。諸取於此樂住。如魚蝦慕樂處水中。故名順取。有說。此法為取舍宅安立足處。故名順取。謂依此法。一切愛慢見疑癡癡諸纏垢等皆生長故。諸有漏法由同分取。得順取名。非異分取。謂欲界法由欲界取。色界法由色界取。無色界法由無色界取。初靜慮地法。由初靜慮地取。乃至非想非非想地法。由非想非非想地取。以有漏法界地無雜故。若依相續則有雜義。謂由自身取他身法得順取名。由他身取自身法得順取名。若不爾外法應非順取。外無取故。順結是何義。答此增語所顯。有漏法非順結。是何義。答此增語所顯。無漏法。廣釋順結非。

見處是何義。答此增語所顯。有漏法非見處。是何義。答此增語所顯。無漏法。然見處聲說有多處。謂此中說。見處是何謂有漏法俱。迦捺陀契經復說。諸所有見諸所有見處。諸所有見經諸所有見等起諸所有見損害。世尊一切悉知悉見。此中見者謂五見。見處者謂見所緣。見經者謂見現行。見等起者謂見因。見損害者謂見滅。世尊一切悉知悉見者謂見對治。有作是說。見見處見經謂苦諦見等起謂集諦。見損害謂滅諦。世尊一切悉知悉見謂道諦。阿羅揭陀喻經。復說有六見處。謂諸所有色。若過去若未來若現在廣說。乃至苾芻。應以正慧觀彼一切非我所。勿起我慢諸所有受。乃至廣說。諸所有有。乃至廣說。諸有見聞覺知若得若求。意隨尋伺。乃至廣說。諸有此見。有我有有情有世間。常恒疑住無變易法正如是住。乃至廣說。諸有此見。我應不有。我應非有。我當不有我當非有。苾芻應以正慧觀彼一切非我所。勿起我慢。苾芻應於如是見處取處等。隨觀察無我我所。若能如是則於世間無所執受。乃至廣說。此中諸所有色受想者。即色受想。諸有此見。有我有有情。乃至廣說。諸有此見。我應不有。乃至廣說者。謂行蘊諸有見聞覺知等。謂識蘊。問見聞覺知其義已具。若得若求意隨尋伺。更何所顯。答前廣今略。前別今總。前開今合。前漸今頓。是謂所顯防諸漏經復作是說。於六見處不

正思惟。則於內身隨起一執。諦故住故我。有我諦故。住故我無我。我見我。我見無我。無我見我。或此有我。有有情。有命者。有生者。有養者。有補特伽羅。有意生。有摩納婆。或無等當現。於彼彼處已作未作諸善惡業受異熟果。問如是四處說見處聲有何差別。答有說。此中所說見處顯一切有漏法。初經所說見處。總顯五見。第二經所說見處。顯見及離見法。第三經所說見處。顯有身見邊執見。有說。此及初二經所說見處。總顯五取蘊。第三經所說見處。但顯行蘊少分。有說。此及初二經。通顯相應不相應法。第三經。唯顯相應法。如相應不相應。有所依無所依。有行相無行相。有所緣無所緣。有警覺無警覺亦爾。有說此及初二經。通顯有色無色法。第三經。唯顯無色法。如有色無色。有見無見。有對無對亦爾。有說此及初二經。通顯不染法。第三經。唯顯染法。如染不染。有罪無罪。有覆無覆。黑白。纏非纏。亦爾。有說。此及初二經。通顯見修所斷法。第三經。唯顯見所斷法。如見所斷修所斷。無事有事。忍對治智對治亦爾。有說。此及初二經。通顯善不善無記法。第三經。唯顯無記法。有說。此及初二經。通顯有異熟無異熟法。第三經。唯顯無異熟法。問諸有漏法。由何見故說名見處。答有說。由有身見邊執見故說為見處。此二但緣自地境故。有說。由四見故謂除知見。由此四種有漏緣故。如是說者。由五見故得見

處名。問若爾滅道應名見處邪見境故。答見處有二。一。所緣處。二。隨眠處。具此二義乃名見處。滅道雖是邪見所緣處。非隨眠處故。不名見處。有說見處有二。一。所緣處。二。相應處。具此二義。立見處名。滅道雖是見所緣處。非相應處。由此不得名爲見處。若法是因彼法內處攝耶。乃至廣說。問何故作此論。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而作論。但不違法相。便不應責。有作是說。爲止他宗顯己義故。謂有異宗說內外法皆非實有。今遮彼意。明內外法皆是實有。故作斯論。然內外法差別有三。一。相續內外。謂在自身名爲內。在他身及非有情數名爲外。二。處內外。謂心心所依名內。所緣名外。三。情非情內外。謂有情數法名內。非有情數法名外。此中但依相續爲論。

若法是因彼法內處攝耶。答應作四句。有法是內。非內處攝。如說於內受內法住。修法觀。彼法是內者在自身故。非內處攝者。非心心所所依故。應知此中亦攝自身色等五境。有法內處攝。非是內。如說於外身外心住。修心觀。彼法內處攝者。是心心所所依故。非內者在自身故。應知此中亦攝他身眼耳鼻舌。有法是內。亦內處攝。如說於內身內心住。修心觀。彼法是內者在自身故。亦內處攝者。心心所所依故。應知此中亦攝自身眼耳鼻舌。有法非是內。非內處攝。如說於外受外法住。修法觀。彼法非

內者。非在自身故。非內處攝者。非心心所所依故。應知此中亦攝他身等色等五境。若法是因彼法外處攝耶。答應作四句。有法是外。非外處攝。如說於外身外心住。修心觀。彼法是外者在自身故。非外處攝者。非唯心心所所緣故。應知此中亦攝他身眼耳鼻舌。有法外處攝。非外。如說於內受內法住。修法觀。彼法外處攝者。唯心心所所緣故。非外者在自身及非有情數故。應知此中亦攝他身等色等五境。有法是外。亦外處攝。如說於外受外法住。修法觀。彼法是外者。在他身及非有情數故。亦外處攝者。唯心心所所緣故。應知此中亦攝他身等色等五境。有法非外。非外處攝。如說於內身內心住。修心觀。彼法非外者。非在他身及非有情數故。非外處攝者。非唯心心所所緣故。應知此中亦攝自身眼耳鼻舌。

若說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

有二受。謂身受心受。乃至廣說。問何故作

此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。受即是心分位差別。復有說言。唯有苦受。無別樂捨。爲遮彼意。顯受非心有二差別。故作斯論。問此中何故不問一受。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有說此中顯受差別。展轉相攝。非顯受體故。不問一。有二受。謂身受心受。有三受。謂樂受苦受不苦不樂受。爲二攝。三攝。二耶。答互相攝隨其事。謂身受攝三少分。即此攝身受。心受亦爾。是故說隨其事。二受如前說。有四受。謂三界繫受。及不繫受。爲二攝。四攝。二耶。答互相攝隨其事。謂身受攝二少分。即此攝身受。二少分者。欲界繫受。色界繫受。心受攝。二全二少分。即此攝心受。二全者。無色界繫受。不繫受。二少分者。欲界繫受。色界繫受。是故說隨其事。二受如前說。有五受。謂樂根苦根喜根憂根捨根。爲二攝。五攝。二耶。答互相攝隨其事。謂身受攝一全二少分。即此攝身受。一全者。苦根。二少分者。樂根捨根。心受攝。二全二少分。即此攝心受。二全者。喜根憂根。二少分者。樂根捨根。是故說隨其事。二受如前說。有六受。謂眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受。爲二攝。六攝。二耶。答互相攝隨其事。謂身受攝五全。即此攝身受。五全者。眼觸所生受。乃至身觸所生受。心受攝。二全。即此攝心受。一全者。謂意觸所生受。是故說隨其事。二受如前說。有十八受。謂六喜意近行。六憂意近行。六捨意近行。爲二攝。十八攝。二耶。答二攝。十八非十

◎修二預◎◎非是一者非◎◎[是]一◎◎他二自◎◎此二比◎◎唯二惟◎◎下同

八攝二。何所不攝。謂有漏樂根苦根。五識相應捨根。及無漏受。問何故有漏樂根非意近行耶。答欲界初靜慮樂根唯在五識。及三識意近行唯在意識。故有漏樂根非意近行。問第三靜慮有漏樂根。唯在意識何故不說。答初非分故後亦不立。有說。彼非全故。謂無全地有漏樂根。在意識者是故不立。有說。彼樂受雖與意識相應。而非捷利。意近行必捷利分別轉故。又所對苦非。近行故此亦不立。問何故苦根非意近行。答苦根唯五識相應。意近行者意識相應。有說。苦根不能分別。能分別者立意近行。有說。苦根取自相境。意近行者取自相。復次苦根唯緣現在。意近行者通緣三世。復次苦根一往取境。意近行者數往而取。復次苦根不能思度。能思度者立意近行。問何緣五識相應捨根非意近行。答如苦根說。問何故無漏受非意近行。答以無漏受無意近行相故。又受若能增。益諸有。攝受諸有。任持諸有。立意近行。無漏受損減。違害破壞諸有故。不立意近行。又受乃至是身見事。乃至至不墮。意近行。無漏受乃至非身見事。乃至不墮。苦集諦。故不立意近行。二受如前說。有三十六受。謂六耽嗜依喜。六出離依喜。六耽嗜依憂。六出離依憂。六耽嗜依捨。六出離依捨。爲二攝三十六攝二耶。答二攝三十六非三十六攝二何所不攝。謂如前說。即有漏樂根苦根五識相應。捨根及無漏受。問答分別如前應。知。二受如前說。有

百八受。謂依三世各三十六。爲二攝百八攝二耶。答二攝百八非百八攝二。何所不攝。謂如前說。即有漏樂根。乃至無漏受。問答如前。三受四受。爲三攝四四攝三耶。答互相攝隨其事。謂樂受攝三少分。即此攝樂受。三少分者。欲界繫。色界繫。不繫受。苦受攝一少分。即此攝苦受。一少分者。欲界繫受。不苦不樂受。攝一全。三少分。即此攝不苦不樂受。一全者。無色界繫受。三少分者。欲界繫。色界繫。不繫受。是故說隨其事。三受五受。爲三攝五五攝三耶。答互相攝隨其事。謂樂受攝二全。即此攝樂受。二全者。樂根喜根。苦受攝一全。即此攝苦受。二全者。苦根憂根。不苦不樂受攝一全。即此攝不苦不樂受。一全者。捨根。是故說隨其事。三受六受。爲三攝六六攝三耶。答互相攝隨其事。謂樂受攝六少分。即此攝樂受。苦受攝六少分。即此攝苦受。不苦不樂受攝六少分。即此攝不苦不樂受。諸六少分者。眼觸所生受。乃至意觸所生受。是故說隨其事。三受十八受。爲三攝十八十八攝三耶。答三攝十八非十八攝三。何所不攝。謂有漏樂根苦根五識相應。捨根及無漏受。三受三十六受。三受。百八受說亦爾。皆於三受不攝有漏樂根。乃至無漏受。故問答如上。四受五受。爲四攝五五攝四耶。答互相攝隨其事。謂欲界繫受。攝二全三少分。即此攝欲界繫受。二全者。苦根憂根。三少分者。樂根喜根捨根。色界繫受攝三少分。即此攝色界

繫受。三少分者。樂根喜根捨根。無色界繫受攝一少分。即此攝無色界繫受。一少分者。捨根。不繫受攝三少分。即此攝不繫受。三少分者。樂根喜根捨根。是故說隨其事。四受六受。爲四攝六六攝四耶。答互相攝隨其事。謂欲界繫受。攝二全四少分。即此攝欲界繫受。二全者。鼻觸所生受。舌觸所生受。四少分者。眼觸所生受。耳身意觸所生受。色界繫受攝四少分。即此攝色界繫受。四少分者。眼觸所生受。耳身意觸所生受。無色界繫受攝一少分。即此攝無色界繫受。不繫受攝一少分。即此攝不繫受。一少分者。意觸所生受。是故說隨其事。四受十八受。爲四攝十八十八攝四耶。答四攝十八非十八攝四。何所不攝。謂有漏樂根苦根五識相應捨根。及無漏受。四受三十六受。四受百八受。說亦爾。問答如上。五受六受。爲五攝六六攝五耶。答互相攝隨其事。謂樂根捨根攝六少分。即此攝樂根捨根。六少分者。眼觸所生受。乃至意觸所生受。苦根攝五少分。即此攝苦根。五少分者。眼觸所生受。乃至身觸所生受。憂根喜根攝一少分。即此攝憂根喜根。一少分者。意觸所生受。是故說隨其事。五受十八受。五受三十六受。五受。百八受。皆如前四受十八受等說。是故說隨其所應。六受。十八受。六受三十六受。六受。百八受。當知亦爾。十八受三十六受。爲十八攝三十六三十六攝十八耶。答互相攝隨其事。謂六喜意近行攝

十二全。即此攝六喜意近行。十二全者。六耽嗜依喜。六出離依喜。六憂意近行攝。十二全。即此攝六憂意近行。十二全者。六耽嗜依憂。六出離依憂。六捨意近行攝。十二全。即此攝六捨意近行。十二全者。六耽嗜依捨。六出離依捨。是故說隨其事。十八受。百八受。爲十八攝。百八攝。十八耶。答互相攝隨其事。謂六喜意近行。攝三十六全。即此攝六喜意近行。三十六全者。六耽嗜依喜。此各三世。六憂意近行。攝三十六全。即此攝六憂意近行。三十六全者。六耽嗜依憂。六出離依憂。此各三世。六捨意近行。攝三十六全。即此攝六捨意近行。三十六全者。六耽嗜依捨。六出離依捨。此各三世。是故說隨其事。三十六受。百八受。爲三十六攝。百八攝。三十六耶。答互相攝隨其事。謂三十六各攝三全。即此攝三十六。三全者。即三十六各三世別。是故說隨其事。問十八意近行云何建立。爲以相應。爲以自性。爲以所緣。設爾何過。若以相應。則唯有一。謂意識相應近行。若以自性。則唯有二。謂喜近行。憂近行。捨近行。若以所緣。則唯有六。謂色近行乃至法近行。何故說十八耶。答總以三緣故立。十八。謂一意識相應近行。有喜憂捨三種自性。各緣色等六種境起故有十八。已說自性當說所。以何因緣故。名意近行。答此十八受意爲近緣。行於境界。名意近行。又此爲近緣。令意於境數數行。故名意近行。又依意故近境而

行。名意近行。於境捷利樂數分別故名爲行。如捷利女。數於其夫。起分別行。或取喜相。或取憂相。或取捨相。如是捷利受數於六境。起分別行。或行順喜相。或行順憂相。或行順捨相。由此因緣名意近行。問此十八意近行。爲但意地。亦五識耶。答唯在意地。非五識。問若爾何故經說眼見色已。於順喜色起喜近行。於順憂色起憂近行。於順捨色起捨近行。廣說乃至意知法已。於順喜法起喜近行。於順憂法起憂近行。於順捨法起捨近行耶。答由五識身所引起故。爲運路故作如是說。然意近行唯在意地。如不淨觀。亦唯意地。然契經言眼見色已。隨觀不淨具足安住。亦由眼識所引起。故爲運路故作如是說。又契經說眼見色已。乃至廣說。故知意近行不在五識。問亦說意知法已。豈亦不在意識耶。答就勝說故。無過謂初喜等雖亦近行。然非明利。後重於境捷利分別。乃名近行。由此故言意知法已。又五識中無近行義。如前已說。問前際後際所有分別亦是意近行耶。契經何故不說。答是意近行。但隨明了故且說現在。由斯類顯去來亦是。問諸有非見色已而分別色。乃至非觸觸已而分別觸。此所生喜等是意近行耶。答是意近行。然契經中依明了義。說見色已。乃至廣說。問諸有眼見色已。起聲等分別。乃至意知法已。起色等分別。此所生喜等是意近行耶。答是意近行。然契經中依明了義。說見色已。乃至

廣說。若作是說。則覺所覺。根根義。行相所緣皆得明了。若不爾者。便不分明。問此十八意近行。幾雜緣。幾不雜緣。答十五不雜緣。謂色意近行三。乃至觸意近行三。餘雜緣不雜緣。謂法意近行三。緣內六處。及外法處。若總若別名不雜緣。若緣此七或總或別。及外五中或一或二。或乃至五名爲雜緣。於外五中。若合緣二。或乃至五亦名雜緣。法意近行法名通故。以合緣故非前五。問頗有色等決定順喜。乃至決定順捨耶。答依所緣故。無依相續故。有謂有色等。或時可意。或時不可意。或於彼可意。於此不可意。於餘非可意。非不可意。有說。色等於親品順喜。於怨品順憂。於中品順捨。問此十八意近行。幾續生幾命終。答六。謂六捨意近行。所以者何。諸喜憂意近行勝作意轉。命終續生無勝作意。問羯邏藍等位中。各有幾意近行。答皆容有十八。問幾意近行能離染耶。答一謂雜緣。捨法意近行。能爲無間道故。若解脫道通有雜緣。喜法意近行。加行勝進亦通所餘。問此十八意近行。何界地有。幾答欲界具一切。色界中初二靜。應各有十二除六憂。第三第四靜慮。各有六。復除六喜。無色界中空無邊處近分。若許有別緣下者。則有四捨意近行。謂色聲觸法。若唯許總緣下者。則唯有一法捨意近行。如是說者。應說有四。四無色根本。及上三近分。各唯有一

●以十(者)●●是二女●●地二近●●(行)●●(但)●●離二雜●●應二慮●●(有)●●(唯)●●

法捨意近行

問幾意近行緣何界法答欲界繫十八中。六唯緣欲界繫。謂緣香味喜憂捨近行。九通緣欲色界繫。謂緣色聲觸喜憂捨近行。三通緣三界繫及不繫。謂緣法喜憂捨近行。初二靜慮各十二中。四唯緣欲界繫。謂緣香味喜捨近行。六通緣欲色界繫。謂緣色聲觸喜捨近行。二通緣三界繫及不繫。謂緣法喜捨近行。第三第四靜慮各有六中。二唯緣欲界繫。謂緣香味喜捨近行。三通緣欲色界繫。謂緣色聲觸喜捨近行。一通緣三界繫及不繫。謂緣法喜捨近行。空無邊處近分。若許有四意近行者。三唯緣色界繫。謂緣色聲觸喜捨近行。一通緣色無色界繫及不繫。謂緣法喜捨近行。若許唯有一意近行。謂法捨意近行者。彼一通緣色無色界繫及不繫。四無色根本。及上三近分。所有各一法捨意近行。皆通緣無色界繫及不繫。則此諸意近行。誰成就幾。答生欲界。若未得色界善心。彼成就欲界一切。初二靜慮各八。第三第四靜慮各四。無色界一。若得色界善心。未離欲界染。彼成就欲界一切。初靜慮十。第二靜慮八。第三第四靜慮各四。無色界一。若已離欲界染。未得第二靜慮善心。彼成就欲界初靜慮各十二。第二靜慮八。第三第四靜慮各四。無色界一。若得第二靜慮善心。未離初靜慮染。彼成就欲界初靜慮各十二。第二靜慮十。第三第四靜慮各四。無色界一。若已離初靜慮染。未得第三靜慮善心。彼成就欲

界初二靜慮各十二。第三第四靜慮各四。無色界一。若得第三靜慮善心。未得第四靜慮善心。彼成就欲界初二靜慮各十二。第三靜慮六。第四靜慮四。無色界一。若得第四靜慮善心。未得空無邊處善心。彼成就欲界初二靜慮各十二。第三第四靜慮各六。無色界一。若得空無邊處善心。諸說彼地近分有四意近行者。彼成就欲界初二靜慮各十二。第三第四靜慮各六。空無邊處四。上三無色各一。諸說彼地近分唯有一意近行者。彼成就四無色各一。餘如前說。若生初靜慮。若未得第二靜慮善心。彼成就初靜慮十二。第二靜慮八。第三第四靜慮各四。無色界一。成就欲界一。謂法捨意近行。即通果心俱。總緣色等為境起故。有說。彼成就三。謂色聲法捨意近行。即通果心俱。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所變化事。以總緣故。即有緣法捨意近行。有說。彼成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故。若得第二靜慮善心。未離初靜慮染。彼成就第二靜慮十。餘如前說。若已離初靜慮染。未得第三靜慮善心。彼成就第三靜慮十二。餘如前說。若得第三靜慮善心。未得第四靜慮善心。彼成就第三靜慮六。餘如前說。若得第四靜慮善心。未得空無邊處善心。彼成就第四靜慮六。餘如前說。若得空無邊處善心。有說。彼成就空無邊處四。上三無色各一。有

說。彼成就四。無色各一。餘如前說。生第二靜慮。若未得第三靜慮善心。彼成就第二靜慮十二。第三第四靜慮各四。無色界一。欲界如前說。成就初靜慮一。謂法捨意近行。以總緣故。有說。成就三。謂色聲法捨意近行。若緣所起身表。即有緣色捨意近行。若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。若緣所變化事。以總緣故。即有緣法捨意近行。有說。彼成就四。謂色聲觸法捨意近行。以生第二靜慮。起初靜慮三識身時。容有彼眷屬別緣色聲觸。初靜慮地無覆無記意識。現在前故。或通果心總別緣故。若得第三靜慮善心。未得第四靜慮善心。彼成就第三靜慮六。餘如前說。若得第四靜慮善心。未得空無邊處善心。彼成就第四靜慮六。餘如前說。若得空無邊處善心。有說。彼成就空無邊處四。上三無色各一。有說。彼成就四。無色各一。餘如前說。生第三靜慮。若未得第四靜慮善心。彼成就第三靜慮六。第四靜慮四。無色界一。欲界初靜慮如前說。成就第二靜慮一。謂法捨意近行。即通果心俱。總緣色等為境起故。有說。彼成就三。謂色聲觸法捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故。若得第四靜慮善心等如前說。生第四靜慮。成就多少應准前說。生無色界不成就下。成就自上亦應准前廣說。問此諸意近行云何得。答離欲界染前八無間解脫道時。各得初靜慮近分六。第九無間道時。得初靜慮及彼眷屬十二。得欲界二。

●〔緣〕一● ●欲一故● ●〔意〕一● ●● ●謂二諸● ●二二三● ●一三二● ●

謂法捨近行。有說得三。謂色聲法捨近行。有說得六。謂六捨近行。離初靜慮染。前八無間解脫道時。各得第三靜慮近分六。第九無間道時得第三靜慮及彼近分十二。欲界如前說。得初靜慮二。謂法捨近行。有說得三。謂色聲法捨近行。有說得四。謂色聲觸法捨近行。離第二靜慮染。前八無間解脫道時。各得第三靜慮近分六。第九無間道時。得第三靜慮及彼近分六。欲界初靜慮如前說。得第二靜慮一。謂法捨近行。有說得三。謂色觸法捨近行。離第三靜慮染。前八無間解脫道時。各得第四靜慮近分六。第九無間道時得第四靜慮及彼近分六。欲界初二靜慮如前說。得第三靜慮一。有說得三。如第二靜慮說。離第四靜慮染。一切無間解脫道時各得空無邊處四。有說得一。離空無邊處染。乃至離無所有處染。一切無間解脫道時皆唯得一。證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各十二。第三第四靜慮各六。空無邊處四。有說一。上三無色各一。已說離染得受生得者。謂從上地沒生下地時。得自地一切及下地隨所應。如說得捨及斷亦應准前廣說。

此十八意近行。由耽嗜出離依有差別故。世尊說為三十六師句。此中順染受名耽嗜依。順善受名出離依。問何故不說無覆無記。答彼亦說在此二中故。謂無覆無記。受有順染品。有順善品。順染品者耽嗜依攝。順善品者出離依攝。問何故說此名師句。

耶。答此差別句能表大師。是師。標幟故名。師句。由此諸句。唯佛大師能知能說無滯礙故。如契經言。若時衆會恭敬信受如來不喜。若不敬受如來不愛。正念正知住清淨捨。有說。此是外道師句。彼於此中有迷執故。有說。此應名為怨路。愛名為怨。依遊履故。有說。此應名為怨路。愛名為怨。依此而轉。或諸煩惱皆名為怨。彼依此轉故名怨路。有說。此應名為刀道。遊涉此者有傷害故。如說梵志第三意刀。若揮舉時發惡招苦。

問此三十六何界地有幾。答欲界具一切。色界中初二靜慮各有二十。第三第四靜慮各有十。無色界中空無邊處近分。若許有別緣則有五。若說唯緣則但有二。如是說者。應說有五。四無色根本及上三近分各唯有二。問此三十六。何界地幾緣。何界地。答欲界三十六中。十二唯緣欲界繫。十八通緣。欲色界繫。六通緣三。界繫及不繫。初二靜慮各二十中。四唯緣欲界繫。六唯緣色界繫。六通緣。欲色界繫。二通緣。色無色界繫及不繫。二通緣。三界繫及不繫。第三第四靜慮各十中。二唯緣欲界繫。三唯緣色界繫。三通緣。欲色界繫。一通緣。色無色界繫。及不繫。一通緣。三界繫及不繫。空無邊處近分。若說有五者。三唯緣。色界繫。一通緣。無色界繫及不繫。一通緣。色無色界繫及不繫。若說有二者。一通緣。無色界繫及不繫。一通緣。色

無色界繫及不繫。四無色根本。及上三近分。各有二中。二俱通緣。無色界繫及不繫。

問此三十六。誰成就幾。答生欲界若斷善根。彼成就欲界十八。初二靜慮各八。後二靜慮各四。四無色各一。若不斷善根。未得色界善心。彼成就欲界三十六。上地如前說。若得初靜慮善心。未離欲界染。彼成就欲界三十六。初靜慮十四。上地如前說。若已離欲界染。未得第二靜慮善心。彼成就欲界十二。初靜慮二十。上地如前說。若得第二靜慮善心。未離初靜慮染。彼成就欲界十二。初二靜慮二十。第二靜慮十四。上地如前說。若已離初靜慮染。未得第三靜慮善心。彼成就欲界初靜慮各十二。第二靜慮二十。上地如前說。若得第三靜慮善心。未離第二靜慮染。彼成就欲界初靜慮各十。第二靜慮二十。第三靜慮十。上地如前說。若已離第二靜慮染。未得第四靜慮善心。彼成就欲界初二靜慮各十二。第三靜慮十。上地如前說。若得第四靜慮善心。未離第三靜慮染。彼成就欲界初二靜慮各十二。後二靜慮各十四。無色各一。若已離第三靜慮染。未得空無邊處善心。彼成就欲界初二靜慮各十二。第三靜慮六。第四靜慮十四。無色各一。若得空無邊處善心。未離第四靜慮染。彼成就空無邊處五。有說二。上三無色各一。下地如前說。若已離第四靜慮染。未得識無邊處善心。彼成就第

●二二三● ●三二二● ●故一● ●標一● ●不十(喜不)● ●述一有● ●二二三●* ●(二)一●

顯正所明故作斯論

以無間道證預流果。修彼道時四念住幾現在修。幾未來修。四正斷。四神足。五根。五力。七覺支。八道支。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。八智三等持。幾現在修。幾未來修。答念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智等持。現在未來一。念住現在一。未來四者。此則遮。一心俱行及無未來修執。若有二心俱時行者。則應現在修四念住。然四念住必不俱行。一心相應無四慧故。不可此四一體建立行相所緣俱有異故。非一相續多心並起。勿由彼成多有情故。若未來世無修義者。則所修善無增廣義。起多加行則爲唐捐。設功用多所獲少故。又初成佛時應未具足一切功德。勿有此等過失故。有未來修。未來世寬故具修四現修勢用能引當來種類法。得令現前故現在一者。謂難緣法念住。見道證故。正斷神足現在未來四者。此則遮說正斷神足非俱時有一。正勤體有四所作如燈。一時有四作用。一三摩地由四因生故。從所因立四名稱。未來修者。亦證一義分故。現在未來各言修四根力。現在未來五者。此則遮根力體異及說五種次第生執。離根力位異而自體無別。即一信等行生破二用立根力名互不相違。相資俱起故。此五種非次第生。覺支現在未來六者。

此則遮說近分有喜。此處未得上根本地。未離下怖。不生喜故。經說依喜斷出離憂者。依加行道說。非無間道故不相違。此依未至無喜故六道支現在未來八者。此則止正語業命不俱者。意。無貪瞋癡所發無表。各有七種俱時起故。無靜慮者。此則止預流一來亦得靜慮者意。此未離欲入見道故。已離欲者非一向故。無無量者。此遮無量亦通無漏。及見道中修無量執。此緣有情故。非無漏見道迅速。又初得故不能兼修。又復未得根本地故。不修無量。無無色者。此遮無色有見道執。無色中無遍緣智故必無見道。又此未得無色定故。無解脫無勝處無遍處者。此遮前三解脫等。亦通無漏者執。十六行相所攝攝故。不名無漏。又爾時未得根本地故。彼皆不修無智者。此則遮說忍即是智。忍於諦境未如實審決故不名智。又於此位自分修故。不修未來諸智。是故言無等持。現在未來一者。此則遮說三三摩地義別體同。以三等持行相異故。體亦有別。一者。謂無願等持道類忍時。唯修此故。雖八忍皆無間道。依證果位說道類忍非餘。以無間道證一來果。修彼道時四念住。乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答若倍離欲染。入正性離生。彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智等持。現在未來一。若倍離欲染。入正性離生者。此則遮說異生不斷惑。然異生類能以龜等六種行相離欲界染乃至無所有處染。若先已離六品欲染。名倍離欲。倍後三故。所餘文句皆如前釋。若從預流果以世俗道證一來果。修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智等持。現在未來一。未來三。以世俗道證一來果者。此則遮說聖者不以世俗道斷惑。聖於二道俱成就故。隨欲現前。即以彼斷。念住現在一者。謂難緣法念住。有漏。離染無間道。必總緣故。根力現在未來五者。此則遮說信等唯無漏。說觀信等爲集等故。佛觀三根方說法故。有漏亦有根力用故。覺支現在無者。此則遮說覺支通有漏有漏不能如實覺故。說不淨觀俱修念覺支者。依展轉因有俱而說。未來六者。聖者起有漏道時。亦兼修無漏。故道支現在無者。雖道支通有漏。然覺支後說故亦唯無漏。阿毘達磨有如此相。無無量等者。未至定中無。彼根本地諸善法故。智現在一者。謂世俗智未來七者。除他心智。以無間道相違故。又未得故。此中但依八智作論除盡無生以位局故。等持現在無者。三等持雖通有漏。然此中說無漏者。以無漏是解脫門故。此文說第六無間道。以彼能證一來果故。餘如

前說若從預流果以無漏道證一來果修彼道時念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在未來八。無勝處。無遍處。無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。現在二。未來七。等持現在一。未來三。念住現在一者。謂法念住。或難不難以四法智隨起一故。智現在二者。謂苦智法智二。或乃至道智法智二。等持現在一者。謂三三隨一。餘如前說。

以無間道證不還果修彼道時。四念住乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答若已離欲染。依未至定入正性離生修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在未來八。無勝處。無遍處。無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持現在未來一。無勝處者。見道依下不修上故。餘如前說。

若依初靜慮入正性離生修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來七。道支現在未來八。靜慮現在未來一。無勝處。無遍處。無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持現在未來一。釋此文句准前應知。

若依靜慮中間入正性離生修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在未來七。未來八。靜慮現在無。未來一。無勝處。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持現在未來一。覺支現在六者。靜慮中間無。

喜根故。依上修下故。未來七。道支現在七者。此遮上地有尋者執此上心細故無有尋。餘如前說。若依第二靜慮入正性離生修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來七。道支現在七。未來八。靜慮現在一。未來二。無勝處。無遍處。無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持現在未來一。釋此文句准前應知。

若依第三靜慮入正性離生修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在七。未來八。靜慮現在一。未來三。無勝處。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持現在未來一。釋此如前。

若依第四靜慮入正性離生修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在七。未來八。靜慮現在一。未來四。無勝處。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持現在未來一。此隨所應。如前釋。

若從一來果以世俗道證不還果修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在無。未來八。無勝處。無遍處。無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。現在一。未來七。等持現在無。未來三。釋此文句如前應知。若從一來果以無漏道證不還果修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在未來六。道支現在未來八。無勝處。無遍處。無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。現在二。未來七。等持現在一。未來三。皆如前釋。以無間道證神境智通修彼道時。四念住乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答若諸異生。依初靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。無量現在無。未來四。無勝處。解脫。現在無。未來二。勝處現在無。未來四。無遍處。智。現在未來一。無等持。此中念住現在一者。謂身念住。神境智通。但緣色故。彼無間道亦但緣色。問如金剛喻定緣有頂四蘊。或三界滅道漏盡通緣有頂四蘊。如是則所緣或異。此中何故神境智通與無間道必同緣色。答金剛喻定與最初盡無生智。俱是觀諦斷煩惱道。但求離染。非於所緣有所轉作。故。所緣或異。神境智通等皆是隨事作意。俱欲於境變現了知。故。所緣必同。無量現在無。未來四者。根本地中有漏功德由同地故。隨應皆修解脫。現在無。未來二。謂初二解脫。彼在初二靜慮繫故。勝處現在無。未來四者。謂初四勝處。亦彼繫故。智現在未來一。謂世俗智。問何故無他心智。答無間道中不修彼故。是容暇道之所修。故。餘隨所應。如前說。

若諸聖者依初靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在無。未來七。道支現在無。未來五。覺支現在六者。靜慮中間無。

來八。靜慮現在未來一。無量現在無。未來四。無無色解脫。現在無。未來二。勝處現在無。未來四。無遍處智。現在一。未來七。等持現在無。未來三。靜慮現在未來一者。問聖者已離第三靜慮染得第四靜慮。依初靜慮修神通境通。無間道中應言靜慮未來修四。無漏。通依上下修故何故但說未來一耶。答有說。應言未來修四而不說者。當知有餘。有說。此中依漸次者說。謂從具縛入正性離生。乃至得不還果已。依初靜慮修神通境通。無間道中。未來修一。不修上者以未得故。有說。假使離第三靜慮染。依初靜慮修神通境通。亦但修一。不修上地故。問豈不依初靜慮斷上地染。及無學者。修練根時亦修上地所有功德耶。寧說依下不能修上。答斷上地惑能修上者。以彼地道所治同故。法斷彼惑能治必修。無學練根如得彼果。是故此皆依下修上。諸通不爾故不修上。如見道中唯修自下。此例非理。見道是初得種性未自在故。唯自分修。修道是已得種性。於彼自在寧不兼修。然五通是勝功德。修加行時必極作意。若諸靜慮已得自在。何理為障而不兼修。由此應知前說者好。無無色等准此應知。餘如前說。

若諸異生依第二靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。無覺支。無道支。靜慮。現在未來一。無量現在無。未來四。無無色。解脫。現在無。未來二。勝處現在無。未來四。無遍處智。現在未來一。無等持。靜慮。現在未來一者。彼已得下地。而不修者。有漏功德唯自地修。墮界地故。餘如前說。

若諸聖者。依第二靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在無。未來七。道支現在無。未來八。靜慮現在一。未來二。無量現在無。未來四。無無色。解脫。現在無。未來二。勝處現在無。未來四。無遍處智。現在一。未來七。等持現在無。未來三。靜慮未來二者。謂初二靜慮初唯無漏。餘如前說。

若諸異生依第三靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。無覺支。無道支。靜慮。現在未來一。無量現在無。未來三。無無色。無解脫。無勝處。無遍處智。現在未來一。無等持。無量。未來三者。除喜無量。無解脫等者。第三靜慮樂所迷故。無解脫等。厥行功德淨解脫等。雖作欣行相。由地有災橫故亦不得有餘。如前說。

一。無量現在無。未來三。無無色解脫。現在無。未來一。勝處現在無。未來四。遍處現在無。未來八。智現在未來一。無等持。解脫。未來一者。謂淨解脫身作證具足住。勝處未來四者。謂後四勝處。遍處。未來八者。謂前八遍處。由此地中離八災橫故。有此等清淨功德。餘如前說。若諸聖者。依第四靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在無。未來七。道支現在無。未來八。靜慮現在一。未來四。無量現在無。未來三。無無色。解脫。現在無。未來一。勝處現在無。未來四。遍處現在無。未來八。智現在一。未來七。等持現在無。未來三。廣釋如前。

以無間道。證天耳智通。他心智通。宿住隨念智通。死生智通。修彼道時。四念住乃至三。等持。幾現在修。幾未來修。答如神境智通應隨相說。由此五種皆依四靜慮。異生聖者俱能起故。然修天耳死生智通。無間道時。現在念住如神境智通說。以俱緣色作身念住故。修他心智通。無間道時。現在唯起心念住。修宿住隨念智通。無間道時。現在唯起法念住。餘隨所應皆如前說。以無間道。證漏盡智通。修彼道時。四念住乃至三。等持。幾現在修。幾未來修。答若依未至定證阿羅漢果修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在六。未來七。道支現在未來八。靜慮現在無。未來四。無無量。無色。現在無。未來一。勝處現在無。未來四。遍處現在無。未來八。智現在未來一。無等持。解脫。未來一者。謂淨解脫身作證具足住。勝處未來四者。謂後四勝處。遍處。未來八者。謂前八遍處。由此地中離八災橫故。有此等清淨功德。餘如前說。若諸聖者。依第四靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在六。未來七。道支現在未來八。靜慮現在無。未來四。無無量。無色。現在無。未來一。勝處現在無。未來四。遍處現在無。未來八。智現在未來一。無等持。解脫。未來一者。謂淨解脫身作證具足住。勝處未來四者。謂後四勝處。遍處。未來八者。謂前八遍處。由此地中離八災橫故。有此等清淨功德。餘如前說。若諸聖者。依第四靜慮修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在六。未來七。道支現在未來八。靜慮現在無。未來四。無無量。無色。現在無。未來一。勝處現在無。未來四。遍處現在無。未來八。智現在未來一。無等持。解脫。未來一者。謂淨解脫身作證具足住。勝處未來四者。謂後四勝處。遍處。未來八者。謂前八遍處。由此地中離八災橫故。有此等清淨功德。餘如前說。

若依初靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在一未來四無量無色無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處智現在二未來六等持現在一未來三若依第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來四無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第三靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第四靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第五靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三

若依無色定證阿羅漢果修彼道時。念住現在一。未來四。正斷神足現在未來四。根力現在未來五。覺支現在六。未來七。道支現在四。未來八。淨慮現在無。未來四。無無量。無色。現在一。未來三。解脫現在一。未來三。無勝處。無遍處。智現在二。未來六。等持現在一。未來三。依無色定者。謂依空無邊處。或依識無邊處。或依無所有處。由此三地皆有無漏道。能離非想非非想處染故。非想非非想處。定力殊劣。非無漏道所依止故。此中不說道支。現在四者。此則遮說無色界有無漏戒。及說上地有正思惟者意。以無所依四大種故。及上地心漸微細故。問如無無漏大種。而有無漏戒。如是雖無彼地大種。而有彼地戒。斯有何失。答無漏戒不墮界地。隨所依身大種所造。由此雖無無漏大種。而有所造無漏戒。有漏戒必墮界地。唯爲自地大種所造。彼無大種故戒亦無。問若無

十 *說一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之五

四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。然此念住總說。唯一。謂心中一慧自性。根中慧根。力中慧力。覺支中擇法覺支。道支中正見。或分爲二。謂有漏無漏。或分爲三。謂下中上。或分爲四。謂三界繫及不繫。或分爲五。謂三界繫及學無學。乃至若以相續剎那差別分別。則有無量。問世尊何故於此義中。開少合多。唯說四種。答。佛依正慧行相所緣。龜細不同。建立四種。問若爾何故契經中說。觀內外俱十二種別。答。不過四。故但說四種。如七葉樹七生預流。彼亦如是。問此體是慧何故世尊說爲念住。答。慧由念力得往。所緣故名念住。或此慧力令念住。境故名念住。此二於境展轉相資。勝於餘法。故說念住。廣辯念住。如餘處說。

四正斷者。一於已生惡不善法爲令斷故。生欲發動攝心持心。二於未生惡不善法爲不生故。餘說如前。三於未生善法爲令生故。餘說如前。四於已生善法爲令安住不忘倍修增廣故。餘說如前。然此正斷或總爲一。謂心中一精進體。根中精進根。力中精進力。覺支中精進覺支。道支中正精進。或

分爲二。謂有漏無漏。或分爲三。謂下中上。或分爲四。謂三界繫及不繫。或分爲五。謂三界繫及學無學。乃至若以相續剎那差別分別。則有無量。問世尊何故於此義中。開少合多。唯說四種。答。一精進體於剎那中。作用不同。建立四種。謂於已生未生惡法。斷及不生故。復於未生已生善法。生及增廣故。如燈一念四用差別。謂燒炷盡。油熱。器破。闇彼亦如是。問法蘊等論說。斷已生惡不善法。卽具四種。謂於已生惡不善法爲令斷故。生欲發動攝持心者。彼斷已生惡不善位。亦能令彼惡不善法未生不生。復令善法未生得生已生住等。乃至說修已生善法。令安住等。亦具有四。謂於已生善法爲令安住不忘倍修增廣故。生欲發動攝持心者。彼修已生諸善法位。亦能令彼惡不善法已生者斷。未生不生。復令善法未生者生。如是便成十六正斷。何故於此但說四耶。答。依修行者差別。意樂。至加行位。故作是說。謂彼先時起一意樂。至加行位。便具四種。如是依彼四種意樂。至加行位。故作是說。然加行時皆唯有四。不過四。故但說四種。如由意樂加行故說。如是由趣入加行故說。由依處加行故說。由勝解加行故說。應知亦爾。已說自性當說所以。問此四何緣說爲正斷。答。由此四種能正斷故。問前二可爾。後二云何。答。以初爲名。故無有失。或此四種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法時斷。法知故。暫斷永斷俱名

斷故。有處說此名爲正勝。無倒策發成勝事。故

問惡與不善何差別。答。惡謂有覆無記。不善謂諸不善。有作是說。惡謂色無色界。及欲界少分染法。不善謂欲界多分染法。有說。惡謂欲界身邊二見品。不善謂欲界諸餘煩惱等。問何故惡不善法已生者說令斷。未生者說令不生。答。已生者於自相續。已有作用。故說令斷。未生者於自相續。未有作用。故說令不生。有說。已生者於自相續。已障聖道。故說令斷。未生者於自相續。未障聖道。故說令不生。有說。已生者於自相續。已取果與果故說令斷。未生者於自相續。未取果與果故說令不生。有說。已生者於自相續。已取等流果異熟果。故說令斷。未生者於自相續。未取等流果異熟果。故說令不生。有說。已生者於自相續。已酬同類遍行。因故說令斷。未生者於自相續。未酬同類遍行。因故說令不生。有說。已生者於自相續。已燒已惱。故說令斷。未生者於自相續。未燒未惱。故說令不生。有說。已生者於自相續。已作譏呵。已作垢染。已作膠漆。已墮惡意。故說令斷。未生者於自相續。未作譏呵。未作垢染。未作膠漆。未墮惡意。故說令不生。問所修諸善。隨爾所生。卽爾所滅。無有生已過一剎那有停住義。如何乃言於已生善法爲令安住不忘倍修增廣耶。答。應知此中說二分善法。謂順住分。順勝進分。令安住不忘者。說順住分。令倍修增廣

者說順勝進分。俱依相續展轉勝進。說安住等。故無有失。有說。此中說三品善法。謂下中上令安住不忘者。說依下品善根轉至中品。令倍修增廣者。說依中品善根轉至上品。雖一剎那生已即滅。而依相續故作是說。

此正斷欲界有四。色無色界亦爾。問欲界有惡不善法可說有四。云何上界亦說四耶。答彼雖過患不具。而具有彼功德。有說彼雖無所治而有能治。問未至地可爾。上地云何。答有多種對治。謂捨對治。斷對治。持對治。遠分對治。厭壞對治。上地雖無捨及斷對治。而有餘對治。問靜慮可爾。無色云何。答無色雖無壞對治。而有持及遠分對治。

此正斷學無學位各具四種。問學位可爾。有惡不善法故。無學云何。答彼雖無過患而有功德。有說。彼雖無所治而有能治。謂多種對治如前說。彼雖無捨及斷而有所餘。二問緣涅槃精進何正斷攝。有說。初正斷攝以斷即涅槃故。有說。第二正斷攝以涅槃是不生故。有說。第三正斷攝。緣涅槃時善法生故。有說。第四正斷攝。緣涅槃時善法增故。如是說者。四正斷攝。緣涅槃時作四事故。謂緣諸法擇滅性時。即令一切惡不善法已生者斷。未生不生。及令一切世出世善。未生者生已生增廣。

四神足者。一欲三摩地斷行成就神足。二勤三摩地斷行成就神足。三心三摩地斷行成

就神足。四觀三摩地斷行成就神足。問云何名神云何名足。有作是說。三摩地名神。欲等四名足。由四法所攝受。令三摩地轉故。問等持俱有相應法多。何故此四獨名神足。答此於等持隨順勝故。謂於俱有相應法中。資益等。持此四為勝。復有說者。三摩地是神亦足。欲等四唯足非神。如擇法是覺亦支。餘六唯支非覺。正見是道亦支。餘七唯支非道。離非時食是齋亦支。餘七唯支非齋。彼亦如是。問若三摩地是神亦足或應立一。或應立五。何故說四耶。答唯三摩地立為神足。從四因生故說為四。謂加行位。或由欲力引發等持。令其現起。廣說乃至或由觀力引令現起。由加行位四法隨增。令等持起。故得定位。於一等持建立四種。已說自性當說所以。問此四何緣說為神足。答者所思求諸所欲願。一切如意故名為神。引發於神故名神足。然此神用略有二種。一世俗所欣。二聖者所樂。若分一為多。合

多成一。此等名為世俗所欣。若於世間諸可意事不住。順想。於諸世間不可意事不住。違想。於諸可意不可意事。安住於捨正念正知。此等名為賢聖所樂。復有三種神用。一運身。二勝解。三意樂。運身神用者。謂舉身凌虛猶若飛鳥。亦如壁上所畫飛仙。勝解神用者。謂於遠作近解。由此力故。或住此洲。手捫日月。或屈伸臂頃至色究竟天。意勢神用者。謂眼識至色頂。或上至色究竟天。或傍越無邊世界。問此三神用誰成就。就幾有

說。聲聞成。一謂運身。獨覺成。二除意樂。唯佛世尊具成三種。有說。異生成。一謂運身。二乘成。二除意樂。然聲聞運身所顯獨覺意解所顯。佛具成三意樂所顯。或復五種神用。一業。二異熟。三變現。四具德。五發心。業神用者。謂中有等。異熟神用者。謂飛禽等。變現神用者。謂依靜慮。分一為多。合多為一等。具德神用者。謂四神足。發心神用者。謂天龍等。此中天者謂欲界天。於所說五神用中。此中說具德神用。如契經說。茲芻當知。欲三摩地斷行成就修於神足。依止離依止無染依止滅。迴向於捨勤三摩地心三摩地。觀三摩地說亦如是。此中說何名為離等。有作是說。是三摩地彼說。若緣三摩地為境修於神足。由二緣故名依離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由二緣名依離等。謂意樂故非所緣故。有餘師說。是寂滅涅槃。彼說若緣寂滅涅槃為境修於神足。由二緣故名為離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名依離等。謂意樂故非所緣故。復有說者。是三摩地及寂滅涅槃。彼說若緣此二為境修於神足。由二緣故名為離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名為離等。謂意樂故非所緣故。應知此中依止離者。謂初靜慮。依止無染者。謂第二靜慮。依止滅者。謂第三靜慮。迴向於捨者。謂第四靜慮。如契經說。茲芻當知。何等名壽。謂四神足。

問何故神足說名為壽。答由此為依壽不斷故。謂在定位壽必無斷。有說依此離壽災故。謂在定位遠離壽災。有說依此壽自在故。如契經說。若有慈獨慈獨尼等。於四神足若習若修若多修習。彼若希求住壽一劫或一劫餘。隨意自在。由此故說神足為壽。

如契經說。有一梵志。來詣具壽阿難陀所。種種愛語歡喜問訊。已退坐一面。問阿難曰。何故於沙門需答摩所勤修梵行。問何故梵志作是問耶。答彼是阿難昔時朋友。委知尊者愛行人。於五欲中先恒耽著故。來試驗為求愛斷而修梵行。為求勝欲修梵行耶。故作斯問。阿難答言。我為愛斷故在佛所勤修梵行。問勤修梵行斷七隨眠。何故但言我為愛斷。答尊者慶喜。亦知梵志是愛行人耽著諸欲。為汲引故。意云若汝為愛所纏欲求離者。宜捨家法來世尊所隨。我勤修清淨梵行。故方便答我為愛斷。婆羅門曰。沙門需答摩實有道迹。能斷愛不。阿難陀曰。實有勿疑。汝若來修定能斷愛。梵志請曰。願為說之。令我心開。必當依命。尊者告曰。惟我世尊。如實知見說四神足。依之修習速離愛纏。問若有能於四念住等。三十七種菩提分法。隨一修習皆能斷愛。何故但言修四神足。答此是愛結近對治故。謂有愛者馳散諸緣。等持能為彼近對治。梵志復曰。如仁所言神足無邊修何能盡。問梵志何故作是語耶。答梵志意言。此

四神足其體遍在學無學位。彼即無邊修何能盡修。若不盡何能斷愛。阿難告曰。此非無邊梵志復言。請為解說。阿難告言。吾今問汝可隨意答。於意云何。汝曾生欲入園遊不。梵志曰然。復問入園既遊觀已生欲還不。梵志曰然。復問一時所生樂欲豈不有異。梵志曰然。尊者告言。如汝生欲二時有異。一欲入園。二欲還出。如是神足學無學位亦各不同。學位所修為欲斷愛。無學所修為現法樂。隨所修異非謂無邊。梵志如何謂修不盡。彼聞歡喜發淨淨心。歸佛出家修於梵行。

五根者。謂信根精進根念根定根慧根。五力亦爾。此五隨名即心中各一為性。已說自性當說所以。問何緣此五名根。名力。答能生善法故名根。能破惡法故名力。有說不可傾動名根。能摧伏他名力。有說勢用增上義是根。不可屈伏義是力。若以位別下位名根。上位名力。若以實義。一一位中皆具二種。此二廣辯如餘處說。

七覺支者。一念覺支。二擇法覺支。三精進覺支。四喜覺支。五輕安覺支。六定覺支。七捨覺支。擇法即慧。喜即喜根。捨謂行捨。餘四如名即心中各一為性。已說自性當說所以。問何故此七名覺支耶。答覺謂究竟覺。即盡無生智。或如實覺即無漏慧。七為彼分故名為支。擇法亦覺亦支。餘六是支非覺。此七廣辯如餘處說。

八道支者。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。

正精進。正念。正定。正見即慧。正思惟即尋。正語業命。即隨心轉三根所發身語無表。餘三如名即心所性。已說自性當說所以。問何故此八名為道支。答所履通達故名為道。八是彼分故說名支。正見亦道亦支。餘七是支非道。此亦如餘處廣說。

四靜慮者。謂初靜慮乃至第四靜慮。有說尋喜樂捨相應靜慮。如次為四。此有二種。一修得。二生得。修得者。即彼地攝心一境性。若并助伴即五蘊性。生得者。隨地所繫餘五蘊為性。已說自性當說所以。問此四何緣說為靜慮。答靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中定慧平等故稱靜慮。餘隨有闕不得此名。此四廣如餘處分別。

四無量者。謂慈悲喜捨。慈謂與樂作意相應。無瞋善根為性。悲謂除苦作意相應。無瞋善根為性。有說不害為性。喜謂慶慰作意相應。喜根為性。有說以善心中欣為自性。捨謂平等作意相應。無貪善根為性。已說自性當說所以。問何故名無量。答由此四種緣無量有情故。生無量善法故。招無量勝果故。廣說此四亦如餘處。四無色者。謂空無邊處。乃至非想非非想處。此亦二種。一修得。二生得。修得者。即彼地攝心一境性。若并助伴即四蘊性。生得者。即彼地繫餘四蘊為性。已說自性當說所以。問何故此四說名無色。答此四地中超過一切有色法故。違害一切有色法故。色法於此無容生故說名無色。此四亦如餘處廣說。

八解脫者。一。內有色觀諸色解脫。二。內無色想觀外色解脫。三。淨解脫身作證具足住。四。空無邊處解脫。乃至七。非想非非想處解脫。八。滅受想解脫身作證具足住。此中前三無貪善根爲性。若并助伴即五蘊性。次四即以彼根本地加行善四蘊爲性。有說。亦以彼近分地。前八解脫道爲性。最後解脫以滅盡等至爲性。已說。自性當說。所以問何故名解脫。答。解脫所有彼能障故。餘義如餘處廣說。

八勝處者。一。內有色想觀外色少。乃至廣說。二。內有色想觀外色多。乃至廣說。三。內無色想觀外色少。乃至廣說。四。內無色想觀外色多。乃至廣說。觀青黃赤白復爲四種。此八皆以無貪善根爲性。至并助伴即五蘊性。已說。自性當說。所以問何故名勝處。答。降伏所緣摧滅貪愛故名勝處。廣分別義如餘處說。

十遍處者。謂各別觀青黃赤白。地水火風。即爲前八。九。空無邊處。十。識無邊處。此中前八無貪善根爲性。若并助伴即五蘊性。後二遍處即以彼地有漏加行善。彼勝解俱品四蘊爲性。已說。自性當說。所以問何故名遍處。答。所緣廣普。勝解無邊故名遍處。餘義如餘處說。

八智者。謂法智。類智。世俗智。他心智。苦智。集智。滅智。道智。非盡無生。以位局故。此八皆以心所法中慧爲自性。已說。自性當說。所以問何故名智。答。於所緣法審觀決定。故

名爲智。餘義如餘處廣說。

三等持者。一空。二。無願。三。無相。此三皆以心所法中三摩地爲性。通有漏無漏。此中唯說無漏解脫門。故。若空無我二行相俱。無漏等持名空三摩地。若無常苦因集生緣。道如行。出十行相俱。無漏等持名無願三摩地。若滅靜妙離四行相俱。無漏等持名無相三摩地。已說。自性當說。所以問何故名等持。答。平等持心。令專一境。有所成辦故名等持。廣說此三如餘處辯。四。沙門果者。一。預流果。二。一來果。三。不還果。四。阿羅漢果。此四各以二法爲性。一無爲。二有爲。無爲果者。謂預流果。以三界見所斷。斷擇滅爲性。一來果。以三界見所斷。斷及欲界修所斷前六品。斷擇滅爲性。不還果。以三界見所斷。及欲界修所斷。斷擇滅爲性。阿羅漢果。以三界見修所斷。斷擇滅爲性。有爲果者。隨其所應皆以無漏五蘊爲性。已說。自性當說。所以問何故名沙門果。答。無倒勇勵息除染法名曰沙門。是諸沙門所引所證名沙門果。此亦如餘處廣說。

五通者。一。神境智通。二。天眼智通。三。天耳智通。四。他心智通。五。宿住隨念智通。此五皆以慧爲自性。已說。自性當說。所以問何故名通。答。於自所緣無倒了達。妙用無礙故名爲通。界者。四唯色界繫。他心智通。色界繫及不繫。地者。在四靜慮根本地。非近分。非無色。所以者何。若地有五通所依殊勝三摩地。彼地有五通。近分無色。無五通所依殊勝

三摩地。是故於彼無此諸通。有說。若地奢摩他毘鉢舍那。平等攝受彼地有五通。近分無色。隨一闕故。無有五通。所依者。皆依欲色界。行相者。四種唯明了了行相。他心智通。若有漏亦不明了了行相。若無漏作道四行相。所緣者。神境智通緣欲色界。或四處或二處。天眼智通緣欲色界。或四處或二處。天耳智通緣欲色界。他心智通緣欲色界。及不繫心心所。宿住智通緣欲色界五蘊。念住者。前三唯身念住。他心智通是三念住除身。宿住智通唯法念住。智者。四種唯世俗智。他心智通。若有漏是世俗智。他心智。若無漏是法智。類智。道智。他心智三摩地俱者。四種非三摩地俱。他心智通若有漏。亦非三摩地俱。若無漏與道無願三摩地俱。根相應者。依種類說。三根相應。謂樂根喜根捨根。世者。五種皆墮三世。前四過去緣過去。現在緣現在。未來若生緣未來。不生緣三世。宿住智通。過去現在緣過去。未來緣三世。善等者。天眼天耳通。是無記緣三種。神境智通。是善緣。餘是善緣三種。欲界繫等者。四是色界繫。緣欲色界繫。他心智通是色界繫及不繫。緣欲色界繫及不繫。學等者。四是非學非無學。緣非學非無學。他心智通是學無學非學非無學。緣學無學非學非無學。見所斷等者。三是修所斷。緣修所斷。他心智通是修所斷及不繫。緣見修所斷及不繫。宿住智通。是修所斷緣。見修所斷。緣名緣義者。宿住智通。通緣名義。餘四唯緣義。緣自相續等者。他心智通。

◎(內)一◎◎ ◎今二一◎ ◎性三住◎ ◎[斷]一◎◎◎ ◎天二大◎

唯緣他相續。餘四通緣自他相續及非相續。加行離染得者。問此五通爲加行得。爲離染得。若加行得者。智蘊所說云何通。如說若成。就現在他心智。亦成就過去未來耶。答如是。若離染得者。此蘊前說云何通。如說以無間道證神境智通時。念住現在修一。未來修四等。非起先得有未來修。有說唯加行得。問智蘊所說云何通。答彼文應作是說。若成就現在他心智。未來定成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅或已滅而失則不成就。而不說者言。勢所引總略答故。有說唯離染得。問此前所說云何通。答說重調練善提分法。非初得修。爾時但令先所得者轉明勝故。如是說者。皆通加行及離染得。此蘊但說加行得者。智蘊唯說離染得者。如是便爲二說善通。有說於彼離染得中。有已曾習。有未曾習。智蘊說已曾習此蘊說未曾習。如是亦爲二說善通。離染得者。謂初靜慮所引發者。離欲界染時得。乃至第四靜慮所引發者。離第三靜慮染時得。若諸聖者及後有異生通得曾習未曾習。餘唯得曾習。離染得已加行現前佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。又隨離染解脫道時。所修得者皆離染得。若於餘時而修得者皆加行得。何處起者。欲色界皆得起。欲界中唯人天。人中唯三洲。通男女身。異生聖者學與無學。皆得現起。

問諸通爲無間道攝。爲解脫道攝。若無間道攝者。經所說云何通。如說分一爲多。合多

爲一。乃至廣說。非無間道一刹那中有如是事。若解脫道攝者。品類足說當云何通。如說通云何。謂善慧天眼耳通解脫道。是無記慧云何名通。答諸通是解脫道攝。如沙門果解脫道攝。非無間道。此亦如是。問品類足說當云何通。答彼所說通與此說異。彼說善慧皆名爲通。以說一切法皆是所通達故。此中所說勝慧名通。此通或善或是無記。通與善慧得作四句。有通非善慧。謂天眼耳通。有善慧非通。謂除通餘善慧。有俱是。謂餘四通。有俱非。謂除前相。

問此五通爲如說而生爲不爾。有作是說。如說而生。謂先起神境智通。故佛前說。乃至後起宿住智通。故佛後說。謂彼聞色界天而不能往。故先起神境智通。而不能見其色。故次起天眼通。見而不能聞其語。故次起天耳通。聞而不能知其心。故次起他心通。知彼心已未。知宿世相遇不故。後起宿住通。世尊依此次第而說。如是說者。次第無定。謂或先起神境智通。乃至或先起宿住通。或有唯得神境智通。如天授等。或有唯得天眼通。如善星等。是故諸通無順入逆入。亦無超越次第。如諸等至。或如無量解脫勝處遍處。

問修起神境天眼通時。俱有光明。此有何異。答若修神境所引光明。或化所爲。或自性有。若修天眼所引光明。非化所爲。唯自性有。

說一切有部發智大毘婆沙論。卷第一百四

十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之一

二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根。根未知當知根已知根具知根。此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。如是等章。及解章義。既領會已。應廣分別。問何故尊者以二十二根而作論。答是彼尊者所樂欲故。隨彼所欲。不違法相而作斯論。不應責其所以。有說不應問。彼尊者以契經說二十二根。彼根契經是此論根本。依彼經造論不可責其因緣。以彼尊者於佛所說二十二根。不能少減說。二十一。不能少增說。二十三。以佛所說無增減故。不可增減。如不可增減。不可多少。不可損益。無量無邊應知亦爾。以佛所說無量無邊。不可於中作量邊故。無量者義難測故。無邊者文難知故。譬如大海無量無邊。無量者深。無邊者廣。世尊所說應知亦然。雖百千俱胝那由多。如舍利子等諸大論師。於佛所說二句文義。造百千論。分別解釋。盡其覺性。不得邊際。是故不應責。

彼尊者問彼尊者。世尊何故說此契經。答觀所化者應聞此法得饒益故。復次此經有別緣起。謂有梵志名曰生聞。來詣佛所歡喜問訊。在一面坐而白佛言。施設幾根攝諸根盡。佛言。我說二十二根攝諸根盡。若有遮此更說餘根。當知彼說有言無義。若還問彼反生愚惑。所以者何。非其境故由梵志問說此契經。是故不應徵佛說意。問置佛說意。梵志何故但問諸根。不問蘊界處等。答隨彼所疑而問。不應為責。或彼梵志性善尋思。隨有所聞意便歷問。為知根義周遍遊歷九十六道問諸根量。如離繫者施設一根所謂命根遍內外。故彼立制不飲冷水。不斷生草。以有命故。問諸外道於外物中。執有何根名有根法。答有於外物執有意根。有於外物執有命根。有於外物執有二根。由意根故名有根法。由命根故名有命法。有於外物執有二根。謂業與意隨應當說。又如外道波羅設利。作如是說。眼不見色。耳不聞聲。名聖修根。問何故彼名波羅設利。答是所立名不應問立名所以。名隨假立不必皆有實義故。有說。此是彼姓。謂婆羅門有姓。有姓婆羅。墮闍。有姓波羅設利。有說。此是難種。謂從刹帝利婆羅門生。名波羅設利。如從驢馬所生名驢。如是說者。此是彼姓。彼有弟子名瞿相羅。曾於一時來詣佛所。歡喜問訊。在一面坐。佛時告曰。汝師波

羅設利。為汝等說修根法耶。瞿相羅言。我師曾說。佛問云何。彼云。我師作如是說。眼不見色。耳不聞聲。名聖修根。無所取故。佛即難曰。若爾盲者應名聖修根。不見色故。時阿難陀佛邊侍立。為佛搖扇。尋亦難言。瞿者亦應名聖修根。不聞聲故。問設有外道。百千俱胝那庾多數。智慧辯才如舍利子。佛皆能伏。何故世尊作初難已。尊者慶喜作第二難。世尊何故而不遮止。答佛觀慶喜咽喉有相。知欲設難故便自止。以佛昔在三無數劫。精勤修習菩薩行時。尚不斷他所有才辯。乃至弟子亦不遮遏。況今成佛斷他辯才。又佛了知若自所說。若慶喜說平等無異。無有增減故不遮止。又顯師與弟子俱能摧伏他故。若師弟子俱能伏者。乃名善伏。故不遮制。又欲令彼無餘言故。謂若世尊作第一難。慶喜不作第二難者。則彼外道還自衆中。以餘慢心作如是言。雖為彼師所伏而非弟子。彼雖能伏我等而非我師。若佛世尊作第一難。慶喜復作第二難者。則彼永捨憍慢之心。弟子尚能摧伏我等。何況彼師。設我師來亦不能對。何況我等。又欲滿彼梵志意故。彼作是念。喬答摩尊諸力士中。為無有上能伏能破一切論者而無屈撓。諸論師中最為尊勝。往昔所有諸大論師。尚無能對。何況我等。若彼弟子與我談論。我當酬對。豈不宜哉。佛一切時滿所化意。如其所念而汲引之。故不遮止慶喜所難。復次佛以慶喜為

證義人。故彼外道衆信重慶喜。以彼尊者形貌端嚴。善知因陀羅聲。明論故。佛意令彼問所信人。自驗師宗。應正理不。慶喜時說故佛不止。復次欲顯世尊無勝已意。故謂諸外道虛。弟子中有勝已故。遮其言辯。佛無是事。設有弟子百千俱胝那庾多數。辯才智慧如舍利子。亦無問難與佛等者。況能勝佛。復次欲顯已斷法慳垢。故謂諸外道不許弟子與他論難。勿彼由斯多獲名譽。恭敬利養。佛則不爾。假使世間。一切皆得無邊名利。佛無一毫終無嫉妬。是故不止慶喜所說。復次欲顯弟子亦勝他故。謂諸外道恐已門徒與他論難。墮負受辱。世尊弟子無不勝他。若論難時益更光揚。如來正法。故不遮制。復次為欲顯示善說法中文義。滿足無異見。故謂諸外道惡說法中。文義乖違。師徒見異。隨有所立。所說所解。師與弟子各各相違。佛正法中無此過失。隨有所立。所說所解。弟子與師皆同一味。由此等緣對彼外道。佛與慶喜各說一難。問外道若許盲瞽之人。是聖修根。云何成難。答是為大難。亦是總說。外道過失無能對者。謂汝若許盲瞽之人。亦得名為聖修根者。汝等何故棄捨居家。晝夜精勤修諸梵行。但應毀壞眼耳二根。自可名為聖修根者。故前所說是為大難。亦是總詞。一切外道。又勝論者說有五根。鼻舌眼身耳根為五。又數論者說十一根。謂五覺根五業根意根五覺根者。所謂眼耳鼻舌身根。五業根者。謂語手足大小

便根。意者意根爲第十一。或復有說。百二十根。謂眼耳鼻舌身意命及五受根。信等五根總爲二十六。越各二十爲百二十。彼說阿素洛爲第六趣。有說。根是主義。彼外道說有百二十主。如天主龍主阿素洛主及人主等。要受如是百二十處。勝妙之身方得解脫。生聞梵志聞如是等。說根不同轉生疑惑。不知何者是其實說。問釋氏。宮生一。天子。具三十二大丈夫相八十隨好身。真金色圓光一尋。見者歡喜觀無厭足。捨輪王位。離城出家。精勤修習難行苦行。證得無上正等菩提。一切知者一切見者。斷一切疑網。施一切決定。能盡一切問難源底。聞已即時來詣佛所。在一面坐而白佛言。說根者多沙門說。幾根攝諸根盡。問何故梵志不以所聞說根差別。請問於佛而直作此問耶。答彼有惡慧。恐佛於他所說根中。擇善而說故作總問。佛依彼問答言。我說二十二根攝諸根盡。若有遮此更說餘根。廣說乃至。非其境故。問世尊何故復作是語。若有遮此更說餘根。當知彼說有言無義。若還問彼反生迷惑。所以者何。非其境故。答欲令彼知。先所聞一根。乃至百二十根皆非實。故義言。我是一切知者一切見者。尙不能於二十二根中減一根說。二十一增一根說。二十三。況諸外道僻見無知。於諸根中有能增減說。一乃至百二十耶。由此因緣彼來詣佛。但問根義非蘊界等。問此二十二根名有二十二。實體有幾。答對

法者言。名二十二。實體十七。於中男女三無漏根無別體故。問何故男女根無別體耶。答此二即是身根攝故。如說女根云何。謂身根少分。男根云何。謂身根少分。問何故三無漏根亦無別體。答此三即是九根攝故。九謂意根。樂喜捨根。信等五根。此九根有位名。未知當知根。有位名。已知根。有位名。具知根。即見道位。修道位。無學道位。如次應知。又在隨信隨法行相續中。名未知當知根。在信解見至身證相續中。名已知根。在慧解脫俱解脫相續中。名具知根。九根聚集隨位說。三故無別體。由此故說二十二根名二十二。實體十七。尊者法救作如是說。名二十二。實體十四。謂即前五及命捨定無別實體故。彼說問何故。命根無實體。答命根是不相應行蘊所攝。彼說不相應行蘊無實體。故問何故復說捨根無別體。答彼說離苦樂受。無別不苦不樂受。所以者何。諸所有受。或樂或苦若非苦樂。云何名受。問若爾經說三受當云何通。答彼作是說。樂受苦受有上。有下。有利有鈍。有躁有靜。諸上利躁者名樂受苦受。諸下鈍靜者名不苦不樂受。此體不定如疑而轉。問何故彼說定根亦無別體。答彼說離心無定體故。如說定云何。謂心一境性。由此諸根名二十二。實體十四。尊者覺天作如是說。名二十二。實體唯一。所謂意根。彼作是說。諸有爲法有二自性。一大種三心。離大種無所造色。離心無心所諸色。皆是大種差別。無色皆是心之差別。由此

義故實根唯一。如實義者。應如初說名二十二。實體十七。如名體如是。名施設體施設。名異相體異相。名異性體異性。名別性體別性。名分別體分別。名覺悟體覺悟。應知亦爾。是名諸根自性。我物性相自體。已說自性。當說所以。問何故名根。根是何義。答增上義是根義。明義是根義。現義是根義。熾觀義是根義。端嚴義是根義。最義是根義。勝義是根義。主義是根義。問若增上義是根義者。諸有爲法展轉增上。諸無爲法於有爲增上。則一切法皆應立根。何故世尊立二十二。協尊者言。佛於諸法了達究竟。善知諸法體相勢用餘不能知。若法有根相者立根。無者不立不應責問。有說。增上緣有下有上有劣有勝。上勝立根。下劣不立。有說。雖一切法皆有增上緣義。而非皆有增上明現。乃至主義。如二十二根者。如一切有情雖皆互有增上緣義。而有勝者。如鬼界中琰摩王勝。傍生趣中師子王勝。村中主勝。國中王勝。四大洲中轉輪王勝。於欲界中自在天勝。千世界中梵王爲勝。於三界中佛爲最勝。佛於一切有情類中。獨稱法王無倫匹故。如是諸法雖皆是增上緣。而非一切皆有增上。乃至主義。如二十二根者。故佛唯說此二十二根。問若增上義是根義者。誰於何增上。答眼根於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三爲識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身支分具足。眼根若缺人不喜觀。故於嚴

身此爲增上。導養自身者。由眼根故見。好惡色。捨危就安。令身久住。爲識等依者。眼識及相應法依此而生。作不共事者。唯眼根見色。非餘根耳。根於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三爲識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身分具足。耳根若缺人不意。故於眼身此爲增上。導養自身者。由耳根故聞好惡聲。捨危就安。令身久住。爲識等依者。耳識及相應法依此而生。作不共事者。唯耳根聞聲。非餘根有餘師說。眼根導養身爲勝。耳根導養身爲勝。如說

譬如明眼人 能避現嶮難
世有聰明者 能離當苦惡

多聞能知法 多聞能離罪
多聞捨無義 多聞得涅槃

復有說者。眼根耳根俱能導養身。身法身。導養身。如前說。導養身者。由眼根故親近善士。由耳根故聽聞正法。由此能引如理作意。法隨法行。乃至展轉證得涅槃。是故經說。梵壽梵志勿壞二根。謂眼與耳。問何故於諸根聚中。但說勿壞二根耶。答由眼耳根佛出世時。爲路爲門。趣入佛法。又由眼耳遇佛便能比知是佛。如說慈獨汝若不能知。佛心者應二處求。一所謂二所見。由此偏說勿壞二根。鼻舌身根皆於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三爲識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身分具足。三根隨缺人不意。觀導養自

身者。由此三根受用段食。令身久住。以段食是香味觸故。爲識等依者。鼻識及相應法依鼻根生。舌識及相應法依舌根生。身識及相應法依身根生。作不共事者。唯鼻能嗅。唯舌能嘗。唯身覺觸。各非餘根。意根於二處增上。一能續後有。二自在隨轉。能續後有者。如說識若不託母胎名色得成。羯邏藍不。不也世尊。自在隨轉者。如說世間心所引。亦爲心所勞

心若於彼生 皆自在隨轉

有說。意根於染淨品增上。如說心難染故有情難染。心清淨故有情清淨。男女二根於二處增上。一有情異。二分別異。有情異者。由此二根令諸有情男女類別分別異者。由此二根形相言乳房等別。謂劫初時無男女差別。後於是處少造色生。便有男女體類狀貌。顯形言音衣著飲食受用差別。有說。此二於染淨品增上。於染勝者。非於姪欲。此無疑故。但由此二若壞若闕。於不律儀。五無間業。不能受作。亦復不能斷諸善根。於淨勝者。此男女根若壞若闕。便不能起一切律儀。亦復不能離三界染。不能種植三乘種子。命根於二處增上。一令說有根。二令根不斷。命根若在可說有根。及令諸根相續住故。有說。命根於四處勝。一續衆同分。二持衆同分。三護養衆同分。四令衆同分不斷。五受根於雜染品增上。以諸有情由受勢力。四方追求遊於鐵鎖。鉤索嶮路。登山越谷。匍匐倒。或入大海。遇諸

畏難。謂波浪。洄洑。室獸摩羅。黑風。旋風。伏山。灘。隨。惡。龍。宮。還。利。婆。洲。金。毘。羅。難。盜。賊。難。等。如是種種皆因諸受。問無漏受云何。於雜染品增上耶。答初起。加行及趣入時。亦於雜染品增上。謂觀行者求彼受時。亦須追求衣食等物。由此勢力。亦生染故。有說。受於染淨俱勝樂受。於染勝者。如說於樂受貪隨增於淨勝者。如說樂故心定。若受於染勝者。如說於苦受隨隨增於淨勝者。如說苦爲信依。不苦不樂受於染勝者。如說於不苦不樂受無明隨增於淨勝者。如說六出離依捨信等五根。於清淨品增上。如說

信生能歸趣 越放逸流海
精進能除苦 慧能得清淨

又說我聖弟子具信。伊師迦能捨不善修習善法。又佛告慶喜。精進能得善提。又說我聖弟子具精進力。捨不善法修習善法。又說念能遍行防護一切。我聖弟子具念防護。捨不善法修習善法。又說定是正道不定是邪道。定心得解脫。非不定心。定心能知諸蘊生滅。又說我聖弟子具三定。能離不善修於善法。又說

慧爲世間上 能順趣決擇
能正知諸法 能盡老死苦

又說一切法中慧爲最上。又說姊妹。我聖弟子能以慧刀。斷諸結縛。隨眠纏垢。又說我聖弟子具慧。能障惡法。增長善法。未知當知根。於未見諦而見諦增上。已知

根。於已見諦除煩惱過增上。具知根。於已除煩惱過。得現法樂住增上。由此各各於彼彼處有增上義。故說為根。

尊者婆沙筏摩作如是說。唯意一種是勝義根。是內是遍有所緣故。是內者。內處攝故。是遍者。從無間獄至有頂故。有所緣者。緣一切法故。餘眼等根不具斯義。是故不立為勝義根。謂眼等五雖內處攝。而非是遍。非有所緣。命根雖遍而非內處。亦非有緣。苦樂憂喜雖有所緣。非遍非內。拾信等五雖遍有緣。而非內處。三無漏根如九根說。問若唯意是勝義根者。餘二十一何故名根。答彼與意根作所依。作依。作難染。作清淨。作清淨位。故亦名根。誰作所依。謂眼等五根。誰作依。謂命根。誰作難染。謂五受根。誰作清淨。謂信等五根。誰作清淨位。等三無漏根。即見位修位無學位。問何故男女復得名根。答生有情故。生欲樂故。制煩惱故。為染依故。生有情者。謂生胎生。卵生。有情生欲樂者。謂於是處初生。欲樂後乃遍身。如依眉間初生。樂樂後乃遍身。於亦如是制煩惱者。謂此志性能於暫時伏諸煩惱。為染依者。謂染汚識及相應法此為所依。餘處身根發三種識。此唯發染汚識非餘。發此識時唯作習近意故心與貪俱。尊者僧伽筏蘇作如是說。唯命等六勝義根。所謂眼耳鼻舌身命有情本故。問若命等六勝義根者。餘十六種何故名根。答與命等六作種子。作難染。作清淨。作清淨位。故

亦名根。誰作種子。謂意根。誰作難染。謂五受根。誰作清淨。謂信等五根。誰作清淨位。謂三無漏根。即見位修位無學位。問何故男女亦得名根。答欲界有情欲為種子。欲為苗稼。此依何有。謂男女根。是故此二亦得名根。

尊者妙音作如是說。命等八種是勝義根。謂眼耳鼻舌身男女命有情本故。問若命等八種是勝義根者。餘十四種何故名根。答與命等八作種子。作難染。作清淨。作清淨位。故亦名根。廣如前說。

問身根極微遍身等有。何故此獨名。女男根。復說為顯。尊者世友作如是說。此處能顯是男女故。名男女根。復說為顯。問有二形者亦能顯耶。答此不能顯。不決定故。由此故說。非女非男有說。此處生流轉者還滅者。故外道六師補刺擊等名流轉者。聲聞獨覺及與如來名還滅者。尊者說曰。此處能生諸仙牟尼。諸聰慧者。善調伏者。易共住者。故名男女根亦說名顯。

已說諸根聰相所以。今當顯示一一別相。問眼根云何。答若已見色。今見色。當見色。及此所餘是名眼根。已見色者說過去眼。今見色者說現在眼。當見色者說未來眼。此說同分。及此所餘者說彼同分。眼如界中廣說。乃至意根說亦如是。問女根云何。答身根少分。男根云何。答身根少分。命根云何。答三界壽樂根云何。答依順樂觸所生身心樂。平等受受所攝。是謂樂根。苦根云何。答

依順苦觸所生身苦。不平等受受所攝。是謂苦根。喜根云何。答依順樂觸所生心悅。平等受受所攝。是謂喜根。憂根云何。答依順苦觸所生心感。不平等受受所攝。是謂憂根。捨根云何。答依順不苦不樂觸所生身心捨。非平等非不平等受受所攝。是謂捨根。信根云何。答於出離遠離所生善法。諸信順印可忍。受欲樂心清淨性。是謂信根。精進念定慧根。如文廣說。問未知當知根云何。答未見諦者。未現觀者。諸學慧慧根。及所有根。隨信隨法行。於四聖諦未現觀能現觀。是謂未知當知根。此中於四聖諦未已見故。名未見諦者。未已現觀故名未現觀者。諸學慧慧根者。此說慧根及所有根。隨信。行隨法行於四聖諦未現觀能現觀者。說餘八根。總此九根名未知當知根。問此九根中何故慧根再說。別說餘根。但作一總說耶。答慧名義勝故。謂根聚中慧為最勝。如國中王勝。村中主勝。餘根不爾。有說。慧為導首故。如說。茲獨諸善法生。明為導首。明為前因。由此引生所有慚愧。有說。慧具三現觀故。謂慧具三現觀。一見現觀。二緣現觀。三事現觀。慧相應法有二現觀。謂除見非慧性故。慧具有法有一現觀。謂事非餘。非慧性故。無所緣故。有說。慧見煩惱令不久住。如穴居衆生。人若見時便還入穴。有說。慧照相續則煩惱不侵。如室有燈賊不能盜。有說。慧能照一切法。外日月等唯照一界一處一蘊一世少分。慧能普照十八界。十二處。五

利子恭敬合掌白。佛言世尊。此五百苾芻。幾是三明。幾是俱解脫。幾是慧解脫。此中因論生論。尊者舍利子知是事。不若知者何故問。若不知者。云何得名。波羅蜜多聲聞。應作是說。彼尊者知。若爾何故問。亦有知而問者。如毘奈耶說。爾時世尊知而故問。由此不應以知故遮其問。有說。尊者欲饒益他故。謂舍利子雖自了知。而知衆中有不知者。無無畏故。不能問佛。舍利子無是過故。爲饒益他所以發問。有說。尊者欲於總中顯差別故。謂佛爲五百苾芻。如應說法。彼聞皆得阿羅漢果。永斷後有。稱可佛心。一切有情真實稱可佛心者。謂得阿羅漢果。永斷後有。尊者舍利子作是念。彼諸苾芻。雖皆得阿羅漢果。永斷後有。而未知彼誰先來勤修加行。誰不爾。欲於總中顯有差別。故發斯問。有說。世尊先爲五百苾芻說法。令等住果。尊者舍利子欲顯彼道有差別故。是以發問。有說。世尊先爲五百苾芻說法。令住平等無爲解脫。尊者舍利子欲顯彼有爲解脫非無異故。而發斯問。有說。尊者欲顯發功德伏藏。令世共知故。如世伏藏土所覆。故世人不見。若因開發。乃得見之。生希有想。如是功德寶藏。以少欲土覆。世無知者。由舍利子所顯發故。世人共知生希有想。有說。尊者欲發施主增上思故。有諸施主。兩四月中。以衣服等供。給僧衆。彼或生念。我所施田爲良美不。爲欲令彼生決定。知我等已於良田植福。

快哉所作功不唐捐。是故尊者發如是問。有說。尊者欲顯師徒儀式。法應爾故。謂弟子法應問師。師法應教弟子。有說。尊者顯已求法無厭離諸懈慢。令他亦然。是以故問。有說。尊者欲斷世人少有所知。便生傲足不問他故。彼尊者念言。世人智慧。於我所有十六分中。不能及一。我猶問他。何況汝等。少知少見而不問耶。有說。尊者欲顯離法慢垢故。謂法慢者見他問時。尚不生喜。何況自問。有說。尊者欲止外道誹謗故。謂諸外道恒謗佛言。沙門需答摩攝。受歸波底沙俱履多故。夜從受法。盡爲他說。若舍利子於大眾前。合掌恭敬而請問者。此謗便止。有說。尊者欲顯世尊弟子所有善說。皆須佛印印之。故發斯問。如王所司所有符疏。若無王印。人不承受。往關津等悉爲障礙。若有王印。人皆信用。所往無礙。如是佛弟子所有善說。若無佛印。他不信受。如來滅後。所有四衆亦不敬受。若爲佛印所印可者。聞則奉行。道法四衆亦生敬重。由此等緣。彼舍利子而作斯問。若無三明阿羅漢者。彼經所說云何通耶。答應說有三明阿羅漢。問若爾。彼經善通。此中何故不說。答此中應作是說。及所有根慧解脫俱解脫。三明能得現法樂住。而不說者。當知有餘。復次已說在先所說中。謂三明阿羅漢。或是慧解脫。或是俱解脫。若說慧解脫。當知已說慧解脫。三明。若說俱解脫。當知已說俱解脫。三明。故不別說。昔於此義有二論師。

一名時毘羅二名寒沙伐摩。尊者時毘羅偏稱讚慧。尊者寒沙伐摩偏稱讚滅定。時毘羅作如是說。慧勝非滅定。慧有所緣。滅定無所緣故。寒沙伐摩作如是說。滅定勝非慧。滅定唯聖者有。慧通異生。有故稱讚慧者。作如是言。若具三明。非八解脫者。是名三明。若具三明。亦八解脫者。亦名三明。若具八解脫。非三明者。是名俱解脫。若有一明二明。是名慧解脫。所以者何。以慧勝滅定故。稱讚滅定者作如是言。若俱八解脫。非三明者。是名俱解脫。若具八解脫。亦三明者。亦名俱解脫。若具三明。非八解脫者。是名三明。若有一明二明。名慧解脫。所以者何。以滅定勝慧故。此二所說俱唐捐其功。於文無益於義無益。然具三明者。有得滅定。有不得滅定。若得者名俱解脫。三明。若不得者名慧解脫。三明。今當重說。三無漏根。一一立名差別。所以問何故名未知當知根。答未已知而知。未已知現觀而現觀。斷無智故名未知當知根。問若如是者。苦法智忍生。於欲界五蘊苦得現觀。苦法智生。於彼復得現觀。則是現觀已復現觀。何故猶名未知當知根。不名已知根耶。答苦法智忍於欲界五蘊苦名現觀。非已現觀。苦法智生乃名已現觀。然非已現觀而現觀故。不名已知根。有說。苦法智忍於欲界五蘊苦。雖名現觀而不名知。非智性故。苦法智生乃得名知。爾時雖名已知現觀。而現觀而非已知而知。故不名已知。

名已去。彼亦如是。

問何故名。具知根。答已知而知。已現觀而現觀。不斷無習。先已斷故。名具知根。問若如是者。三乘無學。皆是具知。何故世尊獨名爲佛。答能初覺故。能遍覺故。能別覺故。說名爲佛。聲聞獨覺。不能初覺。不能遍覺。不能別覺。故不名佛。有說。若於爾焰自覺遍覺。無錯謬覺。說名爲佛。獨覺雖能自覺。無餘二種。聲聞俱無。故不名佛。有說。若於諸緣能自然覺。一切種覺。說名爲佛。獨覺雖有自然覺。而無一切種覺。聲聞俱無。故不名佛。有說。若智於能覺所覺。行相所緣。根根義有境境。爾焰中能遍明覺。說名爲佛。二乘不爾。有說。若有聞而不捨。說名爲佛。二乘不爾。有說。若相續中。永伏一切非理習氣。說名爲佛。二乘不爾。有說。若有於甚深緣起河。能盡源底。說名爲佛。二乘不爾。故經喻以三獸渡河。謂鬼馬象。兔於水上。但浮而渡。馬或履地或浮而渡。香象恒時蹈底而渡。聲聞獨覺及與如來。渡緣起河。如次亦爾。有說。若斷二種無知。謂不染。說名爲佛。聲聞獨覺唯能斷染。不斷不染。故不名佛。有說。若斷二種疑惑。謂事隨眠。說名爲佛。聲聞獨覺雖斷隨眠。而不斷事。故不名佛。有說。若盡智時二障俱斷心得解脫。謂煩惱障及解脫障。說名爲佛。聲聞獨覺或先脫煩惱障。後解脫障。或先斷解脫障。後煩惱障。無俱脫者。故不名佛。有說。若具二圓滿者。說名爲佛。謂所依能依。諸

餘有情。或所依圓滿非能依。如轉輪王。或能依圓滿非所依。謂聲聞獨覺。唯佛具二。故得佛名。如所依能依。器器中處處中明與行。應知亦爾。有說。若三事圓滿說名爲佛。謂色族辯。二乘不爾。有說。若三事圓滿說名爲佛。謂立誓果成。恣問。二乘不爾。有說。若具三不謹三不共念住。說名爲佛。二乘不爾。有說。若所言無二。辯才無竭。所記無謬。說名爲佛。二乘不爾。有說。若具四智說名爲佛。謂因智時智相智說智。二乘不爾。有說。若具四智說名爲佛。謂無著智。無礙智。無謬智。不退智。二乘不爾。有說。若具種種因覺。種種果覺。種種相續覺。種種對治覺。說名爲佛。二乘不爾。有說。若世八法所不能染。功德彼岸無能逮者。一切危厄堪能拔濟。說名爲佛。二乘不爾。有說。若具十八不共佛法。十力。四無所畏。大悲。三不共念住。說名爲佛。二乘不爾。有說。若有深遠微細遍行。平等大悲心者。說名爲佛。深遠者。三無數劫所積集故。微細者。覺三苦故。遍行者。緣三界故。平等者。於怨親中無異轉故。由如是等種種因緣。於三具知唯一名佛。

問世尊何故於色蘊中。唯立眼處等爲根。非色處等耶。答由色處等無根相故。有說。內處攝者立根。外處攝者不立。有說。若亦作所依者立根。唯作所緣者不立。有境境說亦爾。有說。若唯有情數攝者立根。若不定者不立。有說。若唯有執受者立根。

若非及不定者不立。有說若唯相續攝者立根。不定者不立。有說若唯自相續受用者立根。不定者不立。有說不共者立根。共者不立。

問世尊何故於受蘊中苦受樂受各立二根。不苦不樂受唯立一耶。答不苦不樂受亦應立二。而不立者。當知是有餘說。復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故。復次欲現二門二略。乃至廣說。復次苦樂二受有明利。有不明利。有輕躁。有不輕躁。有安住。有不安住。諸明利輕躁不安住者。立憂喜受。諸不明利不輕躁安住者。立苦樂受。不苦不樂受。唯不明利不輕躁安住。故合立一。復次苦受樂受轉有異故。各分為二。謂樂根轉異喜根轉異。苦根轉異憂根轉異。不苦不樂受無異轉。故合立為一。復次苦受樂受互相違故。各分為二。謂苦樂相違。憂喜相違。不苦不樂受無此相違。故但說一。

問何故想蘊不立為根。答非根法多。何獨問想。問如色蘊行蘊少分立根。受蘊識蘊皆立為根。唯想不立。所以故問。答以想無根相故。復次根者自力轉。想由他轉。如傭作人他教即作。不教不作。想於境轉。亦復如是。謂受思識領納造作了別境已。想方取相。復次根者自在不為他覆。想為慧覆。故不說根。謂善想為善慧所覆。如於善事善取相者。世間說此名總慧人。無記想為無記慧所覆。如於世務善取相者。世便說此名巧慧人。染污想為顛倒慧所覆。如說

於無常起常想顛倒。乃至於非我起我想顛倒。尊者世友說曰。想何故不立根。答增上義是根義。想增上少故不立根。問想亦有增上。如說一切有為法展轉增上。諸無為法於有為增上。答我說少不說無也。又說根者能害煩惱。想不能害煩惱。問想亦能害煩惱。如說慈獨於無常想。若習若修若多修習。能除一切欲貪色無色貪。答此於慧說想名也。大德說曰。根是主義不隨於他。想則隨他。餘心心所分別境已方能取相。故不立根。尊者樂世說曰。根者沈實。想用浮虛。故勝解觀名為假想。世亦於彼不實解中言是汝想。尊者覺天說曰。根者決定難可搖動。想用隨緣轉易不定。如影像陽焰。故不立根。問何故煩惱不立為根。答彼無根相。是以不立。有餘師說。增上根。煩惱下劣。問煩惱能令諸有相續。壞諸善品。令沒生死。令遠涅槃。難可調伏。云何下劣。答以諸煩惱鄙賤可訶。智者棄之。故名下劣。非無勢用名為下劣。如旃荼羅補羯婆等。雖有勢用亦名下劣。以諸勝人所輕賤故。問若爾。染污受應不立根。答受於染品勢用增上故立為根。煩惱不爾。以依諸受生煩惱故。問若爾。想應立根。亦能生煩惱故。答想雖能生煩惱。而不及受勝。由此義故。亦不說在緣起支中。有說。受雖隨順染品。而亦與善法交通。煩惱唯於染品隨順。而不順善。故不立根。猶如獄正所居。雖下而與貴勝交往。非如守

門獄卒。雖有威猛苦切於人。而極鄙惡可厭賤故。貴勝離之。尊者僧伽伐蘇說曰。若法有染無染。身中可得者立根。煩惱唯於有染身中可得。故不立根。若爾愛根及具知根皆不應立。憂根但於有染身中可得。具知根但於無染身中可得。故有說。根是主義。煩惱非主。是心所法故。若爾受等亦應不立。由此因緣前說為善。

問何故受善染無記皆立為根。慧念定唯善立根。非染無記。答受於順雜染品勢用增上。善染無記受皆有勢力。順雜染品故並立根。慧念定三順清淨品勢用增上。唯善慧念定順清淨品故立為根。染慧念定乃相資助斷清淨品。無記慧等亦於淨品不順。是故皆不立根。有餘師說。受於三品皆有勢用。故並立根。慧念定三唯於淨品有勢用。故唯善立根。所以者何。諸受力故令有情類於諸善染無記事轉。由受於淨品勝故。說在覺支靜慮支中。於染品勝故。說在十二緣起支中。於非二品勝者。謂由受故造作種種無記事業。慧等不爾。由此應知意根亦於三品勝故。善染無記皆立為根。於三勝者。以三品法皆依心故。問何故作意勝解觸欲不立為根。答無根相故。謂作意雖能發動於意趣所緣境。非一切時恒有勝用。故不立根。問此於淨品豈無勝用。諸修定者初修定時。無不皆由作意力故。答初修定時。令心趣境。雖暫有力。心住境已便無勝用。故不立根。勝解雖能令心於境

印可決定。而於生長無別勝用。故不立根。問豈不勝解於善法中亦有勝用。於戒等五蘊。十無學支中。皆建立故。答於離染位。離染相顯。立解脫蘊正解脫支。除此更無生長勝用。以無根相不立為根。觸雖令心觸對於境順。生諸受。然於染淨無別勝用。故不立根。問豈不生受即是勝用。答受於染淨有勝功能。可立為根。觸唯生受於染淨品無親勝用。又觸唯能隨順染品。非順淨品。故不立根。多順淨品立諸根。故。即由此故欲不立根。亦於淨品無勝用。故。問。契經說諸法欲為根本。諸染淨品皆從欲生。如何於淨無有勝用。答雖染淨品無欲不生。契經說為諸法根本。然既生已便無勝用。又多順愛故不立根。順下賤法非增上故。問思能令心造作善惡。立為意業。能發身語能感生死。有增上用。勝於餘法。何不立根。答唯順雜染。非清淨品。故不立根。有說。諸業從煩惱生。煩惱鄙賤非增上故。不立為根。業亦應爾。如鄙賤人所生男女。人皆厭棄不與交婚。諸業亦然。故無根義。

於生長諸善法中。無別勝能。故無根義。問無貪無瞋名為善根。此中何故不立為根。答彼建立根。與此義異。謂彼所治與六識俱。通五所斷。是隨眠性。能發龜重身語惡業。與斷善根作勝加行。具斯五義。立不善根。無貪等三能對治彼。及起諸散善業。故名善根。此中信等立根。通望生長一切善法。多依隨順出世善品。故無貪等於此非根。問輕安。不害。不放逸。捨。何不立根。答無根相故。謂彼所治四隨煩惱。三唯遍染心。一為惡尋伴。惱亂菩薩障。取菩提。故善法中立彼能治。然於生長清淨品法。無勝所作。故不立根。問諸善皆依不放逸起。云何說所作非勝耶。答此但能。除諸放逸法。故令諸善品依信等生。非彼親能有生長用。問欣厭何故不立根耶。答於散位中此用雖勝。於定善位用不分明。根用必於兩位中勝。而於定位明了增強。故彼二法無有根義。問若爾。何故立信為根。答澄淨用通一切位。故非唯散位。是故立根。問惡作睡眠。及與尋伺。何故非根。答無根相故。謂前二種唯在散心。後二不通一切界地。又皆無有生善勝能。故皆不說有其根義。問若爾。苦等四受應不立根。答總而言之。受遍諸位。依彼種類皆說為根。又受皆有生長增上。彼四不爾。問道支中立尋靜慮。支中立尋伺。豈非生長有增勝耶。答此於定慧有策持力。故立為支。非於生長有增上用。是故非根。

問何故於諸不相應行唯命立根。答唯命根有根義故。謂彼唯是有情數攝。唯是異熟。能遍任持故立為根。餘皆不爾。所以者何。四有為相三義皆無。無想異熟無遍持義。其衆同分非唯異熟。由彼亦通等流性。故二無心定。名句文身。得非得等。無後二義。故彼一切皆不立根。

問若最勝義是根義者。涅槃於一切法中最勝。何不立根。答彼是諸根盡滅處。故根盡滅處不名為根。如餅等壞處。不名餅等。有說。若法行世取果與果。有諸作用了。知所緣。可立為根。涅槃不爾。有說。若法生滅有因。有果有為有相。可立為根。涅槃不爾。有說。根者屬因緣緣和合而生。涅槃不爾。有說。若法為生所生。為老所老。為滅所滅。可立為根。涅槃不爾。有說。根者墮蘊塵世。衆苦所隨。涅槃不爾。有說。根者有前後相上中下相。涅槃不爾。有說。最勝是根義者。謂於有為中勝而有作用。涅槃乃於一切法中最勝。而無作用。故不立根。虛空非擇滅不立根義。准此應知。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
四十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之三

此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。答二學。一無學。十非學非無學。九應分別。二學者。謂未知當知根。已知根。一無學者。謂具知根。十非學非無學者。謂七色命苦憂根。九應分別者。謂意樂喜捨信等五根。此皆應作三分而答。故名應分別。一作學分。二作無學

無覆無記有四。謂威儀路。工巧處。異熟生。及變化等。通果心如。意根。樂根。喜根。捨根。信根。精進根。念根。定根。慧根。亦爾。然有差別。謂信等五。除染無記。餘隨所應。問何故。此中明。意根等。唯說作意相應。非餘。答彼作論者。意欲爾故。乃至廣說。脇尊者曰。此不應。問一切有疑。說餘相應。亦生疑故。但不達理。隨說無過。有說。作意順生心勝故。謂相應法中。順生心者。唯作意勝。如不相應中。順生法者。唯有生相。是故。偏說。有說。作意是警覺相。是牽引相。令意根等取所緣勝。是故。偏說。有說。作意能生諸法勝於餘法。是故。偏說。

已分別諸根學等自性。雖無雜相。今當說諸根學。彼是學者根耶。答應作四句。有根學。彼非學者根。謂學根學者不成就。此復云何。謂隨信行不成就。隨法行諸根。隨法行不成就。隨信行諸根。信勝解不成就。見至諸根。見至不成就。信勝解諸根。退法。姓學不成就。五姓學諸根。乃至不動法姓學不成就。五姓學諸根。佛乘姓學不成就。餘二乘姓學諸根。乃至聲聞乘姓學不成就。餘二乘姓學諸根。住苦法智忍位。不成就。上學位諸根。乃至住道類智忍位。不成就。上學位諸根。住學。三果未上進位。不成就。上學位諸根。住上進位。如應廣說。有是學者根。彼根非學。謂非學非無學根。學者成就。此復云何。謂諸學者生欲界。已得眼根不失。及生色界。彼成就眼根。已得者。謂鉢羅奢佉位等。不失。

者謂不失壞。如眼根耳鼻舌根亦爾。生欲色界。彼成就身根。女成就女根。男成就男根。生遍淨及下。成就樂根。生欲界成就苦根。生極光淨及下。成就喜根。未離欲染。成就憂根。意命捨根。一切成就。生欲界未得無色界善心。彼成就欲色界信等五根。若得無色界善心。成就三界信等五根。生色界未得無色界善心。彼成就色界信等五根。若得無色界善心。成就色無色界信等五根。有生無色界。彼成就無色界信等五根。有根學彼亦學者。根謂學根。學者成就。此復云何。謂隨信行成就隨信行諸根。隨法行成就隨法行諸根。信勝解成就信勝解諸根。見至成就見至諸根。退法姓學成就退法姓學諸根。乃至不動法姓學成就不動法姓學諸根。佛乘姓學成就佛乘姓學諸根。乃至聲聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根。住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根。乃至住道類智忍位成就一切見道諸根。住學三果未上進位。各成就所住果所攝諸根。住上進位各成就所得果。及勝果道所攝諸根。有根非學彼亦非學者。根謂無學根及非學非無學根。學者不成就。此復云何。謂諸學者。定不成就無學諸根。及有非學非無學根。學者不成就。謂諸學者。生欲界不得眼根。設得而失。及生無色界。彼不成就眼根。不得者謂未至鉢羅奢佉位等。設得而失者。謂已失壞。如眼根耳鼻舌根亦爾。生無色界。彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女

斷善根者不成。就三界信等五根。生欲界。不斷善根。若未得色界善心。彼不成。就色無色界信等五根。若得色界善心。未得無色界善心。彼不成。就無色界信等五根。生色界善心。彼不成。就無色界信等五根。生色界。若未得無色界善心。彼不成。就欲無色界信等五根。若得無色界善心。彼不成。就欲界信等五根。生無色界。彼不成。就欲色界信等五根。

已分別諸根學等。彼學等義今當說。問云何

名學無學。非學非無學耶。答以無貪道爲斷貪故。而學此道所攝法名學。以無貪道

爲斷貪故。而不學已學故。此過所攝法名。

無學。與二相違名。非學。非無學。復次。以無
順道爲斷。順故。而學此道所攝法名學。以

無瞋道爲斷瞋故。而不學已學故。此道所

攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次以無癡道爲斷癡故。而學此道所攝法。

名學以無癡道爲斷癡故而不學已學故
此道所攝法名無學與二相違名非學非

無學。復次以無愛道爲斷愛故而學。然非

愛事此道所攝法名學以無愛道爲斷愛
故而學者此則遮無學道然非愛事者此

見世俗道以無愛道爲障愛故而不學已學故然非愛事此道所攝法名無學以

無愛道爲斷愛故。而不學已學故者。此則遮學道。然非愛事者。此則遮世俗道。與二

相違名非學非無學。復次若道爲斷ニ二求ニ。

求者。謂欲求有求。滿二。求者。謂梵行求。若

道爲斷。二求滿。一求故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學。非無學。復次若道爲斷煩惱。修諦現觀故而學。此道所攝法名學。若道爲斷煩惱。修諦現觀故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學。非無學。復次若所依中。有煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是學若所依中。無煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是無學。與二相違名非學。非無學。復次若所依中。有愛隨縛。有無漏得。彼是學。若所依中。無愛隨縛。有無漏得。彼是無學。與二相違名非學。非無學。復次若法見道修道所攝是學。若法無學道所攝是無學。與二相違名非學。非無學。見地修地無學地說亦爾。復次若法未知當知根。已知根所攝是學。若法具知根所攝是無學。與二相違名非學。非無學。復次五種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。五種補特伽羅者。謂隨信行。隨法行。信勝解。見至身證。二種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。二種補特伽羅者。謂慧解脫。俱解脫。與二相違名非學。非無學。復次七種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。七種補特伽羅者。謂四向前三果。一種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。一種補特伽羅者。謂阿羅漢果。與二相違名非學。非無學。復次十八種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。九種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。與二相違名非學。非無學。此二十二根。幾善。幾不善。幾無記。答八善。八無記。六應分別。八善者。謂信等五三

無漏根。八無記者。謂七色命根。六應分別者。謂意五受。此復云何。謂意根或善。或不善。或無記。云何善。謂善作意相應意根。此有二種。謂有漏無漏。有漏有三。謂加行得。離染得。生得。無漏有二。謂學無學。云何不善。謂不善作意相應意根。此有二種。謂見所斷修所斷。即欲界三十四隨眠俱生作意相應意根。云何無記。謂無記作意相應意根。此有二種。謂有覆無記。無覆無記。有覆無記者。謂欲界有身見。邊執見。及色無色界一切煩惱俱生作意相應意根。無覆無記者。謂威儀路。工巧處。異熟生。通果俱生作意相應意根。如意根。捨根喜根樂根隨應亦爾。苦根或善。或不善。或無記。云何善。謂善作意相應苦根。此復云何。謂生得善。云何不。謂不善作意相應苦根。此復云何。謂修所斷。云何無記。謂無記作意相應苦根。此復云何。謂異熟生愛根。或善。或不善。云何善。謂善作意相應愛根。如說。我於何時當於是處得具足住。若於聖處已具足住。於上解脫希求思慕心懷憂感。云何不。謂不善作意相應愛根。此復云何。謂見所斷。及修所斷。問何故無有無記愛根。答無記有二。謂有覆無覆。愛根且非有覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應。故所以者何。行相異故。彼二見歡行相轉。愛根感行相轉。互相違法。不相應故。愛根亦非無覆無記。非威儀路。工巧處。異熟生所攝。故問何故愛根非威儀路所攝。答愛根分別轉。威儀路無分別轉。若威儀路有愛根者。

設有分別。我今應作如是威儀。如佛世尊。或如馬勝。即分別時。便應已住如是威儀。然威儀路無此分別。故威儀路無有愛根。問何故愛根非工巧處。答愛根分別轉。工巧處無分別轉。若工巧處有愛根者。設有分別。我今應作如是工巧。如佛世尊。或如妙業天子。即分別時。已應成辦如是工巧。然工巧處無此分別。故工巧處無有愛根。問何故愛根非異熟生。答愛根分別轉。異熟生無分別轉。若異熟生有愛根者。設有分別。我今應受如是異熟。如佛世尊。或如轉輸聖王。即分別時。便應現受如是異熟。然異熟生無此分別。故異熟生無有愛根。有說。愛根現加行。轉異熟生先業所引。是故愛根非異熟生。有說。愛根隨欲而轉。以於一切亡失事中。有起愛根。有不起。故異熟生者不隨欲受。由業轉故。是故愛根非異熟生。有說。愛根若是異熟。則應重業。但受少果。謂有因作無間業。已便生愛。即應名爲受。彼異熟。豈非果少。有說。愛根離欲時。捨異熟生法。離三界染而猶隨轉。是故愛根非異熟生。由此愛根唯善不善。已分別諸根善等。彼善等義今當說。問云何名善不善無記耶。答若法巧便所攝。能招愛果。自性安隱。說名爲善。巧便所攝者。顯道諦。能招愛果者。顯苦集諦少分。自性安隱者。顯滅諦。若法不巧便攝。招不愛果性不安隱。說名不善。此則顯示苦集諦少分。與二相違說名無記。有說。若法能得愛果及

義不善者，謂生死、脇尊者言，若法是如理作意自性，如理作意相應，如理作意等起。如理作意等流果，離繫果者，是善。若法是不如理作意自性，不如理作意相應，不如理作意等

有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦根云何無異熟謂無記苦根信等五根或有異熟或無異熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異熟謂無漏信等五根

欲斷色。乃至斷於無所有處。生於非想非非想處。又說有外道仙能離欲染。如是等所言聖慧見已方能斷者。顯能究竟斷有頂染。或有說言。諸世俗道雖能永斷。但是異

生而非聖者，非捨勝道用劣道故。爲止彼意，顯諸聖者亦以世俗道離八地染，有作是說，顯斷非漸。金剛喻定現在前時，一切煩惱一時斷故。爲遮彼執，顯必漸斷。四沙門果漸次得故。有執，現觀唯頓非漸。爲遮彼說，顯漸非頓。又爲顯示有二部結二部對治，故作斯論。

此二十二根，幾見所斷，幾修所斷，幾不斷。答：九修所斷，三不斷。十應分別。九修所斷者，謂七色命苦根，三不斷者，謂三無漏根。十應分別者，謂意四受信等五根。謂意根或見所斷，或修所斷，或不斷。云何見所斷，謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何，謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷，謂意根學見迹修所斷。此復云何，謂修所斷十隨眠相應意根。及不染汚有漏意根。云何不斷，謂無漏意根。如意根、捨根、亦爾。樂根或見所斷，或修所斷，或不斷。云何見所斷，謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何，謂見所斷二十八隨眠相應樂根。即第三靜慮見所斷。云何修所斷，謂樂根學見迹修所斷。此復云何，謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染汚有漏樂根。五隨眠者，謂欲界貪無明、色界貪無明。

云何不斷，謂無漏樂根。喜根或見所斷，或修所斷，或不斷。云何見所斷，謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何，謂見所斷五十二隨眠相應喜根。五十二隨眠者，謂欲界二十四、除瞋、疑八、色界二十八。云何修所斷，

謂喜根學見迹修所斷。此復云何，謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染汚有漏喜根。六隨眠者，謂欲色界貪慢無明。云何不斷，謂無漏喜根。憂根或見所斷，或修所斷。云何見所斷，謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何，謂見所斷十六隨眠相應憂根。十六隨眠者，謂欲界邪見瞋、疑無明名四。云何修所斷，謂憂根學見迹修所斷。此復云何，謂修所斷二隨眠相應憂根。及不染汚憂根。二隨眠者，謂欲界瞋無明、信等五根或修所斷，或不斷。云何修所斷，謂有漏信等五根。云何不斷，謂無漏信等五根。

已分別諸根見斷等，彼見斷等義今當說。問云何名見所斷修所斷耶。如見不離修修不離見，見道中如實修可得。修道中如實見可得。慧名為見，不放逸名修。此中說何名為如實，此中意說，偏多猛利名為如實。謂見道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少，或復此中意說，平等名為如實。謂見道中隨有爾所慧，即有爾所不放逸。修道中隨有爾所不放逸，即有爾所慧。尊者世友作如是說，觀四聖諦斷諸煩惱，云何分別。此是見所斷，此是修所斷。答由見而斷，由見而除，由見變吐。名見所斷，有說，見所斷亦應言修所斷。以見道中如實修可得故。如是說者，由見而斷，由見而除，由見變吐名見所斷。如所得道，若習若修若多修習，分齊斷，限量斷漸令薄究竟斷。名修所斷。有說，修所斷亦應言見所斷，以修道中如

實見可得故。如是說者，如所得道，若習若修若多修習，分齊斷，限量斷，漸令薄究竟斷。名修所斷。問此言有何義，答此說見道是猛利道，暫現在前。九品煩惱一時而斷。修道是不猛利道。數習現前九品煩惱九時而斷。如利鈍刀俱截一物，利者一割便斷。鈍者數割乃斷。有說，若法以見增道斷名見所斷，若法以修增道斷名修所斷。有說，若法以二相道斷名見所斷，二相者，謂見相慧相。若法以三相道斷名修所斷，三相者，謂見智慧相。有說，若法以四相道斷名見所斷，四相者，謂眼明覺慧相。若法以五相道斷名修所斷，五相者，謂眼智明覺慧相。有說，若法由忍斷名見所斷，若法由智斷名修所斷。除廣說如結蘊初納息。

十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十五

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷，乃至廣說。問何故復作此論，答前門遮說頓斷者意，而猶未遮說頓現觀，又亦未顯漸次現觀今欲遮顯故作斯論有說，前門亦遮頓現觀亦顯

漸現觀。但不明了。今欲令明了。故作斯論。有說。所以作論者。欲分別五部煩惱五部對治。故造斯論。五部煩惱者。謂見苦所斷。乃至修所斷。五部對治者。謂苦忍。苦智。乃至道忍。道智。此二十二根。幾見苦所斷。幾見集所斷。幾見滅所斷。幾見道所斷。幾修所斷。幾不斷。答。九修所斷。三不斷。十應分別。九修所斷者。謂七色。命。苦根。三不斷者。謂三無漏根。十應分別者。謂意。四受。信等五根。謂意根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂意根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷。二十八隨眠相應意根。云何見集所斷。謂意根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷。十九隨眠相應意根。云何見滅所斷。謂意根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷。十九隨眠相應意根。云何見道所斷。謂意根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷。二十二隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷。十隨眠相應意根。及不染污有漏意根。云何不不斷。謂無漏意根。如意根。捨根。亦爾。樂根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂樂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷。九隨眠相應樂根。云何見集所斷。謂樂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷。六隨眠相應樂根。云何見滅所斷。謂樂根隨信隨法行。滅現觀

邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷。六隨眠相應樂根。云何見道所斷。謂樂根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷。七隨眠相應樂根。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷。五隨眠相應樂根。及不染污有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪。無明。色界貪。慢。無明。云何不不斷。謂無漏樂根。喜根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂喜根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷。十七隨眠者。謂欲界除瞋疑。色界一切。云何見集所斷。謂喜根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷。十一隨眠相應喜根。云何見滅所斷。謂喜根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷。十一隨眠相應喜根。云何見道所斷。謂喜根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷。十二隨眠相應喜根。云何修所斷。謂喜根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷。六隨眠相應喜根。及不染污有漏喜根。六隨眠者。謂欲界除瞋疑。色界一切。云何不不斷。謂無漏喜根。憂根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。云何見苦所斷。謂憂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷。四隨眠相應憂根。四隨眠者。謂欲界邪見。疑。無明。云何見集所斷。謂憂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷。四隨眠相應憂根。云何見滅所斷。謂憂根隨信隨法行。滅現觀

滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷。四隨眠相應憂根。云何見道所斷。謂憂根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷。四隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷。二隨眠相應憂根。及不染污憂根。二隨眠者。謂欲界無明。信等五根。或修所斷。或不斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不不斷。謂無漏信等五根。已分。別諸根見苦所斷等。彼見苦所斷等義。今當說。問云何名見苦所斷。乃至修所斷。耶。答。若法對治。決定對治。所緣決定。名見苦所斷。乃至見道所斷。若法對治不決定。對治所緣不決定。名修所斷。有說。若法處所決定對治。所緣決定。名見苦所斷。乃至見道所斷。若法處所不決定對治。所緣不決定。名修所斷。有說。若法苦忍。苦智為對治。名見苦所斷。乃至若法道忍。道智為對治。名見道所斷。若法諸智為對治。名修所斷。有說。若法苦忍所斷。名見苦所斷。乃至若法道忍所斷。名見道所斷。若法諸智所斷。名修所斷。有說。若法觀苦諦所斷。名見苦所斷。乃至若法觀道諦所斷。名見道所斷。若法或觀苦諦。或觀集滅道諦。或不觀諦所斷。名修所斷。有說。若法與見苦諦相違。名見苦所斷。乃至若法與見道諦相違。名見道所斷。若法與見四諦相違。名修所斷。此二十二根。幾見。幾非見。乃至廣說。問何故作此論。答。欲止說一切法皆是見性者意。

彼作是說。所作猛利說名為見。一切法無不皆於自事猛利故悉名見。為遮彼執。顯諸法中。唯眼根及慧少分名見非餘。故作斯論。

此二十二根。幾見。幾非見。答一見。十七非見。四應分別。一見者。謂眼根。十七非見者。謂六色命意五受信等四根。四應分別者。謂慧三無漏根。慧根或見或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝意識相應慧根。云何非見。謂餘慧根。即五識相應慧根。及盡智無生智所攝慧根。未知當知根。或見或非見。云何見。謂未知當知根所攝慧根。云何非見。謂未知當知根所攝餘根。即餘八根。如未知當知根。已知根亦爾。具知根或見或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根。云何非見。謂具知根所攝餘根。即餘八根。及盡智無生智所攝慧根。

已分別諸根見等。彼見等義今當說。問何故名見。見是何義。答由四緣故名見。一能觀故。二推決故。三堅執故。四深入所緣故。能觀故者。謂見自性。問邪見顛倒見。彼何所觀。答是故說見自性。謂雖邪顛倒見。而是見慧自性。故說能觀。如人隨有所見。即名能觀。非如盲者。推決。定者。謂能推求決定。問一利那項如何推求。答性猛利故說名推求。堅執故者。謂諸見趣僻執堅牢。非聖道力。無由令捨深入所緣者。謂於境猛入。如針墮。有說。由二緣故名見。一照了性故。二推度性故。有說。由三緣故名見。一有見

相故。二成見事故。三於境無礙故。有說。由三緣故名見。一意樂故。二執著故。三推決故。有說。由三緣故名見。一意樂故。二加行故。三無智故。意樂故者。謂意樂壞者。加行故者。謂加行壞者。無智故者。謂俱壞者。復次意樂故者。謂修定者。加行故者。謂尋思者。無智故者。謂隨聞者。

此二十二根。幾有尋有伺。乃至廣說。問何故作此論。答欲止譬喻者所說故。彼說從欲界乃至有頂。皆有尋伺。所以者何。契經說故。如契經說。心麁性是尋。心細性是伺。心麁細性乃至有頂。彼大德說曰。對法諸師說。尋伺是心麁細性。此麁細性相待而立。乃至有頂皆現可得。而說尋伺唯在欲界。及梵世有。此是惡說。非為善說。阿毘達磨諸論師言。我等善說。非為惡說。以依多門說。麁細性非是一種。如說。麁麁隨眠細。此中尋伺非。能非細。以俱非細隨眠性故。如說。色蘊麁四蘊細。此中尋伺俱是其細。以俱攝在行蘊中故。如說。欲界麁初靜慮細。此中尋伺俱通。通細。以二俱通二地攝故。如說。初靜慮麁第二靜慮細。此中尋伺俱是其麁。以依多門說。麁細性故。尋與伺非至有頂。若說尋伺至有頂者。應不說有三地差別。譬喻者言。始從欲界乃至有頂。皆有善樂無記三法。一切地染法皆名有尋有伺。唯善無記有三地別。若爾。何故說尋伺滅無尋無伺。定生喜樂入第二靜慮。彼言。此依善尋伺說。不說染污。此說不然。何緣乃

說滅善尋伺。非滅染污。而應先滅染污尋伺。以離染時必斷彼故。以越界地方捨於善故。譬喻者真為惡說。於止。彼意顯尋與伺唯在二地。故作斯論。

此二十二根。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。答二有尋有伺。八無尋無伺。十二應分別。二有尋有伺者。謂苦憂根。八無尋無伺者。謂七色命根。十二應分別者。謂意。三受。信等五。三無漏根。意根或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應意根。此復云何。謂欲界初靜慮意根。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應意根。此復云何。謂靜慮中間意根。

云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意根。此復云何。謂從第二靜慮乃至非非想處意根。如意根。捨根信等五根。三無漏根亦爾。樂根或有尋有伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應樂根。此復云何。謂欲界初靜慮樂根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應樂根。此復云何。謂第三靜慮樂根。如樂根。喜根亦爾。然有差別。謂第二靜慮喜根名無尋無伺。

已分別諸根有尋有伺等。彼有尋有伺等義今當說。問云何名有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答若法與尋伺俱。尋伺相應。尋伺等起。尋伺俱轉。名有尋有伺。若法不與尋伺俱。唯與伺俱。尋不相應。唯伺相應。非尋等起。唯伺等起。尋已息滅。唯伺俱轉。名無

界有男女根。彼作是言。有色身處皆有。女
男二根可得。爲止彼意。顯女男根唯欲界
有。故作斯論。復有說言。樂根苦根五地可
得。謂欲界四靜慮。彼說有身皆有苦樂。爲
遮彼執。顯苦根唯欲界有。樂根唯三地有。

故作斯論。或復有說。喜根愛根九地可得。謂從欲界乃至有頂。彼說有心皆有憂喜。三界九地皆有心故。又欲界身不淨可厭。尙於合時生喜。離時生憂。況上界中身極淨妙。猶如燈焰。心無燒濁。如清涼池。而於離合得無憂喜。爲遮彼執顯憂唯欲界喜至第二靜慮。上地俱無。故作斯論。

此二十二根。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫。答四欲界繫。三不繫。十五應分別。四欲界繫者。謂女男苦愛根。三不繫者。謂三無漏根。十五應分別者。謂五色命意三受信等五根。眼根或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫大種所造眼根。云何色界繫。謂色界繫大種所造眼根。如眼根耳鼻舌身根亦爾。命根或欲界繫。或色界繫。或無色

界繫。云何欲界繫。謂欲界繫壽。云何色界繫。謂色界繫壽。云何無色界繫。謂無色界繫壽。或不在意根或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應意根。云何色界繫。謂色界繫作意相應意根。云何無色界繫。謂無色界繫作意相應意根。云何不繫。謂無漏作意相應意根。如意根。捨根信等五根亦爾。樂根或欲界繫。或色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應樂根。云

何色界繫。謂色界繫作意相應樂根。云何不繫。謂無漏作意相應樂根。如樂根。喜根亦爾。

問何故色界無男女根。答非其田。非其器。乃至廣說。有說。為欲棄捨男女根故。修諸靜慮。往色界生。若彼亦有男女根者。則應無有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。應不施設有漸次滅法。若無漸次滅法。亦應無畢竟滅法。以漸次滅法能引畢竟滅法故。若無畢竟滅法。應無解脫。若無解脫。應無出離。勿有如斯衆多過失故。於色界無男女根。有說。男女二根段食所引。如契經說。劫初時人無男女根。形相不異。後食地味。男女根生。由此便有男女相異。色界離段食。故無此二根。有說。男女二根欲界有用。非於色界。是故彼無。問鼻舌二根於彼無用。云何得有。答鼻舌二根於彼有用。令端嚴故。非男女根有端嚴義。可慚鄙故。問色界天衆為女為男。若爾。何失。若是女者。應有女根。若是男者。應有男根。若非二者便違經說。如說。女身不得作梵王等。而不遮男。答應作是說。彼皆是男。問豈不彼類不成。就男根耶。答雖無男根。而有餘丈夫相。又能離染。故說為男。如契經中說。諸果向皆名丈夫。非無女人行向住果。當知亦以能離染故。說為丈夫。毘婆沙中亦作是說。佛以兩手捧大生主骨。告苾芻衆。汝等諦聽。一切女人其性輕轉。多諸嫉妬。諂媚懷貪。唯大生主雖是女

人。而離一切女人過失。作丈夫所作。得丈夫所得。我說是號名為丈夫。色界諸天理亦應爾。能離染故。說為丈夫。由此應作四句分別。有是男子不成。就男根。謂色無色天大生主等。有成。就男根。而非男子。謂二形。是有是男子亦成。就男根。謂一切丈夫成。就男根者。有非男子亦不成。就男根。謂除前相。諸是女者必成。就女根。有成。就女根。而非是女。謂二形者。若依所引毘婆沙耶。義。女亦四句應推廣說。問何故上界無憂苦根。答非田。非器。乃至廣說。有說。為欲棄捨憂苦根故。修諸靜慮。往色界生。若彼亦有憂苦根者。則應無有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。應不施設有漸次滅法。廣說如前。勿有斯過。故上界無憂苦根。有說。何故憂苦根色界無者。以是欲界不共過失故。諸界地中各有不共功德過失。欲界過失者。謂苦根等。功德者。謂能入見道等。上界功德過失。隨地應廣說。有說。欲界是過失界。由是過失界故。雖殊勝身亦猶有苦。如佛獨覺聲聞輪王。上界是功德界。由是功德界故。雖下劣身亦無有苦。如遇惡處。雖有美稼。不能無災。若逢善處。雖諸穢草。亦無災及。欲界上界應知亦爾。所以上界亦無憂者。以諸憂根離欲捨故。又是重無知等流果故。生上界者離重無知。是故憂根於彼非有。

已分別諸根欲界繫等。彼欲界繫等義今當說。問云何名欲界繫。色界繫。無色界繫耶。答若法繫在欲界名欲界繫。繫在色界名色界繫。繫在無色界名無色界繫。如牛繫在柱等名柱等繫。或有說者。若法繫屬欲界。足名欲界繫。繫屬色無色界。足名色無色界繫。足名煩惱。如說。佛無邊所行無足。誰將去。如人有足能往四方。若無足者。則不能往。如是若有煩惱足者。能往諸界。諸趣諸生。生死流轉。無煩惱足。則不能往。或有說者。若法為欲界生死縛所繫。名欲界繫。為色無色界生死縛所繫。名色無色界繫。或有說者。若法為欲界阿賴耶所藏。摩摩昇多所執。名欲界繫。為色無色界阿賴耶所藏。摩摩昇多所執。名色無色界繫。阿賴耶者。謂愛。摩摩昇多者。謂見。或有說者。若法為欲界愛所潤。見執為我所。名欲界繫。為色無色界愛所潤。見執為我所。名色無色界繫。或有說者。若法欲界樂欲所合。名欲界繫。為色無色界樂欲所合。名色無色界繫。樂名為愛。欲名為見。或有說者。若法為欲界垢所垢。毒所毒。穢所穢。名欲界繫。為色無色界垢所垢。毒所毒。穢所穢。名色無色界繫。此中一切煩惱名穢。非但說瞋。

十五

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十五

①男女二女男 ②大以 ③女男二男女 ④男女二女男 ⑤男女二女男 ⑥若二 ⑦何二所 ⑧是二若 ⑨草二英

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
四十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中根納息第一之五

此二十二根。幾因相應。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說因緣法非實有者意。顯因緣法決定實有。亦為遮止。愚於相應執相應法非實有者意。令知相應是實有故。而作斯論於此義中有說。依一因作論。謂相應因。由此中說相應言故。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。謂意五受信等五三無漏根。此是相應因自體。根與相應因自體法相應故。名因相應。幾因不相應。答八。謂七色命根。問此八既非相應因體。如何乃說因不相應。答此八雖非相應因體。而與相應因體不相應故。說為因不相應。斯有何失。幾因相應因不相應。答即前十四少分因相應。少分因不相應。少分因相應者。謂自性於他性。少分因不相應者。謂自性於自性。幾非因相應。非因不相應。答即前十四少分。非因相應。少分非因不相應。少分非因相應者。謂自性於自性。少分非因不相應者。謂自性於他性。有說。此中依二因作論。謂相應因俱有因。由此二因恒與彼法不相離故。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。此是二因自體。

根與二因自體法相應故。名因相應。後三問答如前應知。有說此中依三因作論。謂相應因。俱有因。同類因。由此三因通三性。故。有說。此中依四因作論。謂除同類通行二因。由此四因通三世。故。有說。此中依五因作論。謂除能作因。以通。無為非親勝。故。有說。此中依六因作論。由此所說因言總故。然相應法或作六因自體。或作五因自體。或作四因自體。如大種蘊廣說。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。謂六因自體。根與六因自體法相應。五因自體。根與五因自體法相應。四因自體。根與四因自體法相應。故名因相應。後三問答如前應知。

此二十二根。幾緣有緣。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說所緣緣非實有者意。顯所緣緣是實有故。而作斯論。此二十二根。幾緣有緣。答十三少分。謂意樂喜憂捨信等五三無漏根。少分有所緣法為其所緣。故說此為緣有緣句。如明眼者見明眼人。彼明眼人復有所見。緣有緣句應知亦爾。幾緣無緣。答一十三少分。一者謂苦根。十三少分者。如前說。無所緣法為其所緣。故說此為緣無緣句。如明眼者見生盲人。彼生盲人更無所見。緣無緣句當知亦爾。幾緣有緣緣無緣。答即前十三少分。有所緣無所緣法。為此所緣。故說此為緣有緣緣無緣句。如明眼者見明眼人及生盲人。彼明眼人復有所見。彼生盲人更無所見。緣有緣緣無緣句。應知亦

爾。有餘謂。此第三句義。即合初二更無異體。此說不然。與本論相違故。如十門說。緣有緣法是有為緣。隨眠隨增。緣無緣法是一切隨眠隨增。緣有緣緣無緣法。是有為緣隨眠隨增。非緣有緣非緣無緣法。是有為緣隨眠隨增。然有意識并相應法。一刹那頃總緣有緣及無緣法。是故如前所說。為善。幾非緣有緣非緣無緣。答八。謂七色命根。由此不緣有所緣無所緣法。故說此為非緣有緣非緣無緣句。如生盲人。都無所見。此句亦爾。

此中略示二十二根。緣有緣等四句差別十門所說。十八界等亦應以此四句分別。謂十八界中十色界為第四句。五識界為第二句。意界意識界為前三句。法界具為四句。十二處中十色處為第四句。意處為前三句。法處具為四句。五蘊中色蘊為第四句。受想識蘊為前三句。行蘊具為四句。如蘊取蘊亦爾。六界中五色界為第四句。識界為前三句。有色法。可見法。有對法。無為法。滅諦。為第四句。無色法。無見法。無對法。有漏法。無漏法。有為法。過去未來現在法。善不善無記法。欲色無色界繫法。學無學非學非無學法。見修所斷不斷法。苦集道諦靜慮無色。皆具為四句。四無量中。若取自性。緣住同分心有情。則為第三句。若緣不住同分心有情。則為第二句。若并取相應隨轉。緣住同分心有情。則為第三第四句。若緣不住同分心有情。則為第二第四句。初三解脫八勝處前

八遍處。若取自性爲第二句。若并取相應隨轉。則爲第二第四句。滅受想解脫爲第四句。餘四解脫具爲四句。後二遍處爲第三第四句。滅智無相等持爲第二句。他心智爲初句。餘六智二等持爲前三句。諸門煩惱中。五識相應者爲第二句。意識相應者爲前三句。是中差別應思。廣說諸根此法彼根異生耶。設根異生彼根此法耶。答諸根此法彼根非異生。諸根異生彼根非此法。問何謂此法。何謂異生。答此法謂聖者。異生即異生。諸根此法彼根非異生者。謂諸無漏根。唯聖者成就。非諸異生。諸根異生彼根非此法者。謂見所斷根。唯異生成就非諸聖者。有說。此法者。謂住。苦法智忍。異生者。謂住世第一法。諸根此法彼根非異生者。謂苦法智忍。住苦法智忍者。有說。此法者。謂住。律儀異生者。謂住。不律儀。諸根住。律儀者所起。彼根非住。不律儀者所起。諸根住。不律儀者所起。彼根非住。律儀者所起。此法者。謂不缺根。異生者。謂缺根。如扇據半擇迦無形二形等。諸根不缺根者所起。彼根非缺根者所起。諸根缺根者所起。彼根非不缺根者所起。有說此法者。謂不斷善根。異生者。謂斷善根。諸信等根不斷善者所起。彼根非斷善者所起。諸邪見俱生根斷善者所起。非不斷善者所起。有說。此法者。謂住。正定聚。異

生者。謂住。邪定聚。諸住。正定聚者所起根。彼根非住。邪定聚所起。諸住。邪定聚者所起根。彼根非住。正定聚者所起。有說。此法者。謂住。五淨居。異生者。謂住。五異生處。諸住。五淨居者所起根。彼根非住。五異生處者所起。諸住。五異生處者所起根。彼根非住。五淨居者所起。色蘊攝。幾根。答七。謂眼等七色根。受蘊攝。幾根。答五。三少分。五者。謂五受根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法爲體。此唯攝三。故言少分。想蘊攝。幾根。答無想非根故。行蘊攝。幾根。答六。三少分。謂命信等五根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法爲體。此唯攝五。故言少分。識蘊攝。幾根。答一。三少分。一者。謂意根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法爲體。此唯攝一。故言少分。善根幾界幾處幾蘊攝。答八界二處三蘊。八界者。謂七心界法界。二處者。謂意識處法處。三蘊者。謂受蘊行蘊識蘊。唯攝善根。有幾界幾處幾蘊。答無。不善根幾界幾處幾蘊攝。答八界二處二蘊。八界者。謂七心界法界。二處者。謂意識處法處。二蘊者。謂受蘊識蘊。唯攝不善根。有幾界幾處幾蘊。答無。有覆無記根。幾界幾處幾蘊攝。答六界二處二蘊。六界者。謂眼識界耳識界身識界意識界法界。二處者。謂意識處法處。二蘊者。謂受蘊識蘊。唯攝有覆無記根。有幾界幾處幾蘊。答無。無覆無記根。幾界幾處幾蘊攝。答十三界七處四蘊。十三界者。謂內十二界。及法界。七處者。謂內六

處。及法處。四蘊者。謂除想蘊。唯攝無覆無記根。有幾界幾處幾蘊。答五界五處。非蘊。五界者。謂眼等五色根界。五處者。謂眼等五色根處。非蘊者。謂。無蘊。唯無覆無記故。根法幾界幾處幾蘊攝。答十三界七處四蘊。十三界者。謂內十二界。及法界。七處者。謂內六處。及法處。四蘊者。謂除想蘊。唯攝根法。有幾界幾處幾蘊。答十二界六處二蘊。十二界者。謂內十二界。六處者。謂內六處。三蘊者。謂受蘊識蘊。非根法幾界幾處幾蘊攝。答六界六處三蘊。六界者。謂外六界。六處者。謂外六處。三蘊者。謂色蘊想蘊行蘊。唯攝非根法。有幾界幾處幾蘊。答五界五處一蘊。五界者。謂外五色界。五處者。謂外五色處。一蘊者。謂想蘊。根非根法。幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。唯攝根非根法。有幾界幾處幾蘊。答一界一處二蘊。一界者。謂法界。一處者。謂法處。二蘊者。謂色蘊行蘊。頗根爲緣生根耶。乃至廣說。有說。此中有一標一釋。一廣釋。如說。頗根爲緣生根耶等。是標。頗根爲緣生。眼根耶等。是釋。眼根與。眼根爲緣緣等。是廣釋。有說。此中有三標三釋。三廣釋。如說。頗根爲緣生。根耶是標。答生。是釋。生。非根耶等。是廣釋。頗眼根爲緣生。眼根耶。是標。答生。是釋。生。耳根乃至生。具知根耶等。是廣釋。眼根與。眼根爲緣緣。是標。答因增上。是釋。乃至與。具知根爲。所緣增上等。是廣釋。有說。此中有三標三釋。如說。頗根爲緣生。根耶等。是標。答生等。是釋

②二十(三) ③根=想

與具知根爲一因。卽同類因。具知根與具

欲有相續最初得幾業所生根如是等章及解章義既領會已常廣分別然有聲目多義如前廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有相續有五亦如前說此中依二相續作論謂中有相續生有相續欲有相續最初得幾業所生根答卵生胎生濕生得二謂身根命根問最初羯邏藍位亦得餘色根不若得者如何於少時頃便得爾所根耶又此中何故不說毘奈耶說復云何通如說於母腹中二根初得謂身與命若損害彼乃至廣說若不得者何故經說天眼觀知是

男是女。答有言亦得。問如何於少時頃便得爾所根耶。答爾時雖無諸色根相而已。具得被根種子。如清鹽水。酥蜜沙糖酒等。和合貯在一器。若以草端露取一。滌於中。具有鹽等諸味。羯邏藍位應知亦爾。一切色根種子皆具。問若爾。何故此中不說答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說皆得者。餘得不定。是以不說。如生育等不得眼等。問毘奈耶說復云何通。答彼說能持諸餘根者。謂身根能持諸餘色根。命根能持餘非色根。是故偏說。有說。此位不得餘色根。問天眼云何觀知男女。答羯邏藍時雖無男女根。而有男女相。由觀彼相得知男女。所以者何。非彼已有男女二根可說觀故。有餘師說。依經故知。經說。若胎是男。依母右脇向背蹲坐。若胎是女。依母左脇向腹蹲坐。得天眼者。觀此差別。依經而說。或有說者。觀中有知。謂天眼觀中有後位。若是男子。入於母胎。知此羯邏藍是男非女。若女入者。復知此位是女非男。如是說者。羯邏藍位未得餘色根。鉢鉢羅奢佉位中方乃得故。化生得六或七或八。無形者六。謂眼耳鼻舌身命根。一形者七。謂前六及男女根。隨一二二形者八。謂前六及男女根。問餘無色根爾時亦得。謂意五受信等五根。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知有餘有說。爾時一切得者。此中則說餘無色根。雖有得者而非一切。是故不說。謂上地。殘生下地時。雖得彼根。若自地。殘還生自

地。彼皆不得是故不說。有說。此中但問初得業所生者。初受生位餘無色根。雖有得者而非業生。故此不說。後位所得雖業所生而非初得。故亦不說。色有相續最初得幾業所生根。答六謂眼耳鼻舌身命根。無色有相續最初得幾業所生根。答一。謂命根。頗思惟欲界繫法。遍知欲界耶。乃至廣說。此中思惟者。是取所緣義。遍知者。是究竟斷義。此文顯示緣彼彼界法。離彼彼界染。或不能離。

頗思惟欲界繫法。遍知欲界耶。答遍知此通異生及聖者。通無間道及解脫道。若世俗道離欲染時。九無間道緣欲界法。離欲界染。若無漏道苦集法智離欲染時。九無間道九解脫道。緣欲界法。離欲界染。頗思惟欲界繫法。遍知色界耶。答不遍知。頗思惟欲界繫法。遍知無色界耶。答不遍知。問何故俱不遍知。答欲界是不定界。非修地。非離染地。色無色界是定界。是修地。是離染地。非緣不定界。非修非離染地法。能離定界修地。離染地染。有說。欲界是麁界。色無色界是細界。非緣麁界法。能離細界染。有說。欲界是下界。色界是中界。無色界是妙界。非緣下界法。能離中妙界染。有說。欲界是劣界。色無色界是勝界。非緣劣界法。能離勝界染。由此等義。故不遍知。頗思惟色界繫法。遍知色界耶。答遍知。此通異生及聖者。通無間道及解脫道。若世俗道離色染時。九無間道緣色界法。離色界染。若無漏道苦

集類智。離色染時。九無間道九解脫道。緣色界法。離色界染。頗思惟色界繫法。遍知欲界耶。答遍知。此通異生及聖者。唯解脫道非無間道。謂世俗道離欲染時。九解脫道緣色界法。離欲界染。

頗思惟色界繫法。遍知無色界耶。答不遍知。問何故不遍知。答色界是麁界。無色界是細界。非緣麁界法。能離細界染。有說。色界是中界。無色界是妙界。非緣中界法。能離妙界染。有說。色界是劣界。無色界是勝界。非緣劣界法。能離勝界染。由此等義。故不遍知。

頗思惟無色界繫法。遍知無色界耶。答遍知。此唯聖者非異生。通無間道及解脫道。謂無漏道苦集類智離無色染時。九無間道九解脫道。緣無色界法。離無色界染。

頗思惟無色界繫法。遍知欲界耶。答不遍知。問何故不遍知。答以極遠故。非觀極遠界法。能離極遠界染。

頗思惟無色界繫法。遍知色界耶。答遍知。此通異生及聖者。唯解脫道非無間道。謂世俗道離色染時。九解脫道緣無色界法。離色界染。

幾根遍知欲界。答世俗道七。無漏道八。世俗道七者。謂意捨信等五根。無漏道八者。謂前七及已知根。

幾根遍知色界。答世俗道七。無漏道十。世俗道七者。謂意捨信等五根。無漏道十者。謂前七及喜樂已知根。

幾根遍知無色界。答十一。謂前十及具知根。已知根為無間道。具知根為解脫道。當知此依最後位說。問離欲界染時最後解脫道。容有根本初靜慮現前。彼以捨根為無間道。喜根為解脫道。何故不依最後位說。世俗道或八。無漏道或九耶。答此文應作是說。世俗道七或八。無漏道八或九。而不說者。當知有餘。有說。此中說決定者。謂離非想非非想處染時。定以具知根為最後解脫道。離欲界染時。非定以喜根為最後解脫道。有於爾時不能即入根本地故。然於爾時多依近分故唯說捨。

遍知欲界時。遍知幾根。答四。謂女男苦憂根。雖於爾時遍知十九。而依永斷無餘。無分無片無影無隨縛斷故作是說。或此中說。上界不行不可得者。故唯說四。遍知色界時。遍知幾根。答五。謂眼耳鼻舌身根。雖於爾時遍知十三。而依永斷無餘。無分無片無影無隨縛斷故作是說。或此中說。上界不行不可得者。故唯說五。遍知無色界時。遍知幾根。答八。謂意命捨信等五根。由此諸根離非想非非想處染時。皆永斷故。幾根得預流果。答九。謂意捨信等五未知當知已。知根。未知當知根為無間道。已知根為解脫道。幾根得一來果。答若捨離欲染入正性離生者九。如預流說。若從預流果得一來果者。世俗道七。無漏道八。七者。謂意捨信等五根。八者。謂前七及已知根。幾根得不還果。答若已離欲染入正性離生者九。

謂意根。樂喜捨根隨一。依地別故。信等五未知當知已。知根。未知當知根爲無間道。已知根爲解脫道。若從一來果得不還果者。世俗道七無漏道八。七及八如一來說。此依多分。若入根本或八或九。幾根得阿羅漢果。答十一。謂意樂喜捨信等五。已知具知根。已知根爲無間道。具知根爲解脫道。問此說十一爲以用故。爲以有故。若以用者。無有一時三受並用。如何說十二。若以有者。得不還果。亦有二受。何故不說。答此以用故。不以有故。問無有一時三受並用。云何說十一耶。答。依二相續作用而說。故無有過。謂容有一補特伽羅。先以樂根得阿羅漢。退已用喜。復退用捨。或初退用捨。後退用喜。如先以樂。如是先喜先捨。隨應亦爾。證不還果。無如是事。若以此根先得彼果。退已還用此根。而得此根者。即捨根。以喜樂得無退義故。

得預流果。遍知幾根。答無。爾時未有一根究竟斷故。得一來果。遍知幾根。答無。爾時亦未有根究竟斷故。得不還果。遍知幾根。答若已離。欲染入正性離生者。無義如前說。若從一來果得不還果者。四。謂女男苦憂根。得阿羅漢果。遍知幾根。答八。謂命意捨信等五根。

諸根得預流果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智

忍俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得一來果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智或第六解脫道俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍或第六無間道俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得不還果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智或第九解脫道俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍或第九無間道俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。問以無漏道得一來不還果時。可言無間道攝者不成就。若以世俗道得二果時。無間道不捨云何。言不成就。答此二果文。應作是說。解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言成就。或成就。而不作是說者。當知此中唯依不共勝道而說。有言。此說現前成就。以世俗道得二果已。無間道諸根定不現前故。諸根得阿羅漢果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。最初盡智俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。金剛喻定俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得預流果。此根斷何界結。答色無色界。或無斷。色無色界者。謂道類智忍俱生品諸根。或無者。謂道類智俱生品諸根。以解脫

道非斷對治故。此根何果攝。答預流果。或無預流果攝者。謂道類智俱生品諸根。或無者。謂道類智忍俱生品諸根。諸根得一來果。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無斷。欲界或無者。謂從預流果得一來果時。第六無間道俱生品諸根斷欲界結。第六解脫道俱生品諸根不斷結。斷色無色界或無者。謂倍離欲染入正性離生得一來果時。道類智忍俱生品諸根斷色無色界結。道類智俱生品諸根不斷結。此根何果攝。答一來果或無。一來果攝者。謂第六解脫道。及道類智俱生品諸根。或無者。謂第六無間道。及道類智忍俱生品諸根。諸根得不還果。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無斷。欲界或無者。謂從一來果得不還果時。第九無間道俱生品諸根斷欲界結。第九解脫道俱生品諸根不斷結。斷色無色界或無者。謂已離欲染入正性離生得不還果時。道類智忍俱生品諸根斷色無色界結。道類智俱生品諸根不斷結。此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂第九解脫道。及道類智俱生品諸根。或無者。謂第九無間道。及道類智忍俱生品諸根。諸根得阿羅漢果。此根斷何界結。答無色界。或無。斷無色界者。謂金剛喻定俱生品諸根。或無者。謂初盡智俱生品諸根。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂初盡智俱生品諸根。或無者。謂金剛喻定俱生品諸根。得預流果時所捨諸根。此根斷何界結。答

*諸二謂 一或 以二依 二有 用

欲界或色無色界。或無。得預流果。時見道所攝已得諸根名為所捨。此根或斷。欲界。謂四法智忍俱生品諸根。或斷。色無色界。謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂七智俱生品諸根。此根何果攝。答無。以無預流下果攝。此諸根故。得一來果。時所捨諸根。此根斷。何界結。答欲界或色無色界。或無。若倍離欲界。入正性離生。得一來果。時見道所攝已得諸根名為所捨。此根或斷。欲界。謂四法智忍俱生品諸根。或斷。色無色界。謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂七智俱生品諸根。若從預流果得。一來果。時預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷。欲界。謂六無間道所攝諸根。或無。謂預流果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所捨諸根。或無者。謂此勝果道。及見道所攝所捨諸根。得不還果。時所捨諸根。此根斷。何界結。答欲界或色無色界。或無。若已離欲界。入正性離生。得不還果。時見道所攝已得諸根名為所捨。此根或斷。色無色界。謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂四法智忍及七智俱生品諸根。若從一來果。得不還果。時一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷。欲界。謂三無間道所攝諸根。或無。謂一來果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。得不還果。時所得諸根。此根斷。何界結。答無。義如前說。

此勝果道。及見道所攝所捨諸根。得阿羅漢果。時所捨諸根。此根斷。何界結。答色界或色無色界。或無。得阿羅漢果。時。不還果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷。色界。謂離四靜慮染。各有九無間道所攝諸根。或斷。色無色界。謂離四無色染。各有九無間道所攝諸根。或無。謂不還果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智俱生品。及第九解脫道所攝所捨諸根。或無者。謂此勝果道所攝所捨諸根。得預流果。時所得諸根。此根斷。何界結。答無。謂預流果。時所得諸根。皆是解脫道類所攝。唯無間道攝能斷煩惱故。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。問爾時所得諸根皆是無漏預流果攝。復有何世俗根是今所得而言。或無。答此文但應說預流果。不應言或無。而說或無者。欲顯爾時所得命等八根是無始時來所未曾得。以是初得。聖果依故。得一來果。時所得諸根。此根斷。何界結。答無。義如前說。

此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智俱生品。及第九解脫道所攝所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。得阿羅漢果。時所得諸根。此根斷。何界結。答無。義如前說。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂初盡智俱生品所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。諸預流者所成就根。此根斷。何界結。答欲界。或無。斷欲界者。謂六無間道所攝諸根。或無者。謂預流果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所成就諸根。或無者。謂諸預流者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。諸一來者所成就根。此根斷。何界結。答欲界。或無。斷欲界者。謂三無間道所攝諸根。或無者。謂一來果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝所成就諸根。或無者。謂一來者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。諸不還者所成就根。此根斷。何界結。答色界或色無色界。或無。斷色界者。謂離四靜慮染。各有九無間道所攝諸根。斷無色界者。謂離四無色染。各有九無間道所攝諸根。或無者。謂不還果及此勝果道中諸加行道。解

脫道勝進道所攝等諸根

此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智忍俱生品。及第九解脫道所攝所成就諸根。或無者。謂不還者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根

諸阿羅漢所成就根。此根斷何界結。答無。以阿羅漢諸結已盡無可斷故。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂阿羅漢所成就無漏諸根。或無者。謂阿羅漢所成就善有漏無覆無記諸根

諸預流者斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。謂欲界修所斷前六品結。此根何果攝。答無。謂無間道能斷諸結。沙門果所攝諸根必是解脫道故。諸一來者斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。謂欲界修所斷後三品結。此根何果攝。答無。所以如前

諸不還者斷結諸根。此根斷何界結。答色界。或無色界。色界者。謂四靜慮修所斷各九品結。無色界者。謂四無色修所斷各九品結。此根何果攝。答無。所以如前。諸阿羅漢諸結已盡無斷結根。故不問答

諸預流果所攝諸根。此根斷何界結。答無。以沙門果所攝諸根是解脫道。唯無間道能斷結故。諸一來果不還果阿羅漢果所攝諸根。此根斷何界結。答無。所以如前。阿羅漢果又無結可斷故

諸苦智是於苦無漏智耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂苦智集

智行相無難。所緣有難。滅智道智行相無難。

所緣無難。或有生疑。如苦集智行相無難。所緣有難。滅智亦如是耶。如滅智道智行相無難。所緣無難。苦集智亦如是耶。爲令此疑得決定故。顯苦集智所緣有難。滅智所緣無難。故作斯論。問何故苦智集智行相無難。所緣有難。答離苦無集離集無苦故。謂一有漏事。果義名苦。因義名集。即於一

一有漏事中。若智作苦等四行相轉名苦智。若智作集等四行相轉名集智。故苦集智行相無難。所緣有難。滅智道智行相所緣二俱無難。滅等道等行相異故。有爲無爲所緣別故

諸苦智是於苦無漏智耶。設於苦無漏智是苦智耶。答諸苦智是於苦無漏智。由無漏智於苦事中。作非常苦空非我四行相轉。名苦智故。有於苦無漏智非苦智。謂於苦。知集智。由無漏智於苦事中。作因集生緣四行相轉。名集智故。前已說離苦無集。故集智所緣亦名爲苦

諸集智是於集無漏智耶。設於集無漏智是集智耶。答諸集智是於集無漏智。由無漏智於集事中。作因集生緣四行相轉。名集智故。有於集無漏智非集智。謂於集。知苦智。由無漏智於集事中。作非常苦空非我四行相轉。名苦智故。前已說離集無苦。故苦智所緣亦名爲集

諸滅智是於滅無漏智耶。答如是。設於滅無漏智是滅智耶。答如是。諸道智是於道無漏

智耶。答如是。設於道無漏智是道智耶。答如是。由前已說。滅智道智行相所緣俱無難故。若無漏智緣擇滅。作滅靜妙離四行相轉。名滅智。若無漏智緣學道。作道如行出四行相轉。名道智故

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十八

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中有納息第二之二

諸根無漏緣欲界繫。此根法智相應耶。設根無漏法智相應。此根緣欲界繫耶。答應作四句。有根無漏緣欲界繫。此根非法智相應。謂苦法智忍及相應根。苦法智集法智忍及相應根。集法智此中苦法智忍是無漏慧根。此根緣欲界繫非法智相應。以忍與智不相應故。及相應根者。謂苦法智忍相應八無漏根。此根亦緣欲界繫非法智相應。忍相應故。苦法智亦是無漏慧根。此根亦緣欲界繫非法智相應。自體與自體不相應故。謂三緣故。自體不與自體相應。一無二自性俱生故。二前後剎那不並故。三一切法不觀自性與他爲緣故。集法智忍及相應根。集法智亦如是。有根無漏法智相應。此根不

緣欲界繫。謂滅道法智相應根。此是滅道法智相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。

欲界繫緣不繫法故。亦非法智相應。與滅類智忍滅類智相應故。道類智忍道類智。及二相應根亦如是。

應故。及二相應根者。謂苦法智忍苦法智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣欲界繫故。亦非法智相應。與忍法智相應故。集法智忍集法智。及二相應根亦如是。滅法智忍滅法智俱是無漏慧根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅法智忍滅法智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。與忍法智相應故。道法智忍道法智。及二相應根亦如是。滅類智忍是無漏慧根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅類智忍滅類智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。與忍法智相應故。道類智忍及相應根。道類智亦如是。

有根無漏緣欲界繫。此根亦法智相應。謂苦集法智相應根。此是苦集法智相應八無漏根。此根緣欲界繫緣欲界苦集故。有根無漏不緣欲界繫。此根亦非法智相應。謂苦類智忍苦類智。及二相應根。集類智忍集類智。及二相應根。滅法智忍滅法智。及二相應根。道法智忍道法智。及二相應根。此中苦類智忍苦類智俱是無漏慧根。此根不緣欲界繫緣色無色界繫故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂苦類智忍苦類智相應八無漏根。此根不緣欲界繫緣色無色界繫故。亦非法智相應。與苦類智忍苦類智相應。集類智忍集類智。及二相應根。亦如是。滅法智忍是無漏慧根。此根不緣欲界繫緣色無色界繫故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅法智忍滅法智相應八無漏根。此根不緣欲界繫緣色無色界繫故。亦非法智相應。與忍法智相應。道法智忍道法智。及二相應根。亦如是。滅類智忍是無漏慧根。此根不緣欲界繫緣色無色界繫故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅類智忍滅類智相應八無漏根。此根不緣欲界繫緣色無色界繫故。亦非法智相應。與忍法智相應。道類智忍及相應根。道類智亦如是。

諸根無漏緣色無色界繫。此根類智相應耶。設根無漏類智相應。此根緣色無色界繫耶。答應作四句。有根無漏緣色無色界繫。此根非類智相應。謂苦類智忍。及相應根。苦類智集類智忍。及相應根。集類智此中苦類智忍是無漏慧根。此根緣色無色界繫。非類智相應。忍智與智不相應故。及相應根者。謂苦類智忍類智相應八無漏根。此根亦緣色無色界繫。非類智相應。忍智與智不相應故。苦類智亦是無漏慧根。此根亦緣色無色界繫。非類智相應。自體與自體不相應故。集類智忍及相應根。集類智亦如是。有根無漏類智相應。此根不緣色無色界繫。謂滅道類智相應根。此是滅道類智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。

有根無漏緣色無色界繫。此根亦類智相應。謂苦集類智相應根。此是苦集類智相應八無漏根。此根緣色無色界繫緣色無色界苦集故。有根無漏不緣色無色界繫。此根亦非類智相應。謂苦法智忍苦法智。及二相應根。集法智忍集法智。及二相應根。滅法智忍滅法智。及二相應根。道法智忍道法智。及二相應根。此中苦法智忍苦法智俱是無漏慧根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂苦法智忍苦法智相應八無漏根。此根亦緣色無色界繫。非類智相應。忍智與智不相應故。苦法智亦是無漏慧根。此根亦緣色無色界繫。非類智相應。自體與自體不相應故。集法智忍及相應根。集法智亦如是。滅法智忍是無漏慧根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅法智忍滅法智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。與忍法智相應。道法智忍道法智。及二相應根。亦如是。滅類智忍是無漏慧根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅類智忍滅類智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫緣不繫法故。亦非法智相應。與忍法智相應。道類智忍及相應根。道類智亦如是。

如所知納息隨論者意依十智作論謂前八智及盡無生智譬如善巧陶師以濕泥團置於輪上隨意攪成種種器於工巧法而不相違如是善作論者以聞思慧行所知境照了除癡然後隨欲造種種論於諸法性亦不相違有說唯法類智互不相攝亦俱遍緣不相攝境謂有漏無漏有為無為四聖諦法有說以法類智攝一切無漏智盡是彼根本有說法類二智作分齊緣謂法智緣下類智緣上由此等緣故但依此二智作論

法智當言法智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言法智或他心智苦智集智滅智道智當言法智者謂知欲界諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知欲界諸行對治道他心所法或苦智者謂知欲界諸行非常相苦相空相非我相或集智者謂知欲界諸行因因相集相生相緣相或滅智者謂知欲界諸行滅滅相靜相妙相離相或道智者謂知欲界諸行對治道相如相行相出相顯自性已當顯地法智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯伺在上三靜慮名無尋無伺顯地已當顯相應

法智當言空無顯無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無顯相應四行相無相相應顯行相已當顯所緣法智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣欲界繫或不繫緣欲界繫者謂苦集法智緣不繫者謂滅道法智類智當言類智耶當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言類智或他心智苦智集智滅智道智當言類智者謂知色無色界諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知色無色界諸行無漏對治道他心所法或苦智者謂知色無色界諸行非常等四種相或集智者謂知色無色界諸行因等四種相或滅智者謂知色無色界諸行滅滅等四種相或道智者謂知色無色界諸行對治道等四種相顯自性已當顯地類智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯伺在上三靜慮下三無色名無尋無伺顯地已當顯相應

類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜慮下三無色捨根相應顯相應已當顯行相類智當言空無顯無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無顯相應四行相無相相應已顯行相當顯所緣類智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣色無色界繫或不繫緣色無色界繫者謂苦集類智緣不繫者謂滅道類智時心解脫當言學根得無學根得乃至廣說問何故作此論答欲解釋契經義故如佛告阿難陀言必得不得不應樂處憒憒若樂是者於時愛心解脫或於不時不動心解脫身作證能具足住無有是處若有茲芻不樂憒憒而樂寂靜於時愛心解脫或不時不動心解脫身作證能具足住斯有是處彼經雖說二種解脫而不分別此二自性亦未曾顯由何根得前智蘊中雖已顯示解脫自性而未顯得今欲顯得故作斯論有說欲止他所說故謂或有執時心解脫有學有所作所作未辦故不動心解脫無學無所作所作已辦故為遮彼執顯二解脫俱是不動心解脫是無漏欲止彼意顯二解脫俱是無漏或復有執時心解脫是有為不動心解脫是無為為止彼執顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論諸法中唯二法是解脫自性謂有為法中唯有勝解無為法中唯有擇滅彼勝解者是心所大地法恒與心相應彼擇滅者是離繫是勝義善常住涅槃勝解有二謂不染染謂邪勝解即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂正勝解即信等諸善法相應此正勝解復有二種謂有漏無漏有漏者謂不淨觀持息念無量勝處遍處等相應無漏復二謂學無學學者謂七聖身

中無漏勝解。無學者。謂阿羅漢身中無漏勝解。無學勝解復有二種。謂時心解脫。不時心解脫。時心解脫者。謂五種阿羅漢身中無漏勝解。不時心解脫者。謂不動法阿羅漢身中無漏勝解。此二亦名心解脫。慧解脫。離貪故名心解脫。離無明故名慧解脫。問若此勝解離貪故名心解脫。離無明故名慧解脫。者。集異門等所說當云何通。如說云何離貪故心得解脫。答無貪善根對治貪故。云何離無明。故慧得解脫。答無癡善根對治癡故。由此說故二解脫體。即是善根非是勝解。答彼文應作是說。云何離貪故心得解脫。答無貪善根相應心勝解印可。即此名為時心解脫。云何離無明。故慧得解脫。答無癡善根相應心勝解印可。即此名為不時心解脫。而不作是說者。有何意耶。答此就依處以顯勝解。謂依無貪故心解脫。依無癡故心解脫。癡然心解脫體是勝解。時心解脫當言學根得無學根得無學根得耶。答當言學無學根得。學根得者。謂無間道俱生根。無學根得者。謂解脫道俱生根。又學根得者。謂向道俱生根。無學根得者。謂果道俱生根。又學根得者。謂金剛喻定俱生品根。無學根得者。謂盡智俱生品根。又學根得者。謂已知根。無學根得者。謂具知根。又學根得者。謂修道俱生根。無學根得者。謂無學道俱生根。修地無學地亦爾。不動心解脫。當言學根得無學根得。學無學根得耶。答若本得不動。當言學無學根得。若時解脫阿羅漢

得不動。當言無學根得。學無學根得者。廣說如前。無學根得者。彼無間解脫道俱無學攝故。一切結盡當言學根得。無學根得。學無學根得耶。答當言學無學根得。廣說如前。問此文何故不如不動心解脫說。答此文亦應作如是說。若初證一切結盡。當言學無學根得。若時解脫阿羅漢得不動證一切結盡。當言無學根得。而不作是說者。有何意耶。答解脫有二。謂有為無為。二種心解脫是有為。一切結盡是無為。有為解脫有下中上。初所得異後所得異。故差別說。無為解脫無下中上。後得同。初故無別說。以無間道證預流果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答以無間道證預流果。此道當言忍相應有尋有伺捨根相應。無願相應。緣不繫忍相應者。道類智忍俱故。有尋有伺者。唯依未至地故。捨根相應者。未至地唯有捨受故。無願相應者。道無願俱故。緣不繫者。類智品為所緣故。以無間道證一來果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答若倍離欲染入正性離

生者。如證預流果說。若從預流果以世俗道證一來果。此道當言世俗智相應。有尋有伺捨根相應。緣欲界繫世俗智相應者。謂能等三行相隨一轉故。不與空等相應者。彼唯無漏故。緣欲界繫者。欲界五蘊為所緣故。餘如前說。若從預流果以無漏道證一來果。此道當言法智相應。或苦智。或集智。或滅智。或道智相應。有尋有伺捨根相應。或空。或無願。或無相相應。或緣欲界繫。或緣不繫。法智相應者。謂四法智隨一相應。或苦智相應者。即苦法智相應。乃至或道智相應者。即道法智相應。或空相應者。謂二行相應。或無願相應者。謂十行相應。或無相相應者。謂四行相應。或緣欲界繫者。謂苦集法智。或緣不繫者。謂滅道法智。餘如前說。以無間道證不還果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答若已離欲染入正性離生。此道當言忍相應。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。無願相應。緣不繫。或有尋有伺者。謂依未至初靜慮。或無尋無伺者。謂依靜慮中間。或無尋無伺者。謂依上三靜慮。或樂根相應者。謂依第三靜慮。或喜根相應者。謂依初二靜慮。或捨根相應者。謂依未至靜慮

中間第四靜慮。餘如前說。若從一來果以世俗道證不還果者。如以世俗道證一來果說。若從一來果以無漏道證不還果者。如以無漏道證一來果說。以無間道證阿羅漢果。此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應。或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根或喜根或捨根相應。或空或無願或無相相應。或緣無色界繫或緣不繫或法智相應者。謂滅道法智隨一相應。或類智相應者。謂四類智隨一相應。或苦智集智相應者。即苦集類智相應。或滅智道智相應者。即滅道法類智相應。或有尋有伺者。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺者。謂依靜慮中間。或無尋無伺者。謂依上三靜慮下三無色。或樂根相應者。謂依第三靜慮。或喜根相應者。謂依初二靜慮。或捨根相應者。謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色。或空相應者。謂二行和相應。或無願相應者。謂十行和相應。或無相相應者。謂四行和相應。或緣無色界繫者。謂苦集類智緣有頂苦集故。或緣不繫者。謂滅道法類智緣三界滅。及能對治道故。

幾根永斷滅起得預流果。答無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得預流果。七根滅

起者。七謂意捨信等五根。滅謂此七無間道攝。起謂此七解脫道攝。又滅謂向道攝。起謂果道攝。又滅謂道類智忍品攝。起謂道類智品攝。又滅謂未知當知根俱生。起謂已知根俱生。又滅謂見道攝。起謂修道攝。見地修地亦爾。一滅不起者。謂未知當知根。一起不滅者。謂已知根。幾根永斷滅起得一來果。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果說。若從預流果以世俗道證一來果。無根永斷。七根滅起得一來果。七根滅起者。七如前說。滅謂此七無間道攝。起謂此七解脫道攝。又滅謂向道攝。起謂果道攝。若從預流果以無漏道證一來果。無根永斷。八根滅起得一來果。八根滅起者。八謂前七加已知根。滅起義如前說。

幾根永斷滅起得不還果。答若已離欲染入正性離生無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。七根滅起者。七謂意捨信等五根。餘如前說。若從一來果以世俗道證不還果。不入靜慮。四根永斷。七根滅起得不還果。四根永斷者。謂女男苦憂根。七根滅起者。七謂意捨信等五根。滅起義如從預流得一來說。若入靜慮。四根永斷。六根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。

四根永斷者如前說。六根滅起者。六謂意捨信等五根。滅起義如前說。一滅不起者。謂捨根。一起不滅者。謂喜根。若從一來果以無漏道證不還果。不入靜慮。四根永斷。八根

滅起。得不還果。八根者。謂意捨信等五已知根。餘如前說。若入靜慮。四根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。七根者。即前謂意捨信等五及已知根。餘如以世俗道證不還果中說。

問離欲界染第九解脫道。誰即入靜慮。誰不入耶。答所依力強者入。所依力劣者不入。有說。所依力劣者入。為長養所依故。所依力強者不入。不為長養所依故。有說。欣多者入。厭多者不入。有說。喜樂多者入。憂苦多者不入。有說。以滅道智離欲染者入。以苦集智離欲染者不入。有說。以無相道無願離欲染者入。以空苦集無願離欲染者不入。有說。厭欲界法離欲染者入。厭三界法離欲染者不入。有說。為求靜慮而離欲染者入。為求解脫而離欲染者不入。有說。利根者入。鈍根者不入。如利根鈍根。因力緣力。內分力外分力。內正思惟力外聞正法力。應知亦爾。

幾根永斷滅起得阿羅漢果。答若依未至證阿羅漢果。一根永斷。七根永斷滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果。一根永斷者。謂命根。七根永斷滅起者。七謂意捨信等五根。永斷謂有漏攝。滅謂無間道攝。起謂解脫道攝。又永斷謂世俗攝。滅謂向道攝。起謂果道攝。又永斷謂非學非無學攝。滅謂學攝。起謂無學攝。又永斷謂有頂攝。滅謂金剛喻定俱生品攝。起謂盡智俱生品攝。又永斷謂修所斷攝。滅謂已知根攝。起謂具知根攝。又永斷謂

無色界繫攝。滅謂修道地攝。起謂無學道地攝。一滅不起者。謂已知根一起不滅者。謂具知根

如依未至。依靜慮中間第四靜慮三無色定亦爾。若依初靜慮證阿羅漢果。二根永斷。六根永斷滅起。一根滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果。二根永斷者。謂命捨根。六根永斷滅起者。六謂意信等五根永斷滅起。義如前說。一根滅起者。謂喜根。滅起義如前說。一滅不起者。謂已知根。一起不滅者。謂具知根。如依初靜慮。依第二第三靜慮。亦爾。然差別者。依第三靜慮應說樂根起滅。說一切有部發智大毘婆沙論卷第四百十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中觸納息第三之一

有十六觸謂有對觸。增語觸。明觸。無明觸。非明非無明觸。愛觸。恚觸。順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸。眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸。云何有對觸。乃至云何意觸。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答爲止他宗顯己義故。謂譬喻者說。觸非實有。所以者何。契經說故。如

契經說。眼及色爲緣生眼識。三和合觸等。

離眼色眼識外實。觸體不可得。爲遮彼意顯觸體是實有。若觸體非實有者。便違經說。如契經說。觸爲緣受。若無觸者。但應說六處緣受。或說無緣不應言觸緣受。又若觸體非實有者。應說緣起。唯十一支。契經不應說有十二。又若觸體非實有者。但應說有九大地法。然說有十故。觸實有。問若觸實有。云何會釋彼所引經。答彼經意說三法和合爲緣生。觸非於無體得。有生義。此若不生。云何緣受。譬如日月愛珠。及器和合爲緣生水。非無水生得有用水。又如日日愛珠。糝薪和合爲緣生火。非無火生得有火用。如是根境及識和合爲緣生。觸非無觸生得有觸用。觸用謂能爲緣生。受是故欲止他說顯觸實有而作斯論。問何緣根蘊分別觸耶。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。復次此不應問。所以者何。前已說。一一蘊中具一切義故。復次一切法觸所集起。根由觸生。故分別觸。復次心心所以觸爲命。觸所引觸所轉觸力故。現在前此中有根故。分別觸。復次先安立諸觸。後辯根相應。根以觸爲事故。應先分別觸。問諸聖教中。或說一觸如心中立。觸心所。十大地法中立。觸大地法。或說二觸謂有漏無漏縛。解繫不繫。或說三觸。謂下中上善不善無記。或說四觸。謂三界繫及不繫。或說五觸。謂三界繫及學無學。或說六觸。謂眼觸乃至意觸。或說七觸。謂見苦所斷。乃

PKO

至修所斷。并學無學或說八觸。謂見苦所斷

乃至修所斷及見道修道無學道。或說九觸

謂下乃至至上。或說十觸。謂欲界繫乃至

非想非非想處繫及不繫。若約相續剎那分

別則有無量。何故此中於一等廣說十六。

於無量略說十六耶。答由六因緣不略不

廣說十六觸。謂所緣故。障治故。自性故。違

順故。相應故。知所依故。由所緣故。立有對觸

增語觸。由障治故。立明觸無明觸。由自性

故。立非明非無明觸。由違順故。立愛觸恚

觸。由相應故。立順樂受觸。順苦受觸。順不

苦不樂受觸。由所依故。立眼觸乃至意觸。

云何有對觸。答五識身相應觸。問何故此觸

名有對答。以有對法爲所緣故。問增語觸

亦以有對法爲所緣。何故此觸獨名有對

答此觸以初故得名。增語觸。更以餘緣建

立。有說。此觸但以有對法爲所緣。增語觸

亦緣餘法。有說。此觸所依所緣皆是有對

增語觸。所緣雖或有對。所依不爾。故別立

名。云何增語觸。答意識身相應觸。問何故此

觸名增語。答由此觸自性語增故名。增語。

問云何此觸自性語增。答有對觸唯欲色界

繫。此觸通三界繫及不繫。又有對觸唯欲界

初靜慮地可得。此觸一切地可得。又有對觸

唯有漏。此觸通有漏無漏。由此等故。自性

語增有說。此觸所緣語增故名。增語。問云何

此觸所緣語增。答有對觸唯以有色法爲所

緣。此觸通緣有色無色。又有對觸但以有對

法爲所緣。此觸通緣有對無對。又有對觸但

以有漏法爲所緣。此觸通緣有漏無漏。又有對觸但以有爲法爲所緣。此觸通緣有爲無爲。由此等故。所緣語增。有說。增語者。謂名此觸緣名。故名增語。雖亦緣義而非。不共故。隨不共立名。依別立通名。如苦集智等。云何明觸。答無漏觸即三無漏根相應觸。云何無明觸。答染污觸即一切煩惱隨煩惱相應觸。云何非明非無明觸。答不染有漏觸。此中間答各有二遮。謂非明者遮明觸。非無明者遮無明觸。不染者遮染污觸。有漏者遮無漏觸。由此遮故。此體唯攝一切有漏善無覆無記觸。云何愛觸。答貪相應觸。即三界五部所斷六識身俱貪相應觸。云何悲觸。答瞋相應觸。即五所斷六識身俱瞋相應觸。云何順樂受觸。答樂受相應觸。即樂喜根相應觸。云何順苦受觸。答苦受相應觸。即苦憂根相應觸。云何順不苦不樂受觸。答不苦不樂受相應觸。即捨根相應觸。云何眼觸。答眼識身相應觸。乃至云何意觸。答意識身相應觸。謂依眼等根生故名眼等觸。顯自性已當辯相攝然有一觸攝諸觸盡。謂心中一觸自性。此中一觸攝諸觸盡。謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡。謂明無明。非明非無明觸。及順樂順苦順不苦不樂受觸。復有六觸攝諸觸盡。謂眼觸乃至意觸。問有對觸攝幾觸。乃至意觸攝幾觸耶。答有對觸攝六觸。六觸全七觸。少分。六全者。謂有對觸眼耳鼻舌身觸。七少分者。謂無明非明非無明觸。愛悲觸順樂順苦順不苦不樂受觸。問云何此攝彼七少分。答彼七通與六識相應。此唯攝意識相應故。言少分。明觸攝明觸全。四觸少分。謂增語觸。順樂順不苦不樂受觸。意觸問云何此攝彼四少分。答彼四通有漏無漏。此唯攝無漏。故言少分。無明觸攝三觸全。十一觸少分。三全者。謂無明觸愛悲觸。十一少分者。謂有對增語觸。順樂順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通染不染。此唯攝染故。言少分。非明非無明觸攝非明非無明觸全。十一觸少分。謂如前說。問云何此攝彼十一少分。答即前十一通染不染。不染有通有漏無漏。此唯攝不染有漏故。言少分。愛觸攝愛觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順樂順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與貪俱生不俱生。此唯攝俱生故。言少分。悲觸攝悲觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與瞋俱生不俱生。此唯攝俱生故。言少分。順樂受觸攝順樂受觸全。十二觸少分。謂有對增語觸。明無明。非明非無明觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十二少分。答彼十二通與樂受俱生不俱生。此唯攝俱生故。言少分。順苦受觸攝順苦受

云何此攝彼七少分。答彼七通與六識相應。此唯攝五識相應故。言少分。增語觸攝三觸全。七觸少分。三全者。謂增語觸明觸意觸。七少分者。如前說。問云何此攝彼七少分。答彼七通與六識相應。此唯攝意識相應故。言少分。明觸攝明觸全。四觸少分。謂增語觸。順樂順不苦不樂受觸。意觸問云何此攝彼四少分。答彼四通有漏無漏。此唯攝無漏。故言少分。無明觸攝三觸全。十一觸少分。三全者。謂無明觸愛悲觸。十一少分者。謂有對增語觸。順樂順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通染不染。此唯攝染故。言少分。非明非無明觸攝非明非無明觸全。十一觸少分。謂如前說。問云何此攝彼十一少分。答即前十一通染不染。不染有通有漏無漏。此唯攝不染有漏故。言少分。愛觸攝愛觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順樂順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與貪俱生不俱生。此唯攝俱生故。言少分。悲觸攝悲觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與瞋俱生不俱生。此唯攝俱生故。言少分。順樂受觸攝順樂受觸全。十二觸少分。謂有對增語觸。明無明。非明非無明觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十二少分。答彼十二通與樂受俱生不俱生。此唯攝俱生故。言少分。順苦受觸攝順苦受

觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明。非明非無明觸。悲觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與苦受俱生不俱生。此唯攝俱生故。言少分。順不苦不樂受觸。攝順不苦不樂受觸全。十三觸少分。謂有對增語觸。明無明。非明非無明觸。愛悲觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十三少分。答彼十三通與捨受俱生不俱生。此唯攝俱生。故言少分。眼觸攝眼觸全。八觸少分。謂有對觸。無明。非明非無明觸。愛悲觸。順樂順苦。順不苦不樂受觸。問云何此攝彼八少分。答彼八通與眼識相應不相應。此唯攝相應故。言少分。如眼觸耳鼻舌身觸亦爾。是中差別者。各攝自觸全。自識相應八少分。意觸攝三觸全。七觸少分。如增語觸說。問何故名攝。攝是何義。答自體於自體。已有常有現有可得故名爲攝。有說。自體於自體。不異不外。不差別不相離。是有不空故名爲攝。有說。自體於自體。非不會有。非不今有。非不當有。故名爲攝。諸法不捨。自性義是攝。非如以指捻衣。以手取食。彼可捨故。有說。拘礙義是攝。諸法拘礙無如自體於自體者。有對觸幾根相應。乃至意觸幾根相應耶。答有對觸一根全。八根少分相應。一全者。謂苦根。八少分者。謂意樂捨信等五根。問云何此與彼八少分相應。答彼八根通六識俱生品。此唯與五識俱生品相應。故言少分。增語觸五根全。八根少分相應。五全者。謂喜憂三無漏根。八少分者。如前說。問云何此

●明二名●●少二劣●●有二自●

與彼八少分相應。答彼八根通六識俱生品。此唯與意識俱生品相應故言。少分。明觸三根全。九根少分相應。三全者。謂三無漏根。九少分者。謂意樂喜捨信等五根。問云。何此與彼九少分相應。答彼九根通有漏無漏。此唯與無漏相應故言。少分。無明觸。六根少分相應。謂意五受根。問云。何此與彼六少分相應。答彼六根通不染。此唯與染相應故言。少分。非明非無明觸。十一根少分相應。謂意五受信等五根。問云。何此與彼十一少分相應。答彼十一根中前六通不染。後五通有漏無漏。此唯與不染有漏相應故言。少分。愛觸。四根少分相應。謂意樂喜捨根。問云。何此與彼四少分相應。答彼四根通食俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言。少分。悲觸。四根少分相應。謂意苦憂捨。相。問云。何此與彼四少分相應。答彼四根通瞋俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言。少分。順樂受觸。二根全。九根少分相應。二全者。謂樂喜根。九少分者。謂意信等五。三無漏根。問云。何此與彼九少分相應。答彼九根中前六通樂受俱生不俱生。此唯與俱生者相應。後三通以九根為性。此唯與六根相應故言。少分。順苦受觸。二根全。六根少分相應。二全者。謂苦憂根。六少分者。謂意信等五根。問云。何此與彼六少分相應。答彼六根通苦受俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言。少分。順不苦不樂受觸。一根全。九根少分相應。一全者。謂捨根。九少分者。謂意信

等五三無漏根。問云。何此與彼九少分相應。答彼九根中前六通。不苦不樂受俱生不俱生。此唯與俱生者相應。後三通以九根為性。此唯與六根相應故言。少分。眼觸。九根少分相應。謂意樂喜捨信等五根。問云。何此與彼九少分相應。答彼九根通眼識俱生品不俱生品。此唯與俱生品相應故言。少分。如眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。是中差別者。各與自識俱生品根相應。意觸。五根全。八根少分相應。如增語觸說。相應義廣說如上。諸根因有對觸。此根有對觸相應耶。設有對觸相應。此根因有對觸耶。答諸根有對觸相應。此根因有對觸。謂此根以有對觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因有對觸。此根非有對觸相應。謂根因有對觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂增語觸相應。此根以有對觸為二因。即同類異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以有對觸為一因。即異熟因。諸根因增語觸。此根增語觸相應耶。設根增語觸相應。此根因增語觸耶。答諸根增語觸相應。此根因增語觸。謂此根以增語觸為五因。即相應俱有同類通運異熟因。有根因增語觸。此根非增語觸相應。謂根因增語觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂有對觸相應。此根以增語觸為三因。即同類通運異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以增語觸為一因。即異熟因。諸根因明觸。此根明觸相應耶。答如是。設根明觸相應。此根因明

觸耶。答如是。此中因者。謂三因。即相應俱有同類因。諸根因無明觸。此根無明觸相應耶。設根無明觸相應。此根因無明觸耶。答諸根無明觸相應。此根因無明觸。謂此根以無明觸為四因。即相應俱有同類通運行因。有根因無明觸。此根非無明觸相應。謂根因無明觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂非明非無明觸相應。此根以無明觸為一因。即異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以無明觸為一因。即異熟因。諸根因非明非無明觸。此根非明非無明觸相應耶。設根非明非無明觸相應。此根因非明非無明觸耶。答諸根非明非無明觸相應。此根因非明非無明觸。謂此根以非明非無明觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因非明非無明觸。此根非明非無明觸相應。謂根因非明非無明觸。及異熟生無所緣。謂命等八根。以非明非無明觸為二因。即異熟因。諸根因愛觸。此根愛觸相應耶。設根愛觸相應。此根因愛觸耶。答諸根愛觸相應。此根因愛觸。謂此根以愛觸為三因。即相應俱有同類因。有根因愛觸。此根非愛觸相應。謂根因愛觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂餘無明觸。非明非無明觸相應。此根以愛觸為二因。即同類異熟因。謂餘無明觸相應。根以愛觸為同類因。非明非無明觸相應。根以愛觸為異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。以愛觸為一因。即異熟因。如說愛觸悲觸亦爾。差別者。說自名諸根。因順樂

受觸。此根順樂受觸相應耶。設根順樂受觸相應。此根因順樂受觸耶。答諸根順樂受觸相應。此根因順樂受觸。謂此根以順樂受觸爲五因。即相應等五。有根因順樂受觸。此根非順樂受觸相應。謂根因順樂受觸。餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂順苦受觸順不苦不樂受觸相應。此根以順樂受觸爲三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。以順樂受觸爲二因。即異熟因。如說順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸亦爾。差別者。說自名諸根。因眼觸此根眼觸相應耶。設根眼觸相應。此根因眼觸耶。答諸根眼觸相應。此根因眼觸。謂此根以眼觸爲四因。即相應俱有同類異熟因。有根因眼觸。此根非眼觸相應。謂根因眼觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂耳鼻舌身意觸相應。此根以眼觸爲二因。即同類異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以眼觸爲一因。即異熟因。如說眼觸耳鼻舌身觸亦爾。差別者。說自名諸根。因意觸此根意觸相應耶。設根意觸相應。此根因意觸耶。答諸根意觸相應。此根因意觸。謂此根以意觸爲五因。即相應等五。有根因意觸。此根非意觸相應。謂根因意觸。餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂眼耳鼻舌身觸相應。此根以意觸爲三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以意觸爲一因。即異熟因。乃諸成。就此類眼根。彼成。就此類身根耶。乃

至廣說。類有四種。一修類。二律儀類。三界類。四相似類。此四廣說如前業蘊。此中依界類而作論。諸成。就此類眼根。彼成。就此類身根耶。設成。就此類身根。彼成。就此類眼根耶。答應作四句。有成。就此類眼根。非此類身根。謂生欲界不得眼根。設得已失。得色界眼。不得眼根者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得已失者。謂已得眼根。或自然壞或遇緣壞故。得色界眼者。謂由善習靜慮力故。色界眼根依欲界身得。而不得彼界身根。無成就他界身故。有成。就此類身根。非此類眼根。謂生欲界不得眼根。設得已失。不得色界眼。彼但成就欲界身根。二界眼根並不成就。有成。就此類眼根。亦此類身根。謂生欲界眼根已得不失。若生色界已得者。謂已至鉢羅奢佉位等。不失者。謂所得眼根非自然壞。及遇緣壞故。不失。生色界者。色界無有根不具故。有非成就。就此類眼根。亦非此類身根。謂生無色界。彼地定無諸色根故。如眼根耳根亦爾。此二俱有異界現前故。諸成。就此類鼻根。彼成。就此類身根耶。設成。就此類鼻根。彼成。就此類鼻根耶。答若成就此類鼻根。彼成就。就此類身根。有成。就此類身根。彼不成。就此類鼻根。謂生欲界不得鼻根。設得已失。不得鼻根者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得已失者。謂已得鼻根。或自然壞。或遇緣壞故。失如鼻根舌根亦爾。此二俱無異界現前故。問何故生欲界得起色界眼耳

根現在前。非鼻舌身根耶。答由眼耳二根有加行得。離染得。修所成。通所依性。四支五支靜慮果。故得異界起現在前。鼻舌身根無如是事。故唯自界起現在前。有餘師言。生欲界者求起上界天眼耳根。不求餘三。故不得起。謂觀行者。作是希求。云何令我見色界色。聞色界聲。由此便修根本靜慮起天眼耳。彼無香味可欲嗅嘗故。不求起色界鼻舌。無生異地覺異地觸。設於彼求無理可起。唯取至境故。問天眼以何爲自性。答非諸筋骨血肉所成。色界大種所造淨色。能無礙視聽不可見。眼界眼處眼根所攝是謂天眼。顯自性已當釋。其名問此何因緣說爲天眼。答此眼殊勝故名爲天。世於勝法有天言故。如說天衣天莊嚴具天飲食等。此中皆以殊勝名天。彼亦如是。界者色界繫。地者在四靜慮地。非近分無色。所以者何。若地有通所依勝定。此地有天眼。非近分無色有通所依勝定。故彼地無天眼。問何故近分無色無通所依勝定耶。答奢摩他毘鉢舍那那平等故。非五支四支所成。故非樂道所攝。故問若生欲界修得天眼。現在前時於何處起。答即於生得眼根處起。問若生得眼根彼何處起。答即於曾有眼根處起。問若彼處所合爲一段。不可知者復何處起。答即於應有眼根處起。問諸起天眼現在前者。爲有左起右不起耶。右起左不起耶。左劣右中耶。左中右不起耶。右劣左中耶。右中左上耶。答不如是起。謂起天眼

●根二相● ●根二眼● ●身十(身)● ●不十(一失不)● ●(失不)● ●作二於● ●右中左二左中右●

者必二處眼俱起等劣等中等上。一切天眼無瞎無闕亦無眩亂及彼同分。問若生欲界化作色究竟萬六千踰繕那身。天眼現前觀彼色時。人身長三肘半。或四肘尚不遍。彼足指爲住何處觀彼色耶。爲上爲下。有說以神境通住上而見。如營舍人處上觀下。如是居上觀下。衆色。有說住下而見。如行像者處下觀上。如是居下觀上。衆色。有說彼時以神境智證通延廣此身。令遍所化萬六千踰繕那身量而觀衆色。有說欲界亦有萬六千踰繕那身。應與所化色究竟身俱生。若時化作色究竟身。爾時欲界三肘半或四肘身便滅。彼萬六千踰繕那身續起。即依常眼處所而觀衆色。如是說者。如彼生處異熟身量化身亦爾。如從色界來欲界時。化作化身還如欲界異熟身量。此作彼身。當知亦爾。隨彼所住觀見衆色。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中觸納息第三之二

問若天眼現在前時。生得眼爲斷不。若斷者。云何不異熟生色斷已復續。以阿毘達磨者。

不欲令異熟生色斷已續故。若不斷者。天眼生得眼二俱見色。云何不錯亂耶。答應言不斷以異熟色斷已不續故。是故尊者妙音作如是問。天眼現在前時。生得眼當言斷耶。不斷耶。答當言不斷。即於是處有。色界大種與所造天眼俱現在前。問若爾者。天眼生得眼二俱見色。云何不錯亂耶。答天眼起時。生得眼住。彼同分故。無有過。譬如餘識現在前時。雖不見色。而眼不斷。此亦如是。問何故不俱見耶。答以一身中無二識俱起。爾時識依天眼不依生得眼故。有說。有色非是生得眼境。爲見彼故起。天眼現前故。於爾時。生得眼雖不斷。而無用是故不俱見。有說。天眼起時。生得眼斷。問若爾。云何不異熟生色斷已可續耶。如是則違阿毘達磨者說。答斷有二種。一暫斷。二究竟斷。暫斷者可續。非究竟斷。是故無過。有說。爾時生得眼滅。天眼生。天眼滅。生得眼生。彼身中眼根未嘗空。故不可謂斷。有說。彼時生得眼斷。亦無有過。亦有異熟生色斷已續故。云何。知然。如契經說。一切施王。即時舉手自挑。兩目施婆羅門。由勝思願。令眼平復。又如經說。惡行爾時。以竭地羅鉤挑。善行眼。亦由菩薩勝思願。故還得眼根。施設論說。地獄有山壓。逆有情。令身碎壞。於後未久。諸根復生。諸地獄中。此類非一。故知異熟生色斷已可續。如是說者。起天眼時。生得眼不滅。異熟色斷亦無續義。問前所引事。當云何通。答彼不相違。有別義故。即如。

所說一切施王。爾時但由施心成滿。故作是說。實未挑眼。其事云何。謂佛昔日爲菩薩時。曾作國王名一切施。能滿一切來求者意。天上人中。此名流布。時天帝釋知已。念言。彼王如斯惠施無倦。爲求無上正等菩提。爲希世間名譽天位。若希天位。或爲我怨。當往驗之。知其施意。便自化作婆羅門身。戴帽垂鬘。金縷絡體。手策金杖。來詣王前。呪願王言。願常尊勝。王言。梵志來何所求。答言。我來正須王眼。王以四寶爲眼施之。彼不受言。我今須眼何用。此爲王聞。是已便舉兩手。欲自挑目。帝釋知王施心決定。便止王言。欲何所求。能施難施。爲求釋梵魔王位耶。爲希世間名譽歸敬。王言。此等皆非所求。唯有離於生老病死。應正等覺。是我所願。天帝聞已。便復本形。讚嘆王言。真是菩薩。不久定得無上菩提。作是言已。忽然不現。故彼爾時實未挑眼。又彼所引善惡行經。善行眼根有餘種子。由勝思願圓滿。前諸地獄中亦同。此釋。若無餘種。則不可生。故異熟色斷無續理。由此天眼現在前時。生得眼不斷。
問如生欲界所起天眼。生色界亦起。不有說。不起。以色界中隨生得眼所見多少。修得眼亦爾。無別作用是故不起。如是說者。亦起現前。問與生得眼同起復何用。答欲遊戲通慧。故起現前。又中有身非生得眼境故。起天眼。觀中有差別。問爲生欲界所起天眼勝。爲生色界所起勝耶。答欲界所起

猛利故勝。謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利。非生色界所能現前。色界所起所依故勝。謂彼依身廣大勝妙。所起天眼多極微成。非欲界中此眼得起。故二界起各有勝劣。

問修得天眼與生得眼有何差別。答名即差別。謂名天眼。名生得眼。有說。體亦有異。謂生得眼有同分被同分。修得天眼唯是同分。又生得眼通所長養及異熟生。修得天眼唯所長養。有說。因亦有異。謂生得眼是業果。修得天眼是修果。問豈不生得眼亦是修果耶。答彼少分是修果。少分是生得智異熟果。天眼唯修果。有說。天眼由加行作意力。方得現前。生得眼不爾。有說。果亦有異。謂生得眼與善染無記識為所依。修得天眼唯與無記識為所依。有說。境亦有異。謂生得眼不見中有。修得天眼能見中有。有說。用亦有異。謂修得天眼於生得眼作用熾盛微妙殊勝。清淨明白捷利遠細故有差別。

問一念得起幾通果耶。答諸有欲令無^①留化事。天眼天耳無彼同分者。彼說一念唯起一通果。謂五通隨一。諸有欲令有^②留化事。天眼天耳無彼同分者。彼說一念得起二通果。謂神境通果及餘四隨一。諸有欲令有^③留化事。天眼天耳有彼同分。彼說一念得起四通果。謂神境通果天眼天耳及餘二隨一。謂他心通宿住隨念通。境界各別不俱起故。如是說者。應知第二所說為善。以化事可^④留。天眼天耳必無彼同分。要於

用時乃現前故。

問欲界所化色有四種。謂初靜慮果。乃至第四靜慮果。依初靜慮所得天眼。為能具見四種色耶。有說。具見皆是欲界色處攝故。有說。唯見初靜慮果非餘。以因勝故。如^①因非境果亦應爾。依第二靜慮所得天眼。能見初二靜慮果色非餘。依第三靜慮所得天眼。能見前三靜慮果色非餘。依第四靜慮所得天眼。具能見四靜慮果色。如是說者。謂初說依初靜慮所得天眼。能見欲界初靜慮色。乃至依第四靜慮所得天眼。能見欲界四靜慮色。問依第四靜慮所得天眼。能見欲界四靜慮色者。為見欲界色眼。即見餘地色。為更起餘眼見餘地色耶。若見欲界色眼。即見餘地色者。如何一眼能見龜細二境。若更起餘眼見餘地色者。即第四靜慮天眼應有五類。各唯見一地色。即不應言。此地天眼五地為境。有作是說。即見欲界色眼。能見餘地諸色。問如何一眼能見龜細二境。答此亦無過。如看大山。即龜細色俱時能見。見龜色者。如見千枝大樹。見細色者。如見中間細草。如是第四靜慮一眼能見五地諸色。何過。有餘師言。見欲界色眼。乃至見第四靜慮色眼。異。問若爾。第四靜慮天眼應有五類。各唯見一地色。即不應言。此地天眼五地為境。答一地天眼有五類。別亦無有過。約地種類。總說一眼見五地境。非不於中所見各異。如定蘊說。依初靜慮所引天眼。極能見何繫色。答

乃至梵世繫。依第二靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至極光淨繫。依第三靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至遍淨繫。依第四靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至廣果繫。問傍極見幾何。有說。如見上。有說。傍見則寬。如是說者。彼文且說見上分齊。不說傍境。然隨根勢力。傍見不定。有遠有近。如餘處說。
施設論說。如四大王衆天。以智以見領解於人。人於四大王衆天。不能如是。除有修有神通。或他威力。乃至他化自在天對人。亦爾。謂四大王衆天等。亦是人。眼境界同一。緊故。然以極遠不能見之。若得神通自能往見。或他力引至。彼能觀。問若彼天來此能見不。答見。若爾。彼中何故不說。答境界少故不說。復次。此即攝在他力引中。故不別說。又彼論說。如梵衆天。以智以見領解於人。人於梵衆天。不能如是。除有修有神通。或他威力。乃至色究竟天對人。亦爾。問彼論所說。除有修言。是事可爾。云何得說。除有神通。或他威力。所以者何。雖有神通。或他力引。得至彼天。若無天眼。不能見故。若有天眼。雖不至。彼亦能見故。答彼但應說。除有修言。而復有餘言者。有別意趣。謂依他方梵天等說。他方梵天等色。亦是此方依初靜慮等所引天眼境界。然以極遠。雖得彼眼。不能見之。若自有神通。或他力所引。至彼乃能以天眼見。除有修言。顯得天眼。說後二句。顯至彼因。故彼所說有別意趣。

①二二三 ②留二流 ③眼二有

彼施設論復作是說。初靜慮中有三天處。謂梵衆梵輔及大梵天。問如是三天互相見不。答彼互相見。問契經所說當云何通。如說梵王有得自體如童子像。非梵衆天眼之境。界。答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見。第二靜慮有三天處。謂少光無量光極光淨。問如是三天互相見不。答彼互相見。第三靜慮有三天處。謂少淨無量淨遍淨。問如是三天互相見不。答彼互相見。第四靜慮有三天處。謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟天。如是八天互相見不。答彼互相見皆以同一繫故。

法蘊論說。於眼周圍有時有分。色界大種所造天眼。清淨現前由此天眼能見前後左右。上下諸色差別。見前後左右諸色者。非石壁等所障故。見下諸色者。非地水等所障故。見上諸色者。非雲霧等所障故。問如是天眼能於一時顯見十方諸色境不。有說。能見以天眼根光明清徹自然遍照。如末尼寶遍發光明。有說。不能一時顯見。問法蘊所說當云何通。答彼說天眼諸方無障。非謂彼能一時顯見。謂人等眼但能觀見面所向色。欲見餘方要須迴轉俯仰方見。天眼不爾。面向一方隨欲能見不須迴轉。故說能見上下諸方。非謂十方一時而見。有作是說。意淨故見。問意淨是信即心所法與心相應此非見體云何能見。答彼依意根無有擾濁密意而說。謂若意根不餘馳散離諸擾濁。能令眼根見色分明。故作是說。有作是說。勝解故見。問所說勝解是心所法與心相應此非見體云何能見。答依瑜伽師意樂安立故作是說。謂瑜伽師起此意樂。令我一念見十方色。然能見色非即勝解。又施設論作如是說。諸有現入青遍處定。從彼定起所見皆青。又由多時住青林中。後出餘處所見皆青。依此故言勝解故見。有作是說。即人眼根轉為天眼能無障見。此是數論外道所立。彼作是說。所起天眼即是人眼。數習轉變。明淨勝前立以天稱。如中印度青林中行。或經旬乃至數習所變。舉目皆青。修天眼時亦復如是。若爾智者應不能修此天眼通。便與聖教及現見事皆悉相違。又法無常云何轉變。一切天眼皆名無對。石壁等物不能礙故。問一切天眼於所見色爲有礙不。若有礙者何故說無對。若無礙者如何住彼色。答於所見色應說有礙。問若爾何故名無對耶。答對有二種。一境界有對。二障礙有對。若依境界有對。天眼名有對。於自境界不能越故。若依障礙有對。天眼名無對。石壁等障不能礙故。此約於境作用而說。若約自體亦是障礙。有對所攝攝微性故。又諸天眼於境界中諸瑜伽師隨欲自在。於所欲見則有對礙所不欲見則無對礙。

時若離光明不能見色。若通成滿設離光明亦能見色。問神通天眼俱有光明有何差別。答神通光明或自性有或變化有。天眼光明唯自性有。有作是說。天眼光明或自性有或變化有神通光明唯變化有。諸素怛纒里奈耶中。皆說菩薩成就異熟生天眼。晝夜能見面各瞻繚那。問菩薩所成異熟生眼實非天眼。何故立此名。答菩薩眼根體用殊勝。如世勝事假立天名。問諸餘有情亦能遠見山日月等。菩薩但見面各瞻繚那云何名勝。答如彼所見菩薩亦能面各瞻繚那約無障說。謂無障處諸餘有情雖能遠見若有障處自掌中物亦不能見。菩薩不爾。面各瞻繚那約無障處悉能徹視。又餘有情雖能遠見唯龜非細。菩薩不爾。面各瞻繚那乃至毛端亦能見故。又餘有情雖能遠見唯晝非夜。菩薩不爾。面各瞻繚那晝夜俱見。有說。於餘有情所見遠近。菩薩過彼一瞻繚那故作是說。問菩薩成就如是淨眼。應見女身不淨充滿。何緣故有染習事耶。脇尊者言。菩薩煩惱未斷未遍知。是故猶爲無明所迷。不應責問。如不應責無明者愚盲者墮坑。有說。菩薩染習彼時不觀不淨觀不淨時不染習。彼有說。菩薩先世曾種勝受用業。於所受用不見不淨。所不淨受用便見不淨。如是說者。菩薩成就就猛利智慧。善觀功德過失差別。諸女人身亦容具有功德過失。菩薩觀察彼功德時勝於一切耽著欲者。若當觀察彼過失時勝於

一切耽著欲者。若當觀察彼過失時勝於

一切不淨觀者。觀彼功德故有染習。

問轉輪王眼齊何能見。答王四洲者面各能見。

見四俱盧舍。乃至王一洲者面各能見。

俱盧舍問主藏臣眼齊何能見。答四洲王臣

見三俱盧舍。乃至一洲王臣見半俱盧舍。

如契經說輪王有時欲試藏臣威力所及

乘船遊戲宛伽河中。勅藏臣言吾今須寶

藏臣敬諸請還辦之。王不悅曰正爾須辦

藏臣惶恐即以兩手托提水中。應時捧出

種種珍寶持以獻王。復白王言須者可取。

其不須者還棄水中。問輪王眼根勝主藏

者何不自取令臣取耶。答諸尊勝人法應

如是。如餘尊者雖有自知飲食衣服資

具所在而不自取此亦如是。有餘師說諸

轉輪王餘生積集威侍臣業彼業今熟諸

有所須皆有侍臣令其供辦若王自取業即

唐捐問因論生論何等名為諸轉輪王威侍

臣業。答父母師長如法教誨敬順無違是為

此業。若先曾習如是業者。威多侍人所

欲皆辦。問曾聞宛伽河水有處深一踰繕那

如何藏臣手及其底取諸珍寶。答以輪王

業增上力故令寶上昇。有說藥叉健達縛

等持來授與。有說恒有千天神隨主藏

臣而為給使彼持授與。問藏臣何故啓白

王言餘所不須當還棄水。答顯王業果不

思議故諸有所須隨處可得不同餘類恐

身命緣當有闕乏長時積聚。

中千界獨覺天眼不作加行見中千界。若作加行見大千界。世尊天眼不作加行見大千界。若作加行見無量無邊世界。如天眼通。天耳通等亦爾。

地獄成就幾根。乃至廣說。問何故此中但說成就幾多少位非餘位耶。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有說欲除文難亂過。謂若具說一切位者。便於文難亂難可受持故。依多少邊際而說。地獄成就幾根。傍生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根。答地獄極多十九極少八。十九者謂除三無漏根。即是具七色根不斷善者。八者謂身命意及五受根。即失六色根已斷善者。傍生極多十九極少十三。十九者謂除三無漏根。即具七色根者。十三者謂身命意五受信等五根。即漸命終先捨六色根者。如說傍生鬼界亦爾。斷善根者極多十三極少八。十三者謂除一形及信等五三無漏根。八者謂身命意及五受根。即漸命終及在地獄已失六色根者。邪定聚極多十九極少八。十九者如地獄極多說。八者如斷善極少說。除在地獄失六色根。正定聚極多十九極少十一。十九者謂除一形及二無漏根。即未離欲染不缺根聖者。十一者謂命意三受信等五一無漏根。即生無色界聖者。不定聚極多十九極少八。十九者如邪定極多說。八者如斷善極少說。及生無色界異生成就命意捨信等五根。瞻部洲極多十九極少八。十九者謂二形者除三無漏根。及未離欲聖者除一形二無

漏根。八者謂身命意五受根。即斷善者漸命終位如瞻部洲。毘提河洲。瞿陀尼洲亦爾。俱盧洲極多十八極少十三。十八者謂除一形三無漏根。十三者謂身命意五受信等五根。即漸命終位。彼洲無有扇挽半擇迦無形二形。斷善根邪定正定及離染者。四大王衆天極多十九極少十七。十九者謂除一形二無漏根。即未離欲染聖者。十七者謂除一形憂根三無漏根。即已離欲染異生。如四大王衆天。三十三天。乃至他化自在天亦爾。梵衆天極多十六極少十五。十六者除二形二受二無漏根。即彼聖者。十五者除二形二受三無漏根。即彼異生。如梵衆天。極光淨天亦爾。遍淨天極多十六極少十四。十六者如前說。十四者除二形三受三無漏根。即彼異生。廣果天極多十六極少十三。十六者如前說。十三者除二形四受三無漏根。即彼異生中有極多十九極少十三。十九者謂二形者除三無漏根。及未離欲染聖者。除一形二無漏根。十三者謂斷善者。除一形信等五三無漏根。及廣果異生。除二形四受三無漏根。諸無色極多十一極少八。十一者命意三受信等五一無漏根。即彼聖者。八者命意捨信等五根。即彼異生。隨信行極多十九極少十三。十九者除二形二無漏根。即未離欲染住見道者。十三者身命意四受信等五一無漏根。即已離欲染漸命終位入見道者。問何故此位能入見道。答是愛行者。一期生中恒厭生死。臨命終時苦受所觸。厭心轉增能入見

●及二受● ●問二問● ●黃一黃● ●今二今● ●八二區● ●限二除● ●及二無●

道。如隨信行隨法行亦爾。信勝解極多十九極少十一。十九者。除一形二無漏根。即未離欲染信勝解。十一者。命意三受信等五一無漏根。即無色界信勝解。如信勝解見至亦爾。身證極多十八極少十一。十八者。除一形愛根二無漏根。即欲界身證。十一者。如信勝解極少說。如身證慧解脫俱解脫亦爾。然身證成就已。知根。二解脫成就具知根。

眼根乃至慧根。得遍知時幾根得遍知耶。答眼根得遍知時。至離色染五根得遍知。此中遍知是彼愛斷遍知果故。得遍知名五根者。眼耳鼻舌身離色染時彼永斷故。雖於此位斷十三根。唯此五根得究竟斷。如眼根耳鼻舌身根亦爾。女根得遍知時。至離欲染四根得遍知。謂男女憂苦。雖於此位斷十九根。唯此四根得究竟斷。如女根男根苦根憂根亦爾。命根得遍知時。至離無色染八根得遍知。謂命意捨信等五根。如命根。意捨信等五根亦爾。樂根得遍知時。至離遍淨染即樂根得遍知。喜根得遍知時。至離極光淨染即喜根得遍知。

眼根乃至慧根滅作證時。幾根滅作證耶。答眼根滅作證時。至離色染五根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。五根者。眼耳鼻舌身。十九者。除三無漏根。如眼耳鼻舌身根亦爾。女根滅作證時。至離欲染四根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。四者。男女憂苦。十九者。如前說。如女根男苦憂根亦爾。命根滅作證時。至阿羅漢十九根滅作證。如前

說。如命根意捨信等五根亦爾。樂根滅作證時。至離遍淨染即樂根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。如前說。喜根滅作證時。至離極光淨染即喜根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。如前說。問此二門何差別。答諸有欲令無間道斷繫得。解脫道證離繫得者。彼說如無間道作用。遍知門亦爾。如解脫道作用。作證門亦爾。諸有欲令無間道斷繫得。亦證離繫得者。彼說如斷繫得。遍知門亦爾。如證離繫得。作證門亦爾。如斷繫得證離繫得。除過失修功德。棄下劣證美妙。捨無義得有義。盡愛膏油受無熱樂。應知亦爾。有說如斷未斷初門亦爾。如證未證後門亦爾。有說如初作證初門亦爾。如重作證後門亦爾。有說如斷時作證初門亦爾。如斷已作證後門亦爾。是謂遍知作證差別。

十
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

五十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中等心納息第四之一

一切有情心、當言等起、等住、等滅耶。如是等章、及解章義既領會已、當廣分別、問何故作此論、答欲令疑者得決定故。謂諸有情或有身形廣大、或有身形狹小、身形廣大者、如大海中有諸有情所得自體其量廣大、或百踰繕那、或二三四五六七百、或乃至二百一十踰繕那、如曷邏呼阿素洛帝形量廣大、長十六千踰繕那、如色究竟天身量、身形狹小者、如蚊蟻蠅蠚水、醋細蟲、諸明眼人雖極作意亦不能見、勿有生疑、身廣大者心亦廣大、身狹小者心亦狹小、欲令此疑得決定故、顯有情類大種所造色、雖有多少而心皆等故、作斯論、又諸有情或有行動捷速、或有行動遲緩、行動捷速者、如馬鹿、行動遲緩者、如蟬、行動遲者、如生滅遲、為令此疑得決定故、顯諸有情雖大種所造色動有遲速、而心生滅無不皆等、又諸有情或有威儀輕躁、猶若風、覺慧漂轉如波上日、或有威儀敦重、猶如山、覺慧沈靜如密室燈、勿有生疑、威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速、威儀敦重覺慧沈

靜者心生滅遲、為令此疑得決定故、顯諸有情雖威儀有輕重、覺慧有浮沈、而心無不等生等滅、問若諸有情心等生滅、何故威儀有輕重、覺慧有浮沈耶、答有諸有情於多境界有多心起、有諸有情於一境界有多心起、若諸有情於多境界起多心者、則威儀輕躁覺慧漂轉、若諸有情於一境界起多心者、則威儀敦重覺慧沈靜、由此等緣故作斯論、一切有情心當言等起等住等滅耶、答如是、問為一切有情心等生等滅、彼一切一剎那生一剎那滅耶、為非一切有情心等生等滅、亦非一切一剎那生一剎那滅耶、設爾何過、若一切有情心等生等滅、彼一切一剎那生一剎那滅者、有心位可爾、無心位云何、謂入無想滅盡定時、餘有情心亦生亦滅、彼心滅而不生、出無想滅盡定時、餘有情心亦滅亦生、彼心生而不滅、住無想滅盡定時、餘有情心亦生亦滅、彼心不生不滅、云何可說心生滅等同一剎那、若非一切有情心等生等滅、亦非一剎那生一剎那滅者、此中所說當云何通、謂一切有情心等起住滅、答應作是說、一切有情心等生等滅、彼一切一剎那生一剎那滅、問有心位可爾、無心位云何、答有心位可爾、無心位亦可爾、謂入無想滅盡定時、如餘有情心生、彼最初剎那定亦生、如餘有情心滅、彼入定、心亦滅、出無想滅盡定時、如餘有情心生、彼出定心亦生、如餘有情心滅、彼最後剎那定亦滅、住無想滅盡定時、如餘有情心剎

那剎那亦生亦滅、彼中間定剎那剎那亦生亦滅、是故有心無心位俱可爾、有餘師說、非一切有情心等生等滅、亦非一切一剎那生一剎那滅、謂有情心滅不生、如入無想滅盡定者、或有有情心生不滅、如出無想滅盡定者、或有有情心不生不滅、如住無想滅盡定者、或有有情心亦生亦滅、如住有心位者、問此中所說當云何通、答此依量等而說、勿有謂心或大或小故說、一切有情心等如是說者、一切有情心等起等滅、彼一切一剎那生一剎那滅、以有為法從緣生已皆、則滅故、有貪心離貪心當言等起等住等滅耶、答如是、有瞋離瞋有癡離癡、略散下舉、小大掉不掉、不靜靜、不定定、不修修不解脫解脫心、當言等起等住等滅耶、答如是、問何故作此論、答諸染污心其性沈重、諸善心其性輕舉、勿有生疑、染污心生滅遲緩、善心生滅迅速、為令此疑得決定故、顯二種心生滅時等故作斯論、由二義故、心名有貪、一與貪相應、二為貪所繫、若唯貪相應故名有貪心、則瞋等相應品及有漏善無覆無記應名離貪心、然彼亦名有貪心、貪所繫故、雖由二義、心名有貪、此中但依相應義說、無雜亂故、亦由二義、心名離貪、一貪不相應、二是貪對治、若唯貪不相應名離貪心者、則瞋等相應品亦應名離貪心、然彼不應名離貪心、有染污故、雖由二義、心名離貪、此中但依貪對治說、無雜亂故、有瞋離瞋等皆准、此知是故此中

●離二離三●則二即合●唯二離三●下問

應作是說有貪心者。謂貪相應。離貪心者。謂貪對治。有瞋心者謂瞋相應。離瞋心者謂瞋對治。有癡心者謂癡相應。離癡心者謂癡對治。略心者謂善心於境攝錄故。散心者謂染心於境縱逸故。健馱羅國諸論師言。眠相應心說名為略。以世尊說。眠名心略故。如契經說。云何眠夢。謂眠夢位略聚散心。問云何釋。通見蘊所說。彼說四智如實知略心。謂法智類智道智世俗智一智如實知散心。謂世俗智。答彼說不應通以達他說而作論故。若欲通者當改彼文。略心散心下心等一智如實知。謂世俗智舉心等四智如實知如前說。彼說非理。若如是說。則染汚眠心。應亦略亦散。眠相應故是染汚故。欲令無如是過。是故如前所說為善。下心者謂染汚心懈怠相應故。舉心者謂善心精進相應故。小心者謂染汚心。小生所習故。大心者謂善心大生所習故。問無量有情習諸惡行非諸妙行。染心現前非諸善心。云何名染心小生所習。善心大生所習耶。答不以衆故立大小名。此中若能修行自法。說名為大。餘名為小。故三界中唯有一佛而名為大。白法。故餘類雖多而名為小。以諸白法不具足故。有說。染心名小。小價得故。謂染汚心不由加行不須財寶。但起少許非理作意。便相續轉如大河流。善心名大。大價得故。謂諸善心要由加行。及多加行雖捨百千珍寶。有能現前。或不現前。有說。染心名小。少根相應故。謂諸染心或但一根。或

二相應無具三者。善心名大。多根相應故。謂諸善心皆與三根相應無有闕者。有說。染心名小。少隨轉故。謂諸染心唯三蘊隨轉。善心名大。多隨轉故。謂諸善心或三蘊或四蘊隨轉。有說。染心名小。少眷屬故。謂諸染心無未來修。善心名大。多眷屬故。謂諸善心有未來修。有說。染心名小。少對治故。謂多煩惱相續現前。斷少善根。後還相續。善心名大。多對治故。如起一念善法智忍。頓斷欲界見苦所斷十種隨眠令永不起。有說。染心名小。導首劣故。何等名為染心導首。謂諸無明。如說無明為導首故。便起無量惡不善法。及能引生無慚無愧。猶如商主無眼無足。令諸商人所求不遂。善心名大。導首勝故。何等名為善心導首。謂諸慧明。如說慧明為導首故。便起無量諸妙善法。復能引生殊勝慚愧。猶如商主有眼有足。令諸商人所求果遂。有說。染心名小。威力小故。善心名大。威力大故。謂無始來所習惡法。善法纔起悉令遠離。如經多時習無誠想。纔食鹽時彼想皆捨。又如室中多時積開燈明。纔至彼間便除。又善法斷惡永令不生。惡法斷善後必相續。由此等緣。染心名小。善心名大。掉心者。謂染汚心掉舉相應故。不掉心者。謂善心行捨相應故。不靜心者。謂染汚心不寂靜相應故。一切煩惱皆不寂靜性。靜心者。謂善心寂靜相應故。一切善法皆寂靜性。不定心者。謂染汚心散亂相應故。定心者。謂善心等持相應故。不修心者。謂

於得修習修俱不修心。修心者。謂於得修習修隨一或俱修心。不解脫心者。謂於自性解脫相續解脫不解脫心。解脫心者。謂於自性解脫。相續解脫。隨一或俱解脫心。壽當言隨心轉不隨心轉耶。答不隨心轉。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂分別論者說壽隨心轉。問彼何故作是說。依契經故如契經說。壽煖識三和合非不和合。如是三法不可施設離別殊異。由此證知壽隨心轉。為止彼說顯壽不隨心轉故作斯論。問何故壽不隨心轉。答隨心轉法決定與心一起一住一滅。壽非與心決定一起一住一滅。故有說。隨心轉法決定與心一起一住一滅。壽非與心決定一起一住一滅。一異熟故。有說。隨心轉法決定與心俱生。壽非決定與心俱生故。有說。隨心轉法壽隨心轉者則無記心。現在前時壽可轉。善不善心現在前時壽應斷故。有說。隨心轉法。爾心若欲界繫彼亦欲界繫。色無色界繫不繫亦爾。壽唯三界繫而隨生。此界有此界壽非餘。若隨心轉者則生欲界欲界心現在前時壽可轉。色界等心現在前時壽應斷。乃至生無色界說亦如是。有說。隨心轉法。爾心若學彼亦學。無學非學非無學亦爾。壽唯非學非無學。若隨心轉者非學非無學心現在前時壽可轉。學心無學心現在前時壽應斷。有說。隨心轉法。爾心若見所斷。彼亦見所斷。修所斷不斷亦爾。壽唯修所

斷。若隨心轉者則修所斷心現在前時壽可轉。見斷等心現在前時壽應斷。有說。隨心轉法。法爾心有彼有心無彼無。若隨心轉者有心時壽可轉。無心時壽應斷。則住無想滅盡等至。及生無想心不行時。應名為死無命根故。欲令無如是過。是故壽不隨心轉。問分別論者所引經云何通。如說壽煖識三和合非不和合。乃至廣說。尊者世友說曰。此約一所依一相續說。謂此三法於一所依一相續中皆具可得。不說三法必互隨轉。若如所說作決定者。應不施設蘊界處異。以彼經言如是三法不可施設離別殊異。故然壽是行蘊法界處攝。煖是色蘊觸界處攝。識是識蘊七心界意處攝。由此不應如文而取。又此三法若定和合無色界應有煖。非情中應有壽識。無想定等應有識現行。若許便違聖教正理。是故不可隨文定取。應知此文依容有義說和合等。

壽當言隨相續轉為一起便住耶。答若欲界有情不住無想滅盡等至。當言隨相續轉。若住無想滅盡等至。及色無色界有情當言一起便住。問何故作此論答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者不許有非時命終。所以者何。如契經說壽終不可救。由此故知無非時死。為止彼意顯有非時命終故作斯論。問云何名為隨相續轉。有說。災橫名為相續。謂生欲界不住無想滅盡等至。壽隨災橫相續而轉。所以者何。若有於壽

非恒作非恒轉。非受作。非受轉。非時行。非處行。不修梵行。食非宜。食非最。生者不熟。熟者持之。於宜匪宜。不能觀察。不服醫藥。不用醫言。不避災危。作諸因戲。由此等故壽便中天。若有於壽恒作恒轉受作受轉。時行處行修梵行。食所宜。食應量。生者令熟。熟者棄之。於宜匪宜能審觀察。服醫藥。用醫言。避災危。遠因戲。由此等故壽不中天。有說。色身名為相續。謂生欲界不住無想滅盡等至。壽隨色身相續而轉。所以者何。若身平和壽則無天。若身損壞壽則中天。有說。他身名為相續。謂生欲界不住無想滅盡等至。壽隨他身相續而轉。所以者何。若有他身於己壽命不為損害。壽便無天。若為損害壽便中天。問云何名為一起便住。答隨因起已便相續住不隨災橫。自身他身違害而轉。謂生欲界現住無想滅盡等至。及生上界壽皆不隨外緣而轉。問欲界不入二無心定。亦有壽量不隨緣轉。何故不說。答應說而不說者當知此義有餘。有說。此中說決定者。謂若住二無心定壽行決定不隨緣轉。餘或隨緣是故不說。有說。欲界雖復更有不隨緣轉。然為顯示二定威力故偏說之。

如經說有情所得自體有四種。一有所得自體。可為自害不為他害。二有所得自體。可為他害不為自害。三有所得自體。可為自害亦為他害。四有所得自體。不可為自害亦不他害。云何有情所得自體。可

為自害不為他害。謂有欲界戲忘諸天。時好戲身耽著嬉戲。過時疲極失念而死。復有欲界意憤諸天。有時忿恚角眼相視。久憤不勝。從彼殞歿。復有一類或龍妙翅。或鬼及人或復所餘。可為自害非他害者。云何有情所得自體。可為他害不為自害。謂處卵殼或胎藏中。諸根未滿。諸根未熟。復有一類或龍妙翅。或鬼及人或復所餘。可為他害非自害者。云何有情所得自體。可為自害亦為他害。謂諸禽獸或龍妙翅。或鬼及人或復所餘。可為自害亦他害者。云何所得自體。不為自害亦不他害。謂生色無色界一切中有。一切地獄。住無想定。滅盡定。慈定。隨信行。隨法行。最後有菩薩。菩薩母菩薩處胎時。轉輪王輪王母輪王處胎時。王仙佛使。佛所記者。如說者羅睺底迦迦長者子。嚧恒羅長者子。達弭羅長者子。治奢勝祇師子。時轉迦鳩摩羅等。佛所記者。住最後有補特伽羅所作未辦。北俱盧洲劫初時人。哀羅伐拏龍王。善住龍王。瑤摩王等。及餘一類俱不害者。是名四種所得自體。世尊說有所得自體。不為自害亦不他害。時尊者舍利子。從座而起。偏袒一肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。何等有情所得自體。不為自害亦不他害耶。佛告舍利子。非想非非想處有情。不為自害亦不他害。問因論生論。尊者舍利子。於此所問。為了知不。若了知者。何故復問。若不了知。云何得名。到究竟聲聞。云何世尊不於非田非器而雨法雨。令所

◎色十(界)◎◎欲一欲◎◎

說法空無果耶。有說。尊者了知問。若爾何故復問。答亦有知而故問。如毘奈耶說。爾時世尊知而故問。為令所說得明了故。又被尊者雖自了知。為饒益他。是以故問。謂於眾會。有未了知。無無畏。故不能問。佛尊者舍利子。成就無畏。為益彼故。雖知而問。有說。尊者亦不了知問。若爾云何得名。到究竟聲聞。答不說不知。說已則知。斯有何過。問云何。不於非田非器而雨法雨。令所說法空無果耶。答尊者舍利子。雖不了知。而於眾中有餘能知。如慈氏菩薩等。故非無果。若無漏慧。雖爾時舍利子勝。若此俗慧。則慈氏菩薩勝。故佛一時與慈氏菩薩論世俗諦。舍利子等諸大聲聞。莫能解了。問下地自體亦有俱非。自他所害。何故但說非想非非想處耶。答舉後顯初。故作是說。世尊有處舉後顯初。如此文等有處舉初顯後。如說離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。如是等。如舉後顯初。舉終顯始。舉出顯入。舉究竟顯加行。應知亦爾。有說。下地不定。是以不說。謂下地有情所得自體。或無災橫。如住無想定等。或有災橫。如戲忘諸天等。非想非非想處。定無災橫。是故偏說。有說。四靜慮三無色中。亦有如欲界戲忘死等事。非想非非想處。都無此事。是故偏說。有說。下地有情。皆有煩惱勢力。增上。彼若現前。則便天殒。非想非非想處。無此煩惱。是故世尊但說彼地。尊者法救作是釋言。此中為自所害者。謂為自地對治道

所害。為他所害者。謂為上地邊對治道所害。初靜慮自體。為自所害。謂自地聖道。為他所害。謂第二靜慮邊世俗道。乃至無所有自體。為自所害。謂自地聖道。為他所害。謂非想非非想處邊世俗道。非想非非想處。自體非自所害。自地無聖道故。亦非他害。無上地邊世俗道故。由此但說非想非非想處。所得自體。非俱所害。

滅有盛有。衰故佛偏說。問諸趣皆有壽漸盡。何故但說人壽漸盡。答佛於爾時為人說故。有說。佛意以人為首。顯諸趣中壽皆漸盡。有說。佛是人同類故。所說法多隨順於人。有說。人壽有極。增減盛衰義故。謂劫初時人壽無量。其後漸減至八萬歲。後更轉減乃至十歲。如是人壽漸盡義明了可知。餘趣不爾。故佛偏說。問諸大河亦有漸盡義。何故但說如小河耶。答大河常流不

可。知其漸盡。不如諸小河。有時盈溢如夏雨時。有時乾枯如至寒際。諸有情類壽河亦然。有時盈溢如結生位。有時都盡如捨命時。是故世尊以小河喻。若諸有情壽起便住者。謂住二無心定。及上界有情。世盡劫盡者。有說。細無常名世盡。龜無常名劫盡。有說。剎那無常名世盡。一期無常名劫盡。有說。有情數物無常名世盡。非有情數物無常名劫盡。有說。內法無常名世盡。外法無常名劫盡。

入無想定。幾根滅耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者分別論師執。無想定細心不滅。彼作是說。若無想定都無有心。命根便斷。應名為死。不名在定。為止彼意。顯無想定都無有心。有執。此定雖無有心。但離欲染。則能現起。以界同故。為遮彼意。顯無想定離遍淨染。方能現前。要以第四靜慮為等無間緣故。由此尊者世友作如是言。云何無想定。謂已離遍淨染。未離上染。出離想作意

言轉。問何故作此論。答為令疑者得決定故。謂住無想滅盡等至。諸心心所一切不行。爾時心心所法不起不滅。勿謂此位所有壽行。如心心所亦不起滅。但礙然住。為除此疑。顯此位壽念念起滅。故作斯論。問云何名轉。答剎那剎那起滅相續。故名轉。則是遷流。非凝住義。如世尊說。人壽漸盡如小河。水若諸有情壽起便住。云何知彼壽漸盡耶。答由世盡劫盡故。問何故作此論。答為令疑者得決定故。謂前文說若住無想滅盡等至。及色無色界有情壽當言一起便住。或謂彼壽一起不滅。為除此疑。顯彼壽行。離災橫故。說一起便住。而實剎那剎那有生有滅。令壽漸盡。故作斯論。問五蘊皆漸盡。何獨說壽耶。答世尊此中學壽漸盡。顯五皆有漸盡之義。有說。壽勝佛於此中。舉勝顯劣。故但說壽盡。有說。壽能任持五蘊。若說壽盡。當知已說五蘊盡義。有說。壽斷眾同分亦斷。眾同分斷。五蘊亦斷。佛隨根本。而說故說壽盡。有說。壽量有增有

減。有盛有衰。故佛偏說。問諸趣皆有壽漸盡。何故但說人壽漸盡。答佛於爾時為人說故。有說。佛意以人為首。顯諸趣中壽皆漸盡。有說。佛是人同類故。所說法多隨順於人。有說。人壽有極。增減盛衰義故。謂劫初時人壽無量。其後漸減至八萬歲。後更轉減乃至十歲。如是人壽漸盡義明了可知。餘趣不爾。故佛偏說。問諸大河亦有漸盡義。何故但說如小河耶。答大河常流不

入無想定。幾根滅耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者分別論師執。無想定細心不滅。彼作是說。若無想定都無有心。命根便斷。應名為死。不名在定。為止彼意。顯無想定都無有心。有執。此定雖無有心。但離欲染。則能現起。以界同故。為遮彼意。顯無想定離遍淨染。方能現前。要以第四靜慮為等無間緣故。由此尊者世友作如是言。云何無想定。謂已離遍淨染。未離上染。出離想作意

此二重 (門) 十住 任二住 諸二說 在二為

有退轉。以一切業皆可轉故。乃至無間業。若遇勝緣亦有轉義。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。評曰。應知前所說好。問此無想定於衆同分爲能牽引。爲但圓滿。答但能圓滿不能牽引。以衆同分唯業所引。此非業故。問此無想定爲順現法受爲順次生受。爲順後次受。爲順不定受耶。答唯順。生法受。非順現法受等。非順現法受者。以於餘處修此定已生無想天。方與果故。非順後次受者。此定猛利速與果故。非順不定受者。不可退轉故。問此於何處受。何異熟果。答於無想天受五蘊異熟果。入滅盡定幾根滅。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯己義。故謂譬喻者分別論師執。滅盡定細心不滅。彼說無有有情而無色者亦無有定而無心者。若定無心命根應斷。便名爲死。非謂在定爲止。彼意顯滅盡定都無有心。有執。此定雖無有心。但離色染即能現起。以界同故。爲止。彼意顯滅盡定要離無所有處染。方得現前。非想非非想處心爲等無間緣故。由此尊者世友說言。云何滅盡定。謂已離無所有處染。止息想作意爲先。心心所法滅。是名滅盡定。由此因緣故作斯論。入滅盡定幾根滅。答七謂意捨信等五根。何繫心心所滅。答無色界繫。此依界類總相而說。然唯非想非非想處繫。出滅盡定幾根現前。答或七或八。有漏心七。無漏心八。謂若非想非非想處心出者。七根現在前。如前說若無所有

處心出者。八根現在前。謂前七及已知具知根隨一。何繫心心所現前。答或無色界繫。或不繫。謂若非想非非想處心出者無色界繫。若無所有處心出者不繫。由此所說證滅盡定決定無心。以入定時但說諸根心心所法滅而不說起。於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故。問滅盡定自性云何。答不相應行蘊爲性。是彼攝故。界者在無色界。地者在根本非想非非想處地。問何故下地無此定耶。答非田非器乃至廣說。又滅盡定滅極細心心所故。得下地不順極細心心所滅。問何故非想非非想處順極細心心所滅。非下地耶。答諸欲入彼定者。先起欲界善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。如是乃至入無所有處。次入非想非非想處。於非想非非想處上中下心。從上入中。從中入下。下品心斷。入滅盡定。所說譬喻如前應知。故此唯在非想非非想處。又下諸地皆名有想。行相麤動難可止息。此地名非想非非想。行相微細易可止息故。下地中無滅盡定。有說。二定俱無心故。各於一界邊立。謂無想定於有色界邊立。滅盡定於無色界邊立。有說。二定俱無心故。各於一地邊立。謂無想定依有色地邊立。滅盡定依無色地邊立。有說。二定俱無心故。各於一聚邊立。謂無想定於大種所造色聚邊立。滅盡定於心心所法聚邊立。有說。一切地皆有二種過。一過貪欲。二過住處。初靜慮地過貪欲者。謂自地聖道過

住處者。謂第二靜慮。乃至無所有處。過貪欲者。謂自地地下地聖道。過住處者。謂非想非非想處。非想非非想處過貪欲者。謂下地聖道。過住處者。謂滅盡等至。若下地有滅盡定者。則下諸地應有三種過。或二種過。非想非非想處。唯有一種過。勿有如斯不平等過故。滅盡定非下地有。有說。此定由二因緣立爲解脫。一背捨一切所緣。二邊際心斷。若下地有滅盡定者。則非背捨一切所緣。於上所緣未棄背故。亦不可說邊際心斷。中間心斷非邊際故。有說。此定次第定中爲後邊故。必從非想非非想處無間而入。由此等緣。於下諸地無滅盡定。唯有頂有。如世尊說。何等名爲滅盡等至。謂超過一切非想非非想處故。想受滅身作證具足住。問滅盡等至即非想非非想處。何故佛說超過一切非想非非想處耶。答唯即彼繫寂靜勝故。佛說超彼。譬如村邊阿練若處。雖即村界亦以寂靜說離於村。又有二種非想非非想處。一有心。二無心。超過一切非想非非想處故者。依有心非想非非想處說。想受滅身作證具足住者。依無心非想非非想處說。如有心無心相應不相應有所依無所依。有行相無行相。有作意無作意。有所緣無所緣。應知亦爾。又有二種非想非非想處。一染污。二不染污。超過一切身作證具足住者。依不染污者說。如染污不染污。見所斷修所斷亦爾。又有二種非想

◎應知前所說好◎如是說者初說爲善◎◎唯二性◎◎下同◎◎生法二次生◎◎無十(有)◎◎

非非想處。一會得二未曾得。超過一切非想非非想處故者。依會得者說。想受滅身作證具足住者。依未曾得者說。如會得未曾得。其不共亦爾。又有二種非非非想處。一離染得。二加行得。超過一切非非非想處故者。依離染得者說。想受滅身作證具足住者。依加行得者說。又依地次第超過而說。超過一切無所有處。入非非非非想處具足住者。依超過下地貪欲說。超過一切非非非非想處故。想受滅身作證具足住者。依超過自地有心住處說。問諸無學者。可言超過一切非非非非想處。彼於有頂具有貪欲及住處二種過故。諸有學者。於彼唯有二種過。如何可言超過一切。答一切有二種。一一切一切。二少分一切。此中學者依少分說故無過。有說。此中但依超過住處而說。謂諸學者。雖於有頂修所斷貪欲未能超過一切。而於有頂住處能一切超過。有說。此中依暫時超過說。謂諸學者。暫時超過有心位一切有頂出有心入無心故。問滅盡定中滅一切心。心所法。何故但言想受滅。不說心等。答譬喻者說。此定有心唯滅想受。問今不問彼。但問說無心者何故爾耶。答說想受滅顯餘亦滅。非餘相應法離想受起故。有說。此中說最勝者。以諸心品想受最勝。以勝滅故餘亦隨滅。有說。此中現門現略現趣入故。謂心聚中有是根性有非根性。若說受當知已說。是根性者。若說想當知已說。非根性者。如根性非根

性。有明無明。有現見無現見。應觀察不應觀察。妙非妙。尊非尊。勝非勝。應知亦爾。有說。想受是諸瑜伽師極所厭患。由受立故。令諸有情色界勞弊。由想力故。令諸有情無色勞弊。是故世尊說。想受滅。有說。想受二界中勝受於色界中勝。想於無色界中勝。有說。耽樂受故。執倒想故。令諸有情輪迴生死受諸苦惱。有說。想受各別立蘊及立識住。有說。想受能起愛見二種煩惱。受立故起愛。想力故起見。一切煩惱此二為首。有說。想受是二譯根。由受故耽著諸欲。令在家者起諸闢諍。由想故耽著諸欲。令出家者起諸闢諍。如二譯根。二邊。二箭。二戲論。二我所。二難染應知亦爾。有說。行者憎受想故入滅盡定。由如是義故佛唯說滅此二法。如施設論說。云何加行起滅等至。謂初修業者。於一切行不作加行。不欲思惟諸我所有。未生想受當令不生。已生想受當令速滅。若於爾時所有想受未生不生。已生者滅。是名為滅。云何此滅說名等至。謂於滅法無障無背自在現見。自身所證故名等至。以是事故世尊說滅唯一剎那等至相續。問令心平等說名等至。此中無心云何名等至。答等至有二。一令心平等。二令大種平等。無想滅盡定。雖斷平等心。令不相續。而引平等大種令現在前故名等至。

問何故二無心中唯滅盡定立為解脫。非無想定。脇尊者言。佛於諸法體相作用了達

究竟餘不能知。若法有解脫相者。便即立之。無者不立。復次滅盡定唯內法有故立。解脫。無想定唯外法有故不立。解脫。如內法外法。聖者異生亦爾。復次滅盡定唯背雜染向清淨者相續中可得故立。解脫。無想定唯背清淨向雜染者相續中可得故不立。解脫。如背雜染向雜染。背生死向生死。背流轉向流轉。當知亦爾。復次滅盡定唯背我見向無我見者相續中可得故立。解脫。無想定唯背無我見向有我見者相續中可得故不立。解脫。復次滅盡定唯背薩迦耶見向空觀者相續中可得故立。解脫。無想定唯背空觀向薩迦耶見者相續中可得故不立。解脫。復次前說滅盡定由二因緣立為解脫。一背一切所緣。二邊際心斷。無想定二事俱無。是故不立。復次滅盡定唯障諸界諸趣諸生者相續中可得故立。解脫。無想定。唯不障諸界諸趣諸生者相續中可得故不立。解脫。復次棄背諸有名為解脫。滅盡定棄背諸界諸趣諸生。生死轉流覺。無想定不爾。由此等緣二無心中唯滅盡定立為解脫。非無想定。

問無想定滅盡定有何差別。答名即差別。名無想定。名滅盡定。復次界亦差別。無想定色界繫。滅盡定無色界繫。復次地亦差別。無想定在第四靜慮。滅盡定在非非非非想處。復次相續亦有差別。無想定在異生相續。滅盡定在聖者相續。復次入無想定時作出離想。入滅盡定時作止息想。復次入無想

定時唯厭於想。入滅盡定時通厭想受。復次入無想定時唯欲滅想。入滅盡定欲滅受想。復次入無想定時滅色界繫心心所法。入滅盡定時滅無色界繫心心所法。復次入無想定時。滅第四靜慮心心所法。入滅盡定時。滅非想非非想處心心所法。復次無想定招色界異熟。滅盡定招無色界異熟。復次無想定招第四靜慮異熟。滅盡定招非想非非想處異熟。復次無想定唯順生受異熟。滅盡定順生後不定受異熟。故有差別。尊者世友作是問言。無想定滅盡定何差別。答一名無想定。一名滅盡定。故有差別。又界地相續想厭欲樂。所滅異熟皆有差別。廣說如上。又異生入無想定感無想定果。聖者入滅盡定感有頂處果。又無想定令諸異生受色界異熟果。滅盡定令諸學者受無色界異熟果。今無學者受無色界等流果。是謂無想定滅盡定差別。

問八解脫中世尊何故唯說第三第八解脫。名身作證非餘耶。如契經言。淨解脫身作證。想受滅解脫身作證。答有餘契經於八解脫世尊皆說名身作證。如大因緣經中。佛於八解脫一一皆說身作證具足住故。問雖少經中於八解脫說身作證。於多經中唯說二種名身作證。何故爾耶。答此二解脫八解脫中。名義最勝。是故偏說。有說。此二解脫俱用加行功力所證故。有說。此二各居一界邊謂淨解脫居色界邊想受滅解脫居無色界邊。有說。此二解脫各居一地

邊。謂淨解脫在第四靜慮邊。想受滅解脫在非想非非想處邊。有說。淨解脫於大種所造色聚邊際而立。想受滅解脫於心心所法聚邊際而立。有說。淨解脫雖取色淨相而不起煩惱。以殊勝故。世尊安立身作證名。想受滅解脫。以無心故。在身非心身力所起非心力起。是故世尊說為身證。有說。於契經中說八解脫身作證者。皆以此二解脫故得名身證。由此等義故。唯二種說身作證具足住者。有多處說具足住聲。謂或有處於色蘊少分說具足住。或有於善五蘊說具足住。或有於善四蘊說具足住。或有於不相應行蘊一分說具足住。或有於寂滅涅槃說具足住。於色蘊一分說具足住者。如伽他說。

於妙慧聖教 具足住尸羅
一切皆賢善 多功德寶藏

於善五蘊說具足住者。如說。初靜慮乃至第四靜慮具足住。於善四蘊說具足住者。如說。空無邊處。乃至非想非非想處具足住。於不相應行蘊一分說具足住者。如此八解脫中。說想受滅解脫身作證具足住。於寂滅涅槃說具足住者。如說。於涅槃身作證具足住。

問滅盡定有幾種類。有說。有四。謂具縛者所起。離上三品者所起。離中三品者所起。離下三品者所起。種類各別故。復有說。四。謂離六七八九品染者所起。各以爲一。彼說具縛者。乃至離五品染者。皆未能起此

定故。有說。此定有九種。謂離上品者所起。乃至離下品者所起。唯具縛者不能起。故。有說。此定有十種。謂具縛者所起。乃至離下品者所起。問若具縛者能起此定。諸異生類何不能起。答縛有二種。一見所斷。二修所斷。於有頂中若缺見所斷縛具修所斷縛者能起此定。具二縛者則不能起。如是說者。此滅盡定有十一種。謂具縛者所起。離上上品者所起。乃至離下品者所起。時解脫阿羅漢練根得不動者所起。問此十一種體有異耶。有說。不異。問若爾何故說十一。答由位別故。非體有異。有說。此十一種其體各異。隨位所起種類別故。問若爾具縛者所起。乃至時解脫阿羅漢練根得不動者所起。差別云何。答有具縛時起滅盡定。即彼進斷一品染時。復起滅盡定。彼於爾時先所起者得而不在身。成就不現前。今所起者得亦在身。成就亦現前。即彼乃至從時解脫練根得不動。彼於爾時前諸位中所起滅定得而不在身。成就不現前。今不動位所起滅定得亦在身。成就亦現前。由此應知體類各別。

問此定有上中下品類別不。若有者。施設論說云何通。如彼說。滅無差別。若無者。佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。有說。此定無上中下。問施設論說滅無差別。雖已善通。而佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。答體無勝劣。皆以心心所滅爲其性故。但由加行說有差別。謂佛起此定不由加行。獨覺下加行。聲

與此相違故唯曾得。有說。入定心唯有漏故。通會得未曾得。出定心通有漏無漏故。唯曾得。問此中因論生論何故。入定心唯有漏。出定心通有漏無漏。答。入定心隨順心斷。故唯有漏。由此心不堅不強。無勢力久住。不令餘心無間而起。如朽敗種。故於心斷極爲隨順。出定心與此相違。故通有漏無漏。有說。入定心以定爲寂靜。非無漏道。以有爲寂靜。故唯有漏。有說。以此定是次第定。從非想非非想地心無間而起。聖道極至無所有處。故入定心唯有漏。

問入滅定心爲何所緣。出滅定心爲何所緣。答。入定心緣定。出心亦爾。問若入定心緣定。出心亦爾者。云何不。入時。則出。出時。則入。耶。答。入定時期心欲入。出定時期心欲出。由期心故。無有錯亂。又入定心緣未來定。出定心緣過去定。由所緣故。亦無錯亂。問若入定心緣未來定者。爲緣幾許未來定耶。有說。但緣初剎那定。有說。通緣應相續起者。評曰。應說此入定心緣未來定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以未來定有多剎那。未有先後雜亂住故。問若出定心緣過去定。爲緣幾許過去定耶。答。有說。但緣最後剎那定。有說。通緣曾相續起者。評曰。應說此出定心緣過去定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以過去定有多剎那。相雜住故。

問入滅盡定時。滅何等心心所法。爲過去。爲未來。爲現在。若過去者過去已滅。復何

所滅。若未來者未來未至。云何可滅。若現在者現在不住。復云何滅。設非定力亦自滅故。答。應作是說。滅於未來。問未來未至云何可滅。答。住現在世。遮於未來。心心所法。今不相續。故說爲滅。如斷城路閉門。堅幢不令入。入出說名除寇。此亦如是。有說。通滅未來現在。問現必不住。復云何滅。設非定力亦自滅故。答。先現在世心心所法。今有緣法續起而滅。今現在世心心所法。不令有緣法續起而滅。此由誰力。所謂定滅。

問出滅定時。何等心心所法現在前耶。有作是說。先所遮止住未來世心心所法。今現在前。有餘師說。餘未來世心心所法。今現在前。先所遮止住不生法。不可復起。評曰。應說起未來世心心所法。而不可說起何等不起何等。以未來世有多剎那。未有先後雜亂住故。問滅盡定有得過去修未來耶。有說。此定無得過去及修未來。如天眼耳。若作是說。無得過去修未來者。彼說定初剎那唯成就現在定。餘剎那成就過去現在。出此定已。唯成就過去。有說。此定有得過去及修未來。如他心智宿住智等。若作是說。有得過去未來修者。彼說定初剎那成就未來現在定。餘剎那成就三世。出此定已成。就過去未來。如是說者。應如初說。若謂此定有得過去修未來者。退此定已。後還起時。應說還得先所得者。而實此定退復起時。名得未曾得定。如不犯重而還家者。後更出家名得未曾得戒。彼亦如是。

問此滅定何處起。答。在欲色界非無色界。若初起唯欲界。若此起已於此定退命終生色界中。由串習力復能現起。餘者不能。云何知然。如契經說。尊者舍利子。告苾芻衆。言。若苾芻戒定慧具足者。能數數入出滅受想定。彼於現法及將死時。若不能辨。如來聖旨。命終超段。食天處。生在意成身天中。於彼復能數數入出滅受想定。斯有是處。應如實知。時具壽鄒陀夷。在彼會坐。語尊者舍利子。言。彼苾芻生。意成身天。能數入出滅受想定。無有是處。第二第三亦如是說。問何故具壽鄒陀夷再三違逆尊者舍利子。答。彼之所疑非無處所。彼作是念。得此定者。必已離無所有處染。命終應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子。有何意趣。彼具壽云。何不了。答。舍利子。說生色界者。鄒陀夷說生無色界者。舍利子說退者。鄒陀夷說不退者。由此不了。故三違之。問尊者何故不開悟彼。而致重違逆耶。答。尊者念言。誰能開悟如是愚執自是者耶。有說。尊者念欲開悟。由再三違逆故。彼意便止。如箭喻經說。有衆多增上慢苾芻。於佛前各自讚美。我生已盡。乃至廣說。佛時欲爲說斷慢法。由諸苾芻自讚不止。故彼心便息。世尊具足普緣大悲。向於慢人說法心息。何況尊者舍利子耶。有說。尊者作如是念。此所論事必聞於佛。佛當以此呵。鄒陀夷及阿難陀。當使此誠經歷千載。令

無智者不敢違於智人所說。尊者復念。如是。是必樹於大衆中。再三違我。竟無同梵行者。隨喜我之所說。今應詣佛決。判此事。念已。則時往至佛所。頂禮雙足。退坐一面。告苾芻衆。若苾芻戒定慧具。乃至廣說。時鄢陀夷亦在彼會。復作如上違逆之言。尊者爾時作如是念。彼故於大師所違。反我說。又無同梵行。苾芻稱讚於我。我於今者。唯應默然。時舍利子便默然住。爾時佛告鄢陀夷曰。汝以何等爲意成身天。豈不欲說。非想非非想處耶。彼答如是。世尊告曰。汝是愚人。盲無慧眼。云何與上座苾芻論甚深阿毘達磨。佛於爾時現前呵責鄢陀夷已。復責其壽阿難陀言。汝見愚人觸惱上座。何緣拾遺言不呵止。世尊爾時呵責是已。便入靜室。宴寂而住。問鄢陀夷有過故。世尊呵之。彼阿難陀何過被責。答鄢陀夷是阿難陀共住弟子。故佛責以不善教誨。復次鄢陀夷是阿難陀攝徒衆者。故佛呵其不如法告示。復次尊者阿難陀是佛攝徒衆者。故佛責曰。汝何不知如法說者。非法說者。復次諸對法者所說甚深。非多人所知。唯除佛及舍利子。阿難亦以多聞力知故。佛責曰。汝知此義。何不稱讚上座所說。以攝受法朋耶。由此等緣。故佛呵責。以是義故。知滅盡定欲界初起。退生色界。復能現前。餘不能起。

問何故生色界中。能初起靜慮。無色而非滅定耶。答靜慮由三緣故初起。一由因力。

二由業力。三由法爾力。由因力者。謂於餘生會近起滅此靜慮故。由業力者。謂彼地順決定受業。已造作增長將與果故。由法爾力者。謂世界壞時。下地有情必生上故。無色由二緣故初起。一由因力。二由業力。由因力者。謂餘生中會近起滅此無色故。由業力者。謂彼地順決定受業。已造作增長將與果故。不由法爾力。第四靜慮以上。無世界壞故。滅盡定由一緣故初起。謂由說力。唯欲界中有佛說故。能起現前。不由因力。以餘生中未曾起滅此滅定故。不由業力。以此定非業性故。不由法爾力。以無色中無世界壞故。問何故生欲色界能起滅定。非無色界耶。答命根依二法轉。一色。二心。此定無心斷心起故。生欲色界起此定時。心雖斷而命根依色轉。生無色界色雖斷而命根依心轉。若生彼起此定者。色心俱無。命根無依。故應斷。是應名死。非謂入定。是故生彼界不起。問退此定已。命終生下三無色。不有說。不生。所以者何。退此定已。容生二處。一能起此定處。二受此定異熟處。色界雖非受此定異熟處。而是能起此定處。非想非非想處雖非能起此定處。而是受此定異熟處。下三無色二事俱無。故退此定無容生彼。有說。亦生。然生彼者。不名身證及俱解脫。若作是說。則爲善通毘木差羅所說。如說。身證於淨四無色定。或成就一。或成就四。云何一。謂生非想。非非想處。云何四。謂生欲色界。如身證俱

解脫亦爾。下三無色。必不成就滅盡定。故不得二名。評曰。應知此中初說爲善。問住滅盡定得經幾時。答欲界有情諸根大種由段食住。若久在定。則在定時身雖無損後出定時身便散壞。故住此定但應少時。極久不得過七晝夜。段食盡故。云何知然。曾聞於一僧伽藍中。有一苾芻得滅盡定。食時將至。著衣持鉢詣食堂中。是日打掃。釋少晚。彼苾芻以精勤故。便作是念。我何爲空過此時。不修於善。遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至打掃。釋當出時。彼僧伽藍有難事起。諸苾芻等散往他處。經於三月難事方解。苾芻還集僧伽藍中。纔打掃。釋。彼苾芻從定而出。則便命終。復有一苾芻得滅盡定。而常乞食。於日初分著衣持鉢方欲詣村。遇天大雨。恐壞衣色。少時停住。則作是念。我何爲空過此時。不修於善。遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至雨止當出。有說。爾時雨經半月。有說。一月其雨方止。彼從定出。則便命終。由此故知生於欲界。若久在定。則在定時身雖無損後出定時身便散壞。故住此定但應少時。極久不得過七晝夜。色界有情諸根大種不由段食之所任持。故住此定或經半劫。或經一劫。或復過此。問若有苾芻不立誓願入滅盡定。云何當出。答法爾應出。如有心定。又彼苾芻或欲飲食。或欲便利。以彼在定雖不爲損出。則致患故。由此因必應出定。問異生能

定時有遠有近。遠滅身語行。近滅意行。又從入初靜慮。乃至入非想非非想處。皆名入滅定時。爲入滅定起。此諸地現在前故。是故無過。復問聖者諸苾芻等出滅定時。先起何法。身行耶。語行耶。意行耶。苾芻尼言。諸苾芻等出滅定時。先起意行。次身行。後語行。問出滅定時起。意行可爾。身語行云何。謂從第四靜慮入第三靜慮時。身行方起。從第二靜慮入初靜慮時。語行方起。如何可說出滅定時起。身語行。答出滅定時有近有遠。近起意行。遠起身語行。又從滅定起。乃至入初靜慮。皆名出滅定時。復問聖者諸苾芻等出滅定時。其心何所隨順。何所轉近。何所垂入。苾芻尼言。諸苾芻等出滅定時。其心隨順離。轉近離。垂入離。問此中說何法名離。有說。滅定名離。若作是說。滅定名離者。彼說若世俗心出則二緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故及所緣故。若無漏心出。苦集智相應者。則一緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂所緣故。非意樂故。若滅道智相應者。則其心非意樂故。非所緣故。隨順離。轉近離。垂入離。有說。涅槃名離。若作是說。涅槃名離者。彼說若世俗心出則其心非意樂故。非所緣故。隨順離。轉近離。垂入離。若無漏心出。苦集道智相應者。則一緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故。非所緣故。若滅道智相應者。則二緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故。及所緣故。有說。滅定涅槃名離。若作是說。滅定涅槃名離者。彼說若世俗心出。及無漏心出。苦集滅智相應者。總而言之。則二緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故及所緣故。若道智相應者。則一緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故。非所緣故。

又問。聖者諸苾芻等出滅定時。爲觸幾觸。苾芻尼告毘舍佉言。觸三種觸。一不動觸。二無所有觸。三無相觸。問如是三種觸有何差別。尊者世友作如是說。空無邊處識無邊處。是不動觸。無所有處。是無所有觸。非想非非想處。是無相觸。有說。空是不動觸。無所有處。是無所有觸。無相是無相觸。有說。無漏無所有處。緣涅槃者具名三觸。謂無漏故名不動觸。無所有處攝故名無所有觸。緣涅槃故名無相觸。大德說曰。諸苾芻等出滅定時。若起非想非非想處。心不起餘。不同分心。當言觸無相觸。若起無所有處。不同分心。當言觸無所有觸。若起識無邊處。不同分心。當言觸不動觸。由此理趣。餘五有想定。應知亦爾。謂空無邊處及四靜慮。由此大第入滅定不。則由此出。由此大第出滅定不。則由此入。如由此大第而睡不。則由此覺。由此大第而覺不。則由此睡。彼亦如是。

如說。由得依住此滅定。故不受當來生老死。苦不起。彼集。問滅定不能斷諸煩惱。云何得有如是說耶。答。應觀此中所說意趣。謂諸有學出滅定已。作是思惟。此滅定中心心所法。暫滅暫息。須臾不行。尙有如。是寂靜微妙。何況涅槃。有爲諸行永滅。永息究竟不行。由此爲先斷。餘煩惱。滅相續。蘊入。無餘依涅槃界。若諸無學出滅定已。作是思惟。廣說乃至由此爲先滅相續。蘊入。無餘依涅槃界。依此密意。故作是說。非謂滅定能斷煩惱。

施設論說。有作願入滅定。不作願出。有作願出。滅定不作願入。有作願入。滅定亦作願出。有不作願入。滅定不作願出。此中作願入。滅定不作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。不作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。作願出。滅定不作願入者。謂如有一不作願言。我當入滅定。而作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。作願入。滅定亦作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。亦作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。不作願入。滅定不作願出者。謂如有一不作願言。我當入滅定。亦不作願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。問作願入出及唯作願入者是事可爾。以入定者必當出故。不作願入出。及唯作願出者。云何可爾。非不欲入而入定故。答此中一切皆欲入定。皆欲出定。然依入出定心有自在。不在故。作是說。謂有。

●耶二那●時十(是故無過)●苦二若●苦二若●餘二除●

於入定心得自在非出定心。彼作願出定不作願入。有於出定心得自在非入定心。彼作願入定不作願出。有於入出定心得自在。彼不作願入定亦不作願出。有於入出定心得不自在。彼作願入定亦作願出。問四有想定何者是耶。答四無色定。問何故出滅定時但說起四無色定。答以四無色定於出滅定時。可作逆次出逆超起。故謂若以非想非非想處心出滅定者。彼若則起無所有處心是逆次出。若則起識無邊處心是逆超起。若以無所有處心出滅定者。彼若則起識無邊處心是逆次出。若則起空無邊處心是逆超起。是故但說四無色定。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中等心納息第四之四

契經中說住滅定者。不爲火所燒。水所漂。毒所中。刀所害。他所殺。問何故住滅定者有如是勝利。尊者世友作如是說。由此滅定是不害法。故住此者非害所害。有說。此定有大威德。爲諸威德天神護之。故

不可害。有說。得靜慮者靜慮境界。具神通者神通境界。俱不思議故不可害。有說。此定無心非無心者。有生有死故不可害。等活契經是此論緣起者。有佛名羯洛俱村。有第一雙弟子。一名極遠。二名等活。尊者等活曾於一城中作多教化衆所。知識後於城邊多人行處。入滅盡定。時有放牧。採樵行人見已咸言。今此尊者端坐滅度。誠爲異哉。我等宜應焚燒供養。便取種種牛糞乾薪。埋積其身焚之。捨去。尊者明旦從定而起。振迅衣服。於日初分持鉢入城。徐行乞食。時焚燒者見已驚言。我等昨燒其屍。而今復來乞食。城中人衆等皆唱言。今此沙門死而還活。由斯故名等活尊者。應知身不燒者由滅定力故。衣不燒者由神通力故。有說。身及衣俱不燒者皆由滅定力故。是故彼經是此論緣起。

傳喻中說。若有施從滅定起者。彼必成順現法受業。問何故施從滅定起者。必成順現法受業。耶。答此不必須通。所以者何。此非素恒纏毘奈耶。阿毘達磨教但是傳喻所說。諸傳喻說或然不然若必欲通者。應知此施或得現果。或得大果。彼順世間意所樂故。但說現果。問何故施從滅定起者。或得現果。或得大果。答若有施從此定起者。則爲施從一切靜慮解脫等持等至起者。所以者何。諸欲入出滅盡等至。必先起欲界善心。次入初靜慮。如是乃至入非非想處。從此無間入滅盡定。從此定出

或起非想非非想處。或起無所有處。如是乃至還起初靜慮。復入欲界善心。彼由如是功德。熏相續故能令施者或得現果。或得大果。有說。從滅定起者。威儀寂靜來往語言。衣著飲食皆悉詳審。諸清信長者婆羅門等。見已成生希有之想。以嚴淨心施諸資具。故得現果。或得大果。有說。得此定者名稱普聞過於餘定。諸清信長者婆羅門等。聞已皆生奇特之想。以嚴淨心施諸資具。故得現果。或得大果。有說。住滅定者諸食皆斷。若施從此起者。則爲施無食者。食謂住有漏有心定者。雖斷段食而食有漏觸思識食。住無漏定者雖斷眞實四食。而有相似觸思識食。住滅定者一切皆無。是故施從此起者。則爲施於無食者食。由此因緣。或得現果。或得大果。有說。若有施從此定起者。則爲施到涅槃還來者食。以此定似涅槃故。謂如入無餘依涅槃界者。滅一切有所緣法心心所法。不起不滅。住滅定者亦滅一切有所緣法。心心所法不起不滅。故似涅槃。是故施從此定起者。則爲施到涅槃還來者食。由此因緣。或得現果。或得大果。復次非但施從滅定起者。能得現果。若施五種補特伽羅。皆得現果。一從滅定起。二從慈定起。三從無諍定起。四從見道起。五從初得盡智起。復次若施五種補特伽羅。能得大果。一父。二母。三病者。四說法師。五近佛地菩薩。問滅盡定於衆同分爲亦能引爲但滿耶。

答此但能滿而不能引。所以者何。唯業能引衆同分。此非業故。問此定爲順現法受。爲順次生受。爲順後次受。爲順不定受耶。答此定或順次生受。或順後次受。或順不定受。非順現法受。已生有頂不起此定故。問此於何處受。何異熟。答此於非想非非想處受。四蘊異熟。問諸成就滅定。亦成就彼異熟耶。答應作四句。有成就滅定。非彼異熟。謂生欲色界已得滅定。及得已不退。命終生非想非非想處。滅定異熟不現在前。有成就彼異熟。非滅定。謂得滅定已不退。命終生非想非非想處。滅定異熟現在前。有非成就滅定。亦非彼異熟。謂生欲色界不得滅定。設得已退。若生空處識處無所有處。若不得滅定。生非想非非想處。及得已而退。命終生非想非非想處。滅定異熟不現在前。問諸退滅定。亦退阿羅漢果耶。答應作四句。有退滅定。非阿羅漢果。謂學者退滅定。及無學者退滅定。而不起結。有退阿羅漢果。非滅定。謂慧解脫阿羅漢退。及先學位起滅定已。得阿羅漢果。起上位結退。有退滅定。亦阿羅漢果。謂先學位起滅定已。得阿羅漢果。起下位結退。及無學位起滅定已。起三界結隨一而退。有非退滅定。亦非阿羅漢果。謂除前相。阿羅漢有六種。謂退法。思法。護法。安住法。堪達法。不動法。問諸退法。彼一切俱解脫耶。答應作

四句。有退法。非俱解脫。謂退法不得滅定。有俱解脫。非退法。謂思法乃至不動法。已得滅定。有退法。亦俱解脫。謂退法已得滅定。有非退法。非俱解脫。謂思法乃至不動法。不得滅定。如退法阿羅漢。對俱解脫作四句。餘五阿羅漢。對俱解脫亦爾。如是成六四句。如無學道。有六種阿羅漢。學道亦有六種種性。謂退法種性。乃至不動法種性。問諸退法學。彼一切身證耶。答應作四句。有退法學。非身證。謂退法學不得滅定。有身證。非退法學。謂思法學。乃至不動法學。已得滅定。有退法學。亦身證。謂退法學已得滅定。有非退法學。亦非身證。謂思法學。乃至不動法學。不得滅定。如退法學對身證作四句。餘五種性。對身證亦爾。如是亦成六四句。

問若法是心等無間。彼法是心無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非心無間。謂除滅定初剎那。及餘有心位諸餘滅定剎那。及出滅定心所法。有法是心無間。非心等無間。謂滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。有法是心等無間。亦心無間。謂滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。諸餘滅定剎那。及出滅定心位。彼生老住無常。問若法是心等無間。彼法是滅定無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非滅定無間。謂滅定初剎那。及餘有心位心所法。有法是滅定無間。非心等無間。謂除滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。諸餘滅定剎那。及出滅定心位。彼生老住無常。問若法是心等無間。亦滅定無間。謂滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。天或人。問何故從無想天。歿定生欲界。答由異熟因勢力爾故。隨異熟因所有勢力。唯令如是異熟起故。有餘師說。無想壽盡餘處壽業不增長故。謂先增長無想壽業。今已受盡。餘處壽業先不增長故。從彼歿定

生欲界。問彼亦會起下三靜慮。何故不引彼地壽果。答彼雖會起下三靜慮。非堅執故不引。彼雖會起下三靜慮。而非所求。彼唯求於第四靜慮。有說。彼雖會起下三靜慮。但如所涉路而非所趣。第四靜慮是正所趣。非如所涉路故引彼壽。有說。若造無想天順次生受業者。法爾亦造欲界順次受業。如造北俱盧洲順次生業者。法爾亦造欲界天順次受業。有說。欲界是一切有情退所歸處。謂諸有情由業力修力。往色無色界。彼業若盡還墮欲界。譬如大地是諸飛鳥退所歸處。謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空。翮力盡時還墮於地。有說。無想有情經五百劫住於無想。如熟睡眠覺已不能取餘異熟。便墮欲界。如人在樹端倚枝而眠。多時歎覺。手忘攀攬。即便墮地。彼亦如是。有說。求無想者執無想定為真道。彼異熟為涅槃。乃至生彼天中。此執隨逐。彼後從無想出。將命終時。見當生相。便作是念。定無涅槃。若實有者。我已證得。於今何故生相現前。由謗涅槃及聖道故。從彼處歿生惡趣中。尊者妙音亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終定生惡趣。

問無想定無想事何差別。答名則差別。此名無想定。此名無想事。復次因是無想定。果是無想事。復次異熟法是無想定。異熟是無想事。復次無想定是善。無想事是無記。復次無想定是定。無想事是生。復次無想定加行功用作意所起。無想事非加行功用作意所起。復次無想定通在此彼。得此彼現在前。無想事唯在彼得。彼現在前。復次無想定是加行得。無想事是生得。是謂無想定無想事差別。問無想天在何處攝。外國師說。第四靜慮處別有九。此是一處。迦濕彌羅國諸論師言。即廣果天攝。然以高勝寂靜故別立名。猶如村邊阿練若處。問彼天身量云何。答五百踰繕那。問彼壽量云何。答五百劫。問作何等威儀住。有說。結加趺坐如沙門釋子。有說。却踞而坐如婆羅門。如是說者。如先入此定所住威儀。則以此威儀於彼五百劫住。

無想有情生時。當言有想耶。無想耶。乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義。故。謂或有說。無想有情生時死時俱無心想。為遮彼意顯彼有情生時死時俱有心想。非無心想。有死生故。或復有說。無想有情生時有心。死時無心。為遮彼意顯彼死時亦有心。想非無心想。有命終故。或復有說。無想有情生時死時雖俱有心。然唯一念非久相續。為遮彼意顯彼生時生已經久心猶相續。後方無想。從無想出。有心多時後方捨命。是故如是說。顯有處唯二利那有心。謂結生及命終時耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。顯有處結生心為等無間緣。命終心起耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。顯有處結生心為四緣。命終心起耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。為遮此等故作斯論。無想有情生時當言有想耶。無想耶。答當言有想。此則遮止執無想天生時無心者意。如世尊說。彼諸有情由想起。故從彼處歿。從彼歿時彼想當言滅耶。不滅耶。答當言滅。此則遮止執無想天死時無心者意。當言住何處。彼想滅耶。答當言則住彼處。此則遮止執無想有情唯死時生時一念有心者意。問無想有情前心多耶。後心多耶。有說。前心多。非後心。以彼未入無想位時。異熟相續勢力猛盛故。多時有心方入無想。出無想已。異熟相續勢力衰微。故少時有心。則便捨命。有說。後心多。非前心。以彼未入無想位時。欣求無想。其心猛利。故少時有心。則入無想。出無想已。無所欣求。故多時有心。然後捨命。如是說者。此事不定。或前多後少。或前少後多。隨彼意樂有差別故。彼想當言善。為無記耶。答或善。或無記。彼想幾隨眠隨增。答色界有漏緣。幾結繫耶。答六。彼想者。謂出無想。或善或無記者。善謂生得善。無記謂有覆無記。或無覆無記。色界有漏緣者。謂第四靜慮有漏緣隨眠。問何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶。答彼計無想為涅槃。無想定為真道。乃至生彼。及從彼歿。唯如是執還復隨轉。於真滅道不謗為無故。無漏緣爾時不起。六結繫者。除患嫉慳有餘結繫。問出無想。想為五部所斷。為但修所斷耶。若爾何失。若五斷者。十門所說當云何通。如說。過去法為等無間。

生二心。若修斷者。此文復云何通。如說。彼想色界有漏緣隨眠隨增。有作是說。此通五斷。問十門所說當云何通。答彼文應言。過去法爲等無間生六心。謂色界五。無色界一。而不作是說者有何意耶。當知彼文但依二無心定出心而說。不說無想。所以者何。一無心定加行功用作意而起。無想不爾。有餘師言。唯修所斷。問此文所說當云何通。答此文應言。彼想色界遍行。及修所斷隨眠隨增。而不作是說者有何意耶。當知此中兼說和合。彼有命終時心通於五部。非但說出無想心。以命終心是前眷屬。故此兼說。評曰。應知前說者好。無別道理。遮餘心故。如世尊說。一切有情皆由食住。無想有情由何食住。答觸意思識。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂無想天必無段食。觸意思識亦滅無餘。勿有疑彼無食而住。則不可通。世尊所說一切有情皆由食住。爲除彼疑。顯無想處雖無段食而有餘三。與經相應故作斯論。問彼無想位三食。亦滅。云何說有。答食有二種。一先時能引。二現在。任時。彼位雖無現任持食。而有先時能引之食故名有食。有說彼中有三種食。一業食。二生食。三等無間緣食。業食者。謂先所造彼地業能引彼生故。生食者。謂結生心及俱有法。引彼一期令相續故。等無間緣食者。謂入無想觸意思識爲等無間緣。能引無想出心。心所令必當起不永斷故。由此故說一切有情皆由

食住。問眼根攝幾根。乃至具知根攝幾根。答眼根攝眼根。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說諸法唯攝他性者意。顯一切法有攝自性故作此論。眼根攝眼根者。此依種類總相而說。若別說者。眼有二種。謂左與右。左攝左右攝右。左復有二。謂所長養及異熟生。所長養攝所長養。異熟生攝異熟生。異熟生復有二。謂善業異熟。不善業異熟。善業異熟攝善業異熟。不善業異熟攝不善業異熟。善業異熟復有二種。謂人與天。人攝人。天攝天。天復有二。謂欲界色界。欲界攝欲界。色界攝色界。色界復有四。謂四靜慮。初靜慮攝初靜慮。乃至第四靜慮攝第四靜慮。不善業異熟復有三種。所謂地獄傍生鬼界。地獄攝地獄。乃至鬼界攝鬼界。如是左眼并諸差別各有三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去復有無量剎那。一一剎那各各自攝。如過去未來亦然。如左右亦爾。此中但依種類總說。如眼根。耳鼻舌命苦憂根亦爾。此皆各攝自一根。故身根攝三根。謂身女男根。女根攝女根。身根少分。如女根男根亦爾。意根攝意根。三根少分。謂三無漏根。由彼三根九法爲體攝。意非餘故言少分。如意根。樂喜捨根信等五根亦爾。未知當知根攝未知當知根。九根少分。謂意三受。信等五根。此九皆通有漏無漏。今唯攝無漏。於無漏中復有三道。今唯攝見道。故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。信力乃至慧力念等覺支。

乃至捨等覺支。正見乃至正定法智。乃至道智空無願無相攝幾根。答信力攝一根三根少分。謂三無漏根。此三各以九法爲性。攝信非餘故言少分。如信力餘四力亦爾。念等覺支攝四根少分。謂念根三無漏根。念根通有漏無漏。今唯攝無漏。三根九法爲性。今唯攝念故言少分。如念等覺支。擇法精進喜定等覺支亦爾。餘不攝。根謂安捨等覺支不攝。根無根相故。正見攝四根少分。謂慧根三無漏根。如正見。正勤念定亦爾。餘不攝。根。謂正思惟正語業命不攝。根無根相故。法智攝四根少分。謂慧根三無漏根。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智攝三根少分。謂慧根。已知具知根。云何攝慧根少分。謂慧根通緣一法多法。自相共相。現在三世。他身自身。相應不相應境。此唯攝緣一法。自相現在。他身相應境。故言少分。二無漏根九法爲性。此唯攝慧。慧中差別如前。此唯攝緣一法。慧等故言少分。世俗智攝一根少分。謂慧根。以慧根通有漏無漏。今唯攝有漏故言少分。空攝四根少分。謂定根三無漏根。如空。無願無相亦爾。意根幾根相應。乃至具知根幾根相應。答意根十根三根少分相應。乃至廣說。問何故作此論。答有迷相應執相應法非實有。性爲止。彼意顯相應法體是實有。故作斯論。意根十根相應者。謂五受信等五根。三根少分相應者。謂三無漏根。以彼三根九法爲性。除意自體與餘相應故言少分。樂喜捨根九根少分相

①一二三② ③亦一一④ ⑤任二住⑥ ⑦有二唯⑧ ⑨(有)十四⑩ ⑪性二情⑫

應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼六根皆與五受根俱生。今樂喜捨各唯與自根俱生者。相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性。三受俱生。今樂喜捨唯與自根俱生者。相應故言少分。苦根憂根六根少分相應。謂意根信等五根。云何與彼少分相應。謂彼六根五受俱生。今苦憂根唯與自根俱生者。相應故言少分。信根四根九根少分相應。四根者。謂精進念定慧。九根少分相應者。謂意五受三無漏根。與意五受少分相應者。彼六根通。樂不染。今信根唯與不染善者相應。故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性。今除信自體與餘相應故言少分。如信根精進念定慧根亦爾。未知當知根與未知當知根九根少分相應。與未知當知根相應者。此根九法為性。一一除自與餘相應皆名。此根。此根相應九根少分相應者。謂意樂喜捨信等五根。云何與彼少分相應。謂彼九根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。於無漏中。通見道修道無學道。今唯與彼見道相應故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。唯位有別。餘皆同故。

謂意樂喜捨信等。四三無漏根與意三受信等四少分相應者。彼八根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性。今除念自性。與餘相應故言少分。如念等覺支。擇法精進定等覺支亦爾。喜等覺支九根少分相應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼六根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。於無漏中。通依九地。謂未至。靜慮中間。四靜慮。下三無色。今唯與彼依初二靜慮者相應。故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根通樂喜捨。及彼俱生。今唯與喜根俱生者相應。故言少分。安捨等覺支三根九根少分相應。三根者。謂三無漏根。九根少分相應者。謂意樂喜捨信等五根。云何與彼少分相應。謂彼九根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。故言少分。正見十一根少分相應。謂意樂喜捨信等四三無漏根。義如念等覺支說。如正見。正思惟。正勤。正定。亦爾。然正思惟少有差別。謂意樂喜捨信等五三無漏根。是謂十一。此十一根通依諸地。今唯與依未至初靜慮者相應。故言少分。餘非根相應。謂正語業命非根相應。非相應法。故。法智十一根少分相應。如正見說。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智十根少分相應。謂意樂喜捨信等四。已知具知根。義如攝中說。世俗智二根八根少分相應。二根者。謂苦憂根。八根少分相應者。謂意樂喜捨信等四根。云何與彼少分相應。謂彼八根通有漏

無漏。今唯與彼有漏相應。故言少分。空無願無相十一根少分相應。如念等覺支說。
* 說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五

五百大阿羅漢等造

* 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之五

欲界發生欲界時。幾根滅。乃至廣說。此中顯示多門差別。謂界差別。補特伽羅差別。根差別。死有差別。中有差別。生有差別。漸命終差別。頓命終差別。欲界發生欲界時。幾根滅。答或四。或九。或八。或十三。或九。或十四。或十。或十五。漸命終者。無記心四。謂身命意捨。善心九。謂前四加信等五。頓命終者。若無形無記心八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。善心十三。謂前八加信等五。若一形無記心九。謂前八加一形。善心十四。謂前九加信等五。若二形者。無記心十。謂前九復加一形。善心十五。謂前十加信等五。何繫心所滅。答欲界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九。謂前八加一形。二形十。謂前九復加一形。何繫心所現前。答欲界繫。欲界發生色界時。幾根滅。答或四。或九。或九。或十四。漸命終者

無記心四。謂身命意捨。善心九。謂前四。加信等五。願命終者無記心九。謂眼耳鼻舌身命

現前答八如前說。何繫心心所現前答色界

者。謂同一世攝。此總相說。若別說者。有漏斷結道中有八隨轉義。謂一起一住一滅。一果

意捨。及女男根隨一。善心十四。謂前九。加信等五。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前答

阿羅漢般涅槃時。幾根最後滅。答或四。或九。或八。或三。欲界漸般涅槃者四。謂身命意捨。

勝進道中。及餘有漏善心品。有七隨轉義。謂一起一住一滅。一等流。一異熟。是善墮。一世。

八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。何繫心心所現前答色界繫。欲界發生無色界時。幾根滅。

頓般涅槃者九。謂眼耳鼻舌身命意捨。及女男根隨一。色界八。謂眼耳鼻舌身命意捨。無

無漏斷結道中亦有七隨轉義。謂一起一住一滅。一果一等流。是善墮。一世。無漏加行解

前答色界繫。欲界發生無色界時。幾根滅。答或四。或九。或八。或十四。如前說。何繫心

色界三。謂命意捨。問何因緣故一切有情命終結生必住捨受。答於五受中。無有行相

脫勝進道中有六隨轉義。謂一起一住一滅。一等流。是善墮。一世。不善心品有七隨轉

心所滅。答欲界繫。幾根現前答三。謂命意捨根。何繫心心所現前答無色界繫。色界沒

味劣如捨受者。於十時中。無有味劣。如死及生時者。故住捨受命終結生

義。謂一起一住一滅。一等流。一異熟。是不善墮。一世。無記心品有六隨轉義。謂一起一住

生。色界時。幾根滅。答或八。或十三。無記心八。謂眼耳鼻舌身命意捨。善心十三。謂前八

諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。如是等章。及解章義。既領會已。當廣分別。

轉相望。由五因緣。說名隨轉。謂所依故。所緣故。行相故。果故。異熟故。心與隨心轉色。

加信等五。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前答八如前說。何繫心心所現前答色界

問何故作此論。答欲止說相應非實者意。乃至廣說。故作斯論。諸法與心一起一住一

心不相應行展轉相望。由二因緣。說名隨轉。謂果故。異熟故。隨轉義廣說如雜蘊。

繫。色界沒生。欲界時。幾根滅。答或八。或十三。如前說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答三如前說。何繫

滅。彼法與心相應耶。答若法與心相應。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法

諸法與心俱起。不離心。彼法與心俱住俱滅。不離心耶。乃至廣說。問何故作此論。

現前答或八。或九。或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。色界發生無色界時。幾

與心一起一住一滅。彼法非心相應。謂隨心轉色。心不相應行。此中起者。謂生。住者。謂

答前納息中。雖明心心所法等剎那滅。未辯色等。今欲辯之。故作斯論。又為遮止

根滅。答或八。或十三。如前說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答三如前說。何繫

老。滅者。謂無常。諸法與心一起一住一滅。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法

三剎那論沙門執故。謂有沙門說諸色法三剎那住。說心心所剎那。則滅。彼復二種。

滅。答色界繫。幾根現前。答三如前說。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界發生無色

法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法

一雜生論。二次第論。雜生論者。作如是言。依初眼根生。初眼識。彼俱生已眼根住眼識

界時。幾根滅。答或三。或八。如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答或八。或

隨心轉義有十種。謂一起一住一滅。一果一等流。一異熟。善則善。不善則不善。無記則無

滅。依第二眼根生。第二眼識。彼俱生已眼根住眼識。依第三眼根生。第三眼識。彼

九。或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。無色界發生。色界時。幾根滅。答或三。或

記。墮。一世中。一果者。謂離繫果。一等流者。謂等流果。一異熟者。謂異熟果。墮。一世中

俱生已眼根住眼識滅。當知。則與初眼俱滅。問彼有何過。答彼初眼識有所依生。無

八如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答無色界繫。幾根現前。答無色界繫。幾根

謂等流果。一異熟者。謂異熟果。墮。一世中

所依滅。第二眼識亦爾。第三眼識有所依生。

一五四五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五十五

六六七

雖有所依滅。而是他所依。是謂彼過。識隨所依有。生滅故。次第論者作如是言。依初眼根生。初眼識。彼俱生已。眼根住。眼識滅。次復依彼生。第二眼識。眼根住。眼識滅。後復依彼生。第三眼識。此識與眼俱時而滅。問彼有何過。答彼初眼識有所依生。無所依滅。第二眼識無所依生。無所依滅。第三眼識無所依生。有所依滅。是謂彼過。識隨所依有。生滅故。又被二論有餘共過。謂人趣沒生地獄時。人趣未捨已得地獄。如是則趣雜亂。身雜亂。趣雜亂者。謂彼有情是地獄趣。亦是人趣。身雜亂者。謂彼有情有地獄身。亦有人身。便為太過。依彼論意。若入無想滅盡定時。諸根大種與心俱起。不離心。然彼離心而住。離心而滅。為遮彼執故作斯論。諸法與心俱起。不離心。彼法與心俱住。俱滅。不離心耶。答欲色界有情。不住無想滅盡定者。諸根大種與心俱起。不離心。與心俱住。俱滅。不離心。若住無想滅盡定者。彼便離心。問云何離心。答彼離心而起。離心而住。離心而滅。心心所斷。彼相續故。如說。不修眼根乃至意根。云何不修眼根。乃至廣說。修有四種。謂得修。習修。對治修。除遣修。具辯如智蘊。今依後二修。而作論。問眼等根云何不修。復云何修。答乃至眼等諸根對治道未生名。不修根。此依對治修說。又乃至緣眼等所有煩惱。未斷未知名。不修根。此依除遣修說。若眼等諸根對治道已生名為修根。此依對治修說。又緣眼等

所有煩惱。已斷已知名為修根。此依除遣修說。是謂此處略毘婆沙。云何不修眼根。乃至身根。答若於眼根。未離貪。未離欲。未離瞋。又無間道能盡色貪。彼於此道。未修未安。如不修眼根。不修耳鼻舌身根。亦爾。若於眼根。未離貪者。謂於眼。未離愛。未離欲者。謂於愛。欲未斷未知。未離潤者。謂於愛潤。未斷未知。未離惡者。謂於愛惡。未斷未知。未離渴者。謂於愛渴。未斷未知。又無間道能盡色貪者。謂無間道能盡色界愛。彼於此道。未修未安者。謂未修習。及未安息修。謂習修安。謂得修。又起名修。滅名安。又已生名修。已滅名安。應知此中若於眼根。未離貪等者。依對治修說。或依除遣修說。又無間道能盡色貪等者。依除遣修說。或依對治修說。有說。若於眼根。未離貪等者。謂緣眼根。愛未斷未知。又無間道能盡色貪等者。謂緣眼根。餘煩惱未斷未知。有說。若於眼根。未離貪等者。謂未斷繫得。又無間道能盡色貪等者。謂未證離繫得。如未斷繫得。未證離繫得如是。未損滅過失。未修習功德。未棄下劣。未證勝妙。未捨無義。未得有義。未除有愛熱惱。未受無愛快樂。應知亦爾。有說。若於眼根。未離貪等者。謂無間道未起作用。又無間道能盡色貪等者。謂解脫道未起作用。有說。若於眼根。未離貪等者。謂未能離欲界。乃至第三靜慮染。又無間道能盡色貪等者。謂未能離第四靜慮染。如不

修眼根。不修餘四根亦爾。云何不修意根。答若於意根。未離貪。未離欲。未離瞋。又無間道能盡無色貪。彼於此道。未修未安。若於意根。未離貪者。謂於意。未離愛。餘句如前。又無間道能盡無色貪者。謂無間道能盡無色界愛。未修未安如前說。應知此中若於意根。未離貪等者。依對治修說。或依除遣修說。又無間道能盡無色貪等者。依除遣修說。或依對治修說。次有三說。如前應知。第五有說。若於意根。未離貪等者。謂未能離欲界乃至無所有處染。又無間道能盡無色貪等者。謂未能離非想非非想處染。

如說。修眼根乃至意根。云何修眼根乃至身根。答若於眼根。已離貪。已離欲。未離瞋。又無間道能盡色貪。彼於此道。已修已安。如修眼根。修耳鼻舌身根亦爾。云何修意根。答若於意根。已離貪。已離欲。未離瞋。又無間道能盡無色貪。彼於此道。已修已安。此諸文句應與前不修相違廣說。

諸不成。就學根得學根。乃至廣說。問何故作此論。答愚於退者執退非有。為遮彼意顯退實有。故作斯論。諸不成。就學根得學根。彼一切入正性離生耶。答若入正性離生。彼一切不成。就學根得學根。有不成就學根得學根。彼非入正性離生。謂退阿羅漢果時。彼諸學根先捨今得。諸不成。就學根得學根。彼一切世第一法等無間耶。答若世第一法等無間。彼一切不成。就學根

得學根。有不成就學根得學根。彼非世
第一法等無間。謂退阿羅漢果時。彼諸學根
先捨今得。問何故復作此論。答前雖顯示
入正性離生自體。而未顯示入彼等無間
緣今欲顯之故作斯論。

諸捨無漏根。得無漏根。彼一切從果至果
耶。答若從果至果。彼一切捨無漏根。得無
漏根。謂預流者證一來果時。捨預流果攝
及勝果道無漏諸根。得一來果。攝無漏諸
根。從果至果者。從預流果至一來果。一來
者證不還果時。不還者證阿羅漢果時。應
知亦爾。如證果時。退果時亦爾。有捨無漏
根。得無漏根。彼非從果至果。謂現觀邊道
類智起時。若時解脫阿羅漢。練根作不動
時。間道類智起時可爾。時解脫阿羅漢練根
作不動時云何可爾。答此文但應說現觀
邊道類智起時。不應說餘。而說餘者。欲
顯此中但說從異類果至異類果。時解脫
阿羅漢練根作不動時。性類雖別果類不別
故。不多從果至果。諸捨無漏根。得無漏根。
彼一切無漏根滅。無漏根起耶。答應作四
句。有捨無漏根。得無漏根。彼非無漏根滅
無漏根起。謂退阿羅漢不還一來果時。及
以世俗道得一來不還果時。爾時無漏不
現前故。有無漏根滅無漏根起。彼非捨無
漏根。得無漏根。謂已得無漏根。現前滅起
則先已得一切果向無漏諸根。續起滅彼
非得起。得道現在前故。亦非捨無漏道
唯三時捨。彼非此時故。一退時。二得果

時。三練根時。有捨無漏根。得無漏根。彼亦
無漏根滅無漏根起。謂現觀邊道類智起時
及以無漏道得一來不還果時。得阿羅漢
果時。時解脫阿羅漢練根作不動時。現觀
邊道類智起時。捨無漏根者。謂見道所攝
得無漏根者。謂修道所攝。無漏根滅者。謂
道類忍俱生品。無漏根起者。謂道類智俱生
品。以無漏道得一來果時。捨無漏根者。
謂預流果攝。及勝果道。得無漏根者。謂一
來果攝。無漏根滅者。謂第六無間道攝。無漏
根起者。謂第六解脫道攝。以無漏道得不
還果。隨應亦爾。得阿羅漢果時。捨無漏根
者。謂不還果攝。及勝果道。得無漏根者。謂
阿羅漢果攝。無漏根滅者。謂金剛喻定俱生
品。無漏根起者。謂初盡智俱生品。時解脫阿
羅漢練根作不動時。捨無漏根者。謂時解
脫道攝。得無漏根者。謂不時解脫道攝。無
漏根滅者。謂第九無間道攝。無漏根起者。謂
第九解脫道攝。餘位練根略故不說。有非
捨無漏根。得無漏根。彼亦非無漏根滅無
漏根起。謂除前相此中相聲依所名轉。則
前三句所不攝法為第四句。此復云何。謂
諸異生位。乃至增上忍位。於無漏根非捨
非得。非滅非起。住世第一法時。於無漏
根非捨而得。非滅而起。若諸聖者住苦法
智忍。乃至道法智時。於無漏根非捨而得。
亦滅亦起。住道類智忍時。於無漏根亦捨
亦得。亦滅亦起。從預流果證一來果時。以
世間道者若無漏道為加行。住加行道時。

於無漏根非捨而得。滅而非起。若世俗道
為加行。住加行道五無間道五解脫道時。
於無漏根非捨而得。非滅。非起。住第六
無間道時。於無漏根亦捨亦得。非滅非起。
以無漏道者。若世俗道為加行。住加行道
時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏
道為加行。住加行道五無間道五解脫道
時。非捨而得。亦滅亦起。住第六無間道時。
於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。從一來果
證不還果。隨應亦爾。從不還果證阿羅漢
果。離初靜慮染時。以世俗道者。若無漏道
為加行。住加行道時。於無漏根非捨而
得。滅而非起。若世俗道為加行。住加行道
九無間道九解脫道時。於無漏根非捨而
得。非滅非起。以無漏道者。若世俗道為
加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非
滅而起。若無漏道為加行。住加行道九無
間道九解脫道時。於無漏根非捨而得。亦
滅亦起。如離初靜慮染。乃至離無所有處
染亦爾。離非想非非想處染時。若世俗道
為加行。住加行道時。於無漏根非捨而
得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道
八無間道八解脫道時。於無漏根非捨而
得。亦滅亦起。住第九無間道時。於無漏根
亦捨亦得。亦滅亦起。信解練根作見至時。
若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根
非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住
加行道時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。
住無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦

起時解脫阿羅漢續根作不動時。如離非想非非想處染。說離修靜慮初剎那時。於無漏根非捨而得。滅而非起。第二剎那時。於無漏根非捨而得。非滅而起。第三剎那時。如初剎那時。若引發五通五無間道三解脫道時。若起無量世俗解脫勝處遍處。不淨觀持息念。世俗念住。世俗無礙解。無淨觀。邊際定。空空無願無願。無相無相。入滅定。想微細等時。於無漏根非捨而得。非滅非起。若起無漏他心通時。若起無漏念住。無漏解脫。無漏無礙解等時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。若起微微心時。若起聞思慧等時。於無漏根非捨非得。非滅非起。於如是等差別位中。隨其所應。為第四句。是故略說。除前相言。

諸未知當知根。乃至廣說。問何故作此論。答為令疑者得決定故。如品類足說。云何未知當知根。答未已見諦。未已現觀者。諸學慧慧根。若諸根隨信隨法行。於未現觀四聖諦能現觀。是名未知當知根。彼文但說現在和合。能荷擔有作用。未知當知根。非過去未來。勿有生疑。唯現在和合。能荷擔有作用。是未知當知根。非過去未來。為令彼疑得決定故。顯在三世皆是此根。故作斯論。諸未知當知根。彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶。答應作四句。有未知當知根。彼非於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根。在過去或未來。彼有未知當知根相故。亦名未知當知根。然非於未現觀四聖諦

能現觀。過去作用已息。未來作用未起故。有於未現觀四聖諦能現觀。彼非未知當知根。謂諸非根法於未現觀四聖諦能現觀。此復云何。謂想思觸作意。欲勝解慍愧。無貪無瞋輕安。捨不放逸不害。尋伺隨心轉色心不相應行。如是諸法於未現觀四聖諦。雖能現觀而非未知當知根。以合九根為此根故。有未知當知根。彼亦於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根於未現觀四聖諦能現觀。則現在和合能荷擔有作用。未知當知根。有非未知當知根。彼亦非於未現觀四聖諦能現觀。謂除前相。則前三句所攝法為第四句。此復云何。謂除三世未知當知根自性。及現在此根相應俱有非根法。諸餘過去未來此根相應俱有非根法。及已知根具知根俱生品。一切有漏心心所法。除色心不相應行。及無為皆是第四句。故言除前相。如未知當知根。已知具知根隨其所應廣說亦爾。

盡智當言盡智乃至道智耶。乃至廣說。問何故此中分別三智。答是本論師意欲爾故。乃至廣說。答盡智當言盡智。謂自了知我已遍知苦。我已永斷集。我已證滅。我已修道。或法智。謂自了知我已遍知欲界繫苦。我已永斷欲界繫集。我已證欲界繫諸行滅。我已修斷欲界繫諸行道。或類智。謂自了知我已遍知色無色界繫苦。我已永斷色無色界繫集。我已證色無色界繫諸行滅。我已修斷色無色界繫諸行道。或苦智。謂自了知我已遍

知三界繫苦。或集智。謂自了知我已永斷三界繫集。或滅智。謂自了知我已證三界繫諸行滅。或道智。謂自了知我已修斷三界繫諸行道。問何故盡智非他心智。答盡智非見自性。他心智是見自性故。何故非世俗智。答盡智是無漏世俗智是有漏故。顯自性已當顯地。或有尋有伺。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺。謂依靜慮中間。或無尋無伺。謂依上三靜慮。下三無色。顯地已當顯相應。或樂根相應。謂依第三靜慮。或喜根相應。謂依初二靜慮。或捨根相應。謂依未至靜慮中間。第四靜慮。下三無色。顯相應已當顯行相。或無願相應。謂十行相。或無相相應。謂四行相。問何故盡智非空相應。答空是勝義涉勝義。盡智是勝義涉世俗故。如說了知我生已盡。涉我解。故非空相應。顯行相已當顯所緣。或緣欲界繫。或緣色無色界繫。此謂緣苦集。或緣不繫。此謂緣滅道。如盡智。無生智亦爾。然有差別。謂無生智當言無生智。謂自了知我不復遍知苦。不復永斷集。不復證滅。不復修道。無學正見當言無學正見。謂以四行相知五取蘊。以四行相知五取蘊因。以四行相知五取蘊滅。以四行相知斷五取蘊道。或法智。謂知欲界四諦。或類智。謂知色無色界四諦。或他心智。謂知他無漏心心所法。或苦集滅道智。謂別知三界四諦。問何故無學正見非世俗智。答此無漏彼有漏故。顯自性已地等四問如前說。差別者。此亦與空相應。亦作空非我行相

轉故。諸最初盡智。乃至廣說。問何故作此論。答前明三智。未辯等無間緣。及所緣差別。今欲辯之。故作斯論。諸最初盡智。彼一切無間道等無間耶。答如是。以初盡智必從金剛喻定等無間起。故設無間道等無間。彼一切盡智耶。答如是。以金剛喻定等無間必起盡智。故諸最初無生智。彼一切盡智等無間耶。答如是。最初無生智必從盡智等無間起。故設盡智等無間。彼一切無生智耶。答或盡智。謂時解脫。或無生智。謂不時解脫。或無學正見。謂時解脫。諸緣彼無間道起。則緣彼初盡智起耶。答若緣生無間道起。則緣彼初盡智起。若不緣生無間道起。則不緣彼初盡智起。謂金剛喻定六智相應則滅道法智。及四類智。最初盡智二智所攝。則苦集類智。若金剛喻定苦集類智相應者。則與初盡智所緣境共。以俱緣非想非非想處四蘊生故。彼四蘊名生生死攝。故。若金剛喻定滅道法類智相應者。則與初盡智所緣境異。彼緣三界滅道。此緣有頂苦集。故諸緣彼盡智起。則緣彼無生智起耶。答如是。設緣彼無生智起。則緣彼盡智起耶。答如是。此二智俱以十四行相緣四諦故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十六

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中一心納息第五之二

諸法無學正見相應。彼法無學正思惟相應耶。答應作四句。此中無學正見一切地可得。非一切無漏心。無學正思惟一切無漏心可得。非一切地。是故得作大四句。有法無學正見相應。非無學正思惟。謂無學正見相應正思惟。及無學正思惟不相應無學正見相應法。無學正見相應正思惟者。謂無學正見聚中正思惟。此但與無學正見相應。非無學正思惟。自體與自體由三因緣不相應故。一無二自性俱起故。二前後剎那不並故。三諸法不觀自體與他為緣故。及無學正思惟不相應無學正見相應法者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。無學正見相應法。此非無學正思惟相應。彼地無正思惟故。有法無學正思惟相應。非無學正見。謂無學正思惟相應正見。及無學正見不相應。無學正思惟相應法。無學正思惟相應正見者。謂無學正思惟聚中正見。此但與無學正思惟相應。非無學正見。自體與自體由三因緣不相應故。及無學正見不相應。無學正思惟相應法者。謂未至初靜慮。盡無生智聚中。正思惟相應法。此非無學正見相應。彼

聚中無正見故。有法無學正見正思惟相應。謂除無學正見相應正思惟。及除無學正思惟相應正見。諸餘無學正見正思惟相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法。十大善地法。心及伺。有法非無學正見正思惟相應。謂無學正見不相應正思惟。無學正思惟不相應正見。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。無學正見不相應正思惟者。謂盡無生智聚中正思惟。此非無學正見相應。彼聚中無正見故。亦非無學正思惟相應。自體與自體不相應故。無學正思惟不相應正見者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。無學正見。此非正見相應。自體與自體不相應故。亦非無學正思惟相應。彼地中無正思惟故。及前所不攝心心所法者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。盡無生智聚心心所法。及一切學有漏心心所法。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。諸法無學正見相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。此中無學正見一切地可得。非一切無漏心。無學正勤一切地。一切無漏心可得。是故得作中四句。有法無學正見相應。非無學正勤。謂無學正見相應正勤。此非無學正勤相應。自體與自體不相應故。有法無學正勤相應。非無學正見。謂無學正見及無學正見不相應。無學正勤相應法。無學正見者。自體與自體不相應故。無學正見不相應無學正勤相應法者。謂盡無生智聚中正勤相應法。此非正

見相應。彼聚中無正見故。有法無學正見正勤相應。謂除無學正見相應正勤。諸餘無學正見相應法。正勤多故於此。偏除。然此聚中除二自體。餘心心所皆二相應。此復云何。謂九大地法九善地法心及尋伺有法非無學正見正勤相應。謂無學正見不相應正勤。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。無學正見不相應正勤者。謂盡無生智聚中正勤。此非正見相應。彼聚中無正見故。亦非正勤相應。自體與自體不相應故。及前所不攝心心所法者。此中無餘無學心心所法前所不攝。但有一切學有漏心心所法。是前所不攝。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正勤對正念正定正解脫亦爾。此皆得作中四句故。諸法無學正見相應。彼法非無學正智相應。諸法無學正智相應。彼法非無學正見相應。以此二法不俱起故。

諸法無學正思惟相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。此中無學正思惟。一切無漏心可得。非一切地。無學正勤一切地。一切無漏心可得。是故亦得作中四句。文如正見對正勤說。如對正勤對正念正定正解脫亦爾。諸法無學正思惟相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正思惟。一切無漏心可得。非一切地。無學正智一切地可得。非一切無漏心。是故亦得作中四句。文如正見對正思惟說。諸法無學正勤相應。彼法無學正念相應耶。

答應作四句。此中無學正勤正念俱一切地。一切無漏心可得。是故得作小四句。有法無學正勤相應。非無學正念。謂無學正念。此與無學正勤相應。非正念。自體與自體不相應故。有法無學正念相應。非無學正勤。謂無學正勤。此與無學正念相應。非正勤。自體與自體不相應故。有法無學正勤正念相應。謂除無學正勤正念。諸餘無學正勤正念相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法九善地法心及尋伺。有法非無學正勤正念相應。謂前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。此中無餘無學心心所法前所不攝。但有一切學有漏心心所法。是前所不攝。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正念對正定正解脫亦爾。此皆得作小四句。故諸法無學正勤相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中正勤一切地。一切無漏心可得。正智一切地可得。非一切無漏心。亦作中四句。文如正思惟對正勤說。如正勤正念正定亦爾。

根蘊第六中魚納息第六

諸法無學正解脫相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正解脫。一切地。一切無漏心可得。無學正智。一切地可得。非一切無漏心。亦作中四句。文如正勤對正智說。

別問此納息何故名魚。答多位轉移難執取故。何謂多位。謂具根不具根位。無形一形二形位。有心無心位。定不定位。生界地差別位。斷善不斷善位。離染未離染位。善染無記心位。異生聖者位。見道修道無學道位。於此等位二十二。根成與不成轉移不定。如魚難執故立此名。若成就眼根。彼於二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根間亦爾。答若成就眼根。彼成就成就五。餘不定。成就五者。謂眼身命意捨根。餘不定者。餘十七根。或成就或不成就。謂耳鼻舌身根。具者則成就。不具者不成就。女根男根若一形隨成就。一若二形俱成就。若無形俱不成就。謂本不得或得已由漸命終。或餘緣故失。樂根若生遍淨及下。若聖者生第四靜慮則成就。若異生生第四靜慮則不成就。苦根若生欲界則成就。若生色界則不成就。喜根若生極光淨及下。若聖者生第三第四靜慮則成就。若異生生第三第四靜慮則不成就。憂根若未離欲染則成就。若已離欲染則不成就。信等五根若不離欲則成就。若斷善則不成就。未知當知根住見道則成就。餘則不成就。已知根住修位則成就。餘則不成就。具知根住無學位則成就。餘則不成就是故說餘不定。如眼根。耳鼻舌根亦爾。皆色界定成就。無色界定不成就。欲界不定故。若成就身根。彼定成就四。餘不定。成就四者。謂身命意捨根。餘不定者。餘十八根。或成就或不成就。眼根眼根具者則成就。不具者不成就。

就。餘十七根如前說。若成就女根彼定成就八餘不定成就八者。謂女身命意樂苦喜捨根。餘不定者。餘十四根或成就或不成就。如前應知。如女根男根亦爾。若成就男根女二根。彼定成就十五根。謂男女身命意五受信等五根。定不成就三根。謂三無漏根。餘不定如前應知。若成就命根彼定成就三。餘不定成就三者。謂命意捨根。餘不定者。餘十九根或成就或不成就。謂眼耳鼻舌根生色界則成就。生無色界則不成就。生欲界或成就或不成就。如前說。樂根若生遍淨及下。若聖者生上則成就。若異生生上則不成就。若苦根若生欲界則成就。若生色無色界則不成就。喜根若生極光淨及下。若聖者生上則成就。若異生生上則不成就。如前說。如命根意根捨根亦爾。皆三界有情定成就故。若成就樂根彼定成就四。餘不定成就四者。謂樂命意捨根。餘不定者。餘十八根或成就或不成就。如前應知。若成就苦根彼定成就七。餘不定成就七者。謂身命意四受除憂餘不定者。餘十五根或成就或不成就。如前應知。若成就喜根彼定成就五。餘不定成就五者。謂命意樂喜捨根。餘不定者。餘十七根或成就或不成就。如前應知。若成就憂根彼定成就八。定不成就一。餘不定成就八者。謂身命意五受根。不成就一者。

謂具知根。餘不定者。餘十三根或成就或不成就。如前應知。若成就信根彼定成就八。餘不定成就八者。謂命意捨信等五根。餘不定者。餘十四根或成就或不成就。如前應知。如信根。精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定成就十三。定不成就二。餘不定成就十三者。謂身命意四受。除憂信等五。未知當知根。不成就二者。謂已知具知根。餘不定者。餘七根或成就或不成就。如前應知。若成就已知根。彼定成就十一。定不成就二。餘不定成就十一者。謂命意樂喜捨信等五。已知根。不成就二者。謂未知當知具知根。餘不定者。餘九根或成就或不成就。如前應知。若成就具知根。彼定成就十一。定不成就三。餘不定成就十一者。謂命意樂喜捨信等五。具知根。不成就三者。謂憂前二無漏根。餘不定者。餘八根或成就或不成就。如前應知。

若成就眼根。彼於三世二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根間亦爾。答。若成就眼根。彼定不成就過去未來八。謂命等八無記根。唯成就現在。非過去未來勢羸劣故。定成就過去未來二。現在三。過未二者。謂意捨根。此於現在非定成就。以彼或住無心位。故現三者。謂眼身命根。餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌亦爾。若成就身根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。現在二。過未二者。謂意捨。現二者。謂身命。餘不定如前說。若成就女根。彼定不成就。

過去未來八。謂命等。定成就過去未來五。現在三。過未五者。謂意四受除憂。現二者。謂女身命。餘不定如前說。如女根。男根亦爾。若成就男女二根。彼定不成就過去未來八。三世三。過未八者。謂命等。三世三者。謂三無漏。定成就過去未來九。三世二。現在四。過未九者。謂四受信等五。三世二者。謂意一受現在四者。謂男女身命。餘不定如前說。西方師言。應說過去未定成就十。謂五受信等五。三世定成就一。謂意。受名不定故。迦濕彌羅國諸論師言。名雖不定而數則定。必有一受現在前故。此中說數不說名。若成就命根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如命根。意根捨根亦爾。若成就樂根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來一。現在一。過未二者。謂意捨。未一者。謂樂。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就苦根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來五。現在二。過未五者。謂意四受除憂。現二者。謂身命。餘不定如前說。若成就喜根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來二。現在一。過未二者。謂意捨。未二者。謂樂喜。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就憂根。彼定不成就過去未來八。三世一。過未八者。謂命等。三世一者。謂具知。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一。

◎生十(欲界)◎ ◎除二欲◎ ◎八二入◎ ◎唯二推◎ ◎下同 ◎ (根)一◎ ◎根十(滅)◎ ◎

受現二者謂身命。餘不定如前說。健獸羅國說。此文應言過未成五。謂五受。三世成。一。謂意受名不定。故迦濕彌羅說。名雖不定。以數定。故應如前說。若成就信根。彼定不成。就過去未來八。謂命等。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若成就未。知當知根。彼定不成。就過去未來八。三世二。現在二。過未八者。謂命等。三世二者。謂已知具知。現二者。謂苦憂。定成就三世七。過去未來三。未來現在一。現在二。三世七者。謂意一受信等五。過未三者。謂三受。未現一者。謂未知當知。現二者。謂身命。此中二說如前。餘不定如前說。若成就已知根。彼定不成。就過去未來八。三世二。過未八者。謂命等。三世二者。謂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜已知。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就具知根。彼定不成。就過去未來八。三世三。過未八者。謂命等。三世三者。謂憂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜具知。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就眼根。彼於二十二根。幾不成。就幾成就。乃至具知根。問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成。就一。謂眼。定成就三。謂意捨。餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌女男根三無漏根亦爾。若不成就身根。彼定不成。就十。謂七色苦憂未

知當知。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若男女根俱不成。就。彼定不成。就二。謂男女。定成就三。謂命意捨。餘不定如前說。命意捨根無不成。就。若不成。就樂根。彼定不成。就九。謂女男四受除捨三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成。就苦根。彼定不成。就五。謂女男苦憂未知當知。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成。就喜根。彼定不成。就八。謂女男苦憂三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成。就憂根。彼定不成。就一。謂憂。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成。就信根。彼定不成。就八。謂信等五三無漏。定成就八。謂身命意五受。餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若不成。就眼根。彼於三世二十二根。幾不成。就幾成就。乃至具知根。問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成。就三世一。過去未來七。三世一者。謂眼。過未七者。謂命等七。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌女男根亦爾。若不成。就身根。彼定不成。就三世十。過去未來一。三世十者。謂七色苦憂未知當知。過未一者。謂命。定成就過去未來五。三世二。現在一。過未五者。謂信等五。三世二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。若男女根俱不成。就。彼定不成。就三。三世二。過去未來六。三世二者。謂男女。過未六者。謂五色命。定成就過去未來

二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。命意捨根無不成。就。若不成。就樂根。彼定不成。就三世九。過去未來六。三世九者。謂女男四受除捨三無漏。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成。就苦根。彼定不成。就三世五。過去未來六。三世五者。謂女男苦憂未知當知。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成。就喜根。彼定不成。就三世八。過去未來六。三世八者。謂女男苦憂喜三無漏。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成。就憂根。彼定不成。就三世一。過去未來八。三世一者。謂憂。過未八。謂命等。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一。謂命。餘不定如前說。若不成。就信根。彼定不成。就三世八。過去未來八。三世八者。謂信等五三無漏。過未八者。謂命等。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一受。現二者。謂身命。餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若不成。就未知當知根。彼定不成。就三世一。過去未來八。三世一者。謂未知當知。過未八者。謂命等。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如未知當知根。已

知具知根亦爾。諸根善彼根因善根耶。設根因善根彼根善耶。答諸根善彼根因善根謂八根全。及六根少分。此以善根爲三因。卽相應俱有同類。有根因善根彼根非善。謂善根所引異熟生根。卽善根所引異熟命等八根。及意樂喜捨根。此以善根爲一因。謂異熟因。此中無貪無瞋無癡名因善根。

諸根不善彼根因不善根耶。設根因不善根彼根不善耶。答諸根不善彼根因不善根。謂六根少分。此以不善根爲四因。卽相應俱有同類遍行。有根因不善根。彼根非不善。謂不善根所引異熟。一生根。卽不善根所引命等八根。及意苦根。此以不善根爲一因。謂異熟因。及欲界有身見邊執見相應根。此以不善根爲二因。謂同類遍行。此中貪瞋癡名因不善根。

諸根無記彼根因無記根耶。設根因無記根彼根無記耶。答應作四句。迦濕彌羅國毘婆沙師說無記根有三。謂無記愛慧無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記慧者。謂有覆無記慧。無覆無記慧。有覆無記慧。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五部染污慧。無覆無記慧。謂威儀路工巧處異熟生變化心俱生慧。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。此中無記貪相應心。由三無記根故名有根心。所餘有覆無記心。由二無記根故名有根心。謂無記慧無明一切無覆無記心。由一無記根故名有根心。謂無記慧。依此以釋四句義者。有根

無記。彼根非因無記根。謂無緣根卽命等八根。此根無記而不以無記根爲因。有根因無記根彼根非無記。謂不善根。卽六少分。此根不善而以無記根爲二因。謂同類遍行。有根無記彼根亦因無記根。謂無記有緣根。卽五少分。此根無記亦以無記根爲四因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記。彼根亦非因無記根。謂善根。卽八全六少分。此根非無記。亦不以無記根爲因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無記。無因耶。答有。謂無緣根。卽命等八根。以色心不相應行爲因。此非三性根爲因。而以色心不相應行爲三因。謂俱有同類異熟。西方諸師說。無記根有四。謂無記愛見慢無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記見者。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五見。無記慢者。謂色無色界五部慢。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。此中無記貪相應心。由二無記根故名有根心。謂無記愛無明。無記見慢相應心。亦各由二無記根故名有根心。謂卽彼及無明。所餘有覆無記心。由一無記根故名有根心。謂無記無明。依彼以釋四句義者。此文應作是說。有根無記彼根非因無記根。謂無覆無記根。此根無記而不以無記爲因。有根因無記根彼根非無記。謂不善根。此根非無記而以無記根爲二因。謂同類遍行。有根無記彼根亦因無記根。謂有覆無記根。此根無記亦以無記根爲四

因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記彼根亦非因無記根。謂善根。此根非無記。亦不以無記根爲因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無記。無因耶。答有。謂無覆無記根。以色心不相應行等爲因。此根不以三性根爲因。而以色心不相應行。無覆無記心所爲四因。謂相應俱有同類異熟。此卽總說然相應根具有四因。不相應根唯三因。除相應因。問何故西方諸師。立慢爲無記根。答彼說力堅強義是根義。慢力堅強故立爲根。謂瑜伽師。所以退失百千善品皆由慢力。問何故此國諸師不立爲根耶。答此說下義是根義。慢令心學於下。順故不立根。問何故此國諸師立無覆無記慧爲無記根。答此說爲依因義是根義。無覆無記慧爲依因勝故立爲根。問何故西方諸師不立爲根。答彼說力堅強義是根義。無覆無記慧勢力猛劣故不立根。問何故此彼國師俱不立疑爲無記根。答俱說定住義是根義。疑不定住。二門轉故。不立爲根。如是說者。如善不善根俱有三種。無記根亦應爾。又如不善慢不立。不善根。無記慢亦應爾。故無記根唯三者善。

根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去。彼根緣過去耶。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論答爲止撥。無去來二世及撥。無因緣者。意乃至廣說故作斯論。此中依二緣作論。謂因緣所緣緣。問何故不依餘二緣作論。

耶。答等無。問緣唯一刹那增上緣通一切法。若依彼作論則文義不婉博故。此但依二緣作論。此中應作略毘婆沙。謂二十二根中。十四有所緣。八無所緣。有所緣中。五識身相應品過去緣。過去現在緣。現在未來生法緣。未來不生法緣。三世意識身相應品隨在何世。若生不生皆緣。三世及無為法。又見苦見集所斷根通緣五部。見滅見道所斷根唯緣自部及不斷修斷。不斷根通緣五部及不斷。又欲色界繫及不繫根。通緣三界繫及不繫。無色界繫根唯緣色無色界繫及不繫。因緣差別亦應准知。是謂此中略所說義。隨文廣釋如理應知。於中一切初翻因略而緣廣。一切後翻緣略而因廣。此中諸忍以智名說智眷屬故。

十六

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

五十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第一之一

諸得過去法。彼得過去耶。如是等章及解章義。既領會已應廣分別。問何故作此論。答欲止他宗顯己義。故謂或有執。過未是無而說現在是無為法。為遮彼執顯過未

有現非無為故作斯論。所以者何。若無過去未來者。應無有情成就彼法。及不成就。如第二頭第三手。第六蘊第十三處。第十九界等。無有成就成就者。然有成就過去未來。及不成就故知實有。或復有執。成就非實有法。如譬喻者作如是論。諸有情類不離彼法。說名成就此無實體。但是觀待分別假立。如五指合名之為拳。離即非拳。故非實有。如是有情不離彼法說名成就。離即不成就故體非實有。問彼何故立此論耶。答依契經故。如契經說有轉輪王成就七寶。若此成就就是實有者。應成就他身及非有情數。謂彼輪王若成就輪寶神珠寶者則法壞。亦是有情數法。亦是非有情數法。若成就象寶馬寶者則趣壞。亦是人趣亦傍生趣。若成就女寶者則身壞。亦是男身亦是女身。若成就主藏臣寶兵將寶者則業壞。亦是王亦是臣。勿有此過故成就非實有。為止彼宗顯成就體是實有故而作斯論。若成就體非實有者便違經說。如說有學成就八支。漏盡阿羅漢成就十支。若成就非實有者。彼聖者有漏心現前。及無心時便不成。成就三世聖道。云何成就八支十支。以支皆是無漏法故。又若成就非實有者。復違餘經。如餘經說。此補特伽羅成就善法及不善法。若成就非實有者。彼起善法時應不成。就不善法。起不善法時應不成。就善法。起無記法時應俱不成就。又若成就非實有者。復違餘經。如說若慈弼成就

七妙法者。於現法中多住喜樂。彼應成就一妙法或不成就。謂七妙法隨一現前時。彼慈弼但成就二。以七妙法皆慧為性。尚無二慧俱起況當有七。若起餘法現在前時。則七妙法皆不成就。又若成就非實有者。復違餘經。如說如來應正等覺成就十力。彼應但說成就一力。或不成就。謂若隨起一力現前。餘九離身便不成就。以十力皆慧為體。無二慧俱起故。若起餘法現在前時。是則十力皆不成就。又若成就非實有者。復有餘過異生應名離三界染。諸阿羅漢應名異生。謂諸異生起善無覆無記心。及無心時身中現無煩惱。復不成就過去未來豈不名為離三界染。諸阿羅漢起有漏心及無心時。現無聖道。復不成就過去未來豈非異生無聖法故。若爾便為太過。是故成就決定實有。問若成就就是實有者。譬喻者所引經云何通。答彼說自在名為成就。謂轉輪王於自七寶攝御自在。假說成就。非如成就學八支等。或復有執。成就雖實有體。而不成就。無有實體。為遮彼執顯不成。成就亦有實體。故作斯論。若不成就無實體者。成就亦無實體。觀不成就說成就故。如觀夜立晝。觀開立明。皆實有體。此亦如是。又不成就就是成就近對治。更互相違。如貪無貪。瞋無瞋。癡無癡。定亂等。若無實體何所相違。成近對治。又不成就若無體者。應不施設斷諸煩惱。謂聖道起斷諸煩惱。非如以刀割物。以石磨物。但斷繫得

證離繫得令諸煩惱不成就起說名為斷。故知實有不成就性。或復為欲斷疑網故而作斯論。謂離繫說過去法生老住無常當言過去。乃至廣說。勿有生疑。如相與法不異世。不異剎那。得與法亦爾。如得與法有異世有異剎那。相與法亦爾。為令此疑得決定故。明相與法定不異世。不異剎那。而得與法有同有異。謂三世法一一各有三世得故。問何故相與所相世及剎那決定無異。得與所得或同或異耶。答相與所相必同一果。相隨行不相離。無前後。於同聚法不能棄捨。得與所得不同一果。非定相隨。非不相離。或有前後。於同聚法或能棄捨。如諸樹皮性離於樹。是故為止他宗顯於已義。及令疑者得決定。故設不止他顯已令疑決定。但於法相相應義中。應顯所明。故作斯論。

諸得過去法彼得過去耶。此中得言欲何所顯。謂獲成就。云何知然。如施設論說。得云何謂獲成就。獲云何。謂得成就成就云何。謂獲得。得獲成就雖有別而義無異。所得法類有十一種。欲界有四。謂善不善。有覆無記。無覆無記。色界有三。除不善。無色界亦爾。及無漏法。欲界善不善無覆無記各具五蘊。有覆無記。唯有四蘊。色界三各具五蘊。無色界三各唯四蘊。無漏法具五蘊。及擇滅非擇滅。除虛空無為。非所得法故。此中欲界善不善色。若在過去有三世得。若在未來唯有未來得。若

在現在有二世得。謂未來現在。善不善有覆無記四蘊。及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。彼得世難剎那難。謂在過去未來現在。皆具三世得故。無覆無記一切色蘊異熟生四蘊。及威儀路工巧處。多分四蘊彼得世不難剎那不難。若在過去得亦過去。若在未來得亦未來。若在現在得亦現在。威儀路四蘊中。善。串習者如佛馬勝。及除有情所善。串習。并工巧處四蘊中善串習者。如佛妙業天子。及除有情所善。串習。彼得亦皆世難剎那難。謂在三世各有三世得。故色界善五蘊有覆無記。及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。彼得世難剎那難。謂在三世各有三世得。故不定。善色蘊如欲界善不善色蘊。說一切有覆無記無覆無記色蘊。及威儀路異熟生四蘊。彼得世不難剎那不難。隨在彼世。即唯有彼世得。故無色界善有覆無記四蘊彼得世難剎那難。謂在三世各有三世得。故。異熟生四蘊彼得世不難剎那不難。隨在彼世。即唯有彼世得。故。

無漏五蘊彼得。亦世難剎那難。謂在三世各有三世得。故。此則總說。若別說者。諸未曾得無漏五蘊。及未曾得有漏修所成。并未曾得聞思所成。彼最初得。若在未來。彼法唯有未來得。若在現在。彼法則有未來現在得。若在過去。彼法則有三世得。擇滅非擇滅法雖非三世攝。而有三世得。然擇滅得有二種。謂有漏無漏。有漏擇滅得。由離欲界染乃至無所有處染故起。是世俗道類。若未離染彼滅唯有過去未來得。若已離染彼滅。即有三世得。無漏擇滅得。由離三界見修所斷染故起。是聖道類。欲界見苦所斷法擇滅。若苦法智未現在前。彼滅唯有未來得。若現在前。彼滅則有未來現在得。若已滅。彼滅則有三世得。如是乃至有頂第九品法擇滅。若盡智未現前等如理應知。非擇滅得唯是有漏。彼最初得。若在未來。彼滅唯有未來得。若在現在。彼滅則有未來現在得。若在過去。彼滅則有三世得。此中初問答顯。一。一世法有三世得。第二問答顯。一。一世得三世及離世法。是謂此處略毘婆沙。諸得過去法彼得過去耶。答彼得或過去。或未來。或現在。得過去法過去得者。謂過去三界一切諸蘊。及無漏蘊彼所有過去得。得過去法。未來得者。謂過去欲界善不善五蘊。有覆無記四蘊。無覆無記中通果心俱生品。及威儀路工巧處。一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊彼所有未來得。得過去法。現在得者。謂過去欲界善不善五蘊。乃至廣說。如未來彼所有現在得。彼得過去彼得過去法耶。答彼法或過去。或未來。或現在。或無為過去得。得過去法者。謂過去得。得過去三界一切諸蘊。及無漏蘊過去得。得未來法者。謂過去得。得未來欲界善不善有覆無記四蘊。無覆無記中通果心俱生品。及威儀路工巧處。一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。無色界善有覆無記四

蘊無漏五蘊過去得。得現在法者。謂過去去得。得現在欲界善。乃至廣如得未來說。過去得。得無爲法者。謂過去去得。得擇滅非擇滅。

諸得未來法。彼得未來耶。答彼得或未來。或過去。或現在。得未來法。未來得者。謂未來三界一切諸蘊。及無漏蘊。彼所有未來得。得未來法。過去得者。謂未來欲界善不善有覆無記四蘊。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路工巧處一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。彼所有過去得。得未來法。現在得者。謂未來欲界善。乃至廣說如過去。彼所有現在得。彼得未來彼得未來法耶。答彼法或未來。或過去。或現在。或無爲。未來得。得未來法者。謂未來得。得未來三界一切諸蘊及無漏蘊。未來得。得過去法者。謂未來得。得過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路工巧處一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。未來得。得現在法者。謂未來得。得現在欲界善。乃至廣如得過去說。未來得。得無爲者。謂未來得。得擇滅非擇滅。諸得現在法彼得現在耶。答彼得或現在。或過去。或未來。得現在法。現在得者。謂現在三界一切諸蘊。及無漏蘊。彼所有現在得。得現在法。過去得者。謂現在欲界善不善有覆無記四蘊。

無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路工巧處一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。彼所有過去去得。得現在法。未來得者。謂現在欲界善不善五蘊。有覆無記四蘊。餘如過去得說。彼所有未來得。彼得現在。彼得現在法耶。答彼法或現在。或過去。或未來。或無爲。現在得。得現在法者。謂現在得。得現在三界一切諸蘊。及無漏蘊。現在得。得過去法者。謂現在得。得過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路工巧處一分四蘊。無色界善五蘊有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。現在得。得未來法者。謂現在得。得未來欲界善不善有覆無記四蘊。餘如得過去說。現在得。得無爲者。謂現在得。得擇滅非擇滅。諸得善法彼得善耶。答如是。以善法得必是善故。彼得善彼得善法耶。答如是。以諸善得唯得善法故。不善無記問答亦爾。能得所得性必同故。諸得欲界法。彼得欲界耶。答如是。以欲界法得必是欲界故。彼得欲界彼得欲界法耶。答彼法或欲界。或不繫。欲界者。謂欲界五蘊。不繫者。謂諸非擇滅。以生欲界補特伽羅。於三界繫及不繫法得。非擇滅。彼得皆是欲界繫故。諸得色界法。彼得色界耶。答如是。以色界法得必是色界故。彼得色界。彼得色界法耶。答彼法或色界或不繫。色界者。謂色界五蘊。

不繫者。謂諸擇滅非擇滅。擇滅者。謂欲界下三靜慮五蘊擇滅。彼世俗道類。得皆色界繫。以下地擇滅有漏得皆上地近分攝。故非擇滅者。謂生色界補特伽羅。於三界繫及不繫法得。非擇滅。彼得皆是色界繫故。諸得無色界法。彼得無色界耶。答如是。以無色界法得皆是無色界繫故。彼得無色界彼得無色界法耶。答彼法或無色界或不繫。無色界者。謂無色界四蘊。不繫者。謂諸擇滅非擇滅。擇滅者。謂第四靜慮地繫五蘊。及下三無色地繫四蘊擇滅。後世俗道類得皆無色界繫。所以如前。非擇滅者。謂生無色界補特伽羅。於三界繫及不繫法得。非擇滅。彼得皆是無色界繫故。諸得學法彼得學耶。答如是。以學法得必是學故。彼得學彼得學法耶。答彼法或學。或非學。非無學。非學。謂學五蘊。非學。非無學者。謂諸學得所得擇滅。諸得無學法彼得無學耶。答如是。以無學法得必是無學故。彼得無學彼得無學法耶。答彼法或無學。或非學。非無學。非學。謂無學五蘊。非學。非無學者。謂諸無學得所得擇滅。諸得非學非無學法。彼得非學非無學耶。答彼得或非學非無學。或學或無學。非學非無學者。謂有漏五蘊四蘊。得一切非擇滅。得諸擇滅世俗道類。得學者。謂諸擇滅學道類。得無學者。謂諸擇滅。無學道類得。彼得非學非無學。彼得非學非無學法耶。答如是。以諸非學非無學得。唯得非學非無

學法故。諸得見所斷法。彼得見所斷耶。答如是。以見所斷法得。必是見所斷故。設得見所斷彼得。見所斷法耶。答如是。以見所斷得。唯得見所斷法故。諸得修所斷法。彼得修所斷耶。答如是。以修所斷法得。必是修所斷故。設得修所斷。彼得修所斷法耶。答彼法或修所斷。或不斷。修所斷者。謂修所斷五蘊。不斷者。謂一切非擇滅。及世俗道類所得擇滅。諸得不斷法。彼得不斷耶。答彼得或不斷。或修所斷。不斷者。謂無漏五蘊得。及諸擇滅無漏道類得。修所斷者。謂一切非擇滅得。及諸擇滅世俗道類得。設得不斷。彼得不斷法耶。答如是。以不斷得。唯得不斷法故。已隨本文辯諸得相。當更隨義顯諸非得。若法有得。彼法有非得。若法無得。彼法無非得。獲成就非獲非成就說亦爾。由一切有情數法。及擇滅非擇滅。有非得。有獲非獲。有成就非成就。一切非有情數法。及虛空無爲。則皆無有非得等。又於自相續法。有得有非得等。於他相續法。無得非得等。此中過去未來法。各有三世非得。現在法唯有過去二世非得。以可成就法在現在世。必成就故。得與非得更互相違不俱起故。善不善無記法非得。皆唯無記三界法非得皆通。三界學無學非學非無學法非得。皆唯非學非無學。見所斷修所斷不斷法非得。皆唯修所斷。是謂非得略毘婆沙。諸不得過去法。○彼非得過去耶。答彼非得或過去。或未來。或現在。不得過去法。過

得唯非異熟。復次得有異熟無異熟。非得唯無異熟。復次得與所得。法或俱起。或不俱起。非得與所得。法必不俱起。復次得苦集道三諦攝。非得唯苦集諦攝。以如是等門。應知非得差別。

問何故得與所得法性類。或同或異耶。答得有三種。一有爲法得。二擇滅得。三非擇滅得。有爲法得。隨所得法性類差別。以有爲法能有作用。引自得故。擇滅得。隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得故。非擇滅得。隨自所依性類差別。以非擇滅自無作用。非道所求。彼得但依命根衆同分。而現前故。問非得隨何性類差別。答彼定不隨所得法以相違故。又不隨道非道所求故。但依命根衆同分轉故。隨所依性類差別。問若諸非得非擇滅得。俱隨所依性類差別者。所依或異熟。或唯等流。此二隨何性類差別。答隨等流性。以義遍故。異熟非遍故。不隨立。問非得若隨所得法性類差別。有何過耶。答斷善根者。應成就善。已離欲染者。應成就不善。諸無學者。應成就染。異生應成就。就三乘無漏法。退果應成。捨向應成。向。二滅非得應是無爲。由此等過。非得不可隨。所不得性類有異。

問所說得爲更有得爲無耶。若更有得者。得傳有得。何非無窮。若更無得者。此得由何可說成就。答應說得。復有得。問若爾應成無窮。答無窮亦無有過。由此生死難斷。

難越。或無量得皆一刹那俱生。而滅無無窮過。如是說者。一刹那中但有二法。一彼法。二得。三得。得。由得故成就彼法及得。由得故成就得。由更互相得故。非無窮。是故說色蘊行蘊一得。乃至識蘊行蘊一得。得。有爲無爲一得。問爲一法各別有得。爲不爾耶。或有說者。俱有法同一得。問若爾不應作如是說。色蘊行蘊一得。得。答欲顯法與得。無異得故。作如是說。然實不無五蘊四蘊一得。義。有說。一一法各別得。唯除得。與彼法同一得。問若爾便有無窮過。失。以得皆有生住異滅。生等復有得與得。彼得得復有。生等。如是展轉成無窮。故。答無窮復有何過。由此生死難斷。難越。或此諸法皆一刹那俱生。而滅無無窮過。如是說者。法與生等同一得。相與。所相極親近故。由此善通色蘊行蘊一得。得。又去。如前無窮過。失。如說得如是。非得與得相違。應隨廣說。然無同時非得非得。有情數法現在前時必與得俱。是故非得起時決定不與非得非得及彼法俱起。由此三法互相違。異時說有此則不遮。

問過。去未來得。爲成就。爲不成就。若成就者。則爲無窮。謂一刹那三法俱起。一法。二得。三得。得。此三滅位有六得。生。謂三得。三得。得。此六滅位十二得。起。謂六得。六得。得。十二得。二十四得。起。謂二十得。十二得。得。如是展轉無始時來。乃至後際念念倍起。其得無限。隣次刹那倍增。尙爾況於隔越前刹那諸得倍增。是故展轉有無窮過。若不成就便與此蘊後說相違。如說從無色界發生欲界時。所得蘊界處大種。善根。不善根。無記根。結縛隨眠。隨煩惱纏。當言會得。得未曾得。答善染污法當言會得。得。異熟法當言未曾得。得。如此則非不成就。以得亦有善染污法。答應作是說。過去未來得有成就者。以善及染污法等有三世得故。問若爾豈非無窮。答無窮復有何過。由此生死難斷。難越。或彼諸得一刹那生無無窮過。又此諸得但可言多。而非無窮。猶有分限。故。有餘師說。無有成就過去未來得者。是故無無窮過。問此蘊後說當云何通。答此蘊後文說所得法。非能得。斯有何咎。如是說者。應如初說得。如所得應成就故。又以得故名沙門果。若過未得不成就者。諸沙門果應刹那捨刹那得。然無是事。又諸聖道有三時捨謂退時。得果時。練根時。若過未得不成就者。則聖道應刹那刹那捨。非謂三時欲令無如是過。故有成就過未諸得。若成就所得法亦成就彼得。若所得法捨彼得亦捨。以法與得捨得同故。然得總有四種。一在彼法前。二在彼法後。三與彼法俱。四非彼法前後及俱。若所得法則有六種。一有所得法。唯有俱得。如異熟生等。二有所得法。唯有前得。如三類智邊世俗智等有說。此等亦有俱得。三有所得法。唯有俱得後得。如別解脫戒等。四有所得法。唯有俱

得前得。如道類智忍等。五有所得法。具有前後俱得。如所餘善染污等。六有所得法。不可說有前後俱得。而有諸得。謂擇滅非擇滅。必無有法。唯有法後得者。現在前時必有得故。一切非得總有三種。一在彼法前二在彼法後三非彼法前後及俱。所不得法亦有三種。一有所不得法。唯有。彼前非得謂未來情數畢竟不生法。及入無餘涅槃最後剎那心等。二有所不得法。通有彼前彼後非得。謂餘隨應有情數法。三有所不得法。無彼前後及俱非得而有非得。謂擇滅非擇滅。必無非得可與法俱。以法現在前時。是所得者必有得故。非所得者無得無非得故。亦無唯有彼後非得。非無始來恒成。就彼未捨必起。彼類盡故。然諸非得性羸劣故。唯成就現在。一一剎那得已即捨。於未得彼法及已捨位。恒有此非得。應知見道所起得有十五類。即十五心時俱起諸得。見道滅位與自所起諸得俱滅。如日沒時與自所起光明俱沒。然苦法智忍有十五得。苦法智有十四得。乃至道類智忍但有一得。問見道得為但有爾所。為更有餘。有說。但有爾所。有說。更有餘。未來世不生諸得而不可說。此不應理。寧當說無。不應言有而不可說。如是說者。更有餘未來得。苦法智忍一得俱生。忍得相望互無因義。苦法智三得俱生。二道得。一離繫得。二道得者。謂苦法智忍得。苦法智得。一離繫得者。謂欲界見苦所斷十繫得滅。十離繫得起。苦

法智與彼三得互不為因。苦法智忍與彼三得皆有因義。苦類智忍四得俱生。三道得。一離繫得。苦類智忍與彼四得互不為因。苦法智忍為四得因。苦法智為三得因。除苦法智忍得。以加行善法勝非劣因故。有為法得隨法勝劣故。苦類智六得俱生。四道得。二離繫得。苦類智與彼六得互不為因。苦法智忍為六得因。苦法智為五得因。除苦法智忍得。以彼劣故。苦類智忍為三得因。除前三得。以彼劣故。問不與前二道得作因。是事可爾。彼所得最勝故。答有繫得作因。云何可爾。彼所得最勝故。答有為法得隨所得法勝劣彼所引故。無為法得隨道勝劣道所引故。彼道劣故彼得非因。如是乃至道類智忍二十二得俱生。十五道得。七離繫得。道類智忍與彼諸得互不為因。苦法智忍皆與二十二得作因。苦法智與二十一得作因。除苦法智忍得乃至道法智。但與三得作因。謂二道得。一離繫得。非前十九得因。以彼劣故。由此故說頗有前生無漏法。非後生無漏法因。耶。答有。謂勝於劣。

苦法智忍現在前時。修未來無量苦法智忍。此現在忍與所修為因。彼是此果。有說。此現在忍非所修為因。彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此為彼因。彼是此果。一相續攝非劣道故。如是乃至金剛喻定現在前時。修未來無量金剛喻定。此現在定與所修為因。彼是此果。有說。此現在定非所修因。彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此為彼因。彼是此果。一相續攝非劣道故。已生苦法智。忍與不生苦法智忍為因。亦與苦法智等一切學無學道為因。已生苦法智與不生苦法智為因。亦與苦類智忍等一切學無學道為因。不與苦法智忍為因。如是乃至已生盡智。與未生盡智為因。亦與後已生未生一切無學道為因。不與一切學道為因。由此故說頗有已生無漏法。非未生無漏法因。耶。答有。謂已生苦法智。非未生苦法智忍。乃至已生盡智。非未生金剛喻定。因勝道不與劣道為因故。

苦集諦是有漏。彼諸得亦有漏。滅諦是無漏。彼諸得或有漏。或無漏。道諦是無漏。彼諸得亦無漏。又苦集諦是善。不善無記。彼諸得亦無漏。又苦集諦是善。不善無記。彼諸得亦爾。滅諦是善。彼諸得亦是善。又苦集諦是三界繫。彼諸得亦爾。滅諦是不繫。彼諸得或色界繫。或無色界繫。或不繫。道諦是不繫。彼諸得亦不繫。又苦集諦是非學非無學。彼諸得亦爾。滅諦是非學非無學。彼諸得或學或無學。或非學非無學。道諦是學無學。彼諸得亦爾。又苦集諦是見所斷修所斷。彼諸得亦爾。滅諦是不斷。彼諸得或修所斷。或不斷。道諦是不斷。彼諸得亦不斷。又苦集諦是染污不染污。彼諸得亦爾。滅諦道諦是不染污。彼諸得亦爾。又苦集諦是有異熟。無異熟。彼諸得亦爾。滅諦是無異熟。彼諸得或有異熟或無異熟。道諦是無異熟。彼諸得亦爾。又苦

集諦是苦集諦攝。彼諸得亦爾。滅諦是滅諦攝。彼諸得是苦集道三諦攝。道諦是道諦攝。彼諸得亦爾。所得四諦與能得得。有如是等諸門同異。

問何地所繫法。有幾種離繫得。答欲界乃至無所有處。見修所斷法皆有。三種離繫得。謂學無學非學非無學。非想非非想處。見所斷法。及前八品修所斷法。皆有。二種離繫得。謂學無學。彼第九品修所斷法。唯有一種離繫得。謂無學。無學初心方初起故。問何地所繫法。有幾地無漏離繫得。或有說者。諸離繫得隨斷對治。彼作是說。欲界見修所斷法。無漏離繫得。未至定攝。初靜慮見修所斷法。無漏離繫得。三地攝。第二靜慮見修所斷法。無漏離繫得。四地攝。第三靜慮見修所斷法。無漏離繫得。五地攝。第四靜慮見修所斷法。及無色界見所斷法。無漏離繫得。六地攝。空無邊處修所斷法。無漏離繫得。七地攝。識無邊處修所斷法。無漏離繫得。八地攝。無所有處。非想非非想處。無漏離繫得。九地攝。復有說者。諸離繫得隨壞對治。彼作是說。欲色界見修所斷法。無漏離繫得。皆六地攝。空無邊處見修所斷法。無漏離繫得。七地攝。識無邊處見修所斷法。無漏離繫得。八地攝。無所有處。非想非非想處。見修所斷法。無漏離繫得。九地攝。有作是說。若地有法智品道。彼地有欲界見修所斷法。無漏離繫得。若地有類智品道。彼地有欲色界見修所斷法。無漏離繫得。彼作是說。欲界見修所斷法。無漏離繫

得六地攝。色無色界見修所斷法。無漏離繫得。九地攝。評曰。此中初說為善。諸離繫得必由斷對治力所引起。故問若以滅道法智。離色無色界修所斷法時。彼色無色界修所斷法。無漏離繫得。為法智品攝。為類智品攝耶。若法智品攝。此不應理。彼法及斷類智所知故。若類智品攝。亦不應理。彼斷及得法智所證故。有作是說。彼離繫得。類智品攝。問豈不彼斷及得法智所證耶。答雖法智所證。而類智攝。類智所知故。有餘師說。彼無漏離繫得。法智品攝。問豈不彼法及斷類智所知耶。答雖類智所知。而法智攝。法智所證故。評曰。此中初說為善。以類智品是彼不共決定對治故。問聖者以世俗道離諸地染時。為是會得道未曾得道耶。有作是說。是會得道。由此道無始時來。串習會得。今現前故。彼作是說。聖者以世俗道離欲界修所斷法上品染時。於欲界修所斷法上品法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得是會得。道類無漏得是聖道類。以世俗道現在前時。亦修未來無漏道故。於欲界見所斷法上品法。得一種離繫得。謂世俗得。是會得道類不得。無漏得先已得故。問若爾云何共對治道轉成。不共對治。謂此會得道。先時總以欲界見修所斷諸法為九品斷。今時此道唯斷欲界修所斷故。答此道猶名共對治道。以此恒有俱斷力故。此見所斷先已斷故。今無可斷。非不能斷。是故恒名共對治道。如離上品。乃至離下下

品亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷亦爾。有餘師說。是未曾得道。由此道無始時來。未習未得唯聖所起。故彼作是說。聖者以世俗道離欲界修所斷法上品染時。於欲界修所斷法上品法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得是未曾得。道類無漏得是聖道類。以世俗道現在前時。亦修未來無漏道故。於欲界見所斷法上品法。不得離繫得。不得世俗得者。未曾得道。非彼對治故。不得無漏得者。先已得故。如離上品。乃至離下中品亦爾。如離欲界修所斷八品離。初靜慮修所斷八品。乃至離無所有處修所斷八品。亦爾。離欲界修所斷第九品解脫道時。未來修會得未曾得二世俗道。爾時於欲界修所斷法。得三種離繫得。二世俗會得。謂會得道類。二世俗未曾得。謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類。於欲界見所斷法。得二種離繫得。除未曾得世俗得。問云何知第九解脫時。能修未來未曾得。未曾得二世俗道。答以說若成就現在他心智。彼定成就過去他心智。故問何故離前八品染時。修未曾得道。離第九品染解脫道時。修會得未曾得道耶。答離染道異。得地亦異。謂離染道唯未曾得。未來所修亦未曾得。若得地時。現離染道。未曾得。得根本地故。通修未來未曾得未曾得道。如離欲界修所斷第九品。乃至離無所有處修所斷第九品亦爾。評曰。應作是說。聖者以世俗道離諸地染時。應言是未曾得道。昔來未曾得。

唯聖所起故。然於未來通修。曾得未曾得道。所對治同故。應作是說。聖者以世俗道離欲界修所斷。上上品染時。於欲界修所斷。上上品法。得三種離繫得。一世俗曾得得。謂曾得道類。二世俗未曾得得。謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類。於欲界見所斷。上上品法。得一種離繫得。謂曾得世俗道類。不得未曾得得者。未曾得道非彼對治故。不得無漏得者。先已得故。如離上上品。乃至離下品亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷亦爾。由此故說。頗有不退。不得果。不轉根。非見道現在前。亦非異生類。而於見所斷法。得離繫得耶。答有。謂前所說。唯除離欲染第六九品時。

依所說義應作是說。頗有離繫得。得而不捨。捨而不得耶。答應作四句。有離繫得。得而不捨。捨而不得。謂諸異生從離欲界乃至欲界。有處染退時。及諸聖者非失果退時。若從欲界。歿生第二靜慮以上時。從初靜慮歿生第二靜慮以上時。乃至從無所有處歿生。非想非非想處時。從色無色界諸地歿生。欲界時。有離繫得。亦得亦捨。謂進得四沙門果時。信勝解練根成。見至時。退法種子。阿羅漢等。練根成。思法等時。從離染或種性退。若三若四沙門果時。若色無色界上地歿生。下地時。有離繫得。非得非捨。謂除前相問。若先離欲界五品染。後入正性離

生。苦法智生時。於先所斷見苦所斷五品法。及今所斷見苦所斷四品法。皆得無漏離繫。得乃至道法智生時。於先所斷見道所斷五品法。及今所斷見道所斷四品法。皆得無漏離繫。得道類智生時。於三界見所斷法。皆得無漏離繫。得彼先所斷欲界修所斷五品法。無漏離繫。得何時當得。尊者僧伽筏蘇作如是說。這類智時得。以爾時名預流果。亦名一來向。故彼說不然。所以者何。以於爾時得預流果。於一來果向道。乃至未起一剎那現前。如何可說爲一來向。有作是說。起一來果加行道時得。以是一來向所攝。故有餘師說。得一來果時得。以住第六無間道時。能引三界見所斷。及欲界修所斷前六品法。無漏離繫。得。令起得一來果故。如是說者。從預流果決定起勝進道。彼現前時得。以從下果起。趣上勝進道時。必修先所斷上位諸結對治道故。問頗有一剎那頃於無漏離繫。得有身作證。而慧不見。有慧見而身不作證。乃至作四句耶。答有。謂道類智忍滅。這類智生時。應作四句。有無漏離繫。得。身作證而慧不見。謂欲界見所斷法。無漏離繫。得。有無漏離繫。得。慧見而身不作證。謂色無色界修所斷法。無漏離繫。得有無漏離繫。得。身作證。慧亦見。謂色無色界見所斷法。無漏離繫。得有無漏離繫。得。身不作證。慧亦不見。謂欲界修所斷法。無漏離繫。得。問頗有一剎那頃於信等五根。得而不得。捨捨而不得。乃至作四句耶。答有。謂聖者

離欲界染住最後無間道時。應作四句。得而不捨者。謂三地世俗道。二地無漏道所攝信等五根。捨而不得者。謂欲界惡作憂根俱生信等五根。亦得亦捨者。謂未至地無漏道所攝信等五根。捨無間道所攝。得解脫道所攝。非得非捨者。謂除前相。問若法過去。彼得過去。耶。設得過去。彼法過去。耶。答應作四句。有法過去。彼得非過去。謂過去有情數法。彼得在未來現在。有得過去。彼法非過去。謂過去彼得未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。有法過去。彼得亦過去。謂過去有情數法。彼得在過去。有法非過去。彼得亦非過去。謂未來現在彼得未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。如過去作四句。未來現在各作四句。如理應知。問若法在過去。彼法有過去。得耶。設法有過去。得。彼法在過去。耶。答應作四句。有法在過去。彼法無過去。得。謂過去非有情數法。有法有過去。得。彼法不在過去。謂擇滅非擇滅。及未來現在有情數法。有過去。得。有法在過去。彼法亦有過去。得。謂過去有情數法。有法非在過去。彼法亦非有過去。得。謂未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。無過去。得。如過去作四句。未來現在各作四句。如理應知。問若法不在過去。彼法無過去。得耶。設法無過去。得。彼法不在過去。耶。答應作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四

句。如前應知如過去作四句。未來現在各作四句。如理應知。問若法有得彼法有離繫得耶。設法有離繫得。彼法有得耶。答應作四句。有法有得彼法非有離繫得。謂無漏有爲法。及擇滅非擇滅。有法有離繫得。彼法非有得。謂非有情數法。有法有得彼法亦有離繫得。謂有漏有情數法。有法非有得。彼法亦非有離繫得。謂虛空無爲。問若法無得彼法無離繫得耶。設法無離繫得。彼法無得耶。答應作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。如前應知。

問若法應修。彼法得應修耶。設法得應修。彼法應修耶。答若法應修。彼法得亦應修。有法得應修。彼法非應修。謂擇滅。問若法應斷。彼法得應斷耶。設法得應斷。彼法應斷耶。答若法應斷。彼法得亦應斷。有法得應斷。彼法非應斷。謂擇滅。一分。及非擇滅。問若法應厭。彼法得應厭耶。設法得應厭。彼法應厭耶。答若法應厭。彼法得亦應厭。有法得應厭。彼法非應厭。謂擇滅。一分。及非擇滅。問何故諸得隨所得法。成善等性。而不成色等耶。答善等是諸法性類。諸法性類可相隨轉。色等是諸法自體。諸法自體無相隨轉。有說。善等是共相可隨而轉。色等是自相無相隨轉。問何故諸得隨所得法。定是善等。不隨所得法定是過去等耶。答所得諸法行世不定故。能得得世亦不定。所

得諸法善等性定故。能得得善等亦定。問諸得幾識所識。幾智所知。幾隨眠之所隨增耶。答諸得一識所識。謂意識法界法處行蘊攝故。八智所知除滅智。他心智以是有爲不相應故。三界五部有漏緣隨眠之所隨增。以於得中無相應隨增故。問諸非得幾識所識。幾智所知。幾隨眠之所隨增耶。答諸非得一識所識。謂意識。亦法界法處行蘊攝故。七智所知。除滅智。道智。他心智。以是有漏不相應故。三界修所斷。及諸遍行隨眠之所隨增。以非得唯修所斷故。問頗有捨得而不得非得耶。答有。謂入無餘涅槃時。捨諸法得而不得非得所依斷故。問頗有諸法先起非得。一得以去更不起非得耶。答有。謂諸非擇滅。及無生智等。一得以去乃至無餘涅槃前恒成就故。問頗有諸法本來有得無非得耶。有說無。以有得者必有非得故。有說有。如三類智邊世俗智等。非擇滅法本來有得無非得。以彼本來定不生故。問如有一得能得彼法及得得亦有一非得能捨彼法及非得非得耶。答無。以非得同時無非得非得故。以現在非得必成就故。問頗有法無得無非得。彼法滅有得有非得耶。答有。謂一切非有情數法。

十八

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第一之三

諸法善無色起。彼法善心俱耶。乃至廣說。問何故作此論答欲止說無相應法無生老住滅無退者意。及欲顯說自宗正理相應法故。而作斯論。問何故此中。唯問無色起。不問色耶。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而作此論。但不違法相。便不應責。有說。若法一切界。一切地。一切部。一切心中可得者。此中問之。色法非一切界。乃至非一切心中可得故。此不問。有說。若法多分是心俱有。由心力生隨心而轉。此中則問。色法多分非心俱有。非心力生。非隨心轉。如苦法智忍時有九十八隨眠得起。然彼諸得非忍俱有。非忍力生。非隨心轉。雖與忍俱。同無色法。尚不說。彼與忍心俱。況諸色法是故不問。此中所說無色法起善等心俱者。要是彼心勢力所引。諸無色法。諸法善無色起。彼法善心俱耶。答諸法善無色起。彼法或善心俱。或不善心俱。或無記心俱。云何善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。善無色彼心相應。善無色者。謂善心所法。彼心俱有。善無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起略故不說。彼應准知。云何

不善心俱答。如不善心若退若生。善法得起。不善心退。善得起者。謂諸聖者已離欲染。若起欲界下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道。并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除護加行者。除一來勝果道。彼心與餘如前善得俱起。問此中云何名護加行不護加行耶。答。令於修斷彼加行有能護煩惱勢力。現在前時。有不能護故。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除預流勝果道。彼心與餘如前善得俱起。若一來者前六品纏隨起何退除善惡作憂根俱生品得。彼心隨其所應與餘如前善得俱起。若諸異生已離欲染。隨起何品不善纏退時。彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。不善心生善得起者。謂從色無色界發生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起。云何無記心俱答如無記心若退若生。善法得起。無記心退善得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼無記心與劣根品善得俱起。學退勝種性住劣種性亦爾。若阿羅漢起非想非非想處纏退時。彼心與不還果及勝果道并非想非非想處順退分諸得俱起。如是乃至起初

靜慮後八品纏退時。彼心與不還果。及勝果道。并初靜慮順退分諸得俱起。若起初靜慮。上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除不還勝果道。彼心與餘如前善得俱起。若不還者及諸異生。已離無所有處染起。無所有處纏退時。彼心與無所有處順退分諸得俱起。如是乃至起初靜慮纏退時。彼心與初靜慮順退分諸得俱起。如已離無所有處染。若已離初靜慮染。處染。若已離識處染。乃至已離初靜慮染。應知亦爾。若諸異生。已離欲染。起欲界有身見邊執見纏退時。彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。無記心生善得起者。謂無色界上地殑生。下地時。彼心與彼地善四蘊諸得俱起。若從無色界。及上靜慮地殑生。下諸靜慮地時。彼心與彼地善五蘊諸得俱起。若從色無色界殑生。欲界。以有身見邊執見結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分閒思所成諸得俱起。若從欲界殑生。上二界。及上二界下地殑生。上地時。彼心與彼地生得善四蘊諸得俱起。

設法善心俱起。彼法善無色耶。答諸法善心俱起。彼法或善無色。或無記無色。云何善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有善無色。義如前釋。云何無記無色。答如善心勝進。無記法得起。及住善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。善心勝進無記得起者。謂離欲染第九無間道滅。解脫道起時。彼心

與初靜慮果。無記通果心品諸得俱起。乃至離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。無記通果心品諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。已離欲染。信勝解練根作見至。加行道時。有說。及解脫道時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮。加行道時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。及依一切地第九解脫道時。彼心與四靜慮果。無記通果心品諸得俱起。引發五通諸加行道。五無間道。三解脫道時。雜修靜慮初後。無間解脫道時。起四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處時。起無礙解。及依未至定。乃至第四靜慮增長時起。無諍願智邊際定。及增長時依未至定乃至第四靜慮起。空空無願。無願無相。無相等諸功德。及增長時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。及住善心。乃至彼法得生。老住無常者。謂生欲色界善心。流注久相續起時。諸根大種長養增益。益彼心。與彼得四相俱起。諸根長養大種增益。問答解釋如大種蘊。

諸法不善無色起。彼法不善心俱耶。答諸法不善無色起。彼法或不善心俱。或無記心俱。云何不善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無色。義如前釋。云何無記心俱。答如無記心若退。若生不善法得起。無記心退不善得起者。謂諸異生已離欲染。起欲界有身。

見邊執見纏退時。彼心與見修所斷。不善四蘊諸得俱起。無記心生不善得起者。謂從色無色界。歿生欲界。以有身見邊執見結生時。彼心與見修所斷不善四蘊諸得俱起。

設法不善心俱起。彼法或不善無色耶。答諸法不善心俱起。彼法或不善無色。或善無色。或無記無色。云何不善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無色。義如前釋。云何善無色。答如不善心若退若生善法得起。此如前善無色起不善心俱釋。云何無記無色。答如不善心若退若生。無記法得起。及住不善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。

不善心退無記得起者。謂阿羅漢起欲界纏退時。彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起。諸不還者。若已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與七地修所斷無記四蘊諸得俱起。乃至若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起。諸異生類若已離無所有處染。起不善纏退時。彼心與七地見修所斷。及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起。

乃至若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起不善纏退時。彼心與一地見修所斷。及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起。若已離欲界染。未離初靜慮染。起不善纏退時。彼心與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起。不善心生無記得起者。謂非想非非想處歿生欲界。以不善心結生時。彼心與七地見修所斷。及欲界見所斷無記四蘊。修所斷無記色行二

蘊諸得俱起。有說。亦與欲界修所斷。無記心心所諸得俱起。謂善中習威儀路工巧處四蘊。乃至初靜慮歿生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界見所斷無記四蘊。修所斷無記色行二蘊諸得俱起。有說。亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起。如前說。及住不善心。乃至彼法得生老住無常者。謂諸異生三十四隨眠。聖者四隨眠隨一流注久相續起時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。餘如前說。

諸法無記無色起。彼法無記心俱耶。答諸法無記無色起。彼法或無記心俱。或善心俱。或不善心俱。云何無記心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。義如前釋。云何善心俱。答如善心勝進無記法得起。及住善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前善心俱起無記無色釋。云何不善心俱。答如不善心若退若生。無記法得起。及住不善心。無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前不善心俱起無記無色釋。設法無記心俱起。彼法無記無色耶。答諸法無記心俱起。彼法或無記無色。或善無色。或不善無色。云何無記無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。義如前釋。云何善無色。答如無記心若退若生善法得起。此如前善無色起無記心俱釋。云何不善無色。答如無記心若退若生不善法得起。此如前不善無色起無記心俱釋。諸法欲界無色起。彼法欲界心俱耶。答諸法欲界無色起。彼法或欲界

心俱。或色界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何欲界心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有欲界無色。彼心相應。欲界無色者。謂欲界心所法。彼心俱有欲界無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何色界心俱。答如色界心若生若勝進欲界法得起。及住色界心。欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。色界心生欲界得起者。謂無色界歿。若生第四靜慮時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至若生初靜慮時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。如無色界歿生色界。上地歿生下地。亦爾。色界心勝進欲界得起者。謂以世俗道離欲界染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至以世俗道離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。已離欲界。信勝解練根作見至。世俗加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。依未至定。乃至第四靜慮。時解脫阿羅漢練根作不動。世俗加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雖修靜慮中間心時起。四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處時起。無礙解。及依未至定。乃至第四靜慮。世俗無礙解增長時起。無諍願智邊際定。及增長時依未至定。乃至第四靜慮。起空空無願無相無相等

世俗諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。及住色界心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲界入色界定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。云何無色界心俱。答如住無色界心。欲界諸根長養大種增益。彼法得。生老住無常。謂生欲界入無色界定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。云何不繫心俱。答如不繫心勝進欲界法得起。及住不繫心。欲界諸根長養大種增益。彼法得。生老住無常。不繫心勝進欲界法得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅。二現觀邊。所修欲界世俗智品諸得俱起。以無漏道離欲界染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至以無漏道離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得。及爾時所得欲界善法諸得俱起。已離欲染。信勝解練根作見至。無漏加行道時。有說。及解脫道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。依一切地第九解脫道時。彼心與四靜慮果。欲界通果心品諸得。及爾時所得欲界善法諸得俱起。起無漏他心智通時。離修靜慮初後心時。依未至定乃至第四靜慮無漏無

礙解等增長時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。及住不繫心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲界入無漏未至乃至無所有處定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法欲界心俱起。彼法欲界無色耶。答諸法欲界心俱起。彼法或欲界無色。或色界無色。或無色界無色。或不繫無色。云何欲界無色。答諸法彼心相應彼心俱有。欲界無色義如前釋。云何色界無色。答如欲界心。若退若生色界法得起。欲界心退色界得起者。謂諸聖者已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起。欲界心生色界得起者。謂從無色界發。生欲界時。彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起。乃至從第二靜慮發。生欲界時。彼心與色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何無色界無色。答如欲界心若退若生無色界法得起。欲界心退無色界得起者。謂阿羅漢起欲界纏退時。彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起。若不還者已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起欲界纏

退時。彼心與無色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起欲界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。欲界心生無色界得起者。謂從非想非非想處發。生欲界時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至從識無邊處發。生欲界時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何不繫無色。答如欲界心退不繫法得起。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼欲界心與劣根品不繫得俱起。學退勝種性住劣種性亦爾。若諸聖者已離欲染。起欲界下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前諸不繫得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一來果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前諸不繫得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。若一來者前六品纏隨起何退。彼心隨應亦與如前諸不繫得俱起。問欲界心勝進不繫法得亦起。如或由施。或由戒。或由聞。或由思。故。今於惡趣等得非擇滅。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。如是說者。非擇滅雖不繫。而彼得非不繫。此中說不繫得起是故不

說

諸法色界無色起。彼法色界心俱耶。答諸法色界無色起。彼法或色界心俱。或欲界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何色界心俱。答諸法彼心相應彼心俱有。色界無色義如前釋。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。色界法得起。此如前欲界心俱起色界無色說。云何無色界心俱。答如住無色界心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。謂生色界入無色界定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。云何不繫心俱。答如不繫心勝進色界法得起。及住不繫心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不繫心勝進色界法得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修色界世俗智品諸得俱起。以無漏道離欲界染。若無漏為加行。諸加行道九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。第九解脫道時。亦與初靜慮果。色界通果心品諸得俱起。以無漏道離初靜慮。乃至第三靜慮染時。若無漏為加行。諸加行道九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。最後解脫道時。亦與第二靜慮乃至第四靜慮果。色界通果心品諸得俱起。以無漏道離第四靜慮染。及依未至定。乃至第四靜慮。離空無邊處乃至非想非非想處染。若無漏為加行。諸加行道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。金剛喻定滅盡智起時。彼心與爾時所得

色界善諸得俱起。亦與隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。未離欲界信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。已離欲界信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。依一切地第九解脫道時。彼心與爾時所得色界善諸得。及四靜慮果。色界通果心品諸得俱起。起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依未至定。乃至第四靜慮無漏無礙解增長時。即依彼諸地起無漏念住時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。及住不繫心。乃至彼法得生老住無常者。謂生色界入無漏未至。乃至無所有處定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法色界心俱起。彼法或色界無色。或欲界無色。或無色界無色。或不繫無色。云何色界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有色界無色義如前釋。云何欲界無色。答如色界心若生若勝進。欲界法得起。及住色界心欲界。諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前欲界無色起色界心俱釋。云何無色界無色。答如色界心

若退若生。無色界法得起。色界心退無色界得起者。謂阿羅漢起色界纏退時。彼心與無色界四地。修所斷法諸得俱起。諸不還者已離無所有處染。起色界纏退時。彼心與無色界三地。修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起色界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。若諸異生已離無所有處染。起色界纏退時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起色界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。謂從非想非非想處。發生色界起。乃至識無邊處。發生色界時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何不繫色界心退不繫得起者。謂阿羅漢起色界纏退時。彼心與不還果。及勝果道諸得俱起。色界心勝進不繫得起者。謂諸聖者以世俗道離欲界乃至第三靜慮染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。依未至定乃至第四靜慮。離第四靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。諸加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。信勝解練根作見至。及依未至定乃至第四靜慮。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。諸加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。若諸聖者

●若二若● ●起一● ●法二諸● ●見一● ●乃二及●

引發諸通諸加行道。五無間道二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雜修靜慮中間心時。若諸聖者起。四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處時。起無礙解。及依未至定。乃至第四靜慮。世俗無礙解增長時。起無諍願智。邊際定及增長時。依未至定。乃至第四靜慮。起空空無願無相無相時。及聖者即依彼地。起不淨觀。持息念。世俗念住等諸功德及增長時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。問色界心生時。不繫法得亦起。如無色界發生。第四靜慮時。彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅得俱起。乃至上地發生。初靜慮時。彼心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起。此中何故不說。答有說。應說而不說者。當知此義有餘。如是說者。爾時所得擇滅雖不繫而。彼諸得是色界繫。非不繫是故不說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

六十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一之四

諸法無色界無色起。彼法無色界心俱耶。答諸法無色界無色起。彼法或無色界心俱。或

欲界心俱。或色界心俱。或不繫心俱。云何無色界心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色義。如前釋。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。無色界法得起。此如前欲界心俱起。無色界無色釋。云何色界心俱。答如色界心若退若生。無色界法得起。此如前色界心俱起。無色界無色釋。云何不繫心俱。答如不繫心勝進。無色界法得起。謂以無漏道離第四靜慮。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。以無漏道離空無邊處。乃至無所有處。若無漏為加行。諸加行道。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。此是總說。於中若依未至定。乃至第四靜慮。離下三無色染者。除加行道。依下三無色。離非想非非想處。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地離。非想非非想處。最後解脫道盡智起時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若依三無色。無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地最後解脫道時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。起無漏解脫時。依無色定。無漏無礙解增長時。起無色無漏念住時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。設法無色界心俱起。彼法無色界無色耶。答諸法無色界心俱起。彼法或無色界無色。或欲界無色。或色界無色。或不繫無色。云何無色界無色。答

諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色義。如前釋。云何欲界無色。答如住無色界心。欲界諸根長養大種增益。彼法得生。老住無常。此如前欲界無色起。無色界心俱釋。云何色界無色。答如住無色界心。色界諸根長養大種增益。彼法得生。老住無常。此如前色界無色起。無色界心俱釋。云何不繫無色。答如無色界心若退若勝進。不繫法得起。無色界心退不繫得起者。謂阿羅漢起。無色界經退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。無色界心勝進不繫得起者。謂諸聖者以世俗道離第四靜慮。若空無邊處。近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。及聖者以世俗道。離下三無色染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。并依無色定。離非想非非想處。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依無色定。若世俗為加行。彼加行道時。若聖者起。無色有漏解脫二遍處時。依無色定。有漏無礙解增長時。依無色定。起世俗念住。空無願無相無相時。起入滅定。微細心時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。問無色界心生時。不繫法得亦起。如無色界上地發生。下地時。彼心與所生次下地見修所斷諸染擇滅得俱起。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。如是說者。爾時所得擇滅雖不繫。而得是無色界繫。非不繫是故不說。

諸法學無色起。彼法學心俱耶。答諸法學無色起。彼法或學心俱。或非學非無學心俱。云何學心俱。答諸法彼此相應。彼心俱有。學無色彼此相應。學無色者。謂學心所法。彼心俱有。學無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何非學非無學心俱。起如非學非無學心。若退若勝進。學法得起。非學非無學心退。學得起者。謂阿羅漢起。非想非非想處。乃至初靜慮後八品纏退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。若起初靜慮。上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。彼心亦與一果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一果。前學得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。若一來者前六品纏隨起何退。彼心隨其所應。亦與如前學得俱起。非學非無學心勝進學得起者。謂諸學者以世俗道離欲界乃至無所有處染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修學法諸得俱起。信勝解練根作見至。若世俗為加行。彼加行道時。即

此學者引發諸通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。學者離修靜慮中間心時。學者起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。學者起入滅定。想微細心時。學者修不淨觀持息念。世俗念住時。彼心與未來所修學法諸得俱起。設法學心俱起。彼法學無色耶。答諸法學心俱起。彼法或學無色。或非學非無學無色。云何學無色。答諸法彼此相應。彼心俱有。學無色義如前釋。云何非學非無學無色。答如學心勝進非學非無學法得起。及住學心。非學非無學諸根長發大種增益。彼法得生老住無常。學心勝進非學非無學得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智諸得俱起。以無漏道。離欲界乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道諸得俱起。離欲界乃至第三靜慮染。第九解脫道時。彼心亦與通果心品諸得俱起。俱勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。學者起無漏他心智通時。學者離修靜慮初後心時。學者起無漏念住時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。學者起無漏解脫時。除通果心。與如前說諸得俱起。及住學心乃至彼法得生老住無常者。謂諸學者生欲色界住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得

四相俱起。諸法學無色起。彼法學心俱耶。答諸法學無色起。彼法或學心俱。或非學非無學心俱。云何無學心俱。答諸法彼此相應。彼心俱有。學無色義如前釋。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進。學法得起。非學非無學心退。無學得起者。謂阿羅漢退。勝根住。劣根時。彼非學非無學心。與劣根品無學法諸得俱起。有說。唯煩惱現前故退者。彼說此中但應言。勝進不應言退。如是說者。住無覆無記心。退堪達此中亦應說退。謂住無覆無記心。退堪達根住。住法根。乃至退思法根。住退法根。非學非無學心。勝進無學得起者。謂時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無學法諸得俱起。阿羅漢引發諸通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。阿羅漢離修靜慮中間心時。阿羅漢起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無礙願智邊際定。空空無願無相無相。及增長時。阿羅漢起。不淨觀持息念。世俗念住。并入滅盡定。想微細心時。彼心與未來所修無學法諸得俱起。設法學心俱起。彼法學無色耶。答諸法學無學心俱起。彼法或學無學無色。或非學非無學無學無色。云何無學無色。答諸法彼此相應。彼心俱有。學無色義如前釋。云何非學非無學無色。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無

學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。無學心勝進非學非無學得起者。謂金剛喻定滅。盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。及或亦與通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。最後解脫道時。彼心與爾時所得世俗善。及通果心品諸得俱起。阿羅漢起。無漏他心智通時。阿羅漢難修靜慮初後心時。阿羅漢依色界定起。無漏念住。及無漏無礙解增長時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。阿羅漢起。無漏解脫。及依無色定起。無漏念住。并無漏無礙解增長時。除通果心。彼心與餘如前諸得俱起。及住無學心。乃至彼法得生老住無常者。謂生。欲色界。阿羅漢。住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。諸法非學非無學無色起。彼法非學非無學心俱耶。答諸法非學非無學無色起。彼法或非學非無學心俱。或學心俱。或無學心俱。云何非學非無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義如前釋。云何學心俱。答如學心勝進。非學非無學法得起。及住學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前學心俱起非學非無學無色釋。設法非學非無學心俱起。彼法非學非無學無色耶。答諸法非學非無學心俱起。彼法或非學非無學無色。或學無色。或無學無色。云何非學非無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義如前釋。云何學無色。答如非學非無學心。若退若勝進學法得起。此如前學無色起非學非無學心俱釋。云何無學無色。答如非學非無學心。若退若勝進。無學法得起。此如前無學無色起非學非無學心俱釋。

諸法見所斷無色起。彼法見所斷心俱耶。答諸法見所斷無色起。彼法或見所斷心俱。或修所斷心俱。云何見所斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有見所斷無色彼心相應。見所斷無色者。謂見所斷心所法彼心俱有。見所斷無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何修所斷心俱。答如修所斷心若退若生。見所斷法得起。修所斷心退。見所斷得起者。謂諸異生已離。無所有處染。或起。無所有處修所斷纏退。或乃至起。欲界修所斷纏退時。彼心或與一地見所斷法。或乃至與八地見所斷法諸得俱起。乃至已離欲界染。未離初靜慮染。起欲界修所斷纏退時。彼心與一地見所斷法諸得俱起。修所斷心生見所斷得起者。謂從非想非非想處。或生無所有處。以無所有處修所斷心結生。或乃至生欲界。以欲界修所斷心結生時。彼心或與一地見所斷法。或乃至與八地見所斷法諸得俱起。乃至初靜慮。或

生欲界。以欲界修所斷心結生時。彼心與一地見所斷法諸得俱起。設法見所斷心俱起。彼法見所斷無色耶。答諸法見所斷心俱起。彼法或見所斷無色。或修所斷無色。云何見所斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有見所斷無色義如前釋。云何修所斷無色。答如見所斷心若退若生。修所斷法得起。及住見所斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。見所斷心退修所斷得起者。謂諸異生已離。無所有處染。起。無所有處見所斷纏退。或乃至起。欲界見所斷纏退時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。見所斷心生修所斷得起者。謂從非想非非想處。或生無所有處。以無所有處見所斷心結生。或乃至生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心或與一地修所斷法。或乃至與八地修所斷法諸得俱起。乃至初靜慮。或生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。及住見所斷心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界。見所斷煩惱現在前時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。諸法修所斷無色起。彼法修所斷心俱耶。答諸法修所斷無色起。彼法或修所斷心俱。或見所斷心俱。或不斷心俱。云何修所斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。修所斷無色義如前釋。云何見所斷心俱。答如見所斷心若

退若生。修所斷法得起。及住。見所斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生。老住無常。此如前見所斷心俱起。修所斷無色釋。云何不斷心俱。答如不斷心勝進。修所斷法得起。及住。不斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生。老住無常。不斷心勝進。修所斷得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三。切加行無間。解脫道時。及離非想。非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道諸得俱起。離欲界乃至第三靜慮染。第九解脫道時。彼心亦與通果心品諸得俱起。金剛喻定滅盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。及或亦與通果心品諸得俱起。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。最後解脫道時。彼心與爾時所得世俗善。及通果心品諸得俱起。起。無漏他心智通時。難修靜慮初後心時。依色界定起。無漏念住。及無漏無礙解增長時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。起。無漏解脫。及依無色定起。無漏念住。并無漏無礙解增長時。除通果心品。彼心與餘如前諸得俱起。及住不斷心。乃至彼法得生。老住無常者。謂生欲色界住。

①〔時〕—㊦② ③心—得㊦ ④姓—姓㊦* ⑤添—(時)㊦* ⑥著—(若)㊦ ⑦〔彼〕—㊦⑧ ⑨所—不㊦㊦

契經故。如契經說。毘舍佉波索迦。往達磨。陣那苾芻尼所問言。聖者初靜慮有幾支。答言。具壽有五支。謂尋伺喜樂心一境性。彼鄒波索迦既不問上靜慮支。彼苾芻尼又不說。故知上諸靜慮不建立支。爲遮彼意顯上諸靜慮亦建立支。故作斯論。問若上諸靜慮亦立支者。何故毘舍佉不問。苾芻尼不說耶。有說。彼疑者問。不疑者不問。隨問者說。不問者不說。由此不應責其所以。有說。毘舍佉欲試。彼苾芻尼於此事爲能知不。且問初靜慮支。彼既無滯而說。鄒波索迦便作是念。此尊者於初靜慮。既能無滯而說。於餘靜慮。必亦能知。是故不問。由彼更不問。故苾芻尼亦不復說。有說。毘舍佉是利根性。聞初靜慮。即知餘三。故更不問。苾芻尼亦知。彼已悟。更不爲說。有說。毘舍佉是鈍根性。極作意力。纔能問初靜慮。無力更能問餘。是故不問。苾芻尼亦知。彼齊是能受持。於餘非器。故更不說。有餘師說。爲令疑者得決定解。故作斯論。謂彼經但說初靜慮有五支。不說上地。又但說支不說染與不染。今欲顯示上地亦有支。唯不染汚中。具有。令諸疑者生決定解。故作斯論。一切初靜慮。皆有五支耶。答。不染汚有五。染汚無五。無何等。答。無離生喜樂。問。何故染汚喜於染靜慮。不說支耶。有說。此文但應說。無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。彼不染初靜慮。具五支。染初靜慮有四支。有說此文即是但說無樂。由此樂從離生故。

喜相應故。名離生喜樂。是故此文不言無喜。有說。染靜慮中雖亦有喜。無支相。故不立爲支。若作是說。不染初靜慮。具五支。染初靜慮。唯有三支。一切第二靜慮。皆有四支耶。答。不染汚有四。染汚無四。無何等。答。無內等淨。問內等淨。是信。信通染汚不染汚。何故於染靜慮。不說支耶。有說。此文應說。無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。不染第二靜慮。具四支。染第二靜慮。有三支。有說。染信名不信。此於染中。雖有無支相。故不立爲支。若作是說。不染第二靜慮。具四支。染第二靜慮。唯有二支。一切第三靜慮。皆有五支耶。答。不染汚有五。染汚無五。無何等。答。無正念正知。問。念慧皆通染汚中。有何故不立染靜慮支。有說。此文應說。無捨。大善地法染中無故。若作是說。不染第三靜慮。具五支。染第三靜慮。有四支。有說。染念名失念。染慧名不正知。此於染中。雖有無支相。故不立爲支。若作是說。不染第三靜慮。具五支。染第三靜慮。唯有二支。一切第四靜慮。皆有四支耶。答。不染汚有四。染汚無四。無何等。答。無捨念清淨。問。念通染汚。於染靜慮。何故非支。有說。此文但應說。無捨。大善地法染中無故。若作是說。不染第四靜慮。具四支。染第四靜慮。有三支。有說。染念名失念。不名念清淨。此於染中。雖有無支相。故不立爲支。若作是說。不染第四靜慮。具四支。染第四靜慮。唯有二支。此中有作是說。諸染靜慮皆

不立支。而唯說。無喜樂等者。隨明了義說。謂初靜慮離生喜樂。有離生言。故第二靜慮內等淨。有淨言。故第三靜慮正念正知。有正言。故第四靜慮捨念清淨。有清淨言。故。此皆於染明了相違。故偏說。無。而實染中一切支皆非。有說。隨勝者說。謂初靜慮出。欲界重苦利益支勝。上三靜慮於勝妙離染對治支勝。是故於染靜慮。隨勝者說。無。然其餘支於染靜慮。亦不建立。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第一之五

味相應初靜慮。入當言味耶。出當言味耶。乃至廣說。問。何故作此論。答。欲令疑者得決定。故。謂品類足說。初靜慮云何。答。初靜慮所攝善色受想行識。乃至第四靜慮云何。答。第四靜慮所攝善色受想行識。勿令生如是疑。靜慮唯善。欲顯靜慮非。唯是善。故作斯論。以靜慮通善染。無覆無記。故味相應。初靜慮入當言味耶。出當言味耶。答。於能味當言入。於所味當言出。乃至味相應。非想非非想處。入當言味耶。出當言味耶。

定。或靜慮中間。或第二靜慮近分。或第二靜慮。或第三靜慮近分。或第三靜慮。或第四靜慮。等無間。第二靜慮現在前。此中有說。欲界善心等無間。唯能入未至定。有說。亦能入初靜慮。有說。亦能入靜慮中間。尊者僧伽伐蘇說曰。亦能入第二靜慮。如超定者。從初靜慮等無間。超第二靜慮。入第三靜慮。如是亦應從欲界善心等無間。超初靜慮。入第二靜慮。此不應理。欲界善心非定心故。不可得說與諸定心同。其勢力頗有不入第二靜慮。入第三靜慮耶。答。云何入謂從初靜慮。或第三靜慮近分。或第三靜慮。或第四靜慮近分。或第四靜慮。或空無邊處近分。亦從第二靜慮近分等無間。第三靜慮現在前。頗有不入第三靜慮。入第四靜慮耶。答。云何入。謂從第二靜慮。或第四靜慮近分。或第四靜慮。或空無邊處近分。或空無邊處。或識無邊處。有說。亦從第三靜慮近分等無間。第四靜慮現在前。如是乃至頗有不入無所有處。入非想非非想處耶。答。云何入。謂從識無邊處。或非想非非想處近分。或非想非非想處。有說。亦從無所有處近分等無間。非想非非想處現在前。此中遮剎那。不遮相續。不遮分位。不遮衆同分。不遮無始時來。謂入此定前剎那。不入彼定。非餘剎那亦不曾入故。相續等於此不遮。由斯理趣應知。亦有遮二遮三乃至遮七。謂頗有不入初第二靜慮。入第三靜慮耶。答。入。謂依未至定離欲

界。乃至第二靜慮染。命終生第三靜慮。或從上地。或生第三靜慮。即於彼第三靜慮現在前。乃至頗有不入四靜慮下三無色。入非想非非想處耶。答。入。謂依未至定離欲界。乃至無所有處染。命終生非想非非想處。即於彼非想非非想處定現在前。此依遮剎那。乃至遮衆同分。不遮無始時來。說其有亦不遮衆同分。或亦不遮分位。義亦無違應准前說。

說先此入定後生彼中。復次有瑜伽師能入彼定。雖樂生彼。而不現入故。佛為說先此入定後方生彼。復次有瑜伽師。雖厭欲界苦求離欲樂。而於離欲法。懈怠不修。故佛為說先此入定後生彼處。頗有不入初靜慮生梵世耶。答。云何生。謂依未至定離欲界染。最後解脫道。及後時不入初靜慮。彼若未離初靜慮染。命終。必當生於梵世。或上地。或生彼天中。問不起彼定云何生。彼無異熟因故。答。順後大受業為異熟因。故得生彼。頗有不入第二靜慮。生極光淨耶。答。云何生。謂依未至初靜慮。靜慮中間。第二靜慮近分隨一。離初靜慮染。不入第二靜慮。彼若未離第二靜慮染。命終。必當生極光淨。或上地。或生彼天中。頗有不入第三靜慮。生遍淨耶。答。云何生。謂依未至初靜慮。靜慮中間。第二靜慮。第三靜慮近分隨一。離第二靜慮染。不入第三靜慮。彼若未離第三靜慮染。命終。必當生於遍淨。或上地。或生彼天中。如是乃至頗有不入非想非非想處。生非想非非想處耶。答。云何生。謂依未至定乃至無所有處隨一。離無所有處染。未離上染。不入非想非非想處。命終。必生非想非非想處。此中遮剎那。遮相續。遮分位。遮衆同分。不遮無始時來。

○其二共○ ○三二二○ ○那二耶○ ○此入二入此○

入第三靜慮耶。答。入。謂依未至定離欲

頗有不入初靜慮生梵世耶。答。生。乃至頗有不入非想非非想處。生非想非非想處耶。答。生。問何故作此論。答。欲令疑者得決定故。如契經說。先此入定後生彼中。乃至廣說。或有生疑。要入彼定方得生彼。欲令此疑得決定故。顯雖不入彼定亦得生。彼故作斯論。問若爾經說當云何通。答。有諸有情。先入彼定。後生彼中。有諸有情。不入彼定。而亦生彼。契經說入定生彼者。阿毘達磨說不入定生彼者。如是則二說善通。問若不入彼定亦得生彼。何故世尊唯說入定生彼處耶。答。有諸外道。謂梵天等。非修定得故。世尊說先此入定後方生彼。令決定信。果由因得。復次有說。有情耽著現在。少分欲樂。不樂當來。離欲勝果。世尊為彼毀。皆欲樂。離欲果。彼有情聞已。忻樂請說。所因故。佛為說先入彼定後生彼處。復次有諸有情。聞說上界離欲勝果不生。信解。佛意欲顯。若能入彼根本定時。現受勝樂。令知彼果更為勝妙故。佛為

若得初靜慮。非第二靜慮。彼命終生何處。乃至廣說。問何故作此論。答。欲令疑者得決定故。如世尊說。茲得當知。我說依初靜

○其二共○ ○三二二○ ○那二耶○ ○此入二入此○

慮能盡諸漏。依第二靜慮。乃至無所有處。能盡諸漏。勿有生疑。唯依根本定。能盡諸漏。非未至等。爲令此疑得決定故。顯依九地皆能盡漏。謂七根本未至中間餘近分地。雖不能盡。而亦能斷。故作斯論。然得有二種。一現前得。二成就得。此中依現前得而作論。若得初靜慮。非第二靜慮。彼命終生何處。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果。或空無邊處。或識無邊處。或無所有處。或非想非非想處。或無處。所謂現前得。初靜慮。非第二靜慮者。決定已離欲界染。而上地不定。於中若未離初靜慮染。彼命終生梵世。若依未至定。或初靜慮。或靜慮中間。或第二靜慮近分。隨一。離初靜慮染。最後解脫道。及後時不入第二靜慮。未離第二靜慮染。彼命終生極光淨。即彼若依未至。初靜慮。靜慮中間。隨一。離第二靜慮染。未離上染。彼命終生遍淨。若即依前三地隨一。離第三靜慮染。未離上染。彼命終生廣果。如是乃至若即依前三地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。已離三界染。故若得第二靜慮。非第三靜慮。彼命終生何處。答或極光淨。或遍淨。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得第二靜慮。非第三靜慮者。決定已離初靜慮染。而上地不定。於中若未離第二靜慮染。彼命終生極光淨。若依未至。初靜慮。靜慮中間。第二靜慮。第三靜慮近分。隨一。離第二靜慮染。不入第三靜慮。未離第三靜慮染。彼命終生

遍淨。即彼若依未至。初靜慮。靜慮中間。第二靜慮隨一。離第三靜慮染。未離上染。彼命終生廣果。若即依前四地隨一。離第四靜慮染。未離上染。彼命終生空無邊處。如是乃至。若即依前四地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得第三靜慮。非第四靜慮。彼命終生何處。答或遍淨。或廣果。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得第三靜慮。非第四靜慮者。決定已離第二靜慮染。而上地不定。於中若未離第三靜慮染。彼命終生遍淨。若依未至定。乃至第三靜慮隨一。離第三靜慮染。未離上染。彼命終生廣果。若即依前五地隨一。離第四靜慮染。未離上染。彼命終生空無邊處。如是乃至。若即依前五地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得第四靜慮。非空無邊處。彼命終生何處。答或廣果。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得第四靜慮。非空無邊處者。決定已離第三靜慮染。而上地不定。於中若未離第四靜慮染。彼命終生廣果。若依未至定。乃至第四靜慮隨一。離第四靜慮染。未離上染。彼命終生空無邊處。若即依前六地隨一。離空無邊處染。未離上染。彼命終生識無邊處。如是乃至。若即依前六地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得空無邊處。非識無邊處。彼命終生何處。答或空無邊處。乃至或無處。所謂現前得空無邊處。非識無邊處者。決定已離第四靜慮染。而上地不定。於中若

未離空無邊處染。彼命終生空無邊處。若依未至定。乃至空無邊處隨一。離空無邊處染。未離上染。彼命終生識無邊處。如是乃至。若即依前地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得識無邊處。非無所有處。彼命終生何處。答或識無邊處。乃至或無處。所謂現前得識無邊處。非無所有處者。決定已離空無邊處染。而上地不定。於中若未離識無邊處染。彼命終生識無邊處。若依未至定。乃至識無邊處隨一。離識無邊處染。未離上染。彼命終生無所有處。如是乃至。若即依前八地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得無所有處。非非想非非想處。彼命終生何處。答或無所有處。乃至或無處。所謂現前得無所有處。非非想非非想處者。決定已離識無邊處染。而上地不定。於中若未離無所有處染。彼命終生無所有處。若依未至定。乃至無所有處隨一。離無所有處染。未離上染。彼命終生非想非非想處。若即依前九地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。由斯理趣。應知亦有得二得三。乃至得七。遮亦如是。答理無異。故不具說。問若得欲界善心。非初靜慮。此中何故不問。彼命終生何處耶。有說。亦應說若得欲界善心。非初靜慮。彼命終生何處。答或欲界。或梵世。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得欲界善心。非初靜慮者。彼決定在欲界。而離染不定。謂彼若未離欲界染。命終還生欲界。若依未至定。離

欲界染。最後解脫道。及後時不。初靜慮。未離初靜慮染。彼命終生梵世。即彼若依未至定。離初靜慮染。未離上染。彼命終生極光淨。乃至若依未至定。離無所有處染。未離上染。彼命終生非想非非想處。若依未至定。離非想非非想處染。彼命終生非有說。彼不應問答欲界。以此是定。正問答定及定果。欲界非定非定果是故不說。問得初靜慮非第二靜慮等。彼命終亦生欲界等。此中何故不說。有說。亦應說。彼生一切下地。而不說者。當知此義有餘。有說。此是定。正顯生定地。若說生下。則有生欲界不定地過是故不說。有說。此中說得諸定而死者。諸生下者。退捨諸定。是以不說。問諸生上者。於命終時。亦捨諸定。何故則說答諸生上者。雖有所捨。猶名勝進。況有所得。諸生下者。雖有所得。尚名退墮。況有所捨。今是定。正顯勝進是故不說。問契經但說依初靜慮。乃至無所有處。能盡諸漏。云何知有靜慮中間。及未至定。依之盡漏。答世尊。說有三三摩地。能盡諸漏。謂有尋有伺無尋唯伺無尋無伺。餘經又說。初靜慮名有尋有伺。第二靜慮以上名無尋無伺。若無靜慮中間。更說何等名無尋唯伺。由此知有靜慮中間。依之盡漏。又契經說。佛告。迦提。我不唯說。依離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住等。能盡諸漏。然由慧見。亦能盡漏。此經則顯有未至

定。依之盡漏。又未離欲染聖者。未得靜慮而見聖諦。若無未至定。依何得起聖道。永斷諸漏。由此故知有未至定。依之盡漏。問何不即說初靜慮等能盡諸漏。而說依耶。有說。靜慮有先曾得。若世尊說。初靜慮等能盡諸漏。則無知者。謂得靜慮。皆已盡漏。是故佛說。依靜慮等。起無漏道。方能盡漏。有說。諸定唯是著。應他要。毘舍那方能盡漏。故說依定。應須起慧。有說。諸定多是會得。勿有難著。不欲進修。故說依之進求。勝道不應生著。問如契經說。非想非非想處。俱行修念等覺支。餘經復說。乃至想定。能正通達。能辯聖旨。前經亦說。依初靜慮。乃至無所有處。能盡諸漏。如是二說。豈不相違。答初經說。能引發。後二經說。即依彼。又初經說。方便。後二經說。成滿。問若爾。何故說俱行耶。答於前後義。俱聲亦轉。如世尊說。曼駄多王。起此想俱。即便墮落。又經復說。起此想俱。彼諸有情。即便殞歿。又餘經說。毘摩質多羅王。起此心俱。尋見自身。被五繫繫。此皆前後而說。俱聲。修覺支。經應知亦爾。問若法初靜慮為因。彼法是初靜慮果。耶。設法是初靜慮果。彼法初靜慮無因耶。答諸法初靜慮為因。彼法是初靜慮果。有法是初靜慮果。彼法非初靜慮為因。謂三界結斷。及初靜慮果。欲界通果心品。乃至第四靜慮亦應作此問答。於無色定。唯應說結斷。問諸捨初靜慮地心。得第二靜慮地心。皆初靜慮地心滅。第二靜慮地心起耶。答應作四

句。第一句者。謂依未至定。或靜慮中間。或第二靜慮近分。離梵世染。不入根本地。爾時捨初靜慮地染污心。得第二靜慮地不染污心。而非彼滅此起。第二句者。謂非離染次。第八入定時。第三句者。謂初靜慮歿生。第二靜慮時。第四句者。謂除前相。問諸捨第二靜慮地心。得初靜慮地心。皆第二靜慮地心滅。初靜慮地心起耶。答應作四句。第一句者。謂起欲界纏。退第二靜慮時。第二句者。謂逆次第八入定時。第三句者。謂生時。第四句者。謂除前相。問諸捨初靜慮煩惱。彼得第二靜慮地善法耶。答應作四句。第一句者。謂依未至定。或初靜慮。靜慮中間。入見道四心頃。第二句者。謂依第二第三第四靜慮入見道時。及聖者離上七地染時。第三句者。謂離靜慮染時。第四句者。謂除前相。問諸捨第二靜慮地功德。彼得初靜慮地煩惱耶。答應作四句。第一句者。謂退上地對治。及上地所修第二靜慮地功德時。第二句者。謂上地歿生。欲界及梵世時。第三句者。謂極光淨歿生。欲界及梵世時。及起下地煩惱。退第二靜慮時。第四句者。謂除前相。於餘定隨其所應。亦應作此問答。分別說一切有部發智大毘婆沙論。卷第一百六十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定。答與有情樂。思惟何等入悲定。答拔有情苦。思惟何入喜定。答慶諸有情。思惟何等入捨定。答於有情捨。問此中爲說等無間緣行相者。慈等現前俱生行相。若說等無間緣行相者。慈等現前復何行相。若說慈等俱生行相者。何故作是說。思惟何等入慈定。乃至廣說。有說。此中說等無間緣行相。問若爾慈等現前復何行相。答即作如是四種行相。謂與有情樂。乃至於有情捨。有說。此說慈等俱生行相。問若爾何故作是說。思惟何等入慈定。乃至廣說。答此中說已入名入。於近說遠聲。如說大王從何處來。此於已來名來。如說依空三摩地入正決定。此亦已入名入。所以者何。非世第一法空三摩地相應故。如說入正性離生得現觀邊世俗智。此亦已入名入。所以者何。三類智忍時方得彼智故。如說受樂受時如實知我受樂受。此亦說已受名受。所以者何。無有自知現在受故。如說斷樂斷苦先喜受沒。不苦不樂捨念清淨。入第四靜慮具足住。此亦已斷名斷。所以者何。離欲界染時已斷苦根故。

如說阿羅漢心解脫欲漏心解脫有漏無明漏。此亦已解脫名解脫。所以者何。離欲界染時已解脫欲漏故。此中亦爾已入名入。是故無過。問慈無量等無間緣。爲亦但作如此行相。爲更作餘行相耶。答初修業者。唯作如是四種行相能引慈等。若已成滿隨其所欲。亦作所餘苦等行相引生慈等慈等起時唯作如前四種行相。

慈斷何繫結。答無。悲喜捨斷何繫結。答無。問何故四無量不斷煩惱。答行相異故。謂十九行相能斷煩惱。無量非彼行相。四行相是無量。斷煩惱不以此行相故。復次無量是勝解作意。唯真實作意能斷煩惱。復次無量是增益作意。唯不增益作意能斷煩惱。復次無量唯緣現在。要緣三世。或無爲道能斷煩惱。復次無量緣有情。要法想能斷煩惱。復次無量緣一分境。非緣一分境道能斷煩惱。復次無量無間道能斷煩惱。無量是解脫道時得故。問若無量不能斷煩惱者。經說云何通。如說慈若習。若修。若多修習。則能斷瞋。悲若習若修。若多修習。則能斷害。喜若習若修。若多修習。能斷不樂。捨若習若修。若多修習。能斷貪。答斷有二種。一暫時斷。二究竟斷。契經說。暫時斷此。阿毘達磨進究竟斷。如是則二說善通。如暫時斷究竟斷。如是有餘斷。無餘斷。有影斷。無影斷。有隨縛斷。無隨縛斷。摧枝葉斷。拔根本斷。制伏纏斷。害隨眠斷。應知亦爾。

淨初靜慮斷何繫結。答無。乃至淨非想非非想處斷何繫結。答無。此中淨初靜慮等。謂根本地非近分。問何故淨初靜慮等不斷煩惱。答下地煩惱雖所應斷。而彼斷已此方現前。無復可斷。自地煩惱雖現可得。非所對治。無力能斷。於上亦然。故不斷煩惱。問不能斷上是義可爾。何故不能斷於自地。答自地煩惱所繫縛故。如人被縛不能自解。又與自地諸煩惱等。同一縛故無力勝彼。又自地愛所親愛故。如人親友雖劣不捨。又自地煩惱所繫縛故。謂展轉無間而現在前故不能斷。又自地善法與自地煩惱不相忌難。猶如夫妻。又如旃荼羅子與長者子。交不相敬憚。故不能斷。又無間道能斷煩惱。淨根本地非無間道。故不能斷。又無所願乃能斷之。於自地法非無所願。故不能斷。問何故有漏道不能斷自地及上地無漏道則能斷耶。答以無漏道是不繫法。於有漏法無非是勝。是故能斷。又有漏道作六行相。厭下地。欣自地。故唯斷下無漏道作十六行相。厭背一切地。故能遍斷。問有漏道亦作十六行相。何故不能遍斷。答彼雖學作聖道行相。明了故不斷。煩惱如師子子未能害獸。

初第二第三解脫斷何繫結。答無。問何故此三不斷煩惱。答行相異故。謂若以此行相斷煩惱。不以此行相作前三解脫。若以此行相作前三解脫。不以此行相斷煩惱。又前三解脫是勝解作意。唯真實作意能斷煩惱。又前三解脫是增益作意。唯不增益作意。

生者。如慈。悲捨亦爾。皆通四靜慮故。喜
異熱何處受。答或梵世。或極光淨。或無處所
或梵世。或極光淨者。謂初二靜慮。喜無量
異熱果生者。或無處所者。謂初二靜慮。喜
無量異熱果。墮不生者。淨初靜慮異熱何處
受。答或梵世。或無處所。或梵世者。謂善有漏
初靜慮異熱果生者。或無處所者。謂善有漏
初靜慮異熱果。墮不生者。如淨初靜慮。如
是淨第二靜慮。乃至淨非非想處亦爾。

差別者說。自名初二解脫異熱何處受。答
或梵世。或極光淨。或無處所。此如喜無量
說。俱在初二靜慮地故。淨解脫異熱何處
受。答或廣果。或無處所。或廣果者。謂淨解脫
異熱果生者。或無處所者。謂淨解脫異熱果
墮不生者。空無邊處解脫。乃至非非想
處解脫。異熱何處受。答或自地。或無處所。或
自地者。謂四地有漏解脫。各自異熱果生者
或無處所者。謂三地無漏解脫。及四地有漏
解脫。各自異熱果。墮不生者。滅受想解脫。異
熱何處受。答或非非想。非非想處。或無處所。此
如非非想。非非想處解脫。初四勝處。異熱何
處受。答或梵世。或極光淨。或無處所。此如
初二解脫後四勝處。異熱何處受。答或
廣果。或無處所。此如淨解脫後。如後四勝
處。前八遍處亦爾。後二遍處。異熱何處受。答
或自地。或無處所。此如淨初二無色說。他心
智異熱何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨
或廣果。或無處所。或梵世乃至或廣果者。謂
四靜慮有漏他心智。各自異熱果生者。或無

處所者。謂無漏他心智。及有漏他心智異熱
果。墮不生者。世俗智異熱何處受。答或欲界
或色界。或無色界。或無處所。或欲界乃至或
無色界者。謂三界有漏善。及不善世俗智。各
自異熱果生者。或無處所者。謂三界無記世
俗智。及不善善有漏世俗智異熱果。墮不生
者。餘無漏智無異熱故。此中不說

定蘊第七中緣納息第二之一

有八等至。謂四靜慮。四無色。有三等至。謂
味想應淨無漏。此中前七各具三種。第八唯
二。謂除無漏。如是等章及解章義既領會
已。應廣分別。問何故作此論。答欲止他宗
顯已義故。謂或有說。八等至不攝一切等
至。或有說。等至唯淨無漏。非味相應。或有
說。欲界非非想。非非想處亦有無漏。或有說。
無成就等法。為止如是種種異執。顯八等
至攝一切等至。乃至有成就等故作斯論。
問若八等至攝一切等至者。毘奈耶說當云
何通。如說。佛所入等至。一切聲聞獨覺尚不
知其名。獨覺所入等至。一切聲聞不知。舍
利子所入。諸餘聲聞不知。大目犍連所入。
除舍利子餘聲聞不知。何故言八等至攝
一切等至耶。答一切等至無不攝在八等
至中。然由種種性般若有差別故。今所入出
等至亦有勝劣。劣者。於勝不能測知。故作
是說。由此故說。佛般涅槃時。入不動明等
至。舍利子般涅槃時。入師子奮迅等至。大目
犍連般涅槃時。入香象頻申等至。尊者阿難
陀般涅槃時。入旋風等至。皆由根慧有差

別故。乃至般涅槃時。所入等至亦有差別。
問等持等至有何差別。答有說。等持。物為
體。等至五蘊為體。有說。等持一剎那。等至
相續有說。諸等持即等至。有等至非等持。
謂無想等至。滅盡等至。有說。亦有等持非
等至。謂不定心相應等持。由此應作四句。
有等至非等持。謂一無心定。有等持非等
至。謂不定心相應等持。有等至亦等持。謂一
切有心定。有非等至亦非等持。謂除前相。
初靜慮有三種。謂味相應淨無漏。味相應者。
謂愛相應。愛能持心於境流注。其相順定故
獨受其名。所餘因緣如前已說。淨謂善有
漏無漏。謂聖道。問善有漏定。有垢有濁有
毒有刺有漏有過失。云何名淨。答雖非
究竟淨。而以少分淨故名淨。謂不雜煩惱
故。煩惱相違故。引發無漏勝義淨故。順聖
道故。無漏眷屬故。問無漏等至是勝義淨。何
故不名為淨。有說。應說而不說者。當知
有餘。有說。無漏名淨。共所了知。有漏名
淨。非所共知。是以偏說。有說。立名依差
別義。善有漏定初達染法。淨義為勝。故說名
淨。聖道斷漏。無漏義勝。故名無漏。如初靜
慮三種。乃至無所有處。三種亦爾。非非非
想處唯有二種。謂除無漏。欲界有頂無聖
道故。問何故。彼二地無聖道耶。答非田非
器。乃至廣說。復次欲界非定地。非修地。非
離染地。有頂味鈍羸劣。要定地。修地。離染
地。明利強盛。乃有聖道。有說。欲界掉舉增
上。有頂沈寂增上。要不多掉舉。不多沈寂。

地方有聖道。有說。欲界散亂。有頂猶豫。要寂靜決定地方有聖道。有說。欲界有頂是下上邊。聖道居中。不在邊故。有說。欲界有頂是有根本。故無聖道。謂生死樹。或根在下。莖等在上。或根在上。莖等在下。欲界是喧雜根本。說爲下。根具五趣故。有頂是難離根本。說爲上。根最後離故。若依喧雜根本爲生死樹。則欲界爲根。四靜慮爲莖。三無色爲枝。有頂爲條葉。若依難離根本爲生死樹。則有頂爲根。三無色爲莖。四靜慮爲枝。欲界爲條葉。故說欲界有頂爲有根本。以是有根本。故無有聖道。

頗有成。就味相應初靜慮。非淨無漏耶。答。有。謂欲愛未盡。以下地愛未盡者。必成就上地愛。必未得上根本淨無漏故。頗有成。就淨初靜慮。非味相應無漏耶。答。有。謂異生生欲界梵世。梵世愛盡。以生此地或下地。而此地愛盡者。必成就此地淨。必不成。就此地味相應故。又以異生故不成。就無漏。頗有成。就無漏初靜慮。非味相應淨耶。答。有。謂聖者生梵世上。以聖者生上地。必成就下地無漏。必不成。就下地味相應淨。故。味相應已斷故。淨越界地捨故。問。生上地者。亦成就下地通果心。何故說不成。就下地淨耶。答。有說。無覆無記亦名爲淨。而此中不說者。以彼是上地果故。不名下地淨。又一切地可得者。此中說之。通果心無色界無。是故不說。如是說者。此中淨定說有漏善是故非難。頗有成。就味相應淨初靜

慮。非無漏耶。答。有。謂異生生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛未盡。以生此地或下地。而此地愛未盡者。必成就此地味相應淨故。又以異生故不成。就無漏。頗有成。就味相應無漏初靜慮。非淨耶。答。無。以成就此地味相應無漏。必成就此地淨故。頗有成。就淨無漏初靜慮。非味相應耶。答。有。謂聖者生欲界梵世。梵世愛盡。以聖者生此地或下地。而此地愛盡者。必成就此地淨無漏。非味相應故。頗有成。就味相應淨無漏初靜慮。耶。答。有。謂聖者生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛未盡。以聖者生此地或下地。而此地愛盡。此地愛未盡者。必成就此地三種故。頗有不成就。就味相應初靜慮。非淨無漏耶。答。有。謂聖者生欲界梵世。梵世愛盡。如是等文。如本論說。隨其所應。與成就相連。應廣說。問。梵世愛盡者。亦不成。就淨退分初靜慮。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說。全不成。就彼雖不成。就順退分。而成。就餘。是故不說。問。何故淨定越界地捨。非無漏耶。答。淨定有漏。墮在界地。生上厭下。又無用。故則捨無漏。雖墮地。而不墮界。生上不厭下。雖無用。而不捨。

頗有得。味相應初靜慮。非淨無漏耶。答。有。謂從梵世愛盡退時。及梵世上發。生欲界時。問。梵世愛盡退時。亦得淨退分初靜慮。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知此

義有餘。有說。此中說。全得者。彼唯得少分。是故不說。頗有得淨初靜慮。非味相應無漏耶。答。有。謂異生欲愛盡時。以彼難欲染第九解脫道時。得根本淨初靜慮故。頗有得無漏初靜慮。非味相應淨耶。答。有。謂依靜慮靜慮中間。入正性離生。及得阿羅漢果時。問。入正性離生者。亦得淨初靜慮。謂現觀邊世俗智。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知有餘。有說。此中說。全得者。彼唯得少分。是故不說。有說。入正性離生位中。多分不得。唯三剎那得。是故不說。有說。唯世第一法滅。苦法智忍生時。名入正性離生。爾時唯得無漏。故不說淨。問。得阿羅漢果時。先已得無漏初靜慮。謂入正性離生時。何故復說得無漏耶。答。此文但應說入正性離生時。不應說得阿羅漢果。而作是說者。欲顯先時雖得學無漏。未得無學。是故復說。問。若爾亦應說起。梵世上纏。退阿羅漢果時。爾時還得學無漏。故。答。理亦應說而不說者。欲顯無漏是勝功德。於勝進時。顯得則順。退時顯得則不順。是故不說。問。若爾得學果時。及信勝解。練根作見至時。俱得勝無漏。此中何故不說。答。此先是學。今所得亦是學。是故不說。以是故亦不說無學練根。問。得阿羅漢果時。亦得無量有漏善法。何故不說亦得淨耶。有說。應說而不說者。當知有餘。有說。無漏捨先得後。是故則說有漏。不捨先而得後。是故不說。有說。今所得者。與

先所得俱名爲淨。義無差別。不如學與無學有差別相。是故不說。有說雖得以不定。故不說。謂生欲界覺世得阿羅漢果者得。生上地者則不得。故。有說此中說一切得者。彼少分得。是故不說。頗有得味相應淨初靜慮。非無漏耶。答。有。謂梵世上發生梵世時。以中有生時二俱得。故。頗有得味相應無漏初靜慮。非淨耶。答。無。問阿羅漢起梵世纏退時。俱得二種。何故言無。答。應說有。即向所說者是。而言無者。當知有餘。有說。先不成就。今成就者。名得無漏初靜慮。先已成就。是故不說。有說。前已說。無漏是勝功德。於勝進時顯得則順。退時顯得則不順。是故不說。頗有得淨無漏初靜慮。非味相應耶。答。有。謂聖者欲界愛盡時。以得不還果。時二俱得。故。頗有得味相應淨無漏初靜慮。耶。答。無。問起梵世纏退阿羅漢果時。三種俱得。何故不說。答。爾時淨以少分得。故不說。無漏如前說。

問得與成就有何差別。有說。名即差別。謂名得。名成就。有說。未得而得。名得。已得而得。名成就。有說。最初得名。後數數得名。成就。有說。先不成就。而成就名。得。先成就而成就名。成就。有說。先無繫屬。而有繫屬名。得。先有繫屬。而有繫屬名。成就。有說。初得名。得。已不斷名。成就。有說。初獲名。得。得。已不失名。成就。是故得唯在初成就。通初後得成就。是謂差別。頗有捨味相應初靜慮。非淨無漏耶。答。有。謂梵世愛盡時。

如是等文如本論說。隨其所應與得相違。應廣說。問梵世愛盡時亦捨退分淨。何故不說。答。此中說一切捨。彼唯少分捨。是故不說。問得果統根及退位。皆有唯捨無漏初靜慮。非餘。此中何故不說。有說。應說而不得者。當知有餘。有說。此中說捨而不得者。彼捨還得。是故不說。問捨不成。就有何差別。答。名即差別。名捨名不成就。如是等如前得成就相違應廣說。

頗有退味相應初靜慮。非淨無漏耶。答。無。以捨煩惱不名退。故。頗有退淨初靜慮。非味相應無漏耶。答。有。謂異生從欲界愛盡退時。頗有退淨無漏初靜慮。非味相應耶。答。有。謂聖者從欲界愛盡退時。頗有餘退耶。答。無。問起上二界纏退無學果。及從種性退時。皆有退無漏初靜慮。非餘。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說退而不得者。彼雖退而還得。是故不說。問捨退何差別。有說。名即差別。謂名爲捨。名爲退。有說。捨通勝進及退時。退唯退時。有說。捨通損減及增益時。退唯損減時。有說。捨通上下時。退唯下時。有說。捨通盛衰時。退唯衰時。有說。捨通味相應等三。退唯二種除味相應。有說。捨通利鈍根。退唯鈍根。是謂捨退差別。

應知此中有六成就。六不成就。五得三捨一退。以明初靜慮味相應等三種差別。如說。初靜慮乃至無所有處說亦如是。此是總說。於中差別如理應知。非想非非想處不具。

三種故不類顯。然於所有二種亦准上應知。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十二

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第二之二

淨初靜慮有四種。謂順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。順退分者。謂若住此多分不退失。勝進分者。謂若住此多分勝進。順決擇分者。謂若住此多分能入正性離生。復次順退分者。與諸煩惱相。效相雜煩惱無間。此現前此無間煩惱現前。順住分者。能觀下地。爲龜苦障。而生厭背。能觀自地。爲靜妙離。而樂安住。順勝進分者。能觀自地。爲龜苦障。而生厭背。能觀上地。爲靜妙離。而生欣樂。順決擇分者。即順頂忍。世第一法等。復次順退分者。隨順煩惱。順住分者。隨順自地。順勝進分者。隨順上地。順決擇分者。隨順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道趣於解脫。如初靜慮乃至有頂。隨順亦爾。頗有淨初靜慮。離染故得。離染故捨。退故

得退故捨。生故得生故捨耶。答有。謂順退分初靜慮離欲界染時得。離欲界染時捨。起。梵世纏退時得。起欲界纏退時捨。從上地。發生梵世時得。從梵世。發欲界時捨。乃至有頂隨應亦爾。問若欲界沒生第二靜慮。第二靜慮。發生初靜慮者。彼於初靜慮。何法往歿時捨。還生時不得。何法還生時得。往沒時不捨。何法往沒時捨。還生時得。何法往沒時不捨。還生時不得耶。答彼於初靜慮。順勝進分順決擇分往沒時捨。還生時不得。順退分及生得還生時得。往沒時不捨。順住分往沒時捨。還生時得。除前相所餘法。往沒時不捨。還生時不得。問若初靜慮沒生第二靜慮。第二靜慮沒生初靜慮者。彼於初靜慮。何法往沒時捨。還生時不得。何法還生時得。往沒時不捨。何法往沒時捨。還生時得。何法往沒時不捨。還生時不得耶。答彼於初靜慮。順勝進分。順決擇分。往沒時捨。還生時不得。順退分還生時得。往沒時不捨。順住分及生得往沒時捨。還生時得。除前相所餘法。往沒時不捨。還生時不得。如。初靜慮於第二靜慮如是。乃至無所有處。於非想非非想處亦爾。如根本地。如是諸近分地亦應廣說。頗有起第二靜慮纏退。無漏初靜慮耶。答有。謂無學初靜慮。及上七地對治學初靜慮等。頗有起第二靜慮纏退。淨初靜慮耶。答有。謂阿羅漢所修淨初靜慮。及雜修淨初靜慮等。

若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。乃至廣說。修有四種。謂得修。習修。對治修。除遣修。此中前二修。謂有為善法。後二修。謂有漏法。外國師說。修有六種。謂前四。及防護修。分別修。防護修者。即是修根。如契經說。若於六根善調善覆善防護。善修者能引後樂。分別修者。即是修身。如契經說。於此身中有髮毛爪齒。乃至廣說。此後二修。應知即是對治修。除遣修攝。是故修。唯有四。此中依二修作論。謂得修。習修。如餘處說。若修法智。彼亦修類智耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂得修。習修。餘處復說。若道過去彼道一切已修已安耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂得修。習修。如餘處說。若修身彼修戒耶。乃至廣說。彼依二修作論。謂對治修。除遣修。餘處復說。若修眼根彼修耳根耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂對治修。除遣修。如餘處說。若修空三摩地。彼亦修無願三摩地耶。乃至廣說。餘處復說。若修身念住。彼亦修受念住耶。乃至廣說。彼亦皆依二修作論。謂得修。習修。如餘處說。若修無常想。彼思惟無常想耶。乃至廣說。有說。彼依得修作論。有說。彼依習修作論。有說。彼依二修作論。謂得修。習修。如餘處說。云何應修法。謂善有為法。此法雖復具四修義。而彼但依二修作論。謂得修。習修。由此義故。應作四句。有法有前二修。無後二修。謂有為無漏法。有法有後二修。無前二修。謂染污無覆無記法。有法具有四修。謂善有漏法。有法俱無四修。謂無為法。問何故名修。

答遍修故名修。數習故名修。熏故名修。學故名修。令。光淨故名修。應知此中現在習修所顯。未來得修所顯。復次現在習故名修。未來得故名修。復次現在受用故名修。未來引發故名修。復次現在辦事故名修。未來與欲故名修。復次現在身中故名修。未來得自在故名修。復次現在現前故名修。未來成就故名修。問何故已得善法現在前時不修。未來耶。答已衰歇故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已修故。已息故。勢用減故。復次已得法現前受用時。唯有漸盡更。無餘勢。云何能修未來。如人受用先所積財。唯有漸減更無增益。復次作功用起者能修未來。非起會得法。須作功用故不修未來。復次若已得法現在前復能修未來者。則佛般涅槃時。現起一切靜慮解脫等持等至。爾時亦應更修未來。如此則盡智時。應不具得一切功德。云何得名所作究竟。勿有此過。故已得法現在前時。不修未來。諸餘功德。若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。設修無漏初靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨初靜慮。非無漏。謂已得淨初靜慮現在前。若未得淨初靜慮現在前。而不修無漏。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮。非無漏。已得淨初靜慮現在前者。謂異生及聖者。或學或無學。或聲聞。或獨覺。或如來。或為現法樂住故。或為觀本所作故。或為遊戲功德故。或為受用聖財故。起會得世俗初靜慮現在前。

時彼勢分尚不及。自第二利那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修淨初靜慮。若未得淨初靜慮。現在前而不修。無漏者。謂異生離欲界染。若最後解脫道起。根本初靜慮。現在前時。即異生為離初靜慮。依初靜慮為加行道時。即異生依初靜慮引發五通。諸加行道五無間道三解脫道時。即異生依初靜慮起四無量。初二解脫前四勝處。不淨觀。念住。三義觀。顛頂忍世第一法。有說。亦起持息念時。如是等時。雖起未得淨初靜慮。而不修。無漏。若未得非初靜慮。世俗智現在前而修。淨初靜慮。非無漏者。此中餘地以智名說。即未至定靜慮中間。謂異生離欲界染。即依未至定。起第九解脫道時。即異生為離初靜慮。依未至定起。加行道時。即異生已離欲界染。未至定起。三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即異生為離初靜慮。依靜慮中間起。加行道時。即異生依靜慮中間起。三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。如是等時。起未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮。非無漏。有修無漏初靜慮。非淨。謂已得無漏初靜慮。現在前。若未得無漏初靜慮。現在前。而不修淨。若未得非初靜慮世俗智。及未得非初靜慮無漏智。彼現在前而修。無漏初靜慮。非淨。已得無漏初靜慮。現在前。謂諸聖者或學。乃至或如來。或為現法樂住故。乃至或為受用聖

財故起。會得無漏初靜慮。現在前時。彼勢分尚不及。自第二利那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修淨初靜慮。若未得無漏初靜慮。現在前而不修。無漏者。謂依初靜慮入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染。九無間道。九解脫道時。及離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。信勝解依初靜慮練根作見至。無間道。解脫道時。有說。除解脫道時。以此時亦修世俗道故。如是說者。爾時唯修無漏道。以同見道得果故。時解脫阿羅漢依初靜慮練根作不動。九無間道。八解脫道時。於如是時起未會無漏。初靜慮現在前而不修淨。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮。非淨者。此中餘地以智名說。即從第二靜慮近分。乃至非想非非想處。謂聖者以世俗道離初靜慮染。若即第二靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第二靜慮近分起。三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即聖者依第二靜慮。為離第二靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第二靜慮。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。難修第二靜慮中間心時。即聖者依第二靜慮引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依第二靜慮起。四無量。初

二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。依第二靜慮起。無礙解。及世俗無礙解增長時。依第二靜慮起。空空無願無相無相。及增長時。即聖者以世俗道離第二靜慮染。若即第三靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第三靜慮近分。起三無量。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即聖者依第三靜慮。為離第三靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第三靜慮。信勝解練根作見至。乃至起空空無願無相無相。及增長時。廣如第二靜慮說。差別者除解脫勝處無量。餘皆如前。即聖者以世俗道離第三靜慮染。若即第四靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第四靜慮近分。起三無量。淨觀。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住。三義觀時。即聖者依第四靜慮。為離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第四靜慮。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。難修第四靜慮中間心時。即聖者依第四靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依第四靜慮起。三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。依第四靜慮起。無礙解。及世俗無礙解增長時。依第四靜慮起。無礙解。及世俗無礙解增長時。依第四靜慮起。空空無願無相無相。及增

長時。卽聖者以世俗道。離第四靜慮染。若卽空無邊處近分爲。加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。卽聖者依空無邊處。爲離空無邊處。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。卽聖者起空無邊處。世俗解脫遍處。世俗念住時。依空無邊處起。二無礙解。及世俗無礙解增長時。依空無邊處起。空空無願無願無相無相及增長時。卽聖者以世俗道。離空無邊處染。若卽識無邊處近分爲。加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。卽聖者依無間道。九解脫道時。卽聖者依無所有處。爲離無所有處。及非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。餘亦廣如空無邊處說。差別者除遍處。卽聖者以世俗道。離無所有處染。若卽非想非非想處近分爲。加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。卽聖者依非想非非想處。爲離非想非非想處。加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。以非想非非想處爲加行。彼加行道時。卽聖者起非想非非想解脫念住時。依非想非非想處起。二無礙解。空空。無願無願。無相無相及增長時。起入滅定。想微細心時。於如是時起。未曾得。非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初

靜慮。非淨及未得。非初靜慮。無漏智現在前。而修無漏初靜慮。非淨者。此中餘地。以智名說。卽從未至定。除初靜慮。乃至無所有處。謂已離欲染。依未至定。入正性離生。道類智時。依未至定。離初靜慮。乃至無所有處。染一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。已離欲染。信勝解。依未至定。練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢。依未至定。練根作不動。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間。入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。依靜慮中間。離初靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間。信勝解練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢。練根作不動。九無間道。八解脫道時。依第二靜慮。入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。依第二靜慮。離第二靜慮。乃至無所有處染。若無漏爲加行。一切加行。無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏爲加行。諸加行道。九無間道。八解脫道時。依第二靜慮。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢。練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。離修第二靜慮初後心時。依第二靜慮起。無漏他心智通。無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依第二靜慮。如是依第三靜慮。依第四靜慮。廣說亦爾。差別者。卽離彼上染。依空無邊處。離空

無邊處。乃至無所有處。染。若無漏爲。加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處。染。若無漏爲。加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢。練根作不動。若無漏爲。加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。起無漏空無邊處解脫。無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依空無邊處。如是依識無邊處。依無所有處。亦爾。差別者。即離彼上染。於是時起。未曾得非初靜。虛無漏智現在前。而修無漏初靜慮。非淨。有修淨初靜慮。亦無漏。謂未得淨初靜慮。現在前。而修無漏。若未得無漏初靜慮。現在前。而修淨。若未得非初靜慮。世俗智無漏。智彼現在前。而修淨初靜慮。及無漏。若未得淨初靜慮。現在前。而修無漏者。謂聖者以世俗道離欲界染。最後起根本地解脫道時。即聖者依初靜慮爲離初靜慮。乃至非想非非想處。染。若世俗爲。加行。彼加行道時。依初靜慮。信勝解。練根作見至。時解脫。練根作不動。若世俗爲。加行。彼加行道時。難修初靜慮中間心時。即聖者依初靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依初靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。依初靜慮起無礙解。及世俗無礙解增長時。依初靜慮起空空無願無相無相。及增長時。於是時起。未曾得淨初靜慮現在前。而修無漏。若未得無漏初靜慮現在前。而

修淨者。謂依初靜慮入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。若以無漏道離欲界染。最後起根本解脫道時。依初靜慮為離初靜慮。乃至非想非非想處。若無漏為加行。彼加行道時。依初靜慮得阿羅漢果。初盡智起時。依初靜慮信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道及最後解脫道時。離初靜慮初後心時。依初靜慮起。無漏他心智通。無漏念住無漏無礙解增長時。於如是時起。未曾得。無漏初靜慮現在前。而修淨初靜慮及無漏者。此中餘地以智名說。即未至定靜慮中間。謂聖者以世俗道離欲界染。即依未至定起最後解脫道時。依未至定為離初靜慮。乃至非想非非想處。若世俗為加行。彼加行道時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。已離欲染聖者。依未至定起三無量。初二解脫前四勝處。不淨觀持息念。世俗念住三義觀。七處善。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無相無相。及增長時。即聖者依靜慮中間。為離初靜慮。乃至非想非非想處。若世俗為加行。彼加行道時。依靜慮中間。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。即聖者依靜慮中間。起三無量初二解脫前四勝處。不淨觀持息念。世俗念住三義

觀。七處善。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無相無相。及增長時。於如是時起。未曾得。非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮及無漏。及未得。非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無漏者。此中餘地以智名說。即從未至定除初靜慮。乃至無所有處。謂以無漏道離欲界染。即依未至定起最後解脫道時。依未至定為離初靜慮。乃至非想非非想處。若無漏為加行。彼加行道時。依未至定得阿羅漢果。初盡智起時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏為加行。彼加行道及最後解脫道時。已離欲染聖者。依未至定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依靜慮中間入正性離生苦集滅現觀各一心頃。依靜慮中間為離初靜慮。乃至非想非非想處。若無漏為加行。彼加行道時。依靜慮中間得阿羅漢果。初盡智起時。依靜慮中間信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏為加行。彼加行道及最後解脫道時。依靜慮中間起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依第二靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心頃。依第二靜慮得阿羅漢果。初盡智起時。依第二靜慮時解脫練根作不動。最後解脫道時。如說。依第二靜慮。依第三靜慮。依第四靜慮。依如是說。依空無邊處得阿羅漢果。初盡智起時。依空無邊處時解脫練根

作不動。最後解脫道時。如說。依空無邊處。依識無邊處。無所有處。亦應如是說。於如是時起。未曾得。非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無漏。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十四

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中緣納息第二之三

有不修淨初靜慮亦非無漏。謂已得非初靜慮世俗智無漏智現在前。若未得非初靜慮世俗智無漏智。彼現在前而不修淨初靜慮及無漏。若一切染污心。無記心現在前。若住無想定滅盡定。生無想天。已得非初靜慮世俗智現在前者。此中餘地以智名說。即從欲界未至定除初靜慮。乃至非想非非想處。謂此諸地會得世俗功德現在前時。彼勢分尚不及自第二剎那。況能修餘未來功德。又非初靜慮故。於淨無漏初靜慮俱無修義。已得非初靜慮無漏智現在前者。此中餘地亦以智名說。即從未至定除初靜慮乃至無所有處。謂此諸地會得無漏功德現在前時。彼勢分尚不及自第二剎那。況能修餘未來功德。又非初靜慮故。於淨無漏

初靜慮俱無修義。若未得非初靜慮世俗智現在前而不修淨初靜慮及無漏者。此中餘地亦以智名。說即從欲界未至定。除初靜慮乃至非想非非想處。謂異生起欲界未曾得。不淨觀。持息念。念住。三義觀。及餘聞思所成慧。現在前時。異生離欲界染。諸加行道。九無間道。八解脫道時。即異生未離欲染。依未至定起。三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀。煩頂忍世第一法時。已離欲染。依未至定起。煩頂忍世第一法時。依靜慮中間起。煩頂忍世第一法時。即異生依第二靜慮近分爲加行。離初靜慮染。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即異生依第二靜慮引發五通諸加行道。五無間道。三解脫道時。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。念住。三義觀。煩頂忍世第一法。有說。亦起持息念時。即異生離第二靜慮染。一切加行無間解脫道時。即異生依第三靜慮引發五通諸加行道。五無間道。三解脫道時。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住。三義觀。煩頂忍世第一法時。即異生離第四靜慮染。一切加行無間解脫道時。即異生起空無邊處。解脫遍處。及念住時。即異生離空無邊處。識無邊處。無所有處染。一切加

行無間解脫道時。即異生起識無邊處。無所有處。非想非非想處。解脫。念住。及識無邊處。遍處時。若諸聖者起欲界未曾得。不淨觀。持息念。念住。三義觀。及餘聞思所成慧。現在前時。即聖者以世俗道離欲界染。若世俗爲加行諸加行道。九無間道。八解脫道時。以無漏道離欲界染。若世俗爲加行。彼加行道時。未離欲染。信勝解練根作見至。若世俗爲加行。彼加行道時。即聖者未離欲染。依未至定起。三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善時起。入滅定微微心時。於如是時起。未曾得非初靜慮世俗智現在前。不修淨初靜慮及無漏。若未得非初靜慮無漏智現在前。而不修淨初靜慮及無漏者。此中餘地亦以智名。說謂未離欲染。入正性離生四諦現觀各四心頃。已離欲染。依未至定入正性離生。苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。以無漏道離欲界染。若無漏爲加行。諸加行道。九無間道。八解脫道時。未離欲染。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。未離欲染起。無漏念住時。於如是時起。未曾得。非初靜慮無漏智現在前。不修淨初靜慮及無漏。若一切染污心現在前者。謂三界煩惱隨煩惱相應心。以彼順退體性沈重懈怠相應。要順勝進體性輕舉精進相應方能修故。一切無記心現在前者。謂三界無覆無記心。以彼不堅不住不實其性羸劣如朽敗種。要堅住實其性強盛

方能修故。若住無想定滅盡定者。以彼無心要由有心方能修故。生無想天者。有說。彼天盡衆同分善心不起。有說。彼天善心雖起而非修所依故無修義。此中但說生在修地而不修者。然生餘處亦有不修。易知故不說。如說。初靜慮第二第三靜慮說亦如是。以此諸地於離下地染最後解脫道時。皆有入根本地有不入故。若修淨第四靜慮。彼亦修無漏耶。設修無漏第四靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨第四靜慮。非無漏。謂已得淨第四靜慮現在前。若未得淨第四靜慮現在前。而不修無漏。已得淨第四靜慮現在前者。謂異生及聖者。或學乃至或如來爲現法樂住等。故起會得世俗第四靜慮現在前時。彼勢分尙不及自第二剎那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修淨第四靜慮。若未得淨第四靜慮現在前。而不修無漏者。謂異生離第三靜慮染。最後解脫道。及爲離第四靜慮染。若第四靜慮爲加行。彼加行道時。即異生依第四靜慮引發五通諸加行道。五無間道。三解脫道時。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住。三義觀。煩頂忍世第一法時。於如是時起。未曾得。淨第四靜慮現在前。而不修無漏。有修無漏第四靜慮。非淨。謂已得無漏第四靜慮現在前。若未得無漏第四靜慮現在前。而不修淨。若未得非第四靜慮世俗智。及未得非第四靜慮無漏智。彼現在前而

修無漏第四靜慮非淨。已得無漏第四靜慮現在前者謂諸聖者。或學乃至或如來為現法樂住等故。起會得無漏第四靜慮現在前時。彼勢分尚不及自第二剎那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修無漏第四靜慮。若未得無漏第四靜慮。現在前而不修淨者。謂依第四靜慮入正性離生。苦集滅現觀各三心頃。道現觀四心頃。聖者依第四靜慮離第四靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道八解脫道時。依第四靜慮信勝解練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。九無間道八解脫道時。於如是時起未曾得無漏第四靜慮。現在前而不修淨。若未得非第四靜慮世俗智。現在前。而修無漏第四靜慮非淨者。此中餘地以智名說。即從未至定除第四靜慮。乃至非想非非想處。謂聖者依未至定。為離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依未至定已離第三靜慮染。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時已離第三靜慮染。聖者依未至定。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善時。起無礙解及世俗無礙解增長時。起空空無願無相無相。及增長時。即聖者依初靜慮為離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依初靜慮已離第三靜慮染。信勝解練

根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。離修初靜慮中間心時。已離第三靜慮染。聖者依初靜慮引發五通諸加行道五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即彼依初靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。起無礙解及世俗無礙解增長時。起空空無願無相無相。及增長時。即聖者依靜慮中間。為離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依靜慮中間已離第三靜慮染。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。已離第三靜慮染。聖者依靜慮中間。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善時。起無礙解及世俗無礙解增長時。起空空無願無相無相。及增長時。如說依初靜慮。如是依第二靜慮。第三靜慮說亦爾。差別者依第三靜慮除喜無量。初二解脫。前四勝處。餘皆如前說。即聖者以世俗道離第四靜慮染。若即以空無邊處近分為加行。一切加行無間解脫道時。即彼以世俗道。離空無邊處。識無邊處。無所有處染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。即彼依無色定。以無漏道離四無色染。若世俗為加行。彼加行道時依無色定。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。即聖者起無色世俗解脫及後二遍處時。即彼依無色定。起世

俗念住。二無礙解。及世俗二無礙解增長時。起空空無願無相無相。及增長時。起入滅定微細心時。於如是時起未曾得。非第四靜慮世俗智現在前。而修無漏第四靜慮。非淨及未得。非第四靜慮無漏智現在前。而修無漏第四靜慮。非淨者此中餘地以智名說。即從未至定除第四靜慮。乃至無所有處。謂依未至定離第四靜慮。乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依未至定已離第三靜慮染。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道九無間道。八解脫道時。即聖者已離第三靜慮染。依未至定起無漏念住無漏無礙解增長時。即聖者依初靜慮。離第四靜慮。乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依初靜慮已離第三靜慮染。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。離修初靜慮初後心時。即聖者已離第三靜慮染。依初靜慮起無漏他心智通。無漏念住。及無漏無礙解增長時。靜慮中間如未至定說第二第三靜慮如初靜慮說。即聖者依空無邊處。離空無邊處。乃至無所有處染。若無

漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離非想。非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依空無邊處時。解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。起無漏空無邊處解脫。依空無邊處。起無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如說。依空無邊處。如是依識無邊處。無所有處亦爾。差別者。即離彼上染。於是時起。未曾得非第四靜慮。無漏智現在前。而修無漏第四靜慮。非淨。

有修淨第四靜慮。亦無漏。謂未曾得淨第四靜慮。現在前。而修無漏。若未曾得無漏第四靜慮。現在前。而修淨。若未曾得非第四靜慮。無漏智現在前。而修淨第四靜慮。及無漏。未曾得淨第四靜慮。現在前。而修無漏者。謂聖者以世俗道離第三靜慮染。最後解脫道時。即依依第四靜慮。爲離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依第四靜慮。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。離修第四靜慮中間心時。即聖者依第四靜慮。引發五通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依第四靜慮。起三無量淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。時。依第四靜慮。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無淨願智邊際定。及增長時。依第四靜慮。起空空無願無相無相。及增長時。於是時起。未曾得淨第四靜慮。現在前。

而修無漏。若未曾得無漏第四靜慮。現在前。而修淨者。謂依第四靜慮。入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。依第四靜慮。爲離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道時。依第四靜慮。得阿羅漢果。初盡智起時。依第四靜慮。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。及最後解脫道時。離修第四靜慮初後心時。依第四靜慮。起無漏他心智通。無漏念住。及無漏無礙解增長時。於是時起。未曾得無漏第四靜慮。現在前。而修淨。若未曾得非第四靜慮。無漏智現在前。而修淨第四靜慮。及無漏者。此中餘地以智名說。即從未至定。除第四靜慮。乃至無所有處。謂依未至定。乃至第三靜慮。離第三靜慮染。最後解脫道時。即依彼地。得阿羅漢果。初盡智時。及依彼地。時解脫阿羅漢。練根作不動。最後解脫道時。依無色定。得阿羅漢果。初盡智時。即依彼地。時解脫阿羅漢。練根作不動。最後解脫道時。於是時起。未曾得非第四靜慮。無漏智現在前。而修淨。第四靜慮。及無漏。

有不修淨第四靜慮。亦非無漏。謂已得非第四靜慮。世俗智無漏智現在前。若未曾得非第四靜慮。世俗智。無漏智。彼現在前。而不修淨第四靜慮。及無漏。若一切染汚心無記心現在前。若住無想定。盡定。生無想天。已得非第四靜慮。世俗智現在前者。此中餘

地以智名說。即從未至定。除第四靜慮。乃至非想非非想處。謂此諸地。曾得世俗功德。現在前時。彼勢分尚不及。自第二剎那。況能修餘未來功德。又非第四靜慮。故於淨無漏第四靜慮。俱無修義。已得非第四靜慮。無漏智現在前者。此中亦以智名而說。餘地。即從未至定。除第四靜慮。乃至無所有處。謂此諸地。曾得無漏功德。現在前時。彼勢分尚不及。自第二剎那。況能修餘未來功德。又非第四靜慮。故於淨無漏第四靜慮。俱無修義。

若未曾得非第四靜慮。世俗智現在前。而不修淨第四靜慮。及無漏者。此中亦說餘地名智。即從欲界。除第四靜慮。乃至非想非非想處。謂異生起。欲界未曾得不淨觀。持息念。念住三義觀。及餘聞思所成慧。現在前時。即異生離欲界染。一切加行無間解脫道時。即異生依未至定。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀。煖頂忍。世第一法時。即異生依初靜慮。爲離初靜慮染。起加行道。時依初靜慮。引發五通。諸加行道。五無間道。三解脫道時。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。念住。三義觀。煖頂忍。世第一法。有說。亦起持息念時。即異生依靜慮中間。爲離初靜慮染。起加行道。時依靜慮中間。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀。煖頂忍。世第一法時。如說。依初靜慮。如是依第二靜慮。第三靜慮。說亦爾。差別者。即離彼上

若聖者起欲界未曾得不淨觀。持息念。念住三義觀。及餘聞思所成慧。現在前時。即彼聖者以世俗道離欲界乃至第二靜慮染。若世俗爲加行。一切加行。無間解脫道時。以無漏道離欲界乃至第二靜慮染。若世俗爲加行。彼加行道時。即彼聖者以世俗道離第三靜慮染。若世俗爲加行。彼加行道九無間道。八解脫道時。以無漏道離第三靜慮染。若世俗爲加行。彼加行道時。未離第三靜慮染。信勝解依未至定。練根作見至。若世俗爲加行。彼加行道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依未至定起三無量。初二解脫前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善時。未離第三靜慮染。信勝解

依初靜慮練根作見至。若世俗爲加行。彼加行道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依初靜慮引發五通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。即彼依初靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。未離第三靜慮染。信勝解依第二靜慮練根作見至。若世俗爲加行。彼加行道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依第二靜慮引發五通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。即依第二靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。未離第三靜慮染。信勝解依第三靜慮練根作見至。若世俗爲加行。彼加行道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依第三靜慮引發五通。諸加行道。五無間道。三解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。即依第三靜慮起三無量。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。起入滅定微微心時。於如是時起。未曾得。非第四靜慮世俗智現在前。不修淨。第四靜慮及無漏。及未得。非第四靜慮無漏智現在前而不修淨。第四靜慮及無漏者。此中餘地亦以智名。

說。卽從未至定。乃至第三靜慮。謂依未至定。乃至第三靜慮。入正性離生四諦現觀各四心頃。以無漏道離欲界染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。以世俗道離欲界染。若無漏爲加行。彼加行道時。依未至定離初第二靜慮染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝解依未至定練根作見至。若無漏爲加行。彼一切加行。無間解脫道時。卽彼聖者未離第三靜慮染。依未至定起無漏念住時。依初靜慮離初第二靜慮染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝解依初靜慮練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。卽彼聖者未離第三靜慮染。依初靜慮起無漏他心智通及無漏念住時。依靜慮中間離初第二靜慮染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝解依靜慮中間練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。卽彼聖者未離第三靜慮染。依靜慮中間起無漏念住時。依第二靜慮離第二靜慮染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離第二靜慮染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第二靜慮染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝

解依第二靜慮練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依第二靜慮起無漏他心智通。及無漏念住時。依第三靜慮離第三靜慮染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝解依第三靜慮練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依第三靜慮起無漏他心智通。及無漏念住時。於如是時起。未曾得非第四靜慮無漏智現在前。而不修淨第四靜慮及無漏。若一切染汚心乃至生無想天者。如前初靜慮中說如說。第四靜慮乃至無所有處。說亦如是。以此諸地於離下地染最後解脫道時。皆必入根本地。故問何故依近分離欲界乃至第二靜慮最後解脫道。或即近分。或入根本。離第三靜慮。乃至無所有處染最後解脫道決定入根本地耶。答下三近分與根本地受有差別故。於求得根本地時。有即能入者。有不能入者。上五近分與根本地受無差別故。於求得根本地時。定即能入。諸瑜伽師依近分地離下業者。必於自根本地生欣樂。心力能起者必即起故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若最初入無漏初靜慮。乃至廣說。初有四種。一入正性決定初二得果初。三離染初。四轉根初。此中依二初作論。謂得果及轉根。得果初者。謂得阿羅漢果初盡智時。轉根初者。謂時解脫阿羅漢練根作不動最後解脫道時。問何故於四初中但依二初作論。答若爾時修一切地功德者。此中依之作論。唯二初位能如是修故依作論。若最初入無漏初靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言有尋有伺耶。答彼或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。有尋有伺者。謂所修未至定。及初靜慮。無尋唯伺者。謂所修靜慮中間。無尋無伺者。謂所修上三靜慮。下三無色。若最初入無漏第二靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言有尋根相應耶。答彼或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。樂根相應者。謂所修第三靜慮。喜根相應者。謂所修初及第二靜慮。捨根相應者。謂所修未至定。靜慮中間。第四靜慮。下三無色。若最初入無漏第三靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言樂根相應耶。答彼或樂根相應。或喜根相應。或捨

根相應。義如前釋。若最初入無漏第四靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言捨根相應耶。答彼或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。義如前釋。若最初入無漏空無邊處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言空無邊處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。空無邊處攝者。謂所修空無邊處。識無邊處攝者。謂所修識無邊處。無所有處攝者。謂所修無所有處。若最初入無漏識無邊處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言識無邊處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。義如前釋。若最初入無漏無所有處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言無所有處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。義如前釋。問何故此中於靜慮問相應於無色問攝。答彼作論者意欲爾故。隨彼意而作論。但不違法相便不應責。有說。於靜慮無色並應俱問。而不問者。當知此義有餘。有說。爲現種種文種種說。由種種文種種說。故義則易解。有說。爲現二門二略二階二炬二明二光。種文影。如於靜慮說相應於無色亦爾。如於無色說攝於靜慮亦爾。有說。靜慮愈顯易見易知。故問相應。無色微細難了難覺。故但問攝。有說。靜慮有種種相互不相似。故問相應。無色不爾。故但問攝。有說。靜慮有種種受種種根。故問相應。無色不爾。有說。靜慮

有多功德多勝利。故問相應。無色不爾。有說。靜慮有遍緣智。故問相應。無色但有緣。自上智。故但問攝。問何故此中於靜慮亦攝無色。於無色不攝靜慮耶。答。彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。於靜慮無色並應俱攝。而不說攝者。當知此義有餘。有說。為現種種文種種說。由種種文種種說。故義則易解。有說。為現二門二略二影二光。乃至廣說。有說。無色依屬靜慮。以先得靜慮後得無色。故於靜慮亦攝無色。靜慮不依屬無色。故於無色不攝靜慮。有說。於靜慮亦不攝無色。以無尋無伺等言有別意。故謂無尋無伺者。唯說後三靜慮。捨根相應者。唯說未至靜慮中間及第四靜慮。以靜慮無色其相各異。雖互相修而不相攝。有說。於無色亦應攝靜慮。應作是說。或未至定攝。乃至或無所有處攝。而不說者。欲顯無色非入靜慮加行。以靜慮現前不必因無色。故有說。生靜慮地能起無色。生無色地不能起靜慮。有說。聖者生靜慮後容生無色。生無色後無容生靜慮。是故於靜慮攝無色。於無色不攝靜慮。一味相應初靜慮乃至廣說。問何故作此論。答。欲止譬喻者意。以彼於緣性中不明了。故說緣非實有。今欲顯示諸緣自性。令知諸緣皆是實有。故作斯論。味相應初靜慮與味相應初靜慮等為幾緣。答。與自地味相應為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。等無間者。謂味相應初靜

慮等無間。味相應初靜慮現在前。所緣者。謂味相應初靜慮與味相應初靜慮為所緣增上者。謂不礙生及唯無障。此中因緣如種子法。等無間緣如開避法。所緣緣如任杖法。增上緣如與欲法。與自地淨為等無間。所緣增上等無間者。謂味相應。初靜慮等無間淨初靜慮現在前。如愛見慢疑。上靜慮者。煩惱等無間淨定現在前。此則總說若別說者。淨有四種。謂順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。此中有說。味相應等無間。唯順退分現在前。有說。亦起順住分所緣者。謂味相應初靜慮與淨初靜慮為所緣增上者。謂不礙生及唯無障。非因者。以染污法與善法非如種子法。故由此義故味相應與自地淨。若總說為三緣。若別說或三或二。謂與前二分為三緣。與後二分為二緣。與自地無漏為所緣增上。所緣者。謂與苦集類忍類智品為所緣。增上者。如前說。非因者。有漏法與無漏法非如種子法。故非等無間者。煩惱等無間不起。聖道現在前。故由此義故味相應與自地無漏。若總說為二緣。若別說或二或一。謂與苦集類忍智品為二緣。與滅道類忍類智品及一切法忍法智品為一緣。與淨無漏上三靜慮為所緣增上。所緣者。彼緣下地味相應。故增上者。謂不礙生及唯無障。故。非因緣者。染於不染非種子法。故。非等無間緣者。已離下染方能起。上根本地淨無漏。故。與餘為一增上。餘謂味相應上三靜慮。及一切無色。增

上義如前說。非因緣者。異界地法因果斷故。及異類法非種子。故。非等無間緣者。已離下染上地染方現前。故。及相違故。非所緣者。上地煩惱。及根本無色。不緣下地有漏法。故。淨初靜慮與淨初靜慮等為幾緣。答。與自地淨為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。等無間者。謂淨初靜慮等無間。淨初靜慮現在前。所緣者。謂與淨初靜慮為所緣。增上義如前說。此即總說。若別說者。淨有四分。順退分與順進分。為四緣。與順住分亦爾。與餘二分。為三緣。除等無間。順住分與順進分。為三緣。除等無間。順進分亦爾。與順決擇分。為三緣。除等無間。順退分。為三緣。除因緣。勝非劣因。故。順勝進分與順勝進分。為四緣。與順決擇分亦爾。與順退分。有說。但為所緣增上。順勝進分無間順退分不現前。故。如是說者。亦現在前。是故與順退分。為三緣。除因緣。以彼劣故。與順住分亦爾。順決擇分與順決擇分。為四緣。與順退分。為所緣增上。與順住分有說。但為所緣增上。以順決擇分無間順住分不現在前。故。如是說者。亦現在前。是故與彼為三緣。除因緣。與順勝進分亦爾。與自地無漏。為等無間所緣增上。等無間者。謂淨初靜慮等無間。無漏初靜慮現在前。此但從順決擇分。有說。亦從順勝進分。所緣者。謂與無漏初靜慮為所緣。增上者。如前說。非因緣者。有漏法非無漏。因故。與自地味相應為等無間所緣增上。等無間

者。如愛見慢疑。上靜慮者淨定等無間煩惱。現在前。當知此從順退分。或順住分。起由已離未離自地染者。起自地煩惱有差別。故。所緣者。味著自地淨靜慮。故。餘如前說。與淨無漏第二第三靜慮。為等無間所緣增上。等無間者。於第二順次入故。於第三順起入故。當知從順勝進分。入上淨。非餘。餘如前說。與淨無漏第四靜慮。為所緣增上。無等無間者。以極遠故。餘如前說。與餘為一增上。餘謂味相應三靜慮。及一切無色。增上義如前說。是中差別者。謂與淨無漏無色。非等無間者。以極遠故。餘如前說。問亦有等無間緣。謂初靜慮善心命終生上地時。此中何故不說。答。應說與彼為等無間增上。而不說者。當知義則有餘。有說。此定蘊中唯說定善及定煩惱命終。結生但是生善及生煩惱。是故不說。有說。此定蘊中唯說根本善及煩惱命終。結生唯住。近分不往根本。是以不說。無漏初靜慮與無漏初靜慮等。為幾緣。答。與自地無漏。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。所緣者。謂與道忍道智品。為所緣。餘說如前。此即總說。若別說者。法智品與法智品。為四緣。與類智品。為三緣。除所緣。類智品與類智品。為四緣。與法智品。為三緣。除所緣。苦集滅智品與苦集滅智品。為三緣。除所緣。苦集滅智品。為四緣。道智品與道智品。為四緣。與苦集滅智品。為三緣。除所緣。未知當知根品與未知當知根品。為四緣。與已知根品。亦爾。與具知根品。為三緣。除等無間。已知根品與已知根品。為四緣。與具知根品。亦爾。與未知當知根品。為二緣。除因等無間。除因者。後生於前。生非因故。除等無間者。修道等無間。見道不現在前故。具知根品與具知根品。為四緣。與未知當知根品。及已知根品。為二緣。除因等無間。無學法智品與學類智品。為一增上。無學類智品與學法智品。為一增上。是故以總說故。云與自地無漏。為四緣。若差別說。則有如是或四三二一。與無漏第二第三靜慮。為因等無間所緣增上。以無漏法不墮界故。異地。為因緣。如前說。與自地淨及淨第二第三靜慮。為等無間所緣增上。此中於自地淨。有說。除順退分。與餘三分。為等無間。有說。唯與後二分。為等無間。於上地淨。亦爾。如是說者。漸次入時。亦與勝進分。為等無間。超越入時。唯與順決擇分。為等無間。問何故超越入時。唯順決擇分。與無漏道。互為等無間緣。餘時不爾。答。於超越時。唯有猛盛堅固善根。能相引發。順決擇分。猛盛堅固。餘分不爾。與淨第四靜慮。及淨無色。為所緣增上。以初靜慮類智品。是無色對治故。與淨無色。亦為所緣。餘如前說。與無漏第四靜慮。及無漏無色。為因所緣增上。以無色道。類智品。亦緣。初靜慮。類智品。故。餘如前說。與餘為增上。餘謂與一切味相應。增上義。如前說。由無漏與味極相違。故無等無間。貪不能緣。無漏法。故非所緣。無

緣。與已知根品。亦爾。與具知根品。為三緣。除等無間。已知根品與已知根品。為四緣。與具知根品。亦爾。與未知當知根品。為二緣。除因等無間。除因者。後生於前。生非因故。除等無間者。修道等無間。見道不現在前故。具知根品與具知根品。為四緣。與未知當知根品。及已知根品。為二緣。除因等無間。無學法智品與學類智品。為一增上。無學類智品與學法智品。為一增上。是故以總說故。云與自地無漏。為四緣。若差別說。則有如是或四三二一。與無漏第二第三靜慮。為因等無間所緣增上。以無漏法不墮界故。異地。為因緣。如前說。與自地淨及淨第二第三靜慮。為等無間所緣增上。此中於自地淨。有說。除順退分。與餘三分。為等無間。有說。唯與後二分。為等無間。於上地淨。亦爾。如是說者。漸次入時。亦與勝進分。為等無間。超越入時。唯與順決擇分。為等無間。問何故超越入時。唯順決擇分。與無漏道。互為等無間緣。餘時不爾。答。於超越時。唯有猛盛堅固善根。能相引發。順決擇分。猛盛堅固。餘分不爾。與淨第四靜慮。及淨無色。為所緣增上。以初靜慮類智品。是無色對治故。與淨無色。亦為所緣。餘如前說。與無漏第四靜慮。及無漏無色。為因所緣增上。以無色道。類智品。亦緣。初靜慮。類智品。故。餘如前說。與餘為增上。餘謂與一切味相應。增上義。如前說。由無漏與味極相違。故無等無間。貪不能緣。無漏法。故非所緣。無

漏與染。非種子法。故非因。問若無漏與味極相違者。云何作增上。答。於無間。起雖極相違。而正生時。去來無障。故得展轉互為增上。味相應。第二靜慮。與味相應。第二靜慮。等。為幾緣。答。與自地味。相應。為因等無間所緣增上。與淨初二靜慮。為等無間所緣增上。與一切無漏靜慮。及淨第三第四靜慮。為所緣增上。與餘為一增上。餘謂味相應初第三第四靜慮。及一切無色。此中與淨初靜慮。為等無間者。謂瑜伽師第二靜慮。淨定無間。起諸煩惱。其心熱惱。如為火燒。遂即歸投淨初靜慮。故契經說。寧起厭作。意俱初靜慮。不起劣作。意俱第二靜慮。問彼起何等淨初靜慮。有說。起順住分。以易起故。有說。起順勝進分。防護上地故。又此所說。與味相應。初靜慮。為一增上。問第二靜慮。染心。命終生初靜慮。則有等無間緣。何故不說。答。應說與彼為等無間增上。而不說者。當知此義有餘。有說。此定蘊中唯說定煩惱命終。結生是生煩惱。是故不說。有說。此定蘊中但說根本地煩惱命終。結生唯住。近分地煩惱。是故不說。餘隨所應。如前說。淨第二靜慮。與淨第二靜慮。等。為幾緣。答。與自地淨。為因等無間所緣增上。與一切無漏靜慮。及淨初第三第四靜慮。并自地味。相應。為等無間所緣增上。與餘為一增上。此亦如前隨應廣說。無漏第二靜慮。與無漏第二靜慮。等。為幾緣。答。與一

淨靜慮爲等無間所緣增上。與一切無漏靜慮。爲因等無間所緣增上。與一切所緣增上。與無漏無色。爲因所緣增上。與餘爲一增上。此亦隨應廣如前說。從第三靜慮。乃至非想非非想處。有五三一二問答。廣說如本論應知。問如以世俗道離第四靜慮及下三無色染時。一切無間道皆緣下地。何故不說第四靜慮下三無色味相應淨與上地淨爲所緣耶。答此亦應說。而不說者。當知有餘有說。此定蘊中唯說根本地。九無間道但是近分地。是故不說。問何等無漏第三第四靜慮。與淨無漏無色爲等無間耶。答唯類智品。問何故非法智品。有說。法智品依下緣下故。謂法智品但依欲界。但緣欲界諸行。及彼因彼滅彼對治道。淨無漏無色不爾。故法智品非彼等無間緣。有說。法智品但緣欲界及彼滅道。緣欲界及彼滅道無間。不得卽緣無色地境。以極遠故。由此法智品非無色等無間緣。有說。無色地非法智品所依所緣及地故。謂四靜慮雖非法智品所依所緣。而是法智品地。欲界雖非法智品地。而是法智品所依所緣。諸無色地無如是事。故非法智品無間所起。問何故淨無漏無色。但緣下地類智品道。非法智品道耶。答法智品道非彼地對治故。問豈非法智品道亦對治彼耶。答雖對治彼而非根本亦非全。是故不說。謂雖是彼修所斷法對治。而非彼見所斷法對治。又雖滅道法智是彼對治。而非苦集法智有說。類

滅想契經雖作是說而不廣辯。今欲辯之。故作斯論。問何故此中但說十想。答此不應問。以是佛經所說故。佛於處處經中。唯說十想。作論者於佛所說中。不能增一說。十一想。不能減一說。於九想。所以者何。佛所說法無增減。故不可增減。如無增無減。無多無少。無缺無長。無量無邊亦爾。無量者義難測。故無邊者文難了。故譬如大海無量無邊。無量者深。無邊者廣。假使百千那庾多諸大論師如舍利子。於佛所說二句經中。造百千論。分別解釋盡其覺性。亦不能窮其邊量。況復多耶。問置作論者。何故世尊但說十想。答所化有情齊此所說事究竟故。謂佛世尊凡所說法。皆觀有情所應作事。令善究竟。齊此而止。不增不減。譬如良醫觀有病者。隨應授藥。不增不減。佛亦如是。有說。世尊為顯聖道。聖道加行及聖道果。故說十想。謂說無常想。無常苦想。苦無我想。死想。則顯聖道。說不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。則顯聖道。加行。說斷想。離想。滅想。則顯聖道。果。有說。世尊為顯聖道。聖道資糧及聖道果。故說十想。此中配釋如前應知。有說。世尊為顯奢摩他毘鉢舍那。及二果。故說於十想。謂說不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。則顯奢摩他。說無常想。無常苦想。苦無我想。死想。則顯毘鉢舍那。那說斷想。離想。滅想。則顯彼二果。有說。世尊為顯此岸彼岸及船筏。故說於十想。謂說不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。則顯此岸。

說斷想。離想。滅想。則顯彼岸。說無常想。無常苦想。苦無我想。死想。則顯船筏。有說。世尊為顯諸蘊諸界過失及彼還滅果。故說十想。謂說無常想。無常苦想。苦無我想。則顯諸蘊過失。說不淨想。厭食想。則顯欲界過失。說一切世間不可樂想。則顯色界過失。說死想。則顯無色界過失。說斷想。離想。滅想。則顯彼還滅果。有說。世尊為顯入正性離生。離三界染及彼道果。故說十想。謂說無常想。無常苦想。苦無我想。則顯入正性離生。說不淨想。厭食想。則顯離欲界染。有淫欲及段食欲。於彼染習不能離。欲界染。故說一切世間不可樂想。則顯離色界染。以色界有生。死中最勝喜受。最勝樂受。及第四靜慮最勝輕安樂。於彼耽著不能離。離色界染。故說死想。則顯離無色界染。以無色界壽量長遠。於彼保著不能離。無色界染。故說斷想。離想。滅想。則顯彼道果。有說。世尊為顯近對治所治障。故說於十想。謂說無常想。近對治於諸行中我慢障。說無常苦想。近對治於憍忘障。說苦無我想。近對治於我見障。說不淨想。近對治於治色貪障。說厭食想。近對治於治欲美食障。說一切世間不可樂想。近對治於治著世間可愛事障。說死想。近對治於治恃命憍逸障。說斷想。近對治於非法障。說離想。近對治於染著障。說滅想。近對治於所依障。有說。世尊為顯對治外道執見。故說十想。謂諸外道於無常蘊中多起常執。對治彼故。

說無常想。彼由於蘊起常執。故便計為樂。對治彼故。說無常苦想。彼由於蘊執有樂。故便計有我。對治彼故。說苦無我想。彼由執有我。故便計有淨。對治彼故。說不淨想。及厭食想。彼由執有淨。故便樂著生死。對治彼故。說一切世間不可樂想。彼由著生死。故便不求涅槃。對治彼故。說斷想。離想。滅想。彼由不求涅槃。故保愛壽命。對治彼故。說於死想。有說。世尊為顯厭逆過失。遠離過失。及證離彼所得功德。故說十想。謂說不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。則顯厭逆過失。說無常想。無常苦想。苦無我想。死想。則顯遠離過失。說斷想。離想。滅想。則顯證離彼所得功德。有說。世尊為顯暫時斷究竟斷。故說十想。謂說不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。暫時斷。說餘七想。無究竟斷。如暫時斷究竟斷。如是有影斷。無影斷。有餘斷。無餘斷。有縛斷。無縛斷。摧枝葉斷。拔根本斷。制伏纏斷。害隨眠斷。亦爾。有說。世尊為顯離三界染加行。離三界染道。離三界染。故說十想。謂說不淨想。厭食想。離離欲界染加行。說無常想。離離欲界染道。說斷想。離離欲界染。說一切世間不可樂想。離離色界染加行。說無常苦想。離離色界染道。說離想。離離色界染。說死想。離離無色界染加行。說苦無我想。離離無色界染道。說滅想。離離無色界染。如是十想界分別者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。欲色界。餘三界及非界。

地者。不淨想厭食想在十地。謂欲界。靜慮中間。四靜慮。及四近分。一切世間不可樂想在七地。謂欲界。未至。靜慮中間。根本四靜慮。餘七想有漏者在。十一地。謂欲界。未至。靜慮中間。根本四靜慮。四無色。無漏者在。九地。謂未至。靜慮中間。根本四靜慮。下三無色。所依者。不淨想厭食想。一切世間不可樂想依欲界。餘依三界。

行相者無常想作無常行相。無常苦想作苦行相。苦無我想作無我行相。不淨想作不淨行相。厭食想作厭逆行相。一切世間不可樂想作不可樂行相。死想作死行相。斷想作斷行相。離想作離行相。滅想作滅行相。有說。後三一切皆作滅靜妙離四種行相。問死想亦通無漏。云何聖道作死行相耶。答死想為所緣故名死想。然彼還作無常行相。問若爾死想無常想有何差別。有說。觀察諸行最後無常此想名死想。觀察諸行剎那無常此想名無常想。有說。觀察有執受諸行無常此想名死想。觀察有執受無執受諸行無常此想名無常想。有說。於有情處轉名死想。於法處轉名無常想。問若厭食想作厭逆行相者。彼不淨想亦作厭逆行相。此二有何差別。答不淨想厭逆於色。厭食想厭逆於味。有說。不淨想對治姪貪。厭食想對治食貪。諸有欲令十六行相外無聖道者。彼說無漏斷離滅想。即作滅諦四種行相。諸有欲令十六行相外有聖道者。彼說無漏斷想。即作斷行相。乃至無漏滅想。即作

滅行相

所緣者無常想。有漏者。三諦為所緣。無漏者。苦諦為所緣。無常苦想有漏者。二諦為所緣。無漏者。苦諦為所緣。苦無我想有漏者。一切法為所緣。無漏者。苦諦為所緣。然佛此中所說三想唯說緣苦諦非餘。不淨想眼識為加行所引發故。色處為所緣。厭食想厭段食故。香味觸處為所緣。有說。此想亦眼識為加行所引發故。但以色處為所緣。一切世間不可樂想。有說。唯緣欲界。以說此想對治緣世間可愛事貪欲。此貪欲唯在欲界故。此中有說。唯緣世間可愛事。有說。亦緣可愛事所起貪欲。問若唯緣欲界者。云何名一切世間不可樂想。答一切有二種。一一切一切。二少分一切。此中說少分一切是故無過。有說。此想通緣三界。以名一切世間不可樂想故。問若爾何故說此想對治世間可愛事貪欲。彼貪欲唯在欲界故。答彼經顯示。初起趣入加行故作是說。

若已數習成滿者。亦能斷色無色界貪欲是故無過。死想有說。以最後剎那命根為所緣。有說。以最後剎那命根無常為所緣。有說。以最後剎那命根俱生五蘊為所緣。有說。以最後剎那命根俱生五蘊無常為所緣。有說。以一切眾同分命根為所緣。有說。以一切眾同分命根無常為所緣。有說。以一切眾同分命根。俱生五蘊為所緣。有說。以一切眾同分命根。俱生五蘊無常為所緣。如是說者。以最後命根俱生五蘊無常為所緣。斷想以斷為所緣。離想以離為所緣。滅想以滅為所緣。此後三想隨別如此。即是皆以滅諦涅槃為所緣義。

念住者。無常想。無常苦想。苦無我想。四念住俱。不淨想厭食想。身念住俱。一切世間不可樂想。有說。身念住俱。有說。法念住俱。死想斷離滅想法念住俱。

智者無常想。無常苦想。苦無我想。死想。四智相應。謂法智類智智世俗智。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。一智相應。謂世俗智。斷離滅想。四智相應。謂法智類智智世俗智。智。三摩地者。無常想。無常苦想。死想。無漏者與。無願三摩地相應。苦無我想。無漏者與。空三摩地相應。斷離滅想。無漏者與。無相三摩地相應。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。及餘七想中有漏者。皆不與三摩地相應。根者。總說皆與三根相應。謂樂喜捨根。世者皆墮三世。緣世者。無常想。無常苦想。苦無我想。緣三世。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。過去緣過去。現在緣現在。未來生者緣未來。不生者緣三世。死想有說。緣三世。有說。緣未來。斷離滅想緣非世。

善等者一切皆善。緣善等者。無常想。無常苦想。苦無我想。不淨想。緣善不善無記。厭食想緣無記。一切世間不可樂想。有說。緣三種。有說。緣不善無記。死想有說。緣無記。有說。緣三種。斷離滅想唯緣善。

學等者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。唯非學非無學。餘通三種。謂學無學非學非無學。緣學等者。一切皆緣。非學非無學。見所斷等者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。唯修所斷。餘通修所斷及不斷。緣見所斷等者。無常想。無常苦想。苦無我想。緣見修所斷。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。緣修所斷。死想有說。緣修所斷。有說緣見修所斷。斷離滅想。緣不斷。

緣名義者。無常想。無常苦想。苦無我想。通緣名義。死想有說。唯緣義。有說通緣名義。餘六想但緣於義。

緣自相續等者。前七想緣自他相續。後三想緣非相續。

加行得離染得生得者一切加行得離染得非生得。

有漏無漏者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。唯有漏。餘有漏無漏。外國師說。死想唯有漏。所以者何。非諸聖道作。我當死行相轉故。評曰。應說此想有漏無漏。以此想。

加行時雖作「我等當死行相」若成滿時卽於彼境還作「無常行相轉故」緣有漏無漏者前七想緣有漏後三想緣無漏問此十想幾有漏緣無漏幾無漏緣有漏幾有漏緣有漏四少分是無漏緣有漏三全四少分是有漏緣有漏三少分是無漏緣無漏問此十想幾非有漏非不緣有漏乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句有爲無爲者一切皆是有爲緣有爲無爲者前七想緣有爲後三想緣無爲問此十想幾自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性斷幾自性斷亦所緣斷幾非自性斷亦非所緣斷答三少分自性斷非所緣斷四少分所緣斷非自性斷三全四少分亦自性斷亦所緣斷三少分非自性斷亦非所緣斷問此十想幾非自性斷非不所緣斷乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句

問此十想幾是轉幾是隨轉答三是轉謂不淨想厭食想死想餘七是隨轉問若爾何想轉時幾想隨轉答不淨想厭食想轉時各四想隨轉謂一切世間不可樂想及斷離滅想死想轉時七想隨轉謂無常想無常苦想苦無我想一切世間不可樂想及斷離滅想云何不淨想轉時四想隨轉謂修行者起不淨想時先往塚間觀不淨相所謂死屍青瘀

膝脹膿爛。或虫獸食噉血肉狼藉支節分離
 或肉盡筋連。唯觀骨。鎖次第連接。取是相
 已至一近處。閉目思惟。若皆分明。現前者
 善。若不明。了當。更往觀。如此。善觀不淨相
 已。疾還所止。洗足敷座。結跏趺坐。調滑身
 心。令身心柔軟身心堪能。身心無熱。身心離
 蓋。既令身心離諸蓋已。取先外相以方己
 身。如彼此亦爾。如此彼亦爾。謂我此身具
 有。如前諸不淨相。因於足骨。以挂踝骨。因
 於踝骨。以挂脛骨。因於脛骨。以挂膝骨。
 因於膝骨。以挂髀骨。因於髀骨。以挂
 髌骨。因於髌骨。以挂腰骨。因於腰骨。以
 挂脊骨。因於脊骨。傍連肋骨。又因手骨。以
 挂肘骨。因於肘骨。以挂臂骨。因於臂骨。以
 挂肩骨。因於肩骨。以挂脊骨。復因脊骨。以
 挂項骨。因於項骨。以挂額輪。因於額輪。以
 挂齒齦。上有髑髏。於此身中。骨鎖次第。善
 取相已。繫念眉間。然其所樂有廣有略。若
 樂略者。即從眉間。入身念住。從身念住。入
 受念住。從受念住。入心念住。從心念住。入
 法念住。若樂廣者。從眉間起。復觀髑髏齒
 齦額輪。次第觀察。乃至足骨。次由勝解作
 意力故。令所觀骨鎖漸增漸廣。遍滿一床
 一房一院一僧伽藍一村一田一城一國。乃
 至大海邊際所有大地。皆爲白骨周匝遍滿。
 復以勝解作意力故。從彼漸略捨大地骨
 觀於一國。捨二國觀一城。乃至捨一房
 觀一床。復捨一床所有骨相。但觀身骨。謂
 觀足骨。次觀踝骨。次觀脛骨。乃至最後觀

①四十(如是說者)②想二相③續二廣④下同⑤於二以⑥讀二寬⑦竹⑧讀二寬⑨足骨二骨足

獨體骨捨獨體骨繫念眉間。彼瑜伽師若於如是廣略自在。是名不淨觀成。然此不淨觀有所緣少。非自在少。應作四句。有所緣少。非自在少。謂但思惟自身骨鎖相。而能數數入出。彼觀有自在少。非有所緣少。謂能思惟大地骨鎖相。而不能數數入出。彼觀有自在少。亦有所緣少。謂但思惟自身骨鎖相。亦不能數數入出。彼觀有非自在少。亦非有所緣少。謂能思惟大地骨鎖相。亦能數數入出。彼觀。又此不淨觀。有所緣無量。非自在無量。應作四句。謂前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。彼瑜伽師如是觀察不淨相已。作是思惟生死諸行。何可欣樂。爾時便於欲色無色三界諸行都不貪樂。由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿。彼由不欣樂生死故便欣樂涅槃。由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿。如是不淨想轉時四想隨轉。云何厭食想轉時四想隨轉。謂修行者起厭食想時。觀手中若鉢中食從何而成。知從穀等。復觀穀等從何而來。知從田中種子差別。復觀種子由誰故生。知由種種泥土糞穢。如是觀已便作是念。此食展轉從不淨生。復能展轉生諸不淨。誰有智者於中貪著。又彼行者或常乞食。或僧中食。常乞食者。晨旦澡漱嚼楊枝時。於水作尿想。於楊枝作指骨想。著衣持鉢往聚落時。於衣作濕人皮想。於腰綯作入腸想。於鉢作觸體想。

於錫杖作脛骨想。於道路間所見礫石作骸骨想。既至聚落見諸城壁作塚墓想。見諸男女作骨鎖想。於乞食時。若得餅作人肚想。若得麩作骨鎖想。若得鹽作人齒想。若得飯作蛆虫想。若得諸菜作人髮想。若得羹臛作下汁想。若得乳酪作人腦想。若得酥蜜作人脂膏想。若得魚及肉作人肉想。若得諸飲作人血想。若得歡喜丸等作乾糞想。其僧中食者。若得淨草作死人髮想。所處床座作骨聚想。於所得飲食作不淨想。皆如前說。問行者何故於飲食等作不淨想耶。答彼作如是思惟。我無始生死由於不淨作淨想故。輪迴五趣受諸苦惱。今欲違彼趣涅槃樂。是故於中觀為不淨。復次彼行者作是念。莫令我於飲食生淨想故。增益貪心障礙聖道。故於飲食作不淨想。由不淨想便能厭離。彼瑜伽師如是於食起厭想已作是思惟。生死諸行何可欣樂。便於三界諸行生厭。由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿。彼由厭生死故便樂涅槃。由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿。如是厭食想轉時四想隨轉。云何死想轉時七想隨轉。謂修行者起死想時。觀察諸法念念生滅。彼於春時見諸卉木。生花生葉鮮榮紅紺如妙寶色。河池津液水漸盈滿魚鳥喧戲。便作是念。今外物生。彼入聚落見諸男女歌舞跳躍飲食喜慶。即前問之。此何故爾。答曰此處生男生女。便作是念。今內法生。復於夏

時見諸卉木。柯條繁密花葉茂盛。河池汎溢波濤輪轉沓沓。歎岸。便作是念。此諸外法今已興盛。彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞歡笑車馬雜沓。即前問之。此何故爾。答曰。此中有嫁娶事。便作是念。此諸內法今已壯盛。復於秋時見諸草木。為秋日所曝涼風所吹青色銷盡葉皆黃悴。河池流水漸漸減縮。便作是念。此諸外物今已衰悴。彼入聚落見諸男女髮白面皺扶杖而行。身形曲僂咳逆上氣。便作是念。此諸內法今已衰老。復於冬時見諸草木。霜風飄擊葉皆在地摧折枯死。河池流水漸竭盡乃至乾涸。便作是念。此諸外法今已復滅。彼入聚落見諸男女。被髮跳踴捶胸號叫宛轉在地。即前問之。此何故爾。答曰。此處父母死喪。便作是念。此諸內法今已復滅。彼於如是內外無常。善取相已還其所止。洗足敷座結跏趺坐。調滑身心令身心柔。澹身心堪能身心無熱身心離蓋。既令身心離諸蓋已。內住其心修於死想。謂如所見諸無常。想。觀察內身一期諸蘊結生時生。乃至老死時滅。復於一期有爾所位諸蘊各異。捨餘隨觀一位諸蘊前生後滅。復於一位有爾所歲諸蘊各異。捨餘隨觀一歲諸蘊前生後滅。復於一歲有爾所時諸蘊各異。捨餘隨觀一時諸蘊前生後滅。復於一時有爾所月諸蘊各異。捨餘隨觀一月諸蘊前生後滅。復於一月有爾所晝夜諸蘊各異。捨餘隨觀一晝夜諸蘊前生後滅。復於一晝夜

●二一●二下同 ●又二有● ●且一朝● ●廣二蘇● ●由二田● ●數二凌● ●漢二秋● ●熱二熱● ●想二相●

有爾所半呼栗多諸蘊各異捨餘隨觀一平呼栗多蘊前生後滅復於一平呼栗多有爾所應縛諸蘊各異捨餘隨觀一應縛蘊前生後滅復於一應縛有爾所但利那諸蘊各異捨餘隨觀一但利那蘊前生後滅復於一但利那有爾所利那諸蘊各異以剎那最多故於中漸漸略觀乃至觀蘊二剎那生二剎那滅是名生滅觀如行圓滿從此無間能觀諸蘊一剎那生一剎那滅是名生滅觀成爾時名為死想圓滿以諸位滅即是死故彼修行者如是諦觀蘊生滅已便作是念世尊所說諸行無常誠為善說以生滅即無常故如是行者死想轉時令先所修諸無常想皆得圓滿行者復觀諸蘊相續前剎那蘊由後剎那蘊所逼迫故生已即滅如是觀已便作是念世尊所說無常故苦誠為善說以逼迫即是苦故如是行者死想轉時令先所修無常苦想而得圓滿行者復觀前剎那蘊緣滅後剎那蘊即生假使前蘊念言我今不滅後蘊念言我今不生彼於所欲皆不自在前蘊後所逼迫必滅後蘊前所牽故必生如是觀已便作是念世尊所說苦無我想誠為善說以不自在即無我故如是行者死想轉時令先所修苦無我想而得圓滿行者復觀諸行生滅不自在故於空行聚中不生貪樂由此便於三界諸行不生樂著如是死想轉時令先所修一切世間不可樂想而得圓滿彼修行者既於生死不樂著故便樂涅槃如是死想轉時令

先所修斷離滅想皆得圓滿由此故說死想轉時七想隨轉問修諸想時有勝解作意有真實作意彼勝解作意所觀不實何非顛倒答彼修行者知非真實不生實執故非顛倒問若知不實何故猶作答為伏煩惱是故須作問此若不實云何能伏煩惱答由作彼想便能制伏如於餘女作母想時不生貪染於怨憎所作親想時不生瞋恚於下人所作尊想時不生憍慢此亦如是故須觀察

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之二

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四無色四解脫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如分別論者許他性攝遮自性攝今止彼意許自性攝遮他性攝故作斯論問何故此中不說想還攝想答有說此中應作是問無常想等攝廣說有說此中應作是問無常想等攝幾想等耶答無常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想

應作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若爾後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想唯一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種種文種種說莊嚴於義義則易解有說為現二門二略二階二炬二明二光二種文影如不說想攝想如是亦應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令彼此二義俱通故作二文互相影發有說此中辯攝及相應義以想對想但有攝義無相應義是故不說此不應理於智等持亦不應說無相應故應作是說想自性無難於攝易了是故不說智與等持或自性有難或行相有難於攝難了是故則說無常想攝四靜慮者此即總說然諸靜慮皆五蘊性此無常想唯攝相蘊不攝餘蘊於想蘊中唯攝無常想不攝餘想於無常想中過去攝過去未來攝未來現在攝現在有漏攝有漏無漏攝無漏學攝學無學攝無學非學非無學攝非學非無學退法攝退法乃至不動法攝不動法於中在初靜慮者攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第四靜慮是故總說攝四靜慮如說攝四靜慮攝四無色四解脫亦爾差別者四無色四解脫四蘊為性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不

◎恒一但◎ ◎宗十(義)◎ ◎[有說]◎ ◎唯二惟◎ ◎下同

攝智三摩地第八解脫。問無常想亦通。欲界繫此中何故不說。答。有說應說而不說者。當知。此義有餘。有說。無常想在欲界者。是加行非根本。此中唯說根本是故不說。有說。今此定蘊唯說定地法。故不說。欲界有說。此中以十想對靜慮等門。為問。欲界非靜慮等門是故不說。餘想不說。義亦同。此如無常想。無常苦想。苦無我想。死想。斷想。離想。滅想。亦爾。皆在八等。至通有漏。無漏。故。此七想以所緣行。相異。故。不攝。初三解脫。八勝處。十遍處。及無量不淨想。攝第三第四靜慮。初二解脫。問四靜慮中皆有不淨想。何故唯說攝第三第四靜慮耶。答。亦應說。攝初二靜慮。而不說者。當知。此義有餘。有說。若說攝初二解脫。當知已說。攝初二靜慮。以初二解脫在初二靜慮故。有說。此中舉後顯初。舉離喜地顯有喜地。故有說。初二靜慮無不淨想。是故不說。所以者何。彼二地皆有喜根。一切喜根欣歡行轉。不淨想厭感行轉。非一心中二行轉故。問若爾。者此想所攝初二解脫在何地耶。答在二近分非根本地。亦以與喜受相違。故問若爾。後文不應說初二靜慮。攝初二解脫前四勝處。答。彼說靜慮亦攝眷屬。如說城邑亦攝城邑邊。問若爾。不應說不淨想攝第三靜慮。以彼地有樂受。亦與不淨想相違故。答。第三靜慮。亦攝眷屬。非根本地。是故無過。若爾。此中亦應說不淨想攝初二靜慮。以汝俱許在近分地無差別。

故。如是說者。初二靜慮根本地中。亦有不淨想及初二解脫。若謂無者。應無有能離此地染。以此地有增上喜動踊其心。若無不淨想。初二解脫制伏彼者。諸瑜伽師豈能離彼地染。又彼亦應無苦集忍智。以彼厭行轉故。由此亦應無無常想。無常苦想。問云何喜受作厭行轉耶。答。能自在厭故。亦生喜。即生喜時於彼亦厭。如勝怨時亦厭。亦喜。有說。如王與將士。擢怨敵已。共受喜樂。如是行者。以不淨想等。擢欲界已。於初靜慮等。共受喜樂。有說。初靜慮中初二解脫及不淨想。對治欲界鼻舌二識。第二靜慮初二解脫及不淨想。對治初靜慮眼耳身識。是故初二靜慮中定有初二解脫及不淨想。然此中略故。不說不淨想攝初二靜慮。有說。不淨想實在四靜慮。然此唯說攝第三第四靜慮者。以第三靜慮有生死中殊勝受樂。第四靜慮有生死中殊勝輕安樂。難厭難捨。故於是中說不淨想。初二靜慮中無如是樂。故不說攝。問何故不淨想但說攝初二解脫。不說攝前四勝處耶。答。不淨想是初修總觀與初二解脫相似故攝。勝處是後起別觀。故不相攝。如不淨想厭食想亦爾。問厭食想非解脫自性。云何亦攝初二解脫。答。此文但應說厭食想攝第三第四靜慮。而說如不淨想者。欲顯厭食想以不淨想為加行。說厭食想及加行。故說如不淨想。有說。厭食想與不淨想相雜相引有相攝義。是故說攝如不淨想。有說。厭食想亦作

不淨行轉。如說若得飯時作。虫蛆想。乃至廣說。是故亦攝初二解脫俱觀色處不淨轉故。問若厭食想與不淨想俱觀色處不淨轉者。世尊所說厭食想不淨想何差別。答。體實無別。但以所對治愛有差別。故建立二想。謂不淨想對治淫欲愛。厭食想對治段食愛。許曰。不應作如是說。佛所安立十想各各異故。又段食愛緣段食起。香味觸處是段食性。若許此想對治彼愛。云何說同。不淨想觀色處。故攝初二解脫耶。是故應知初說為善。此二想所緣行相。及地異故。不攝。餘解脫勝處及遍處無量一切世間不可樂想。攝第三第四靜慮。問初二靜慮亦有此想。何故不說攝耶。答。此文應說攝四靜慮。而但說攝後二者。當知此義有餘。有說。此中舉後顯初。有說。上二靜慮是殊勝可愛樂地。以有最勝受樂及最勝輕安樂故。於如是地說有此想。顯修行者於勝樂地中。尚能起不可樂想。況於餘處。是故唯說攝此二地。有說。初靜慮為尋伺風所動。第二靜慮為極喜水所漂。雖有不淨厭食一切世間不可樂想。而不明淨。後二靜慮與此相違。故說攝彼此想所緣行相及地異。故。不攝。一切解脫勝處遍處無量。初靜慮等攝。幾靜慮等耶。答。初靜慮攝。初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地。第二靜慮攝。第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地。第三靜慮攝。第三靜慮三無量八智三三摩地。第四靜慮攝。第

慈無量等攝。幾無量等。耶答慈攝慈世俗智。乃至捨攝捨世俗智。此中四無量皆以俱生。品諸蘊爲性故。得攝世俗智。總緣有情爲境故。不攝解脫勝處。遍處及他心智。有漏故。不攝餘智三三摩地。

空無邊處等攝。幾無色等耶。答。空無邊處攝。空無邊處。及彼解脫彼遍處六智三三摩地。識無邊處攝。識無邊處。及彼解脫彼遍處六智三三摩地。無所有處攝。無所有處。及彼解脫六智三三摩地。非想非非想處攝。非想非非想處。及彼解脫滅受解脫世俗智。此中四無色。皆以自根本地四蘊爲性故。得攝此所有功德六智者。除法智他心智。此二不依無色地。故。

初解脫等攝。幾解脫等耶。答初第二第三解脫攝。初第二第三解脫世俗智。空無邊處解脫攝。空無邊解脫及彼遍處六智三三摩地。識無邊處解脫攝。識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地。無所有處解脫攝。無所有處解脫六智三三摩地。非想非非想處解脫攝。非想非非想處解脫世俗智。滅想受解脫攝。滅想受解脫。此中前三解脫皆以俱生品五蘊爲性故。得攝世俗智。是初總觀故。不攝勝處遍處。是有漏故。不攝餘智三三摩地。緣色故。不攝他心智。四無色解脫各以自

初勝處等攝幾勝處等耶。答初勝處攝初勝處世俗智乃至第八勝處。攝第八勝處世俗智。此中八勝處皆以俱生品五蘊爲性故。得攝世俗智勝處。是中觀故不攝遍處。有漏故不攝餘智三三摩地。緣色故不攝他心智。初遍處等攝幾遍處等耶。答初遍處攝初遍處世俗智乃至第十遍處。攝第十遍處世俗智。此中十遍處皆以俱生品五蘊爲性故。得攝世俗智。有漏故不攝餘智三三摩地。緣色及地異故不攝他心智。

法智等攝。幾智等耶。答。法智攝。法智五智少分。乃至廣說。法智攝。法智者。法智在六地。謂未至定。靜慮中間。及四靜慮。未至定。攝未至定。乃至第四靜慮。攝第四靜慮。又法智在三道。謂見道。修道。無學道。見道。攝見道。乃至無學道。攝無學道。又法智緣四諦。苦。法智攝。苦。法智。乃至道。法智攝。道。法智。又法智在四道。謂加行。無間。解脫。勝進道。加行道。攝加行道。乃至勝進道。攝勝進道。又法智墮三世。過去。攝過去。未來。攝未來。現在。攝現在。於中。乃至此剎那。攝此剎那。彼剎那。攝彼剎那。此中總說。故但言。法智攝。法智攝。五智少分者。謂法智亦攝他心智。四諦智少分。他心智通有漏。無漏。此唯攝無漏。無漏中有法智類智。此唯攝法智。故言少分。四諦智各通法智類智。此唯攝法智。故言少分。類智攝。類智五智少分者。如法智說。差別者。

此在九地。他心智攝。他心智者。他心智在四根本靜慮。初靜慮攝。初靜慮。乃至第四靜慮。攝。第四靜慮。又他心智通。有漏無漏。有漏攝。有漏。無漏攝。無漏。又他心智有。法智類智。法智攝。法智。類智攝。類智。又他心智有。學無學。非學非無學。學攝學。乃至非學非無學攝。非學非無學。又他心智墮三世。過去攝。過去。未來攝。未來。現在攝。現在。於中乃至此剎那攝。此剎那。彼剎那攝。彼剎那。此中總說故。但言他心智攝。他心智。攝。四智少分者。謂他心智亦攝。法智類智世俗智道智少分。故言少分。世俗智在十八地。謂欲界靜慮中間四靜慮。四無色。及彼近分。此唯攝四靜慮。於四靜慮中。有善染汚無覆無記。此唯攝善。於善中有生得聞所成修所成。此唯攝修所成。於修所成中有加行無間解脫勝進道。此唯攝勝進。於勝進道中有順退分順住分順勝進分順決擇分。此唯攝順住分。於順住分中有緣過去未來現在及離世。此唯攝緣現在。於緣現在中有緣自相續緣他相續。此唯攝緣他相續。緣他相續中有緣心心所。有緣五蘊。此唯攝緣心心所緣。心心所中有緣一法。有緣多法。此唯攝緣一法。緣一法中。有是他心智。有非他心智。此唯攝他心智。由如是義。故言少分。道智在九地。謂未至定。靜慮中間四靜慮。三無色。此唯攝四靜慮。於四靜慮中。有見道修道無學道。此唯攝修道無學道。於此二中。

有加行無間解脫勝進道。此唯攝勝進道。於勝進道中有緣過去未來現在。此唯攝緣現在。於緣現在中有緣自相續。有緣他相續。此唯攝緣他相續。於緣他相續中有緣心心所法。有緣五蘊。此唯攝緣心心所法。於緣心心所法中。有緣一法。有緣多法。此唯攝緣一法。於緣一法中。有是他心智。有非他心智。此唯攝他心智。由如此義。故言少分。世俗智攝世俗智者。世俗智在十八地如前說。欲界攝欲界。乃至非想非非想處攝非想非非想處。又世俗智有善染污無覆無記。善攝善。乃至無覆無記攝無覆無記。於善中有加行得離染得生得。加行得攝加行得。乃至生得攝生得。復有順退分乃至順決擇分。順退分攝順退分。乃至順決擇分攝順決擇分。復有加行道乃至勝進道。加行道攝加行道。乃至勝進道攝勝進道。復有過去未來現在。過去攝過去。乃至現在攝現在。於中乃至此剎那攝此剎那。彼剎那攝彼剎那。此中總說故言世俗智攝世俗智。一智少分者。謂世俗智亦攝他心智少分。他心智通有漏無漏。此唯攝有漏。故言少分。苦智攝苦智者。苦智在九地。在三道。在四道。墮三世。墮剎那。隨在何地何道。墮何世。何剎那。即彼地。彼道。彼世。彼剎那攝。此中總說故言苦智攝苦智。二智少分者。謂苦智亦攝法智類智少分。法智類智各緣四諦。此唯攝緣道諦。他心智通有漏無漏。此唯攝緣無漏。故言少分。空三摩地等攝幾三摩地耶。答。空攝空。無願攝無願。無相攝無相。空三摩地緣苦諦二行相轉。無願三摩地緣三諦十行相轉。無相三摩地緣滅諦四行相轉。於中一行相皆在九地。在三道。在四道。墮三世。墮剎那。隨何行相。在何地。何道。墮何世。何剎那。即彼行相。彼地。彼道。彼世。彼剎那攝。此中總說故言空攝空。乃至無相攝無相。三三摩地雖通有漏。此中依解脫門說故唯攝無漏。

如攝可得亦爾。由自體於自體可得是攝義。故謂自體於自體是有。自體於自體是實。自體於自體是現有。是不異。是不外。是不相離。是不解脫。是無差別。是不空。是不無非客非遠非二非謬。諸如是等皆是可得義。故諸法自體攝自體。非如以手攝食以指攝衣。但一切法障礙自體。令究竟不捨。故名爲攝。有餘師說。此自體攝有四種。謂各別界。各別物。各別剎那。各別相續。各別界者。謂眼界攝眼界。乃至法界攝法界。各別物者。謂法界中有七物。即色受想行。及三無爲。色攝色。乃至非擇滅攝非擇滅。各別剎那者。謂色中有過去未來現在。過去攝過去。乃至現在攝現在。各別相續者。謂現在色有隨自相續。有墮地相續。自相續攝自相

續他相續攝他相續。由此理趣餘應推知。故言如攝可得亦爾。攝與可得義無異。故一無常想等與幾靜慮等相應耶。答。無常想與四靜慮四無色四解脫四智一三摩地相應。乃至廣說。問何故作此論。答。爲止愚於相應法執相應法非實有者。意顯相應法是實有。故。而作斯論。無常想與四靜慮相應者。四靜慮皆五蘊性。此想與彼二蘊全。一蘊少分相應。與四無色四解脫相應者。四無色及四無色解脫皆四蘊性。此想與彼二蘊全。一蘊少分相應。與四智相應者。謂與法智類智世俗智苦智相應。一三摩地相應者。謂緣苦無願。如無常想。無常苦想。苦無我想。死想。斷想。離想。滅想。亦爾者。此依皆與四智一三摩地相應。數同故言亦爾。於中一切同者。謂死想行。想異而名同者。謂無常苦想智名同。餘不同者。謂苦無我想。與空三摩地相應故。唯有數同。餘皆不同者。謂斷離滅想。與滅智無相三摩地相應故。不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者。此想與四靜慮相應。而但言後二靜慮相應者。如攝中說。如不淨想。厭食想。亦爾者。此想實不與初二解脫相應。而說與相應者。亦如攝中說。一切世間不可樂想。與後二靜慮世俗智相應者。此想亦與四靜慮相應。而但言與後二相應者。亦如攝中說。初靜慮等與幾靜慮等相應耶。答。初靜慮與初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應。第二靜慮與第二靜慮四無量初二解

脫前四勝處八智三三摩地相應。第三靜慮與第三靜慮三無量八智三三摩地相應。第四靜慮與第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應。此中四靜慮皆以自地五蘊爲性。一一地俱生四蘊展轉相應故。言初靜慮與初靜慮乃至第四靜慮與第四靜慮相應。非自性與自性有相應義。又以一一靜慮攝多法。故得與諸無量等功德相應。三無量者除喜無量。後二靜慮無喜根。故諸有欲令喜無量不以喜受爲自性者。亦說此與喜受相應故。彼二地唯三無量。

慈無量等與幾無量等相應耶。答慈與慈世俗智相應。乃至捨與捨世俗智相應。慈等雖以無瞋善根等爲自性。而此中所說總攝自性相應俱有。爲慈等體故。說慈與慈相應。乃至捨與捨相應。即是俱生四蘊互相應義。空無邊處等與幾無量等相應耶。答空無邊處與空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應。說無邊處與彼解脫彼遍處六智三三摩地相應。無所有處與無所有處及彼解脫六智三三摩地相應。非想非非想處與非想非非想處及彼解脫世俗智相應。此中四無色皆以自地四蘊爲性。一一地俱生四蘊展轉相應故。言空無邊處與空無邊處。乃至非想非非想處與非想非非想處相應。又以一一無色攝多法。故得與餘所說功德相應。六智者如攝中說。

初解脫等與幾解脫等相應耶。答初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應。空無邊處解脫與空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應。說無邊處解脫與無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應。無所有處解脫與無所有處解脫六智三三摩地相應。非想非非想處解脫與非想非非想處解脫世俗智相應。滅想受解脫非相應前三解脫雖皆以無貪善根爲自性。而此中所說總以自性相應俱有法爲體故。說初第二第三解脫與初第二第三解脫相應。即是俱生四蘊互相應義。四無色解脫如四無色說。滅想受解脫雖有多法。如心心所不相離。俱時起。而無所依所緣行相同義。故非相應。

初勝處等與幾勝處等相應耶。答初勝處與初勝處世俗智相應。乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應。此中八勝處雖皆無貪善根爲自性。而此中所說總以自性相應俱有法爲體故。說初勝處與初勝處。乃至第八勝處與第八勝處相應。

初遍處等與幾遍處等相應耶。答初遍處與初遍處世俗智相應。乃至第十遍處與第十遍處世俗智相應。前八遍處雖以無貪善根爲自性。此中所說總以自性相應俱有法爲體。後二遍處總以俱生四蘊爲性。故言初遍處與初遍處。乃至第十遍處與第十遍處相應。法智等與幾三摩地相應耶。答法智與三三摩地少分相應。乃至廣說。法智

與三三摩地少分相應者。此智不與頤智及一切忍俱。三三摩地相應故言少分。如法智類智亦爾者。此智不與法智及一切忍俱。三三摩地相應故言亦爾。他心智與一三摩地少分相應者。此智與苦集滅智及他心智所不攝道智。并一切忍俱。三摩地不相應故言少分。即是與一緣道無願三摩地少分相應義。如他心智。集滅道智亦爾者。此依數同故說亦爾。然集智唯與緣集無願三摩地少分相應。滅智唯與無相三摩地少分相應。道智唯與緣道無願三摩地少分相應。皆除忍俱三摩地故。苦智與二三摩地少分相應者。此智唯與智俱。空三摩地。及苦智俱無願三摩地相應故言少分。三三摩地門不別說相應者。對前諸門具已說故。於自門中無相應故。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等。乃至廣說。問何故作此論。答爲止撥無成就不成就性者。意顯成就不成就性是實有故而作斯論。若成就

初靜慮等。彼於四靜慮等。幾成就幾不成就。答若成就初靜慮。彼於四靜慮。或一二三四。一者謂梵世愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。若生欲界於初靜慮。唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮。有離染得。有得故成就。彼梵世愛未盡。故不成就。上三靜慮。二者謂梵世愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。若生梵世於初靜慮。有離染得。有得故成就。若生欲界於初靜慮。唯離染得。故成就。若生極光淨。於初靜慮。唯成就。無漏。非有漏。以越地捨故。於第二靜慮。唯離染得。故成就。彼極光淨愛未盡。故不成就。上三靜慮。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。遍淨。若生欲界於下三靜慮。唯離染得。故成就。若生梵世於初靜慮。有離染得。有得故成就。於第二第三靜慮。唯離染得。故成就。若生極光淨。於初靜慮。唯成就。無漏。於第二第三靜慮。唯離染得。故成就。若生遍淨。於初二靜慮。唯成就。無漏。於第三靜慮。唯離染得。故成就。彼遍淨愛未盡。故不成就。第四靜慮。四者謂遍淨愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。若生欲界於四靜慮。皆唯離染得。故成就。若生梵世於初靜慮。有離染得。有得故成就。於上三靜慮。唯離染得。故成就。若生極光淨。於初靜慮。唯成就。無漏。於上三靜慮。唯

離染得。故成就。若生遍淨。於初二靜慮。唯成就。無漏。於第三第四靜慮。唯離染得。故成就。若生廣果。於下三靜慮。唯成就。無漏。於第四靜慮。唯離染得。故成就。若生無色界。於四靜慮。唯成就。無漏。於四無量。或無或三。或四。無者謂生無色界。此即聖者生彼四地。成就。無漏。初靜慮。非四無量。以越界捨故。三者謂生遍淨。廣果。此即聖者生彼二地。成就。無漏。初靜慮。及三無量。除喜。以越地捨故。四者謂生欲界梵世。極光淨。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。若生欲界梵世。成就。有漏。無漏。初靜慮。及四無量。若生極光淨。成就。無漏。初靜慮。及四無量。於四無色。或無或一二三四。無者謂色愛未盡。此即異生聖者。欲愛盡。色愛未盡。故成就。初靜慮。非無色。一者謂色愛盡上愛未盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至空無邊處。彼皆成就。初靜慮。及一無色。若生欲界梵世。成就。有漏。無漏。初靜慮。初無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就。無漏。初靜慮。有漏。無漏。初無色。彼上愛未盡。故不成就。上三無色。二者謂空無邊處。愛盡上愛未盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至識無邊處。彼皆成就。初靜慮。及二無色。若生欲界梵世。成就。有漏。無漏。初靜慮。初二無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就。無漏。初靜慮。有漏。無漏。初二無色。若生識無邊處。成就。無漏。初靜慮。初無色。有漏。無漏。第二無色。彼上愛未盡。故不成就。上

二無色。三者謂識無邊處。愛盡上愛未盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至無所有處。彼皆成就。初靜慮。及三無色。若生欲界梵世。成就。有漏。無漏。初靜慮。初三無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就。無漏。初靜慮。有漏。無漏。初三無色。若生識無邊處。成就。無漏。初靜慮。初無色。有漏。無漏。第二第三無色。若生無所有處。成就。無漏。初靜慮。初二無色。有漏。無漏。第三無色。彼上愛未盡。故不成就。上一無色。四者謂無所有處。愛盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。彼皆成就。初靜慮。及四無色。若生欲界梵世。成就。有漏。無漏。初靜慮。三無色。有漏。一無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就。無漏。初靜慮。有漏。無漏。三無色。有漏。一無色。若生識無邊處。成就。無漏。初靜慮。一無色。有漏。無漏。二無色。有漏。一無色。若生無所有處。成就。無漏。初靜慮。二無色。有漏。無漏。一無色。有漏。一無色。若生非想非非想處。成就。無漏。初靜慮。三無色。有漏。一無色。於八解脫。或無或一二三四五六七八。無者謂生遍淨。即彼愛未盡。此即聖者生遍淨。成就。無漏。初靜慮。而不成就。解脫。初二解脫。越地捨故。後六解脫。未離。遍淨。染未得。故是故言無。一者謂生遍淨。即彼愛盡上愛未盡。若生廣果。即彼愛未盡。若生空無邊處。即彼愛未盡。此即聖者生彼諸地。成就。無漏。初靜慮。及一解脫。此中若生遍淨。即彼愛盡上愛未盡。彼成就。淨解脫。非餘前二越

地捨故。後五未得故。若生廣果。即彼愛未盡。彼亦成。就淨解脫。非。餘如。前釋。若生空無邊處。即彼愛未盡。彼亦成。就有漏無漏空無邊處解脫。非。餘前三越地捨故。後四未得故。二者謂生欲界梵世。極光淨遍淨愛未盡。若生遍淨廣果。廣果愛盡上愛未盡。若生空無邊處。即彼愛盡上愛未盡。若生識無邊處。即彼愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至無所有處。皆成就初靜慮及三解脫。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。非。餘未得故。若生識無邊處。即彼愛盡上愛未盡。若生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至無所有處。皆成就初靜慮及三解脫。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。非。餘未得故。若生

極光淨。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏第四第五解脫。非。餘前二已捨故。後三未得故。若生空無邊處。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。有漏無漏初三無色解脫。非。餘前三已捨故。後二未得故。若生識無邊處。即彼愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。第四解脫。有漏無漏第五第六解脫。非。餘如前說。若生無所有處。即彼愛未盡。彼成就無漏初靜慮。第四第五解脫。有漏無漏第六解脫。非。餘如前說。四者謂生欲界梵世。極光淨。廣果愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。識無邊處愛盡上愛未盡。若生空無邊處。無所有處。無所有處愛盡。若生非想非非想處。不得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。皆成就初靜慮及四解脫。於中若生欲界梵世。廣果愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏第四解脫。非。餘未得故。若生極光淨。廣果愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。非。餘前二已捨故。後二未得故。若生空無邊處。無所有處愛盡。彼成就無漏初靜慮。有漏無漏初三無色解脫。非。餘前三已捨故。後一未得故。若生識無邊處。無所有處愛盡。彼

成就無漏。初靜慮第四解脫。有漏無漏第五第六解脫。并第七解脫。非。餘如前說。若生無所有處。即彼愛盡。彼成就無漏初靜慮。及第四第五解脫。有漏無漏第六解脫。并第七解脫。非。餘如前說。若生非想非非想處。不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。三無色解脫。并第七解脫。非。餘前三已捨故。後一未得故。或已捨故。五者謂生欲界梵世。極光淨。空無邊處愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。無所有處愛盡。不得滅盡定。若生非想非非想處。得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。遍淨廣果。非想非非想處。皆成就初靜慮及五解脫。於中若生欲界梵世。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏第四第五解脫。非。餘未得故。若生極光淨。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。無所有處愛盡。不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。并第七解脫。非。餘前二已捨故。後一未得故。若生非想非非想處。得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。初三無色解脫及後二解脫。非。餘已捨故。六者謂生欲界梵世。極光淨。識無邊處愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。遍淨廣果。皆成就初靜慮及六解脫。於中若生欲界梵世。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏初三無

色解脫。非餘未得故。若生極光淨。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。得滅盡定。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫并後二解脫。非餘已捨故。七者謂生欲界梵世。極光淨。無所有處愛盡。不得滅盡定。此即異生聖者生。欲界梵世。及聖者生。極光淨。皆成就初靜慮及七解脫。於中若生欲界梵世。無所有處愛盡。不得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮。及前三解脫。有漏無漏初三無色解脫并後二解脫。非第八未得故。若生極光淨。無所有處愛盡。不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。八者謂生欲界梵世。極光淨。得滅盡定。此即聖者生。欲界梵世。極光淨。皆成就初靜慮及八解脫。於中若生欲界梵世。得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫。若生極光淨。得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。及一切八解脫。於八勝處。或無。或四。或八。無者謂生遍淨。即彼愛未盡。若生無色界。此即聖者生。遍淨及無色界。俱成就無漏初靜慮。非八勝處。以生遍淨。即彼愛未盡者。前四已捨後四未得故。生無色界者。皆已捨故。四者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨愛未盡。若生遍淨。即彼愛盡。若生廣果。此即異生聖者生。欲界梵世。及聖者生。極光淨。遍淨廣果。皆成就初靜慮及四勝處。於中若生欲界梵世。遍淨愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前四勝處。非餘未得故。若生極光淨。

遍淨愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨。即彼愛盡。及生廣果。彼成就無漏初靜慮及後四勝處。非餘已捨故。八者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨愛盡。此即異生聖者生。欲界梵世。及聖者生。極光淨。皆成就初靜慮。及八勝處。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡。彼成就有漏無漏初靜慮及八勝處。若生極光淨。遍淨愛盡。彼成就無漏初靜慮及八勝處。於十遍處。或無。或一二八九十。無者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨愛未盡。若生無所有處。非想非非想處。此即異生聖者生。欲界梵世。及聖者生。極光淨。遍淨。後二無色。皆成就初靜慮。非十遍處。於中若生欲界梵世。遍淨愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。非十遍處。未得故。若生極光淨。遍淨。遍淨愛未盡。彼成就無漏初靜慮。非十遍處。未得故。若生後二無色。彼成就無漏初靜慮。非十遍處。已捨故。一者謂生空無邊處。即彼愛未盡。若生識無邊處。此即聖者生。彼二地。俱成就無漏初靜慮及一遍處。於中若生空無邊處。即彼愛未盡。彼成就一空無邊處。遍淨。非餘前八已捨故。後一未得故。若生識無邊處。彼成就一識無邊處。遍淨。非餘已捨故。二者謂生空無邊處。即彼愛盡。此即聖者生。彼成就無漏初靜慮及後二遍處。非餘已捨故。八者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨。遍淨愛盡上愛未盡。若生廣果。即彼愛未盡。此即異生聖者生。欲界梵世。及聖者生。極光淨。遍淨。廣果。皆成就初靜

慮。及前八遍處。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。及前八遍處。非餘未得故。若生極光淨。遍淨。遍淨愛盡上愛未盡。及生廣果。即彼愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。九者謂生欲色界。色愛盡上愛未盡。此即異生聖者生。欲界梵世。及聖者生。極光淨。遍淨廣果。皆成就初靜慮及前九遍處。於中若生欲界梵世。色愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前九遍處。非第十未得故。若生極光淨。遍淨廣果。色愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。十者謂生欲色界。空無邊處愛盡。此即異生聖者生。欲界梵世。及聖者生。極光淨。遍淨廣果。皆成就初靜慮。於中若生欲界梵世。空無邊處愛盡。彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處。若生極光淨。遍淨廣果。空無邊處愛盡。彼成就無漏初靜慮及十遍處。於八智。或二四五六七八。二者謂異生及苦法忍位。此中異生及先離欲染。依未至定苦法忍位。成就就有漏初靜慮。若依上五地苦法忍位。成就就有漏無漏初靜慮。彼一切皆成就二智。謂他心智。世俗智。四者謂苦法智苦類忍位。此位若依未至定。則成就就有漏初靜慮。若依上五地。則成就就有漏無漏初靜慮。彼皆成就四智。謂他心智。世俗智。苦智。五者謂苦類智。集法忍位。此二位所成就就有漏無漏初靜慮。如前分別。彼皆成就五智。謂前四加類智。六者謂集法智。乃至滅法忍位。此諸位

所成就初靜慮如前說。彼皆成就六智。謂前五加集智。七者謂滅法智。乃至道法忍位。此諸位所成就初靜慮如前說。彼皆成就七智。謂前六加滅智。八者謂道法智以上諸位。此中道法智道類忍位所成就初靜慮。亦如前說。道類智位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智上諸位中生欲界梵世者。定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者。唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就八智。謂前七加道智。於三三摩地。或無或二三摩地。不得故。二者謂諸聖者滅法忍未生此前三摩地。若依未至定唯成就有漏初靜慮。若依上五地成就有漏無漏初靜慮。彼皆成就三三摩地。謂空無願。三者謂滅法忍已生。此中從滅法忍乃至道類忍。智所成就初靜慮如前說。道類智位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智上諸位中生欲界梵世者。定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者。唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就三三摩地。如成就初靜慮乃至成就第四靜慮。隨所應亦爾。謂如以初靜慮對四靜慮。乃至三三摩地辯成就如是。乃至以第四靜慮對四靜慮。乃至三三摩地辯成就隨其所應。若異生。若聖者。若離染得故。若生得故。若有漏若無漏若無若分若具等。皆應廣說。

七補特伽羅。謂隨信行隨法行信勝解見至身證慧解脫俱解脫。問隨信行等於味相應

等四靜慮四無色。幾成就幾不成就。答隨信行於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡彼離染時皆已斷故。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上一靜慮地味。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上二靜慮地味。三者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就上三靜慮地味。四者謂梵世愛未盡。彼唯成就上四靜慮地味。下染未盡必成就上味。下染已盡必不成就下味。故於淨四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡於淨靜慮皆未得故。一者謂欲愛盡上愛未盡。彼成就下一地淨。二者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就下二地淨。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就下三地淨。四者謂遍淨愛盡。彼具成就四地淨。下染未盡必不成就上淨。上染已盡身在下者。必成就下淨。故以隨信行必在欲界故作是說。於無漏四靜慮。或無或一二三四。無者謂依未至定入正性離生。此中或未離欲染故。或雖離欲染不能修故皆不成就。一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生。彼成就下一地無漏非餘。或未得或不能修故。二者謂依第二靜慮入正性離生。彼成就下二地無漏非餘。如前說。三者謂依第三靜慮入正性離生。彼成就下三地無漏非餘。如前說。四者謂依第四靜慮入正性離生。彼具成就四地無漏皆已得能修故。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故。於味相應四無色。或一

二三四。一者謂無所有處愛盡上愛未盡。彼成就上一地味。彼必未離有頂染故。二者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上二地味。三者謂空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上三地味。四者謂空無邊處愛未盡。彼具成就四地味。所以如前說。於淨四無色或無或一二三四。無者謂色愛未盡於淨無色皆未得故。一者謂色愛盡上愛未盡。彼成就下一地淨。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就下二地淨。三者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就下三地淨。四者謂無所有處愛盡。彼具成就四地淨。所以如前說。於無漏三無色皆不成就。彼無見道故。如隨信行隨法行亦爾。以此二補特伽羅。若道若地若定若離染若所依。皆不異唯根異故。信勝解於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。三者謂梵世愛盡上愛未盡。四者謂梵世愛未盡。彼成就。及所以皆如前說。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。若生無色界欲愛未盡者皆未得故。生無色界者皆已捨故。一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡。若生梵世即彼愛未盡。若生極光淨即彼愛未盡。若生遍淨即彼愛未盡。若生廣果。二者謂生欲界梵世。梵世愛盡上愛未盡。若生極光淨。即彼愛盡上愛未盡。若生遍淨。即彼愛盡。三者謂生欲界梵世。極光淨愛盡上愛未盡。若生極光淨。遍淨愛盡。四者謂

●加二如● ●[智]一● ●[問]一● ●俱二具● ●下二上● ●二地二三地● ●上二下● ●證十(四無色幾成就幾不成就答信勝解於味相應四靜慮)二十一字●●

生欲界梵世遍淨愛盡。此中信勝解容有。生一切地義。有漏善法生上必捨下。是故得作如前所說。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡上愛未盡。二者謂梵世愛盡上愛未盡。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。此中依漸次得果離染者說。或依隨所得勝靜慮。即依彼入正性離生者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有梵世愛盡而不成就。二。極光淨愛盡而不成就。三。遍淨愛盡而不成就。四。何者是耶。謂有離梵世乃至遍淨染。依初靜慮乃至第三靜慮入正性離生。至道類智時不成。就無漏。一乃至四靜慮。或此所說道類智時。雖不成就。二乃至四。而從此後不久定成故。於爾時亦說成就。謂道類智後不久必起勝果道時。即修彼故。於味相應四無色或一二三四。乃至廣說。於淨四無色或無或一二三四。乃至廣說。此中廣釋如靜慮中。應知於無漏三無色或無或一二三。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。三者謂識無邊處愛盡。此中亦依漸次得果離染者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有色愛盡而不成就。一空無邊處愛盡而不成就。二。識無邊處愛盡而不成就。三。何者是耶。謂有離色界乃至識無邊處入正性離生。至道類智時不成。就無漏無色故。或彼不久必起勝果道。即成就彼故。於爾時亦說成就。如信勝解

見至亦爾。以此二補特伽羅。若道若地若定。若離染若所依。皆不異唯根異故。身體於味相應四靜慮。皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮。皆成就。於味相應四無色。成就。一不成就。三。於淨四無色或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色皆成就。慧解脫於味相應四靜慮。皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮。皆成就。於味相應四無色。皆成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮。皆成就。於味相應四無色。皆不成就。於淨四無色或一二三四。乃至廣說。於無漏三無色皆成就。俱解脫於味相應四靜慮。皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮。皆成就。於味相應四無色。皆不成就。於淨四無色或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色皆成就。此中廣釋如前應知。

十八

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

六十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶

答有。謂欲愛未盡。彼於四靜慮。所有善法皆未得故。無淨無漏。即以此故。成就味相應四靜慮。頗有成。就淨四靜慮。非味相應。非無漏。耶。答有。謂異生欲界梵世色愛盡。異生故。無漏色愛盡。故無味相應。生欲界梵世色愛盡。故成就淨四靜慮。頗有成。就無漏四靜慮。非味相應。非淨耶。答有。謂聖者生。無色界。以聖者生。彼故成就無漏四靜慮。即以生。彼處故。無味相應。淨。問若色愛盡。依未至定初靜慮。靜慮中間入正性離生。或練根作見至。彼得果已不起。勝果道。命終生。無色界。彼皆不成。就無漏上三靜慮。何故說四耶。答有說。此依漸次得果者說。不依餘故。有說。彼入正性離生者。得不還果已。必起勝果道。修無漏四靜慮。然後生上。若不爾者。應有聖者生。廣果以上不成。就樂根。若爾便違十門所說。其信勝解練根作見至者。有說。彼得果已。亦必起勝果道。如前說。修無漏四靜慮。然後命終生。無色界。有說。彼練根時。即亦修上無漏靜慮。是故無過。

頗有成。就淨無漏四靜慮。非味相應耶。答

有。謂聖者生。欲界梵世色愛盡。問若色愛盡

依未至定入正性離生。十五心頃不成。就

無漏靜慮。至道類智。但成就一。即彼乃至

依第三靜慮入正性離生。十六心頃但成。

就三。何故說四耶。答有說。此中依漸次得

果離染者說。有說。彼得果已不久必起勝

果道現前。修上無漏。是故於十六心時雖

未成就。必當得故亦說成就。頗有成就餘二或三耶。答無謂成就味相應四靜慮者。必不成就四淨四無漏故。頗有不成就就味相應四靜慮。非淨非無漏耶。答有。謂聖者生欲界梵世色愛盡。此如前成就中第六句釋。頗有不成就就淨四靜慮。非味相應。非無漏耶。答無。頗有不成就就無漏四靜慮。非味相應。非淨耶。答無。此皆如前成就中所無第四第五句釋。頗有不成就就味相應淨四靜慮。非無漏耶。答有。謂聖者生無色界。此如前成就中第三句釋。頗有不成就就味相應無漏四靜慮。非淨耶。答有。謂異生欲界梵世色愛盡。此如前成就中第二句釋。頗有不成就就淨無漏四靜慮。非味相應耶。答有。謂欲愛未盡。此如前成就中初句釋。頗有不成就就味相應淨無漏四靜慮耶。答有。謂異生無色界。異生故無無漏四靜慮。生無色界故無。味淨四靜慮。

頗有成就就味相應四無色非淨非無漏耶。答有。謂色愛未盡。彼於四無色所有善法皆未得故。無淨無漏即以此故成就就味相應四無色。頗有成就就淨無漏四無色。非味相應耶。答有。謂生欲色界空無邊處阿羅漢。阿羅漢故無味相應。生彼地故具成就就四淨三無漏。頗有成就就餘耶。答無。此中無第二句。唯成就就四淨者。以必有無漏味隨一或俱故。無第三句。唯成就就三無漏者。以必有淨故。無第四句。成就就四味淨非無漏及無第五句。成就就四味三無漏非淨者。以成

就四味時必不成就四淨或三無漏故。即由此義無第七句。頗有不成就就味相應四無色非淨非無漏耶。答有。謂生欲色界空無邊處阿羅漢。此如前成就中第六句釋。頗有不成就就淨無漏四無色非味相應耶。答有。謂色愛未盡。此如前成就中初句釋。頗有不成就就餘耶。答無。此中無唯不成就四淨者。以彼必亦不成就無漏故。無唯不成就三無漏者。如成就中所無第四句釋。無不成就四味淨非無漏者。如成就中所無第三句釋。無不成就四味三無漏非淨者。如成就中所無第二句釋。無一切皆不成就者。以於三中隨一或二必成就故。於此靜慮無色成就不成就中。具成就者名成就。具不成就者名非成就。及具不成就者名不成就。具成就者名非不成就。應知。

頗有得味相應四靜慮。非淨非無漏耶。答有。謂色愛盡起欲界。纏退時。若無色界歿生欲界時。此中退者通異生及聖者。或學或無學起。彼纏時。具得四味非淨無漏。生者。唯異生於結生時。具得四味非淨無漏。頗有得無漏四靜慮。非味相應。非淨耶。答有。謂依第四靜慮入正性離生。若得阿羅漢果時。此中入正性離生時者。謂苦法忍起時。爾時無漏。四靜慮先無。而得非味非淨。得阿羅漢果時者。謂盡智起時。爾時無漏四靜慮皆捨。而得非味非淨。雖淨四靜慮。爾時亦有得者。然其種類先有不捨。今但更得少分。於淨四靜慮。無一名得。何況

四耶。是故說非味非淨。有說。此依生無色界得阿羅漢果者說。問學練根時亦有於無漏四靜慮皆捨而得。何故不說耶。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中略舉初後以顯中間。故不具說。有說。彼所捨所得俱是學類。非。全別類。是以不說。由此亦不說無學練根。頗有得餘耶。答無。此中無第二句。唯得四淨及無第六句。得四淨無漏非味者。無有俱時得四淨故。問依第四靜慮見道三類智時。及得阿羅漢果時。豈非具得四淨及無漏耶。何故不說。答。彼於爾時。於淨四靜慮皆先得。今雖更得少分。猶於淨四靜慮無一名得。況復四耶。是故不說。無第四句。得四味淨非無漏。及無第五句。得四味無漏。非淨者。以得四味時必不得四淨或四無漏故。即由此義亦無第七句。頗有捨捨味相應四靜慮。非淨非無漏耶。答無。無有俱時離四地染故。頗有捨淨四靜慮。非味相應。非無漏耶。答有。謂異生遍淨愛盡。起欲界纏退時。若欲界梵世歿生無色界時。此中生無色界通異生及聖者。頗有捨淨無漏四靜慮。非味相應耶。答有。謂聖者遍淨愛盡。起欲界纏退時。頗有捨捨餘耶。答無。此中無第三句。唯捨四無漏者。以退捨時或非全捨故。或彼時還得故。或兼捨淨故。得果捨時還即得故。無第四第五第七句者。無有俱時斷四味故。頗有得味相應四無色。非淨非無漏耶。答有。謂阿羅漢起欲色界纏退

時。爾時具得四味。非淨無漏。頗有得無漏三無色。非味相應。非淨耶。答有。謂得阿羅漢果時。如前靜慮中釋。頗有得餘耶。答無。此中無第二句。唯得四淨者。無有俱時得四淨故。無第四第五第七句者。以得四味時。必不得四淨三無漏故。無第六句。得四淨三無漏。非味相應者。以於得三無漏時。雖亦少分得淨。而不名得故。具如前釋。頗有捨味相應四無色。非淨非無漏耶。答無。以無俱時離四地染故。頗有捨淨四無色。非味相應。非無漏耶。答有。謂異生無所有處愛盡起。欲色界纏退時。頗有捨淨無漏四無色。非味相應耶。答有。謂聖者無所有處愛盡起。欲色界纏退時。頗有捨餘耶。答無。此中無第三句。唯捨三無漏者。如前靜慮中說。無第四第五第七句者。以無俱時斷四味故。於此靜慮無色。得及捨中。全得者名得。全不得者名非得。全捨者名捨。全不捨者名非捨。應知。

頗有退味相應四靜慮。非淨非無漏耶。答無。以於功德法有退非於過失法故。亦無俱時捨四味故。頗有退淨四靜慮。非味相應。非無漏耶。答有。謂異生遍淨愛盡起欲界纏退時。頗有退淨無漏四靜慮。非味相應耶。答有。謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時。頗有退餘耶。答無。此中無第三句。唯退無漏四靜慮者。或與淨俱退故。或不全退故。或退時還得彼地故。無第四第五第七句者。於味無退故。無唯退四無漏故。頗

有退。味相應四無色。非淨非無漏耶。答無如前說。頗有退淨四無色。非味相應非無漏耶。答有。謂異生無所有處愛盡起。欲色界纏退時。頗有退淨無漏四無色。非味相應耶。答有。謂聖者無所有處愛盡起。欲色界纏退時。頗有退餘耶。答無。此中無第三句。唯退無漏三無色者。或與淨俱退故。或非全退故。無第四第五第七句者。如靜慮中說。

問頗有退。無漏靜慮。非淨耶。答有。謂學者起無色纏退時。爾時退。彼對治無漏靜慮。非淨故。問頗有不起無色纏。而退無漏靜慮。非淨耶。答有。謂無學練根未至第九解脫道位。不起煩惱而退。所得無間解脫道時。問頗有不起纏而退無漏靜慮。非淨耶。答有。卽前所說。及學練根未至見至位不起煩惱而退。所得無間解脫道時。問頗有退。七地所攝無漏功德。而非淨耶。答有。謂少分離。非想非非想處染。還起。彼地所斷品纏退時。問頗有唯捨無漏靜慮。而得淨無漏耶。答有。謂得阿羅漢果時。問頗有捨淨無漏靜慮。唯得無漏耶。答有。謂阿羅漢起無色纏退時。問頗有無漏靜慮與淨俱時得。而別捨耶。答有。謂得阿羅漢果。及依靜慮得不還果。并學者練根時。問頗有淨靜慮與無漏俱時得。而別捨耶。答有。謂聖者離自地染。及生上地時。問頗有淨無漏靜慮別時得俱時捨耶。答有。謂聖者離自地染。起下地纏退時。問頗有淨無漏靜慮俱時得俱時

捨耶。答有。謂聖者已離下地染起下地纏。退時。如問靜慮。如是無色亦應准問。復次如前所說等至。略有二十三種。謂靜慮有十二。卽四味相應四淨四無漏。無色有十一。卽四味相應四淨三無漏。此二十三若廣建立成六十五等至。謂前二十三加四無量四無礙解。八解脫。八勝處。十遍處。六通。無諍願智所依。問此六十五幾唯緣自地。幾唯緣下地。幾緣自地及下地。幾緣自地及上地。幾緣一切地。答十等至唯緣自地。謂八味相應。及空識無邊處遍處。二十四等至唯緣下地。謂四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處。及無諍。或有欲令無諍緣欲色界者。除無諍。七等至緣自地及下地。謂法詞二無礙解。五通所依。九等至緣自地及上地。謂淨無漏三無色。及下三無色解脫。此依緣有漏者說。十二等至緣一切地。謂淨無漏四靜慮。義辯二無礙解漏盡通願智所依。此亦但依緣有漏者說。若通依緣無漏者說。則有二十三等至緣一切地。謂卽前十二加十一無色。謂淨無漏無色及無色解脫。問若等至隨以何味相應靜慮爲因。卽以彼爲等無間耶。設等至隨以何味相應靜慮爲等無間。卽以彼爲因耶。答諸等至隨以彼味相應靜慮爲因。亦卽以彼爲等無間。有等至以彼味相應靜慮爲等無間。而不以彼爲因。於中若等至以味相應初靜慮爲等無間。而不以彼爲因者。有十六。謂淨初靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。五通。

所依。若等至以味相應第二靜慮爲等無間。而不以彼爲因者有十七。謂淨第二靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。五通所依。及淨初靜慮。若等至以味相應第三靜慮爲等無間。而不以彼爲因者有十。謂淨第三靜慮。三無量。五通所依。及淨第二靜慮。若等至以味相應第四靜慮爲等無間。而不以彼爲因者有二十三。謂淨第四靜慮。三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。五通所依。及淨第三靜慮。

問若等至隨以何味相應無色爲因。即以彼爲等無間耶。設等至隨以何味相應無色爲等無間。即以彼爲因耶。答諸等至隨以彼味相應無色爲因。亦即以彼爲等無間。有等至以彼味相應無色爲等無間。而不以彼爲因。於中若等至以味相應空無邊處爲等無間。而不以彼爲因者有四。謂淨空無邊處。即彼解脫。即彼遍處。及淨第四靜慮。若等至以味相應識無邊處爲等無間。而不以彼爲因者有五。謂淨識無邊處。即彼解脫。即彼遍處。及淨空無邊處。即彼解脫。若等至以味相應無所有處爲等無間。而不以彼爲因者有四。謂淨無所有處。即彼解脫。及淨識無邊處。即彼解脫。若等至以味相應非想非非想處爲等無間。而不以彼爲因者有四。謂淨非想非非想處。即彼解脫。及淨無所有處。即彼解脫。問若等至隨以何淨靜慮爲因。即以彼爲等無間耶。設等至隨以何淨靜慮爲等無間。即以彼爲

因耶。答諸等至隨以彼淨靜慮爲因。亦即以彼爲等無間。有等至以彼淨靜慮爲等無間。而不以彼爲因。於中若等至以淨初靜慮爲等無間。而不以彼爲因者有六。謂自地味相應無漏。及淨無漏第二第三靜慮。若等至以淨第二靜慮爲等無間。而不以彼爲因者有八。謂自地味相應無漏。及淨無漏第三第四靜慮。若等至以淨第三靜慮爲等無間。而不以彼爲因者有十一。謂自地味相應無漏。及淨無漏初第二第四靜慮。空無邊處。即彼解脫。若等至以淨第四靜慮爲等無間。而不以彼爲因者有十二。謂自地味相應無漏。及淨無漏第二第三靜慮。空識無邊處。即彼解脫。

問若等至隨以何淨無色爲因。即以彼爲等無間耶。設等至隨以何淨無色爲等無間。即以彼爲因耶。答諸等至隨以彼淨無色爲因。亦即以彼爲等無間。有等至以彼淨無色爲等無間。而不以彼爲因。於中若等至以淨空無邊處爲等無間。而不以彼爲因者有十二。謂自地味相應無漏。及淨無漏第三第四靜慮。識無邊處。無所有處。即彼二處解脫。若等至以淨識無邊處爲等無間。而不以彼爲因者有十二。謂自地味相應無漏。及淨無漏第四靜慮。空無邊處。無所有處。即彼二處解脫。淨非想非非想處。即彼解脫。若等至以淨無所有處爲等無間。而不以彼爲因者有十。謂自地味相應無漏。及淨無漏空識無邊處。即彼解脫。淨非想

非非想處。即彼解脫。若等至以淨非想非非想處爲等無間。而不以彼爲因者有七。謂自地味相應。及淨無漏識無邊處。無所有處。即彼二處解脫。

問若等至隨以何無漏靜慮爲因。即以彼爲等無間耶。設等至隨以何無漏靜慮爲等無間。即以彼爲因耶。答依一。無漏靜慮皆應作四句。依無漏初靜慮作四句。有等至以無漏初靜慮爲因。非等無間。此有七。謂無漏第四靜慮。三無色。及三無色解脫。有等至以無漏初靜慮爲等無間。非因。此有十九。謂淨初第二第三靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。二無礙解。四通所依。有等至以無漏初靜慮爲因。亦等無間。此有七。謂無漏初第二第三靜慮。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至以無漏初靜慮爲因。亦非等無間。此有三十二。謂八味相應淨第四靜慮。四無色。三解脫。後四勝處。十遍處。無淨願智所依。依無漏第二靜慮作四句。有等至以無漏第二靜慮爲因。非等無間。此有六。謂無漏三無色。及三無色解脫。有等至以無漏第二靜慮爲等無間。非因。此有十九。謂淨四靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第二靜慮爲因。亦等無間。此有八。謂無漏四靜慮。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至以無漏第二靜慮爲因。亦非等無間。此有三十二。謂八味相應淨四無色。三解脫。後四勝處。十遍處。詞無礙解。

無諍願智所依。依無漏第三靜慮作四句者。有等至以無漏第三靜慮爲因。非等無間。此有四。謂無漏識無邊處。無所有處。即彼二處解脫。有等至以無漏第三靜慮爲等無間。非因。此有十三。謂淨四靜慮。空無邊處。三無量。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第三靜慮爲因。亦等無間。此有十一。謂無漏四靜慮。空無邊處。即彼解脫。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至不以無漏第三靜慮爲因。亦非等無間。此有三十八。謂八味相應。上三淨無色。喜無量。五解脫。八勝處。十遍處。詞無礙解。無諍願智所依。依無漏第四靜慮作四句者。有等至以無漏第四靜慮爲因。非等無間。此有三。謂無漏初靜慮。無所有處。及無所有處解脫。有等至以無漏第四靜慮爲等無間。非因。此有二十八。謂淨第二第三第四靜慮。空識無邊處。三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。法無礙解。四通無諍願智所依。有等至以無漏第四靜慮爲因。亦等無間。此有十一。謂無漏第二第三第四靜慮。空識無邊處。即彼解脫。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至不以無漏第四靜慮爲因。亦非等無間。此有九。謂八味相應。淨初靜慮。無所有處。非想非非想處。喜無量。四解脫。前四勝處。後二遍處。詞無礙解所依。問若等至隨以何無漏無色爲因。即以彼爲等無間耶。設等至隨以何無漏無色爲等無間。即以彼爲因耶。答。依一。無漏無

色皆應作四句。依無漏空無邊處作四句者。有等至以無漏空無邊處爲因。非等無間。此有三。謂無漏初第二靜慮。及他心通所依。有等至以無漏空無邊處爲等無間。非因。此有六。謂淨第三第四靜慮。下三無色。及空無邊處。遍處。有等至以無漏空無邊處爲因。亦等無間。此有十一。謂無漏第三第四靜慮。三無色。及下三無色解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以無漏空無邊處爲因。亦非等無間。此有四十五。謂八味相應。淨初第二靜慮。非想非非想處。四無量。五解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。四通無諍願智所依。依無漏識無邊處作四句者。有等至以無漏識無邊處爲因。非等無間。此有四。謂無漏初第二第三靜慮。他心通所依。有等至以無漏識無邊處爲等無間。非因。此有七。謂淨第四靜慮。四無色。非想非非想處。解脫。識無邊處。遍處。有等至以無漏識無邊處爲因。亦等無間。此有十。謂無漏第四靜慮。三無色。及下三無色解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以無漏識無邊處爲因。亦非等無間。此有十四。謂八味相應。淨初第二第三靜慮。四無量。四解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。四通無諍願智所依。依無漏無所有處作四句者。有等至以無漏無所有處爲因。非等無間。此有五。謂無漏四靜慮。及他心通所依。有等至以無漏無所有處爲等無間。非因。此有五。謂淨四無色。及非想非非想處解脫。有等至以無漏無所有

處爲因。亦等無間。此有九。謂無漏三無色。下三無色解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以無漏無所有處爲因。亦非等無間。此有四十六。謂八味相應。淨四靜慮。四無量。四解脫。八勝處。十遍處。二無礙解。四通無諍願智所依。問若等至隨以何味相應靜慮爲因。即以彼爲所緣耶。設等至隨以何味相應靜慮爲所緣。即以彼爲因耶。答。諸等至隨以彼味相應靜慮爲因。亦即以彼爲所緣。有等至以彼味相應靜慮爲所緣。而不以彼爲因。於中若等至以味相應初靜慮爲所緣。而非因者。有十三。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。三通願智所依。或有欲令無諍亦緣色界者。彼說有十四。加無諍。如是說者。初說爲善。如味相應初靜慮。味相應第二第三第四靜慮。亦爾。問若等至隨以何味相應無色爲因。即以彼爲所緣耶。設等至隨以何味相應無色爲所緣。即以彼爲因耶。答。諸等至隨以彼味相應無色爲因。亦即以彼爲所緣。有等至以彼味相應無色爲所緣。而不以彼爲因。於中若等至以味相應空無邊處爲所緣。而不以彼爲因者。有十五。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。淨無漏空無邊處。即彼解脫。遍處。若等至以味相應識無邊處爲所緣。而不以彼爲因者。有十八。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。淨無漏空識無邊處。即彼解脫。識無邊

處遍處。若等至以味相應無所有處爲所緣。而不以彼爲因者。有二十。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。淨無漏下三無色。及下三無色解脫。若等至以味相應非想非非想處爲所緣。而不以彼爲因者。有二十。二。謂即前二十加淨非想非非想處。及彼解脫。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

定總第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮爲因。即以彼爲所緣。耶。設等至隨以何淨靜慮爲所緣。即以彼爲因耶。答依一一淨靜慮皆應作四句。依淨初靜慮作四句者。有等至以淨初靜慮爲因。而非所緣。此有十五。謂四無量。二解脫。四勝處。二無礙解。三通所依。有等至以淨初靜慮爲所緣。而非因。此有九。謂味相應初靜慮。淨上三靜慮。無漏四靜慮。願智所依。有等至以淨初靜慮爲因。亦作所緣。此有六。謂淨初靜慮。二無礙解。三通所依。有等至不以淨初靜慮爲因。亦非所緣。此有三十五。謂七味相應淨四無色。無漏三無

色。後四勝處。六解脫。十遍處。無諍所依。依淨第二靜慮作四句者。有等至以淨第二靜慮爲因。而非所緣。此有十四。謂四無量。二解脫。四勝處。法無礙解。三通所依。有等至以淨第二靜慮爲所緣。而非因。此有九。謂味相應。第一靜慮。淨初第三第四靜慮。無漏四靜慮。願智所依。有等至以淨第二靜慮爲因。亦作所緣。此有六。謂淨第二靜慮。二無礙解。三通所依。有等至不以淨第二靜慮爲因。亦非所緣。此有三十六。謂七味相應。淨四無色。無漏三無色。後四勝處。六解脫。十遍處。無諍詞無礙解所依。依淨第三靜慮作四句者。有等至以淨第三靜慮爲因。而非所緣。此有七。謂三無量。法無礙解。三通所依。有等至以淨第三靜慮爲所緣。而非因。此有九。謂自地味相應。淨初第二。第四靜慮。無漏四靜慮。願智所依。有等至以淨第三靜慮爲因。亦作所緣。此有六。謂淨第三靜慮。二無礙解。三通所依。有等至不以淨第三靜慮爲因。亦非所緣。此有四十三。謂七味相應。淨四無色。無漏三無色。喜無量。八勝處。八解脫。十遍處。無諍詞無礙解所依。依淨第四靜慮作四句者。有等至以淨第四靜慮爲因。而非所緣。此有二十一。謂三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。法無礙解。無諍三通所依。有等至以淨第四靜慮爲所緣。而非因。此有八。謂味相應第四靜慮。淨下三靜慮。無漏四靜慮。有等至以淨第四靜慮爲因。亦作所緣。此

有七。謂淨第四靜慮。二無礙解。三通願智所依。有等至不以淨第四靜慮爲因。亦非所緣。此有二十九。謂七味相應。淨四無色。無漏三無色。喜無量。七解脫。前四勝處。後二遍處。詞無礙解所依。問若等至隨以何淨無色爲因。即以彼爲所緣。耶。設等至隨以何淨無色爲所緣。即以彼爲因。耶。答下三淨無色。若等至隨以彼爲因。亦即以彼爲所緣。有等至以彼爲所緣。而不以彼爲因。淨非想非非想處。應作四句。於中若等至以淨空無邊處爲所緣。而不以彼爲因者。有十一。謂淨無漏四靜慮。自地味相應。無漏願智所依。若等至以淨識無邊處爲所緣。而不以彼爲因者。有十四。謂淨無漏四靜慮。無漏初二無色。淨空無邊處。即彼解脫。自地味相應願智所依。若等至以淨無所有處爲所緣。而不以彼爲因者。有十七。謂淨無漏四靜慮。無漏三無色。淨初二無色。及初二無色解脫。自地味相應願智所依。依淨非想非非想處作四句者。有等至以淨非想非非想處爲因。而非所緣。此有一。謂滅想受解脫。有等至以淨非想非非想處爲所緣。而非因此有十九。謂淨無漏四靜慮。三無色。及三無色解脫。自地味相應。願智所依。有等至以淨非想非非想處爲因。亦作所緣。此有五。謂淨非想非非想處。即彼解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以淨非想非非想處爲因。亦非所緣。此有四十。謂七味相應四無量。初

○二二三○ ○耶二邪○下同 ○第一二第二○ ○第三二第二○ ○非二作○ ○第四二第三○ ○三二二○ ○十九二二十○

三解脫。八勝處。十遍處。二無礙解。無諍。五通所依。

問若等至隨以何無漏靜慮為因。即以彼為所緣耶。設等至隨以何無漏靜慮為所緣。即以彼為因耶。答諸等至隨以彼無漏靜慮為因。亦即以彼為所緣。有等至以彼無漏靜慮為所緣。而不以彼為因。於中若等至以無漏初靜慮為所緣。而不以彼為因者。有十。謂淨四靜慮。四無色。非想非非想處。解脫。願智所依。如無漏初靜慮。無漏第二第三第四靜慮亦爾。

問若等至隨以何無漏無色為因。即以彼為所緣耶。設等至隨以何無漏無色為所緣。即以彼為因耶。答依一一無漏無色皆應作四句。依無漏空無邊處作四句者。有等至以無漏空無邊處為因。而非所緣。此有一。謂他心通所依。有等至以無漏空無邊處為所緣。而非因。此有十。謂淨四靜慮。四無色。非想非非想處。解脫。願智所依。有等至以無漏空無邊處為因。亦作所緣。此有十三。謂無漏四靜慮。三無色。下三無色。解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以無漏空無邊處為因。亦非所緣。此有四十一。謂八味相應四無量。四解脫。八勝處。十遍處。二無礙解。無諍。四通所依。如無漏空無邊處。無漏識無邊處。無所有處亦爾。

問若等至隨以何味相應靜慮為等無間。即以彼為所緣耶。設等至隨以何味相應靜慮為所緣。即以彼為等無間耶。答依一一

味相應靜慮皆應作四句。依味相應初靜慮作四句者。有等至以味相應初靜慮為等無間。而非所緣。此有十三。謂四無量。初二解脫。前四勝處。三通所依。有等至以味相應初靜慮為所緣。而非等無間。此有十。

謂淨上三靜慮。無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。有等至以味相應初靜慮為等無間。亦作所緣。此有四。謂自地味相應。淨。二通所依。有等至不以味相應初靜慮為等無間。亦非所緣。此有三十八。謂七味相應淨四無色。無漏三無色。六解脫。後四勝處。十遍處。無諍。三無礙解所依。依味相應第二靜慮作四句者。有等至以味相應第二靜慮為等無間。而非所緣。此有十三。謂四無量。初二解脫。前四勝處。三通所依。有等至以味相應第二靜慮為所緣。而非等無間。此有九。謂淨上二靜慮。無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。有等至以味相應第二靜慮為等無間。亦作所緣。此有五。謂自地味相應。淨初二靜慮。二通所依。有等至不以味相應第二靜慮為等無間。亦非所緣。此有三十八。謂七味相應淨四無色。六解脫。後四勝處。十遍處。無諍。三無礙解所依。依味相應第三靜慮作四句者。有等至以味相應第三靜慮為等無間。而非所緣。此有六。謂三無量。三通所依。有等至以味相應第三靜慮為所緣。而非等無間。此有九。謂淨二靜慮。無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。有等

至以味相應第三靜慮為等無間。亦作所緣。此有五。謂自地味相應淨第二第三靜慮。二通所依。有等至不以味相應第三靜慮為等無間。亦非所緣。此有四十五。謂七味相應淨四無色。無漏三無色。喜無量。八解脫。八勝處。十遍處。無諍。三無礙解所依。依味相應第四靜慮作四句者。有等至以味相應第四靜慮為等無間。而非所緣。此有十九。謂三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。三通所依。有等至以味相應第四靜慮為所緣。而非等無間。此有九。謂淨二靜慮。無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。有等至以味相應第四靜慮為等無間。亦作所緣。此有五。謂自地味相應淨第三第四靜慮。二通所依。有等至不以味相應第四靜慮為等無間。亦非所緣。此有三十二。謂七味相應淨四無色。無漏三無色。喜無量。七解脫。前四勝處。後二遍處。無諍。三無礙解所依。

問若等至隨以何味相應無色為等無間。即以彼為所緣耶。設等至隨以何味相應無色為所緣。即以彼為等無間耶。答諸等至隨以彼味相應無色為等無間。亦即以彼為所緣。有等至以彼味相應無色為所緣。而不以彼為等無間。於中若等至以味相應空無邊處為所緣。而不以彼為等無間者。有十一。謂淨三靜慮。無漏四靜慮。自地無漏。義無礙解。漏盡通。願智所依。若等至以味相應識無邊處為所緣。而不以彼為

等無間者。有十三。謂淨無漏。四靜慮。無漏
初二無色。義無礙解。漏盡通。願智所依。若等
至以味相應。無所有處。為所緣。而不以彼
為等無間者。有十六。謂淨無漏。四靜慮。淨
空無邊處。即彼解脫。無漏三無色。義無礙解。
漏盡通。願智所依。若等至以味相應。非想非
非想處。為所緣。而不以彼為等無間者。
有十八。謂淨無漏。四靜慮。初二淨無色。即
彼解脫。無漏三無色。義無礙解。漏盡通。願智
所依。

問若等至。隨以何淨靜慮。為等無間。即以
彼為所緣耶。設等至。隨以何淨靜慮。為所
緣。即以彼為等無間耶。答依。一一淨靜慮。
皆應作。四句。依淨初靜慮。作四句者。有
等至以淨初靜慮。為等無間。而非所緣。此
有十五。謂四無量。初二解脫。前四勝處。二
無礙解。三通所依。有等至。以淨初靜慮。為
所緣。而非等無間。此有三。謂淨無漏。第四
靜慮。願智所依。有等至。以淨初靜慮。為等
無間。亦作所緣。此有十三。謂自地味相應。
及淨無漏。初三靜慮。二無礙解。三通所依。有
等至。不以淨初靜慮。為等無間。亦非所緣。
此有三十五。謂七味相應。淨四無色。無漏
三無色。六解脫。四勝處。十遍處。無淨所
依。依淨第二靜慮。作四句者。有等至。以淨
第二靜慮。為等無間。而非所緣。此有十四。
謂四無量。初二解脫。前四勝處。法無礙解。三
通所依。有等至。以淨第二靜慮。為所緣。而
非等無間。此有一。謂願智所依。有等至。以

淨第二靜慮。為等無間。亦作所緣。此有十

四。謂自地味相應。及淨無漏。四靜慮。二無礙
解。三通所依。有等至。不以淨第二靜慮。為
等無間。亦非所緣。此有三十五。謂七味相
應。淨四無色。無漏三無色。六解脫。四勝處。
十遍處。無淨。詞無礙解。所依。依淨第三靜
慮。作四句者。有等至。以淨第三靜慮。為等
無間。而非所緣。此有十。謂三無量。淨。無漏
空無邊處。即彼解脫。法無礙解。三通所依。
有等至。以淨第三靜慮。為所緣。而非等無
間。此有一。謂願智所依。有等至。以淨第三
靜慮。為等無間。亦作所緣。此有十四。謂自
地味相應。及淨無漏。四靜慮。二無礙解。三通
所依。有等至。不以淨第三靜慮。為等無間。
亦非所緣。此有四十。謂七味相應。淨上三
無色。無漏上二無色。喜無量。七解脫。八勝
處。十遍處。無淨。詞無礙解。所依。依淨第四
靜慮。作四句者。有等至。以淨第四靜慮。為
等無間。而非所緣。此有二十七。謂三無量。
淨解脫。後四勝處。前八遍處。無淨。法無礙
解。三通所依。淨無漏。初二無色。即彼解脫。
有等至。以淨第四靜慮。為所緣。而非等無
間。此有二。謂淨無漏。初靜慮。有等至。以淨
第四靜慮。為等無間。亦作所緣。此有十三。
謂自地味相應。及淨無漏。上三靜慮。二無礙
解。願智。三通所依。有等至。不以淨第四靜
慮。為等無間。亦非所緣。此有二十三。謂七
味相應。淨上二無色。無漏上一無色。喜無量。
五解脫。前四勝處。後二遍處。詞無礙解。所

依

問若等至。隨以何淨無色。為等無間。即以
彼為所緣耶。設等至。隨以何淨無色。為所
緣。即以彼為等無間耶。答依。一一淨無色。
皆應作。四句。依淨空無邊處。作四句者。
有等至。以淨空無邊處。為等無間。而非所
緣。此有六。謂淨無漏。識無邊處。無所有處。
即彼解脫。有等至。以淨空無邊處。為所緣。
而非等無間。此有五。謂淨無漏。初二靜
慮。願智所依。有等至。以淨空無邊處。為等
無間。亦作所緣。此有十二。謂自地味相應。
及淨無漏。上二靜慮。空無邊處。即彼解脫。遍
處。二無礙解。漏盡通。所依。有等至。不以淨
空無邊處。為等無間。亦非所緣。此有四十。
二。謂七味相應。淨非想非非想處。四無量。五
解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。無淨。五通
所依。依淨識無邊處。作四句者。有等至。以
淨識無邊處。為等無間。而非所緣。此有五。
謂淨無漏。無所有處。淨非想非非想處。及彼
二解脫。有等至。以淨識無邊處。為所緣。而
非等無間。此有七。謂淨無漏。初三靜慮。願
智所依。有等至。以淨識無邊處。為等無間。
亦作所緣。此有十三。謂自地味相應。及淨
無漏。第四靜慮。初二無色。及初二無色。解脫。
識無邊處。遍處。二無礙解。漏盡通。所依。有
等至。不以淨識無邊處。為等無間。亦非所
緣。此有四十。謂七味相應。四無量。四解脫。
八勝處。九遍處。二無礙解。無淨。五通所依。
依淨無所有處。作四句者。有等至。以淨無

所有處爲等無間。而非所緣。此有二。謂淨非想非非想處。即彼解脫。有等至以淨無所有處爲所緣。而非等無間。此有九。謂淨無漏四靜慮。願智所依。有等至以淨無所有處爲等無間。亦作所緣。此有十三。謂自地味相應。及淨無漏初三無色。即彼三解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以淨無所有處爲等無間。亦非所緣。此有四十一。謂七味相應。四無量。四解脫。八勝處。十遍處。二無礙解。無諍。五通所依。依淨非想非非想處作。四句者。有等至以淨非想非非想處爲等無間。而非所緣。此有一。謂滅想受解脫。有等至以淨非想非非想處爲所緣。而非等無間。此有十二。謂淨無漏。四靜慮。空無邊處。及空無邊處解脫。願智所依。有等至以淨非想非非想處爲等無間。亦作所緣。此有十二。謂自地味相應。及淨上三無色。即彼三解脫。無漏上二無色。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以淨非想非非想處爲等無間。亦非所緣。此有四十。謂七味相應。四無量。三解脫。八勝處。十遍處。二無礙解。無諍。五通所依。

問若等至隨以何無漏靜慮爲等無間。即以彼爲所緣耶。設等至隨以何無漏靜慮爲所緣。即以彼爲等無間耶。答依一。一無漏靜慮皆應作四句。依無漏初靜慮作四句者。有等至以無漏初靜慮爲等無間。而非所緣。此有十六。謂四無量。初二解脫。前四勝處。二無礙解。四通所依。有等至以無漏初靜慮爲所緣。而非等無間。此有十四。謂淨無漏第四靜慮。淨四無色。無漏三無色。四無色解脫。願智所依。有等至以無漏初靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十。謂淨無漏初三靜慮。二無礙解。二通所依。有等至不以無漏初靜慮爲等無間。亦非所緣。此有二十五。謂八味相應。二解脫。後四勝處。十遍處。無諍所依。依無漏第二靜慮作。四句者。有等至以無漏第二靜慮爲等無間。而非所緣。此有十五。謂四無量。初二解脫。前四勝處。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第二靜慮爲所緣。而非等無間。此有十二。謂淨四無色。無漏三無色。四無色解脫。願智所依。有等至以無漏第二靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十二。謂淨無漏。四靜慮。二無礙解。二通所依。有等至不以無漏第二靜慮爲等無間。亦非所緣。此有二十六。謂八味相應。二解脫。後四勝處。十遍處。無諍。詞無礙解所依。依無漏第三靜慮作。四句者。有等至以無漏第三靜慮爲等無間。而非所緣。此有八。謂三無量。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第三靜慮爲所緣。而非等無間。此有九。謂淨上三無色。即彼三解脫。無漏上二無色。願智所依。有等至以無漏第三靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十五。謂淨無漏四靜慮。空無邊處。及空無邊處解脫。二無礙解。二通所依。有等至不以無漏第三靜慮爲等無間。亦非所緣。此有三十三。謂八味相應。喜無量。四解脫。八勝

處。十遍處。無諍。詞無礙解所依。依無漏第四靜慮作。四句者。有等至以無漏第四靜慮爲等無間。而非所緣。此有二十二。謂三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。法無礙解。無諍。四通所依。有等至以無漏第四靜慮爲所緣。而非等無間。此有七。謂淨無漏。初靜慮。淨上二無色。及彼二解脫。無漏上一無色。有等至以無漏第四靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十七。謂淨無漏。三靜慮。初二無色。及初二無色解脫。二無礙解。二通願智所依。有等至不以無漏第四靜慮爲等無間。亦非所緣。此有十九。謂八味相應。喜無量。三解脫。前四勝處。後二遍處。詞無礙解所依。

問若等至隨以何無漏無色爲等無間。即以彼爲所緣耶。設等至隨以何無漏無色爲所緣。即以彼爲等無間耶。答依無漏初二無色各應作四句。依無漏後一無色應作順前句。依無漏空無邊處作四句者。有等至以無漏空無邊處爲等無間。而非所緣。此有一。謂空無邊處遍處。有等至以無漏空無邊處爲所緣。而非等無間。此有七。謂淨無漏。初二靜慮。淨非想非非想處。及彼解脫。願智所依。有等至以無漏空無邊處爲等無間。亦作所緣。此有十六。謂淨無漏。後二靜慮。初三無色。即彼解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以無漏空無邊處爲等無間。亦非所緣。此有四十一。謂八味相應。四無量。四解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。無

問頗有一等至現在前時。三十三等至捨而不得。八等至得而不捨。二等至亦捨亦得。二等至少分捨。少分得。少分不捨不得。十三等至少分捨而不得。少分不捨不得。七等至非捨非得耶。答有。謂慧解脫阿羅漢。起味相應初靜慮退。爾時於六十五等至中。三十三捨而不得。謂淨無漏。上三靜慮。淨無漏無色。五解脫。後四勝處。十遍處。漏盡通所依。八得而不捨。謂味相應靜慮無色。二亦捨亦得。謂無漏淨初靜慮。捨無學及上所修。得學及退分故。二少分捨少分得。少分不捨不得。謂有欲令。亦有無漏宿住隨念智通者。依彼可得作此問答。謂宿住隨

非想非非想處。不得滅盡解脫者。謂無漏四靜慮。三無色。味相應淨。非想非非想處。四解脫。若生無所有處。未離自地染者。亦成就十三。謂增一味。減一解脫。極多成就五十一。卽生欲界梵世。身證謂一味。八淨。七無漏。四無量。八解脫。八勝處。十遍處。五通所依。阿羅漢果極少成就十三。卽生非想非非想處。慧解脫阿羅漢。謂七無漏。一淨四解脫。漏盡通所依。極多成就五十七。謂得無礙解。無諍願智者。唯除八味相應。餘皆具有。佛定成就五十七。獨覺中部行者如欲界聲聞。麟角喻者如佛。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一一百七十。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
七十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

定蘊第七中攝納息第三之六

詔許

拾十(少分)② 唯二能③* 本一故④ 未末⑤ 〔一百〕一⑥ 聖本真書云永徽六年八月二十日放長安大慈恩寺翻經院三藏法師玄奘率諸譯洛州天宮寺沙門玄奘並受大唐中大夫內侍職軍師弟子觀自在從無始時來迭緣起過違罪恒沙迷沒愛河禁逼〔以下缺〕 唯明自願故作二明自得拾而未分⑦ 隨十(斯難)⑧

次從色愛盡。生者從無色^①歿。彼起欲界梵世^②。及生欲界梵世時。於四味相應俱時得故。頗有味相應四靜慮頓捨耶。答無。以無俱時能離四地染故。頗有味相應四靜慮漸得耶。答有。此亦二時漸得。謂退及生。退者從色愛盡。次第起下一靜慮。退時。生者從無色^③歿。次第生下一靜慮。地時。彼於四味相應。漸次而得。頗有味相應四靜慮漸捨耶。答有。以必先離初靜慮染。乃至後離第四靜慮染故。頗有淨四靜慮頓得耶。答無。以無先成就淨四靜慮。今俱時得故。頗有淨四靜慮頓捨耶。答有。謂遍淨愛盡起。欲界纏退時。若欲界梵世歿。生無色界時。此中顯淨四靜慮於二時頓捨。謂退時。越界地時。應准配釋。頗有淨四靜慮漸得耶。答有。謂先離欲界染時得初靜慮。乃至後離第三靜慮染時得第四靜慮。故從無色界歿。次第生下四靜慮時。雖亦名漸得。而得一捨一故。非此所說。頗有淨四靜慮漸捨耶。答有。此亦二時漸捨。謂退時。越界地時。退者謂漸次起下地纏退時。越界地者。謂從下漸次生上地時。從上靜慮次第生下靜慮地時。雖亦名漸捨。而捨一得一故。非此所說。頗有無漏四靜慮頓得耶。答有。謂依第四靜慮入正性離生。若得阿羅漢果。有餘於此不說。得阿羅漢果。以先學位已得無漏四靜慮故。然於此應說。得阿羅漢果。以學所得皆捨今頓得無學故。頗有無漏四靜慮頓捨耶。答有。謂聖者

遍淨愛盡起。欲界纏退時。雖得果練根及即彼不起欲界纏。而退時亦有頓捨無漏四靜慮。而即時還得。是故不說。頗有無漏四靜慮漸得耶。答有。以聖者離下地染及有起勝果道時。漸次得故。頗有無漏四靜慮漸捨耶。答有。以聖者遍淨愛盡漸次起下地纏退時。漸捨無漏四靜慮故。頗有味相應四無色頓得耶。答有。謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時。此中無容有生時得。頗有味相應四無色頓捨耶。答無。如前釋。頗有味相應四無色漸得耶。答有。此中若退時於四有漸得。生時於三有漸得。頗有味相應四無色漸捨耶。答有。如前釋。頗有淨四無色頓得耶。答無。以無先成就淨四無色。今俱時得故。問得果練根時。於淨四靜慮淨四無色。皆有頓修。何故前靜慮中及此無色。皆答無耶。答彼皆先有不捨。今但更得少分故。非此中所說得義。頗有淨四無色頓捨耶。答有。謂無所有處愛盡起。欲色界纏退時。此中無容有越界地捨。頗有淨四無色漸得耶。答有。如前釋。頗有淨四無色漸捨耶。答有。此中退時於四有漸捨。越地時於三有漸捨。頗有無漏三無色頓得耶。答有。謂得阿羅漢果時。無學練根時。雖亦頓得而非別類。是故不說。又彼亦名得阿羅漢果時。故不別說。頗有無漏三無色頓捨耶。答有。謂聖者識無邊處愛盡起。欲色界纏退時。所釋如前。頗有無漏三無色漸得耶。答有。以離下地染。及有起勝果道

時。漸次得故。頗有無漏三無色漸捨耶。答有。以聖者識無邊處愛盡。漸次起下地纏退時。漸捨無漏三無色。故身語表無表依何定滅。答身語表依初或未至。身語無表依四或未至。問何故作此論。答為止說。表無表業非實有者。意明表無表業皆是實有。又為遮說身語表業。乃至第四靜慮無表業。乃至有頂。今欲顯身語表乃至梵世無表。乃至第四靜慮。故作斯論。問何故上三靜慮無身語表業耶。答身語表業尋伺所等起。若地尋伺可得。則有身語表業。故契經言。尋伺已語非不尋伺。身表亦應尋伺已作。非不尋伺。上三靜慮尋伺滅。故無身語表。問何故上地無尋伺耶。答尋伺龜動不寂靜。上地微細寂靜故。問何故身語無表唯至第四靜慮。非上地耶。答善無表業對治不善無表故。有不善無表。唯在欲界無色界。於欲界四^④。遠所還故。彼不有復有說者。色界乃至第四靜慮。皆能厭惡欲界惡業。上地不爾。有說。無表依色身大種。彼無色身及大種。故亦無無表。此中身語表業有善不善無記。不善者欲界繫。未至定滅善無記者欲界初靜慮繫。欲界繫者依未至定滅。初靜慮繫者。依未至定初靜慮。靜慮中間。第二靜慮近分滅。未至言通八近分。及靜慮中間。以皆非至根本定故。然此中所說定者。有說。依無漏定說。有說。依有漏無漏定說。若說依無漏定說者。彼說未至言顯未至定靜慮中間。若說依有漏無

①今二分 ②唯二能 ③下同 ④遠二表

漏定說者。彼說未至言顯未至定。靜慮中間及第二靜慮近分。又此中所說滅者。有說通依種類滅說。有說唯依究竟滅說。若說通依種類滅說者。彼說未至言攝三地。於未至定中攝有漏無漏。以此能滅欲界初靜慮繫身語表故。若說唯依究竟滅說者。彼說未至言亦攝三地。於未至定中唯攝無漏。以此能滅初靜慮繫身語表故。由此故說身語表依初或未至滅。身語無表有善不善。不善者欲界繫。依未至定滅善者欲界四靜慮繫。及不繫。欲界繫者。依未至定滅。初靜慮繫者。依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅。乃至第四靜慮繫者。依四靜慮未至定靜慮中間及空無邊處近分滅。然此中所說定者。若說依無漏定說者。彼說未至言顯未至定靜慮中間。若說依有漏無漏定說者。彼說未至言顯未至定。靜慮中間及上四近分。又此中所說滅者。若說依種類滅說者。彼說未至言攝未至定。靜慮中間。上四近分。於未至定中攝有漏無漏。依此能滅欲界繫。乃至第四靜慮繫身語無表故。若說依究竟滅說者。彼說未至言唯攝未至定。靜慮中間。空無邊處近分。於未至定中唯攝無漏。依此能滅第四靜慮繫身語無表故。由此故說身語無表依四或未至滅。表無表業廣說如業蘊。

三惡行三妙行三不善根三善根。依何定滅。答依未至。此中三惡行欲界繫。依未至定滅。身語二妙行欲界四靜慮繫及不繫。欲界繫者。依未至定滅。初靜慮繫者。依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅。乃至第四靜慮繫者。依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅。意妙行九地繫及不繫。欲界繫者。依未至定滅。初靜慮繫者。依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅。乃至無所有處繫者。依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅。非想非非想處繫者。依七根本未至定靜慮中間滅。然此中依三惡行近對治說三妙行故。但言依未至滅三不善根。欲界繫依未至定滅。三善根九地繫及不繫。所依定滅。如意妙行說。此中亦依三不善根近對治說三善根。故亦但言依未至滅三惡行乃至三善根如業蘊等廣說。四非聖語。四聖語。四生。四種入胎。四識住。依何定滅。答四非聖語。四聖語。胎卵濕生。四種。入胎。依未至。化生後三識住依七或未至。色識住依四或未至。四非聖語者。謂不見言見。不聞言聞。不覺言覺。不知言知。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說四非聖語。謂不見言見。乃至廣說契經雖作是說。而不廣分別。契經是此論所依根本。彼所不說者。今應分別。故作斯論。云何不見言見。非聖語。答非眼所得。非眼識所了。名非所見。此非所見說名不見。若有於所不見不見想轉。他問言汝於是事會見不。彼或自為或為他。或為名利。便覆此想此忍此欲。答言我見。是名不見言見。非聖語。復有此類於見不見想轉。而言見成。

非聖語。問何故復說此耶。答為顯希有事。故。如說。頗有於見言見。亦如於不見言見。成。非聖語耶。答有謂如有一於所見事不見想轉。他問言汝於是事會見不。彼或或自為或為他。或為名利。便覆此想此忍此欲。答言我見。彼於爾時如不見言見。成。非聖語。是亦名為不見言見。非聖語。如廣說不見言見。非聖語。如是不聞言聞。不覺言覺。不知言知。非聖語。廣說亦爾。復有四非聖語。謂見言不見。聞言不聞。覺言不覺。知言不知。云何見言不見。非聖語。答若眼所得眼識所了說名所見。此所見說名見。若有於所見見想轉。他問汝於是事會見不。彼或自為或為他。或為名利。便覆此想此忍此欲。答言不見。是名見言不見。非聖語。復有此類。於不見見想轉。而言不見。成。非聖語。問何故復說此耶。答為顯希有事。故。如說。頗有於不見言不見。亦如於見言見。不見言見。成。非聖語耶。答有謂如有一於所不見事見想轉。他問言汝於是事會見不。彼或自為或為他。或為名利。便覆此想此忍此欲。答言不見。是名見言不見。非聖語。不見言見。非聖語。是亦名為見言不見。非聖語。如廣說見言不見。非聖語。如是聞言不聞。覺言不覺。知言不知。非聖語。廣說亦爾。問如是所說便有八非聖語。或十六。何。故但說四耶。答以所依事唯有四故。謂一切非聖語皆依見聞覺知事起。故唯說四。復次略說四。廣則有八或十六。復次總故說。

不淨。有業清淨而不求智。有不求智業亦不淨。初有情作最後入胎。第二有情作第三入胎。第三有情作第二入胎。最後有情作最初入胎。謂初有情入母胎時。母腹安靜。離諸燒觸。住母胎時。胎藏寬博清淨無惱。出母胎時。產門開舒不遭迫狹。故入住出皆不失念。第二有情。於入胎時及住胎時。如前安隱而不失念。但於出時。產門狹小。被迫迫。故即便失念。第三有情。於入胎時亦無燒觸。如前安隱而不失念。然住胎時。胎

藏窄隘雜穢所惱。及出胎時。產門狹小極爲迫促。故於住出俱令失念。第四有情入母胎時。母腹喧動驚恐不安。及住出時如前逼惱。故於三時皆令失念。復次此四種入胎皆謂菩薩。於中有說。第四入胎是第三阿僧企耶菩薩。第三入胎是第二阿僧企耶菩薩。第二入胎是初阿僧企耶菩薩。第一入胎是此前菩薩。有說。第四入胎是最後身菩薩。謂從親史多天歿下。生淨飯王宮時。第三入胎是一生所繫菩薩。謂當從臙部洲歿生親史多天時。第二入胎是次此前生菩薩。謂所從歿生臙部洲迦葉波佛法中修梵行時。第一入胎。謂此前菩薩。評曰。不應作如是說。以菩薩從九十一劫來。常憶宿命。於死有中有生有本有常無倒想不失念。故由此因緣前說爲善。問諸結生位必起染心。一切染心皆與不正知相應。云何得說正知入母胎耶。答所說正知。謂無顛倒想顛倒勝解。非要無明不相應故。名爲正

知。然菩薩於結生時，亦起自體愛父母愛，故。亦有染心，問若爾，與餘有情何異。答如餘有情將入胎時，父非父想母非母想，由如此故。男則於父生，悲於母生愛，起顛倒想，謂與母會。女則於母生，悲於父生愛，起顛倒想，謂與父會。由此倒想，而便結生。菩薩不爾，將入胎時，於父父想於母母想，我依彼故增長後蘊，當於瞻部洲中受尊勝報，依此證得阿耨多羅三藐三菩提。與諸有情作饒益事，作是念已，便於父母等生親愛，由此結生，是故正知。謂無倒想，非要無染，此四種入胎唯欲界繫，是故但依未至定滅。

四識住中後三識住依七或未至滅，謂後三識住九地繫，欲界繫者，依未至定滅。初靜慮繫者，依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅，乃至非想非非想處繫者，依七根本未至定靜慮中間滅。然此中所說定者，若說依無漏定說者，彼說未至言顯未至定靜慮中間，若說依有漏無漏定說者，彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分，又此中所說滅者，若說依種類滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分，於未至定中攝有漏無漏，依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故。若說依究竟滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間，於未至定中唯攝無漏，依此能滅非想非非想處繫後三識住故。由此故言，依七或未至滅，色識住依四或未至滅，謂色識住五

地繫，欲界繫者，依未至定滅，乃至第四靜慮繫者，依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅。然此中所說定者，有說依無漏定說，有說依有漏無漏定說，隨其所應，如前分別。又此中所說滅者，若說依種類滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分，於未至定中攝有漏無漏，依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色識住故。若說依究竟滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分，依此能滅第四靜慮繫色識住故。由此故言，依四或未至滅四識住，廣說如大種蘊。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之七

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處，依何定滅。答色蘊色取蘊依四或未至，四蘊四取蘊天趣，依七或未至，餘四趣五妙欲五學處依未至，此中五蘊五取蘊廣說如十門納息，然色蘊五地繫及不繫，色取蘊唯五地繫，此俱依四或未至滅，謂欲界繫者，依未至定滅，乃至第四靜慮繫者，依四靜慮未至定靜慮

中間空無邊處近分滅。然此中所說定者，有說無漏，有說有漏無漏，如前分別。所說滅者，若說依種類滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分，於未至定中攝有漏無漏，依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色蘊色取蘊故。若說依究竟滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分，於未至定中唯攝無漏，依此能滅第四靜慮繫色蘊色取蘊故。由此故說，依四或未至滅，四蘊四取蘊及不繫，四取蘊九地繫，此俱依七或未至滅，謂欲界繫者，依未至定滅，乃至非想非非想處繫者，依七根本未至定靜慮中間滅。然此中所說定者，有說無漏，有說有漏無漏，亦如前分別。所說滅者，若說依種類滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分，於未至定中攝有漏無漏，依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊故。若說依究竟滅說者，彼說未至言攝未至定靜慮中間，於未至定中唯攝無漏，依此能滅非想非非想處繫四蘊四取蘊故。由此故言，依七或未至滅。

五趣謂捺落迦傍生鬼人天趣，問何故作此論答為欲分別契經義故。如契經說五趣謂地獄趣乃至天趣，契經雖作是說，而不廣分別，契經是此論所依根本，彼所不說者今應分別，故作斯論。問趣體性是何，為無記為三種，若無記者，品類足論當云何通，如說五趣一切隨眠之所隨增，若三種者

○(亦有…答)十四字一○● ○彼十(說)○● ○百一中○● ○唯二惟○● 下同

云何諸趣不相雜亂。謂地獄趣成就乃至他化自在天業煩惱。乃至他化自在天。成就乃至地獄趣業煩惱。答應作是說。趣體唯是無覆無記。問若爾。則諸趣不相雜亂。然品類足說當云何通。答彼文應說。四趣是欲界遍行及修所斷隨眠隨增。天趣是三界遍行及修所斷隨眠隨增。而不作此說者。當知是誦者錯謬。有說。彼論通說。五趣眷屬。謂結生位五部煩惱相應之心。彼心是一切隨眠所隨增故。有說。趣體通。善染無記。問若爾。則品類足說善通。云何諸趣不相雜亂。答若以成就則有雜亂。若以現行則無雜亂。謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行。於乃至他化自在天業煩惱成就亦現行。乃至他化自在天。於他化自在天業煩惱成就亦現行。於乃至地獄趣業煩惱成就亦現行。是故諸趣無雜亂過。評曰。應說趣體唯是無覆無記。云何知然。如契經中尊者舍利子作是言。若地獄諸漏現在前時。造作增長順地獄受業。彼身語意。曲穢濁故。於捺落迦中受五蘊異熟。異熟起已名捺落迦。除此五蘊彼捺落迦都不可得。乃至天趣說亦如是。由此故知趣體。唯是無覆無記。問已知趣體。唯是無覆無記。於中爲但是異熟。爲通長養。若但是異熟者。品類足說當云何通。如說。五趣攝。五蘊十二處十八界。聲處聲界非異熟。故若通長養者。則趣體雜亂。以入趣中亦能引起色界長養諸根大種故。答應作是說。諸趣體性唯是異熟。問品類足

說當云何通。答彼文應說。五趣攝。五蘊十一處十七界少分。而不作是說者。當知是誦者錯謬。有說。彼論通說。五趣眷屬。五趣業及能防護。非唯說趣。是故無過。然由煩惱界有差別。由異熟蘊趣有差別。是故趣體唯是異熟。問何故名趣。趣是何義。答所往義是趣義。是諸有情所應往。所應生。結生處。故名趣。已總說諸趣。彼一一異相今當說。云何捺落迦趣。答諸捺落迦一類伴侶衆同分。依得事得處得。及已生捺落迦無覆無記色受想行識。是名捺落迦趣。此中一類伴侶衆同分言。顯彼衆同分。依得事得處得言。顯彼界蘊處得。及已生捺落迦無覆無記色受想行識言。顯彼自體是異熟非餘。問何故彼趣名捺落迦。答是捺落迦所趣處故。以捺落迦爲所有故名捺落迦。彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故。名捺落迦。或有說者。由彼先時造作增長上暴惡身語意惡行。往彼生彼令彼生相續。故名捺落迦。有說。捺落迦者。是假名假想名施設想施設。一切名想隨欲而立不必如義。有說。彼趣以卑下故名捺落迦。謂五趣中無有卑下如彼趣者。有說。彼趣以顯墜故名捺落迦。如有頌言。

顯墜於地獄 足上而頭下
由毀謗諸仙 樂寂修苦行

捺是壞義。彼處壞。喜樂故名捺落迦。有說。捺落迦名歸趣。捺是無義。彼處有情重苦所逼無歸趣。故名捺落迦。有說。捺落迦名救濟。捺是無義。彼處有情衆苦所逼。無救濟者故名捺落迦。問何故彼趣最下最大者名無間耶。答彼是假名假想。名施設想施設。一切名想隨欲而立。不必如義。彼處或名百釘釘身。或名六苦觸處。或名自受苦受。或名無間。雖亦有間。假說無間。有說。彼處恒受苦受。無喜樂間。故名無間。問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂。異熟故不名無間耶。答餘地獄中雖無異熟喜樂。而有等流喜樂。如施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生。有時出聲唱言等活。彼諸有情欸然還活。唯於是血肉生時及還活時。暫生喜樂。問苦受故不名無間。有說。衆多有情造作惡業相續生彼。滿彼處所故名無間。評曰。不應作是說。生餘地獄多生無間者少。所以者何。以造作增長上品身語意惡業者乃生彼處。有情造作增長上品惡業。生彼處者少。造作增長中下品惡業。生餘地獄者多。如造作增長上品善業。生有頂者。小造作增長中下品善業。生餘處者多。故應作是說。由造作增長上不善業。生彼所得身形廣大。一一有情據多處所。中無間隙。故名無間。問地獄在何處。答多分在此瞻部洲下。云何安立。答有說。從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底。無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上一萬九千踰

●善染無記二三種●●由二由一●●捺二部●●唯二性●●唯二能●●下同●●財二列●●以二是有●●爲所
有)一●●而頭上頭●●六二小●●小二少●●二二隔●●(答)一●●

有無足者。如一切腹行虫。有二足者。如鴻雁等。有四足者。如象馬等。有多足者。如百足等。於北拘盧洲中有二足者。如鴻雁等。有四足者。如象馬等。無有無足及多足者。彼是受無惱害業果處。故四大王衆天及十三天中。有二足者。如妙色鳥等。有四足者。如象馬等。餘無者如前釋。上四天中唯有二足者。如妙色鳥等。餘皆無者。空居天處轉勝妙故。問彼處若無象馬等者。以何爲乘。亦聞彼天乘象馬等。云何言無。答由彼諸天福業力故。作非情數象馬等形。而爲御乘。以自娛樂。問傍生本住何處。答本所住處在大海中。後時流轉遍在諸趣。問其形云何。答多分傍側。亦有堅者。如緊捺落畢舍遮。隨處索迦等。問語言云何。答劫初成時皆作聖語。後以飲食時分有情不平。等故。及諸誑增上故便有種種語。乃至有不能言者。

云何鬼趣。答諸鬼一類伴侶衆同分。乃至廣說。問何故彼趣名閉戾多。答施設論說。如今時鬼世界王名。琰魔。如是劫初時有鬼世界王名。琰多。是故往彼生彼諸有情類皆名閉戾多。即是毗多界中所有義。從是以後皆立此名。有說。閉戾多者是假名假想。乃至廣說。有說。由造作增長上慳貪身語意惡行。往彼生彼令彼生相續。故名鬼趣。有說。飢渴增故名鬼。由彼積集感飢渴業。經百千歲不聞水名。豈能得見。況復得觸。或有腹大如山。咽如針孔。雖遇飲食

而不能受。有說。被驅役故名鬼。恒爲諸天處處驅役常馳走故。有說。多希望故名鬼。謂五趣中從他有情希望多者無過此故。由此因緣故名鬼趣。問鬼住何處。答瞻部洲下五百羅縹那有琰魔王界。是一切鬼本所住處。從彼流轉亦在餘處。於此洲中有二種鬼。一有威德。二無威德。有威德者。或住花林果林種種樹上好山林中。亦有宮殿在空中者。乃至或住餘清淨處。受諸福樂。無威德者。或住廁溷糞壤水竇坑塹之中。乃至或住種種雜穢諸不淨處。薄福貧窮飢渴所苦。東毘提訶。西瞿陀尼。亦有此二。北拘盧洲唯有大威德者。有說。全無。以諸鬼趣慳貪所感。北拘盧洲是無所攝受有情生處故。四大王衆天及三十三天中。雖有大威德鬼與諸天衆守門防護。導從給使。有說。於此瞻部洲西有五百渚兩行而住。於兩行渚中有五百城。二百五十城有威德鬼住。二百五十城無威德鬼住。是故昔有轉輪王名。爾彌。告御者摩。但梨曰。吾欲遊觀。汝可引車從是道去。令我見諸有情受善惡果。時摩。但梨即如王教。引車從於二渚中過。時王見彼有威德鬼。首冠花鬘。身著天衣。食甘美食。猶如天子。乘象馬車。各各遊戲。見無威德鬼。頭髮蓬亂。裸形無衣。顏色枯悴。以髮自覆。執持瓦器而行乞食。見已深信善惡業果。問鬼趣形狀云何。答多分如人。亦有傍者。或面似猪。或似種種餘惡禽獸。如今壁上彩畫所作。問語言云何。答劫初

成時皆作聖語。後時隨處作種種言。或有說者。隨從何處命終生此。卽作彼形。卽作彼語。評曰。不應作是說。若從無色界殞來。生此趣可。無形無言耶。應作是說。隨所生處形言亦爾。云何人趣。答人。一類伴侶衆同分。乃至廣說。問何故此趣名末奴沙。答昔有轉輪王名。曼駄多。告諸人曰。汝等欲有所作。應先思惟。稱量觀察。爾時諸人卽如王教。欲有所作。皆先思惟。稱量觀察。便於種種工巧業處。而得善巧。以能用意思惟觀察所作事故。名末奴沙。從是以來傳立斯號。先未號此末奴沙時。人或相呼以爲雲頭。或名多羅。或名底落迦。或名阿沙茶。有說。末奴沙者是假名假想。乃至廣說。有說。先造作增長下身語意妙行。往彼生彼令彼生相續。故名人趣。有說多憍慢故名人。以五趣中憍慢多者無如人故。有說。能寂靜意故名人。以五趣中能寂靜意無如人者。故契經說。人有三事勝於諸天。一勇猛。二憶念。三梵行勇猛者。謂不見當果而能修諸苦行。憶念者。謂能憶念久時所作。所說等事分明。了了。梵行者。謂能初種順解脫分順決擇分等殊勝善根。及能受持別解脫戒。由此因緣故名人趣。問人住何處。答住四大洲。謂瞻部洲。毘提訶洲。瞿陀尼洲。拘盧洲。亦住八中洲。何等爲八。謂拘盧洲有二眷屬。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。毘提訶洲有二眷屬。一提訶洲。二蘇提訶洲。瞿陀尼洲有二眷屬。

○無二行○ ○第一二○ ○第二二○ ○第三二○ ○第四二○ ○第五二○ ○第六二○ ○第七二○ ○第八二○ ○第九二○ ○第十二○

一舍提洲。二嚧恒羅漫恒里摩洲。瞻部洲有二眷屬。一遮末羅洲。二筏羅遮末邏洲。此八洲中人形短小如方侏儒。有說七洲是人所住。遮末羅洲唯羅刹婆居。有說此所說八即是四大洲之異名。以一洲皆有二異名故。如是說者。應如初說此八中洲一一復有五百小洲。以為眷屬。於中或有入住。或非入住。或有空者。問人趣形貌云何。答其形上立。然瞻部洲人面如車箱。毘提訶人面如半月。瞿陀尼人面如滿月。拘盧洲人面如方池。問語言云何。答世界初成時一切皆作聖語。後以飲食時分有情不平等故。及諂誑增上故。便有種種語。乃至有不能言者。

云何天趣。答天一類伴侶。乃至廣說。問何故彼趣名天。答於諸趣中彼趣最勝。最樂最善。最妙最高。故名天趣。有說。先造作增長。上身體意妙。行往彼生彼。令彼生相續。故名天趣。有說。天者是假名。假想乃至廣說。有說。光明增故名天。以彼自然身光恒照晝夜等故。聲論者說能照故名天。以現勝果。照了先時所修因故。復次戲樂故名天。以恒遊戲受勝樂故。問諸天住在何處。答四大王衆天住七金山。及妙高山四層級上。并日月星中。三十三天住妙高山頂。夜摩乃至色究竟天。皆在空中。密雲如地。各有宮殿於中居止。差別廣說如大種蘊。無色界天無形色。故無別住處。問諸天形相云何。答其形上立。問語言云何。答皆作聖語。

已說五趣一一差別。於彼中有阿素洛。今當說。謂有餘部立阿素洛為第六趣。彼不應作是說。契經唯說有五趣故。問何故名阿素洛。答素洛是天。彼非天故名阿素洛。復次素洛名端政。彼非端政故名阿素洛。以彼憎嫉諸天。令所得身形不端政。故。復次素洛名同類。彼先與天相近而住。然類不同故名阿素洛。謂世界初成時諸阿素洛先住。蘇迷盧頂。後有極光淨天。壽盡業盡。福盡。故從彼天。歿來生是中。勝妙宮殿自然而出。諸阿素洛心生嫉恚。即便避之。此後復有第二天生彼更移處。如是乃至三十三天遍妙高山頂次第而住。彼極瞋恚。即便退下。然諸天衆於初生時咸指之言。此非我類。此非我類。由斯展轉名非同類。復由生嫉恚。故形不端政。即以此故名非端政。問諸阿素洛退住何處。答有說。妙高山中有空缺處。如覆寶器。其中有城是彼所住。問何故經說阿素洛云我所住海同一鹹味。答彼所部村落住鹹海中。而阿素落王住彼山內。有說。大鹹海中於金輪上有大金臺。高廣各五百踰繕那。臺上有城是彼所住。問若爾何故施設論說。內海諸龍見阿素洛軍。著金銀吠琉璃瓔珞。抵迎。執金銀等種種器仗。從阿素洛城出。便告諸天。耶。答天以諸龍在金山上。而為守護。彼時遙見大鹹海中阿素洛軍從城而出。便告天衆。如三十三天有四妙苑。謂衆車。龜。羅林。喜林。阿素洛王亦有四苑。一名慶悅。

二名歡喜。三名極喜。四名可愛。如三十三天有波利夜恒羅樹。阿素洛王亦有質但羅波吒梨樹。如三十三天帝釋為主。諸阿素洛毘摩質但羅為主。問阿素洛其形云何。答其形上立。問語言云何。答皆作聖語。問諸阿素洛何趣所攝。答有說。是天趣。攝。問若爾何故不能入正性離生。答諸曲所覆故。其事云何。答彼常疑佛朋黨諸天。若佛為其說四念住。彼作是念。佛為我等說四念住。必為諸天說五念住。乃至若佛為說三十七助道法。彼作是念。佛為我等說三十七。必為諸天說三十八。以為如是。諂曲心所覆故。不能入正性離生。復次不可以不能入正性離生。故便謂無趣所攝。如諸達絮及。篋。民車人亦不能入正性離生。而非惡趣所攝。彼亦應爾。如是說者。是鬼趣攝。問若爾何故經說。帝釋語。毘摩質但羅阿素洛王言。汝本是此處天。答帝釋應言。汝本是此處鬼。而言天者。以尊敬婦公。故作此愛語。又令設芝開生歡喜。問若是鬼者何以與諸天交親耶。答諸天貪美色。故不為族姓。如設芝。阿素洛女端政無比。是故帝釋納以為妻。亦如大樹緊捺洛王女名為奪意端政無雙。雖是傍生趣攝。而蘇迷王太子蘇達那菩薩求為妻。此亦如是。問何以復能與天鬪戰。答亦有劣者與勝者共。誦如奴與主鬪。狗與人鬪。問亦有人所承事。以為天者。如筏栗達那神。旃雅迦神。旃茶履迦神。布刺拏跋達羅神。

◎羅二通◎ ◎答一◎ ◎答二若◎ ◎落二洛◎ ◎高一◎ ◎所十攝◎ ◎聚二擊◎ ◎義二蔑◎

摩尼跋達羅神。訶利底神。末度塞建陀神等。爲是天趣爲鬼趣耶。若是天趣何故奪人精氣。亦斷人命受人祠祀。以諸天觀人飲食猶如養穢。不應貪。餐以爲香美故。若是鬼趣訶利底神所說頌云何通。如說

可愛汝應默 嗔恨羅亦然

我若見諦時 亦令汝等見

末度塞建陀神所說復云何通。如說長者勿怖長者勿怖。我次前生名末度塞建陀。與長者常爲親友。今生四人王衆天中。恒住此始轉迦門上守護人衆耶。答有說。彼是天趣。問若爾何故奪人精氣。亦斷人命受人祠祀耶。答彼無是事。但彼所領鬼神有奪人精氣等事。如是說者。彼是鬼趣。問訶利底神頌當云何通。答彼於諦愚實不能見。而以深信故發此言。又於爾時聞說四諦起增上慢生見諦想。故作是說。問末度塞建陀所說復云何通。答彼於趣愚實不能辯。以自高故說我生天。如今富人向僕隸邊自稱高貴。彼亦如是。又彼承事四大王衆天。而以自身攝同所事故作是說。諸依地住神如鳩呬。茶藥叉邏利紫羯吒布但那等皆鬼趣攝。若緊捺落畢舍遮醯慮索迦婆路尼折羅頗勒蜜羅等皆傍生趣攝。彼形雖上立而猶有傍生相。謂或有耳尖。或有戴角。或執險杖。或作諸鳥獸頭。或作傍生蹄具。是故皆是傍生趣攝。

此中前四趣唯欲界繫故依未至定滅。天趣依七或未至滅。然天趣九地繫。欲界繫者

依未至定滅。乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅。然此中所說定者。有說無漏。有說有漏無漏。如前分別。所說滅者。若說此依種類滅說者。彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分。於未至定中攝有漏無漏。依此能滅欲界繫。乃至非想非非想處繫天趣故。若說此依究竟滅說者。彼說未至言攝未至定。靜慮中間。於未至定中唯攝無漏。依此能滅非想非非想處繫天趣故。由此故言依七或未至滅。說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之八

五妙欲者。謂眼所識可愛可喜可樂。如意能引欲可染著色。乃至身所識可愛可喜可樂。如意能引欲可染著觸。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。眼所識可愛可喜乃至廣說。契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本。彼所不說者今應說之。故作斯論。云何眼所識色妙欲。答若色欲界眼觸所生愛所緣境。云何耳所識聲妙欲。答若聲欲界耳觸所生愛所緣境。云

何鼻所識香妙欲。答若香鼻觸所生愛所緣境。云何舌所識味妙欲。答若味舌觸所生愛所緣境。云何身所識觸妙欲。答若觸欲界身觸所生愛所緣境。問意所識法何故不立妙欲耶。答皆是愛所緣者立妙欲。意所識法有非愛所緣故不立妙欲。復次若法爲二種愛所緣者立妙欲。謂眼觸所生愛。意觸所生愛。乃至身觸所生愛。意觸所生愛。意所識法但爲一種愛所緣。謂意觸所生愛是故不立妙欲。問若爾者初靜慮色聲觸應立妙欲。亦爲二種愛所緣故。答若法爲二種愛所緣。而彼愛是不善者立妙欲。初靜慮色聲觸雖爲二種愛所緣。而彼愛是無記故不立妙欲。如不善無記欲愛。色愛說亦爾。有說若法爲二種愛所緣。而是姪因緣愛者立妙欲。初靜慮色聲觸雖爲二種愛所緣。而非姪因緣愛故不立妙欲。以是義故意所識法不立妙欲。復次若法是其所受用者立妙欲。如女相續男所受用。男相續女所受用等。意所識法非其受用故不立妙欲。復次若法體相龜顯多生愛者立妙欲。意所識法體相微細非多生愛故不立妙欲。已說自性所以今當說。問何故名妙欲。答此欲妙故名爲妙欲。問此皆有漏多諸過失。有何功德說名爲妙。答此中亦有少分功德。謂能生喜樂是故云妙。復次諸欲下賤而耽欲者。分別增益取爲淨妙故說爲妙。復次諸欲稱可欲貪者意故說爲妙。復次諸欲是耽欲者保護希尚故說爲妙。復次此能隨順

增長食欲愛味故說爲妙。尊者妙音說曰。此是愚夫起妙想處。故名爲妙。尊者世友說曰。此是諸習欲者所愛所喜所樂所求故名爲妙。尊者覺天說曰。諸欲雖非勝義妙。而是世俗妙。雖非究竟妙。而是暫時妙。謂能少時引生喜樂息諸苦故。大德說曰。諸欲下劣而似淨妙故說爲妙。由此因緣故名爲妙。如契經說。具壽迦莫迦往至佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊。佛常說欲欲爲顚何事。佛言。欲者卽五妙欲。何等爲五。謂眼所識可愛可喜可樂。如意能引欲可染著色。乃至廣說。問勝義欲者。謂愛何故世尊說色等名欲。答是欲具故名欲。如樂具名樂。垢具名垢。漏具名漏。此亦如是。問何以得知勝義欲。唯是愛。答由阿笈摩故。如尊者舍利子說。伽他言。

世諸妙境非眞欲 眞欲謂人分別貪
妙境如本住世間 智者於中已除欲
爾時有一邪命外道不遠而住卽時以頌
詰舍利子言

若世妙境非異欲。說欲是人分別貪。
苾芻應名受欲人。起惡分別尋思故。
時舍利子報外道言。起惡尋思實名受欲。
復爲外道說。伽他言。

若世妙境是眞欲 說欲非人分別貪
汝師應名受欲人 恒觀可意妙色故
時彼外道默不能報 故知實欲是愛非境
契經中說欲生有三 一有諸有情樂受現
前諸妙欲境 彼於如是現欲境中自在而

轉。謂人及天一分。人者全攝入趣天一分者。謂下四天。二有諸有情樂受。自化諸妙欲境。彼於自化妙欲境中自在而轉。謂第五樂變化天。三有諸有情樂受。他化諸妙欲境。彼於他化妙欲境中自在而轉。謂第六他化自在天。問依何建立此三欲生。答依受如牛現前欲境故立第一。依受如樂自化欲境故立第二。依受如樂他化欲境故立第三。問何故人及前四天衆合立欲生。後二天衆各別建立。答人及前四天煩惱愈。後二天煩惱細。復次人及前四天煩惱利。後二天煩惱數。復次人及前四天煩惱重。後二天衆煩惱輕。是故人及前四天總立。後二天別立。有說。人及前四天境不熾盛。後二天境界熾盛。復次人及前四天境不豐盈。後二天境界豐盈。復次人及前四天境不淨妙。後二天境界淨妙。復次人及前四天境不奪心。後二天境界奪心。復次人及前四天境不能令諸根醉悶。後二天境界能令諸根醉悶。是故人及前四天合立。後二天別立。有說。人及前四天去離欲道。遠婬事難息。是故合立。後二天去離欲道。近婬事易息。是故別立。有說。人及前四天相觸成婬。是故合立。第五天共笑成婬。第六天相視成婬。故各別立。此依喻顯婬事時量差別。而說如前已辯。有說。人及前四天。同樂受用自然生境。故合立。一。第五天衆獨樂受。用自所化境。第六天衆獨樂受。用他所化境。故各立。一。此五妙欲唯欲界繫。是故但依未至定滅。

五學處者。謂離斷生命。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲諸酒。此五廣說如業蘊。皆欲界繫。故唯依未至定滅。六內處。六外處。六識身。六觸身。六受身。六想身。六愛身。依何定滅。答五內處色聲觸外處。依四或未至。意內處。法外處。意識身。及彼相應觸受想思愛身。依七或未至。香味外處。鼻舌識身。及彼相應觸受想思愛身。依未至。眼耳身識身。及彼相應觸受想思愛身。依初或未至。問何故於此依六法而作論。答彼作論者意欲爾故。隨彼意而作論。但不違法相。便不應責。復次不應問作論者意。此是契經所說故。佛於經中處處說此諸六法門而不廣分別。契經是此論所依根本。彼所不分別者。今應分別。故作斯論。問置。作論者意。即佛經中何故說此六法門耶。答有說。爲顯五蘊及彼因故。謂若說前五內處前五外處。及法處一分。則顯色蘊。若說六受身及法處一分。則顯受蘊。若說六想身及法處一分。則顯想蘊。若說六觸身及法處一分。則顯行蘊。若說六識身及意處。則顯識蘊。若說六思身。六愛身。則顯五蘊因。如契經說業爲生因。愛爲起因。生起即是所得五蘊。有說。爲顯業煩惱。苦三種集故。謂若說六思身。則顯業集。若說六愛身。則顯煩惱集。若說餘六。則顯苦集。如爲顯業等三集。如是爲顯業等三生。業等三道。應知亦爾。諸六自性雜蘊等已說。然前五內處。及色聲觸外處。皆五地繫故。依四或未至滅。於

中欲界繫者依未至定滅。乃至第四靜慮繫者。依四靜慮。未至定。靜慮中間。空無邊處近分滅。然此中所說定者。有說。依無漏定說。有說。依有漏無漏定說。如前分別。所說滅者。若說依種類滅說者。彼說未至言攝。未至定。靜慮中間。上四近分。於未至定中攝有漏無漏。依此能滅欲界繫。乃至第四靜慮繫。五內處及色聲觸外處故。若說依究竟滅說者。彼說未至言攝。未至定。靜慮中間。空無邊處近分。於未至定中唯攝無漏。依此能滅第四靜慮繫。五內處。及色聲觸外處故。由此故言依四或未至滅。意內處法外處。意識身及彼相應觸受想思愛身皆九地繫。及有不繫者。彼九地繫者依七或未至滅。於中欲界繫者依未至定滅。乃至非想非非想處繫者。依七根本。未至定。靜慮中間滅。然此中所說定者。有說無漏。有說。有漏無漏如前分別。所說滅者。若說依種類滅說者。彼說未至言攝。未至定。靜慮中間。上七近分。於未至定中攝有漏無漏。依此能滅欲界繫。乃至非想非非想處繫等故。若說依究竟滅說者。彼說未至言攝。未至定。靜慮中間。於未至定中唯攝無漏。依此能滅非想非非想處繫等故。由此故言依七或未至滅。香味外處鼻舌識身。及彼相應觸受想思愛身。皆欲界繫故。唯依未至定滅。眼耳身識身。及彼相應觸受想思愛身。皆二地繫故。依初或未至滅。於中欲界繫者依未至定滅。初靜慮繫者依初靜慮。

未至定。靜慮中間。第二靜慮近分滅。然此中所說定者。有說無漏。有說。有漏無漏如前分別。所說滅者。有說。依種類滅說。有說。依究竟滅說。隨其所應。亦如前分別。由此故言依初或未至滅。

毀七樂八苦。問何故作此論。答欲止他宗顯已義故。謂分別論者。及大眾部師執。佛生身是無漏法。彼何故作是說。依契經故。如契經說。如來生世住世出現世間。不為世法所染。彼依此故說。佛生身是無漏法。又彼說言佛一切煩惱并習氣皆永斷故。云何生身當是有漏。為止彼意顯佛生身但是有漏非無漏法。故作斯論。問云何知佛生身是有漏法。答如契經說。苾芻當知。無明所覆。愛結所繫。愚夫感得有識之身。聰明者亦然。佛生身既是無明愛果。故知非無漏法。又契經說。十處二少分是有漏。由此故知佛生身定是有漏。若佛生身。是無漏者。無比女不應生貪。央掘利魔羅不應生瞋。毘盧頻螺迦葉波。不應生癡。傲慢婆羅門不應生慢。以佛生身。他貪瞋癡慢。故知定是有漏。問若爾者。彼所引經言。云何通答。彼經密意說。佛法身。謂如來生世住世者。說佛生身出現世間。不為世法所染者。說佛法身。復次世法者。即世八法。如來不為世八法所染。故言世法不染非謂無漏。謂世八法隨順世間有情。世間有情亦隨順世八法。世八法隨順如來。如來不隨順世八法。故說如來非世法所染。復次如來離世八法。故言不染非謂無漏。問如來亦有世八法。何故言離。有利者。如鄒揭羅長者。於一日中以三百千衣服。施佛。時縛迦王等八十人。於一日中。各奉佛百千雙。橋舍耶衣。無利者。如佛一時著衣持鉢。入娑羅婆

未至定。靜慮中間。第二靜慮近分滅。然此中所說定者。有說無漏。有說。有漏無漏如前分別。所說滅者。有說。依種類滅說。有說。依究竟滅說。隨其所應。亦如前分別。由此故言依初或未至滅。

七識住。八世法。九有情居。十業道。依何定滅。答初識住。八世法。初有情居。十業道。依未至。第二識住。有情居。依初或未至。第三識住。有情居。依二或未至。第四識住。有情居。依三或未至。第五有情居。依四或未至。第五識住。第六有情居。依五或未至。第六識住。第七有情居。依六或未至。第七識住。第八第九有情居。依七或未至。七識住。如大種蘊廣說。於中初識住唯欲界繫。但依未至定滅。第二識住初靜慮繫。依初靜慮。未至定。靜慮中間。第二靜慮近分滅。第三識住第二靜慮繫。依初二靜慮。未至定。靜慮中間。第三靜慮近分滅。第四識住第三靜慮繫。依初三靜慮。未至定。靜慮中間。第四靜慮近分滅。第五識住空無邊處繫。依五根本。未至定。靜慮中間。識無邊處近分滅。第六識住識無邊處繫。依六根本。未至定。靜慮中間。無所有處近分滅。第七識住無所有處繫。依七根本。未至定。靜慮中間。非想非非想處近分滅。然此中所說定者。有說無漏。有說。有漏無漏如前分別。所說滅者。此中無有種類滅究竟滅二說差別。以各各但是一地繫故。

八世法者。一利二無利三譽四非譽五讚六

羅門村乞食。空鉢而入空鉢而出。有譽者。佛初生時名至他化自在天。得阿耨多羅三藐三菩提時。名至色究竟天。轉法輪時。名至梵天。非譽者。如佛一日遭戰遮婆羅門女誹謗。又於一時因孫陀利女惡聲聞。於十六大國有毀者。如跋羅憐憫惡口婆羅門。以五百頌現前罵佛。有讚者。如即彼婆羅門。以佛容色不異故。便生淨信。復以五百頌現前讚佛。尊者舍利子。以衆多頌。現前讚佛。無上功德。尊者阿難陀。以衆多頌。現前讚佛。希有妙法。如是。即波離婆耆尼。羅部底等諸大論師。皆以百千伽他。現前讚佛。有樂者。佛有殊勝身心受樂及輕安樂。一切有情所不能及。有苦者。世尊亦有背痛頭痛。他羅刺傷足。及迸石傷指出血。如是等法。世尊皆有。何故言離。答。彼皆不能令佛生染故名爲離。謂佛世尊雖遇利等四法。而心不高。雖遭無利等四法。而心不下。又雖遇利等四法。而心不歡。雖遭無利等四法。而心不感。又雖遇利等四法。而心不樂。故生喜。雖遭無利等四法。而心不憂。故生憂。又雖遇利等四法。而心不生愛。雖遭無利等四法。而心不生悲。譬如妙高山王住金輪上。八方猛風。不能傾動。世尊亦爾。安住戒金輪上。世間八風。所不能動。是故名爲不爲世法之所染污。非謂生身是無漏。故說爲不染。問。如來於一切煩惱并習氣。皆已永斷。云何當說是有漏耶。答。雖自身中諸漏永斷。而能增長他身漏故。又從先時諸

漏生。故說爲有漏。是故爲止他宗顯己義。故而作斯論。此中利者。有二種。一有命。二無命。有命利者。謂得象馬牛羊妻子僮僕等。無命利者。謂得金銀等寶衣服等物。無利者。謂即不得前二種。利譽者。謂不現前讚美。非譽者。謂不現前毀訾。讚者。謂現前讚美。毀者。謂現前毀訾。樂者。謂欲界身心樂。有說。唯取五識相應樂。苦者。謂欲界身心苦。有說。唯取五識相應苦。問。此八世法。幾處幾處。幾處所攝。答。有命利十七界。十一處。五蘊所攝。除聲。聲非恒有故。即屬身故。無命利四界。四處。一蘊所攝。謂色香味觸界。處色蘊。無利譽非譽讚毀樂苦。二界。二處。三蘊所攝。謂聲法界處色受行蘊。此中無利法。法處行蘊所攝。以無利是不成就故。譽非譽讚毀聲界聲處色蘊所攝。樂苦法界法處受蘊所攝。若總說。八世法。則十八界。十二處。五蘊所攝。有說。利無利俱十八界。十二處。五蘊所攝。以所得及所不得俱通十八界等故。餘如前說。有說。利無利俱法界法處行蘊所攝。以利無利用成就。不成就性爲體。故餘如前說。問。何故此八說名世法。答。世間有情所隨順故名爲世法。世間有情。若遇利等四法。其心則高。若遭無利等四法。其心則下。又若遇利等四法。心則生歡。若遭無利等四法。心則生感。又若遇利等四法。心則染故生喜。若遭無利等四法。心則憎故生憂。又若遇利等四法。心則生愛。若遭無利等四法。心則生悲。故此八種名爲世法。如來於此心不

隨順故。說不爲世法所染。問。聲聞獨覺愛盡斷。故亦不隨順。如是八法。何故不說。答。彼不定故。謂有不染如不動法者。或復有染如退法等。復次。二乘猶有相似法。故。謂阿羅漢愛盡斷。而有愛盡相似餘習。如二阿羅漢俱是不時解脫。同止一處。一則多得敬養名稱。一則不得。彼得者。便似自高。如有喜愛。彼不得者。便似自下。如有憂感。故不說爲世法不染。唯佛永拔愛盡習氣。假使一切有情皆得勝利恭敬名譽。如來不得一毫之分。終無自下。似憂感相反生。慶悅。設佛獨得一切勝利恭敬名譽。諸餘有情無一毫分。終無自高。如喜愛相反生。慈愍。故佛獨稱世法不染。又佛世尊得利不歡。慢習斷故。無利不下。樂遠離故。得譽不歡。愛習斷故。非譽不感。得無畏故。讚不生喜。憍習斷故。毀不生憂。住空三摩地故。樂不生愛。住無願三摩地故。苦不生悲。住無相三摩地故。此八世法。唯欲界繫故。但依未至定滅。九有情居廣說如大種蘊於中七種滅義。如七識住說。第五有情居第四靜慮繫故。依四靜慮。未至定。靜慮中間。空無邊處近分滅。第九有情居非想非非想處繫故。依七根本未至定。靜慮中間。滅。然此中所說定者。有說無漏。有說有漏。無漏如前分別。此中亦無種類滅究竟滅二說差別。以各各但是一地繫故。十業道廣說如業蘊。於中不善業道。唯欲界繫故。但依未至定滅。前七善

業道五地繫及不繫。欲界繫者。依「未至定」減。乃至第四靜慮繫者。依「四靜慮」未至定。靜慮中間。空無邊處近分減。後三善業道九地繫及不繫。欲界繫者。依「未至定」減。乃至非想非非想處繫者。依「七根本」未至定。靜慮中間減。然此中依「不善業道」近對治欲界善業道說。故但言「依未至定」減。

四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。依何定減。答初靜慮。依「初或未至」。第二靜慮。喜無量。初二解脫。前四勝處。依「二或未至」。第三靜慮。依「三或未至」。第四靜慮。三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。依「四或未至」。空無邊處。及彼解脫遍處。依「五或未至」。識無邊處。及彼解脫遍處。依「六或未至」。後二無色。後三解脫。依「七或未至」。此中四靜慮。乃至十遍處。如餘處廣說。其四靜慮。各自地繫及不繫。自地繫者。各依「自下根本地」。未至定。靜慮中間。及次上近分減。然所說定者。有漏無漏。如前分別。所說減者。此中無有種類減。究竟減二說差別。以各各但是一地繫故。四無量中。喜無量。初二靜慮繫故。依「二」或未至。減。餘三無量。四地繫故。依「四」或未至。減。於中差別。隨應如前。然所說定者。有漏無漏。如前分別。所說減者。有說依「種類減」說。有說依「究竟減」說。隨其所應。如前分別。然於「未至定」中。皆唯攝「無漏」。應知。四無色。中前三無色。各自地繫及不繫。自地繫者。各依「自下根本地」。未至定。靜慮中間。及次上近分減。後一無色。唯有「自地繫」。依「七根本」。未至定。

靜慮中間減。然所說定者。有漏無漏。如前分別。於後一無色。唯應依「無漏定」說。所說減者。此中亦無種類減。究竟減二說差別。亦各唯是一地繫故。八解脫。中初二解脫。如「喜無量」。說「下三無色」。解脫如「下三無色」。說「後二解脫」。如「第四無色」。淨解脫。第四靜慮地繫故。依「四靜慮」。未至定。靜慮中間。空無邊處近分減。此中所說定。及所說減。皆如「第四靜慮」。說「八勝處。中前四勝處。如初二解脫」。說「後四勝處。如淨解脫」。說「十遍處。中前八遍處。如後四勝處」。說「空無邊處。遍處唯自地繫故。依「五根本」。未至定。靜慮中間。識無邊處近分減。識無邊處遍處。亦唯自地繫故。依「六根本」。未至定。靜慮中間。無所有處近分減。然此中所說定者。有漏無漏。如前分別。所說減者。亦無種類減。究竟減二說差別。亦各唯是自地繫故。

他心智。世俗智。依何定減。答他心智。依「四或未至」。世俗智。依「七或未至」。此中他心智。世俗智。如餘處廣說。然他心智。四地繫及不繫。初靜慮繫者。依「初靜慮」。未至定。靜慮中間。第二靜慮。近分減。乃至第四靜慮繫者。依「四靜慮」。未至定。靜慮中間。空無邊處近分減。然此中所說定者。有漏無漏。如前分別。所說減者。有說依「種類減」說。有說依「究竟減」說。亦隨所應。如前分別。世俗智。九地繫。欲界繫者。依「未至定」減。乃至非想非非想處繫者。依「七根本」。未至定。靜慮中間減。然此中所說定。及所說減。皆隨所應。如前分別。由此

故言「依七或未至」減。
說一切有部發智大毘婆沙論 卷第一百七十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十四

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之一

有五不還。謂中般涅槃。生般涅槃。有行般涅槃。無行般涅槃。上流往色究竟。為五攝一切。為一切攝。五耶。如是等章及解章義。既領會已。應廣分別。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。有五不還。謂中般涅槃。乃至廣說。彼經雖作是說。而不明為五攝一切。為一切攝。五。亦未曾顯勝劣差別。今欲具明。故作斯論。
為五攝一切。一切攝五耶。答一切攝五。非五攝一切。不攝何等。謂現法般涅槃。及往無色不還。此中一切多非五故。一切攝五。非五攝一切。猶如大器覆於小器。非小器覆大。一切者。謂七不還。即前五。并現法般涅槃。及往無色不還。於中後二。非五所攝。故名為多。問亦有不定般涅槃者。謂或於欲界而般涅槃。或於色界而般涅槃。或於無色界而般涅槃。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次彼即攝在七不還

界天。生已多時。復依有行道。恒時作意。依
不息加行三摩地。進斷餘結。於有餘依般涅
槃界而般涅槃。故名有行般涅槃。問何故
名有行般涅槃。答此補特伽羅由有行道。
斷餘煩惱而般涅槃。故名有行般涅槃。復
次此補特伽羅由有行道得阿羅漢果。盡
其壽量而般涅槃。故名有行般涅槃。復次此
補特伽羅依有緣道。進斷餘結而般涅
槃。故名有行般涅槃。云何無行般涅槃。謂
有補特伽羅前生中依無行道。不恒時作
意。依止息加行三摩地。於五順下分結已
斷。已遍知。於五順上分結未斷。未遍知。造
作增長順起有受業。順生有受業。從彼命終
起。色界中有生。色界天。生已多時。復依無
行道。不恒時作意。依止息加行三摩地。進
斷餘結。於有餘依般涅槃界而般涅槃。是
名無行般涅槃。問何故名無行般涅槃。答此
補特伽羅由無行道。斷餘煩惱而般涅槃。
故名無行般涅槃。復次此補特伽羅由無行
道得阿羅漢果。盡其壽量而般涅槃。故名
無行般涅槃。復次此補特伽羅依無緣
道。進斷餘結而般涅槃。故名無行般涅槃。
云何上流往色究竟。謂有補特伽羅前生中
於五順下分結已斷。已遍知。於五順上分
結未斷。未遍知。得世俗四靜慮。將命終
時。退上三靜慮。住初靜慮。由即彼愛及彼
地。造作增長順起有受業。順生有受業。故
從彼命終起。色界中有生。梵衆天。生已復
能入世俗第二靜慮。由即彼愛及彼地。造

作增長順起有受業。順生有受業。故。從彼
命終生極光淨天。生已復能入世俗第三靜
慮。由即彼愛乃至從彼命終生遍淨天。生
已復能入世俗第四靜慮。由即彼愛乃至從
彼命終生廣果天。生已復能起下品難修世
俗第四靜慮。由即彼愛乃至從彼命終生
無煩天。如是乃至於餘四品難修世俗第四
靜慮。次第遍起於餘四天。次第遍生。是名
上流往色究竟。問何故名上流往色究竟。答
流有二種。一生死愛。二後有業。此補特伽羅
於二種流並未斷。未遍知。由此緣及爲
因故。上行上隨行。上往上隨往。上受上隨
受。上流上隨流。故名上流往色究竟。復次此
補特伽羅不下行唯勝進行得轉上轉妙轉
勝定及生入彼定受彼生。故名上流往色
究竟。復次此補特伽羅上流上生令上生相
續故名上流。問異生亦有上流上生令上
生相續。何故不名上流耶。答若唯上流不
下流者名爲上流。異生上流亦下流故不
名上流。有說。若上流遍一切處無礙者名
爲上流。異生不能遍一切處無礙。故不
名上流。彼於淨居則有礙故。問聖者上流
亦於二處有礙。謂大梵王及無想處。何故
得名上流。答彼無別處即梵輔廣果二處
攝故。猶得名爲遍一切處。有說。若上流能
越界得果。永斷順五下分結者說名上流。
異生雖能越界而不得果。亦不永斷順五
下分結。故不名上流。有說。具三種流者說
名上流。謂業煩惱及與聖道。異生唯有業煩

惱流無聖道流。是以不名上流。
復次上流有二種。一行色界。二行無色界。
行色界者乃至色究竟天。行無色界者乃
至非想非非想天。又行色界者有難修靜
慮。行無色界者無難修靜慮。復次上流有
三種。一全超二半超三一切處。全超者謂
欲界。死生梵衆天。梵衆天。死生色究竟。或
生非想非非想處而般涅槃。半超者謂欲界
死生梵衆天。梵衆天。死於上一切天處。或更
生一處。或二或三或四或五。乃至或唯超一
處。遍生餘處。然後生色究竟。或生非想非
非想處而般涅槃。一切處。死生欲界。死生
梵衆天。梵衆天。死生梵光行天。如是次第
生上諸處。乃至生廣果天。從此以上有二
路別。一入淨居。二入無色。入淨居者廣果
天。死生無煩天。次第乃至生色究竟。而般涅
槃。入無色者廣果天。死生空無邊處。次第
乃至生非想非非想處而般涅槃。如一切處
死生二路別。應知全超半超亦爾。問何等上
流入淨居。何等上流入無色。答有二上流。
謂毘鉢舍那行奢摩他行。毘鉢舍那行者入
淨居。奢摩他行者入無色。復次有二上流。
謂樂勝定及樂勝生。樂勝定者入淨居。樂勝
生者入無色。復次有二上流。謂樂決擇及樂
寂靜。樂決擇者入淨居。樂寂靜者入無色。
復次有二上流。謂難修不難修。難修者入淨
居。不難修者入無色。又一切處。死上流有來
所顯非去。有去所顯非來。有來所顯亦去
所顯。有來所顯非去者。謂生色究竟。或非

想非非想處。有去所顯非來者。謂生梵衆天有來所顯亦去所顯者。謂生中間諸處。非來所顯非去所顯者。無。問如前說。往色究竟者。先得世俗四靜慮。後退住初靜慮。彼往非想非非想處者。亦先得世俗四無色。後退住初靜慮。爲不耶。答亦有。如先得世俗四靜慮。後退住初靜慮。命終生梵世。展轉乃至生色究竟。如是亦有先得世俗四靜慮四無色。後退住初靜慮。命終生梵世。展轉乃至生非想非非想處。但不必須爾。問何故不說彼退初靜慮耶。答無有退初靜慮而命終者。是以不說。又此中顯不還差別。彼退初靜慮者。非復不還是故。不說。問如說。退住初靜慮。生梵衆天。作全超半超。一切處。發上流。彼若退住第二靜慮。生少光天。退住第三靜慮。生少淨天。退住第四靜慮。生無雲天等。彼亦得作全超半超。一切處。發上流。不耶。答有說。不得。以生梵世於上不還所應生處。無缺減故。依彼建立。全超半超。一切處。發若退生上地處。便缺減。故不依彼立。全超等。有說。彼亦得名。半超。以超少分中間處故。有說。亦得其名。三種。彼說從欲界。發隨生何處。即於彼上所應生處。亦可施設全超半超。一切處。發。故。問若不還者。欲界。發。生無色界。亦得作全超等。不。答有說。不得。有說。彼亦得名。半超。有說。彼亦具名。三種。此中所以皆如前釋。問如往色究竟。上流。必先得四靜慮。退生梵世。然後能往。色究竟天。彼往非想

非非想處上流。亦必先得四無色。退生梵世。然後能往。非想非非想處耶。答不必爾。以生色界。不能初起難修靜慮。要欲界時會起。今復重修。方能往色究竟。生無色者。更無如是殊勝類業。要於欲界。會起。今更重修。然後能生有頂。是故往有頂者。若先得無色而退。若先不得。彼欲界。發。生梵衆天。皆能往。非想非非想處。問所說上流。爲但是信勝解。爲亦有見至耶。答若不退上定。而上流者。此通二種。若退上定。而上流者。唯信勝解。復次。即退上定。而上流者。亦通二種。問彼見至云何。退耶。答彼非本性見至。但於退後。未命終。頃從信勝解。練根。作見至。然後命終。而生上界。爲上流。故。問如色界。有中般涅槃。欲界。亦有耶。答無。問何故。答欲界。是不定界。非修地。非離染地。多諸過失。災橫留難。住本有時。尚難得果。況住中有微劣身耶。色界。不爾。故住中有能般涅槃。復次。若住欲界。中有般涅槃者。則依中有。能越三界。然無依中有。身能越三界者。復次。若住欲界。中有般涅槃者。則中有。中能斷三界煩惱。然無住中有。身能斷三界煩惱者。復次。若住欲界。中有般涅槃者。則中有。中能斷不善無記二種煩惱。然無住中有。身能斷不善無記二種煩惱者。復次。若住欲界。中有般涅槃者。則中有。中能證若二若三沙門果。然無住中有。身能證若二若三沙門果者。以是義。故唯色界。有中般涅槃。欲界。則無。復次。中般涅槃。必於前生已離欲

界染。已離欲界染者。必不起欲界中有。故於欲界。無中般涅槃。復次。欲界煩惱業重。非於中有微劣身中。所能除斷。復次。中有非得不還果所依。但是得阿羅漢果所依。復次。欲界。中有必不能起聖道。現前以劣弱故。色界。不爾。由此義。故欲界。無有中般涅槃。復次。中有微劣。唯能起自根本地聖道。現前非未至等。以難起故。若欲界。中有般涅槃者。則與此相違。故必無有。復次。欲界。有違順相應煩惱。有外六門煩惱。有能引二果煩惱。有無慚無愧相應煩惱。及有忿等種種難類諸隨煩惱。難破難斷。難離。住本有中作大功用。尚難除斷。況在中。有故。無欲界。中般涅槃。復次。要會具修九品對治。方於中有。能般涅槃。欲界。中有必未具修九品對治。故彼中有。不般涅槃。問如欲界。發受色界。中有得般涅槃。如是從色界。發受色界。中有。亦般涅槃。不。答不。所以者何。彼於欲界。多苦多障。多諸災橫。可厭之身。極生厭逆。既捨離。已起色界。中有。現在前時。於當所受。長時異熟。亦生厭患。便般涅槃。色界。無有如是災橫。極可厭事。令生厭逆。如於本有。有緣礙。故不般涅槃。今中有。亦爾。故從彼。發所起。中有。不般涅槃。復次。若色界。發。即彼中有。般涅槃者。應亦名上流。則五不還。便成雜亂。謂彼無有差別因緣。唯欲界。發。住。中有。中般涅槃者。名中般涅槃。非色界。發。者。又無因緣。從彼。趣上。不名上流。由此過失。故彼中有。不般涅槃。問若欲界。發

起色界中有由厭逆故得涅槃者。何不即於欲界本有得涅槃耶。增厭逆故。答彼住本有得不還果已起阿羅漢果。加行圓滿於未起聖道頃即便命終故。由前勢力能於中有進斷餘結而般涅槃。問彼加行圓滿何故不起聖道。而便命終。答彼或壽盡故或業盡故或福盡故或他所害故或為饒益他故。或非意遇惡緣故。不及起聖道而便命終。有說。彼得不還果已修後加行將圓滿時便遭長病。或闕資具。或遇命等諸難因緣未能盡漏。從彼展轉遂至命終。既得色界中有新蘊諸根大種增上力故。速能引起聖道現前進斷餘結而般涅槃。問若欲界發生無色界亦有生般涅槃等。不答有。以欲界發生上二界更不再生般涅槃者。隨在何處即彼生中皆可建立生等三種二生。以上隨在何處皆可建立為上流故。問樂慧上流不至色究竟。樂定上流不至有頂。於下諸處般涅槃者亦得名為樂慧樂定二上流不。答彼亦隨類得二種名。然說樂慧至色究竟。樂定至有頂者依極處說。過此更無行處。故如預流者或名極七返有。而於中間般涅槃者亦得此名。彼亦如是問何故事者於上二界一一生處但受一生於欲界中不如是耶。答欲界是不定界是雜亂地諸煩惱業相。陵相難無分齊法式故。令聖者從下生上上復生下。或於一處而受多生。色無色界是定界非雜亂地諸煩惱業不相。陵難有分齊法式故。

令聖者唯上下一處一生。復次生欲界聖者不名不還。而名極七返有等故生上下亦一處重生。生上界聖者名曰不還故唯生上亦不重生。由此義故不還義滿。以尚不生本處況有還生下者。復次不還補特伽羅廣說有無量種。今且分別行色界五種。當知此依界建立故說一。生不生建立故說二。分位差別建立故說五。謂中般涅槃乃至上流。往色究竟即此根建立故說十五。謂下中上根。各五地建立故說二十。謂初靜慮乃至第四靜慮。各五。種性建立故說三十。謂退法種性乃至不動法種性。各五。建立故說八十。謂梵衆天乃至色究竟天。各五。種性根建立故說九十。謂退法種性下中上根。各有五乃至不動法種性亦爾。地種性建立故說百二十。謂初靜慮六種性各有五乃至第四靜慮亦爾。地種性根建立故說三百六十。謂初靜慮六種性三根各五乃至第四靜慮亦爾。處種性建立故說四百八十。謂梵衆天六種性各五乃至色究竟天亦爾。處種性根建立故說一千四百四十。謂梵衆天六種性三根各五乃至色究竟天亦爾。離染處種性根建立故說一萬二千九百六十。謂前一千四百四十各有九種離染差別。復次一中般涅槃差別建立亦有多種。謂界故說一。根故說三。地故說四。種性故說六。離染故說九。處故說十六。種性根故說十八。地種性故說二十四。地離染故說三十。

六地種性根故說七十二。處種性故說九十六。地離染根故說一百八。處離染故說一百四十四。種性離染根故說一百六十二。地離染種性故說二百一十六。處種性根故說二百八十八。地離染種性根故說六百四十八。處種性離染故說八百六十四。處種性離染根故說二千五百九十二。如中般涅槃有爾所乃至上流亦爾。如是總有一萬二千九百六十不還差別。如行色界不還差別建立如是行無色不還差別建立隨應亦爾。說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之二

如契經說。佛告苾芻。有七善士趣。能進斷。餘結得般涅槃。問云何建立七善士趣。為以界沙門果故。為以地處所故。為以根煩惱故。而建立耶。設爾何過。若以界沙門果故而建立者。應但說一。謂行色界不還。若以地處所故而建立者。但應說四。或說十六。若以根煩惱故而建立者。應說有九。以彼各有九品故。答。皆不以此三緣建立。但以生不生品上行故建立七種。若由

及我慢已斷 永絕癡網故

或時有處讚美幼子如池喻經廣說今此亦以讚美中子是故不說預流一來有說本為差別預流一來世尊說此七善士趣謂彼雖得名為善士如契經言云何善士謂若成就有學正見乃至正定法云何勝善士謂若成就無學正見乃至正定然其不得名善士趣以彼尚遠非能近趣勝善士故唯不還者名為善士亦名善士趣彼是善士又能隣趣勝善士故由此義故預流一來非善士趣有說有學位中若已越界已得果者立善士趣預流一來雖已得果而未越界有說有學位中若已越界永斷不善煩惱業者立善士趣預流一來二俱不善煩惱業者立善士趣預流一來不能如是故不立善士趣如不善煩惱業者如有異熟無慚無愧相應二果煩惱業者有說有學位中若以越界及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不爾有說有學位中若已得果及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不爾有說有學位中若已永斷非善士共有法者立善士趣何等名為非善士共有法謂樂在家愛戀妻子貪著以具衣服飲食好著種種花鬘璫珞及諸香等塗飾其身貯畜一切不淨財物所謂金銀珍寶倉庫田宅奴僕作使諸象馬等及以染心摩觸骨瑣眾惡所集不淨之身而生淨想染習欲事或時發怒起加拳等苦楚有情

諸損惱業預流一來猶有此事故不說在善士趣中有說於有學位若更不入黑闇牢獄母胎藏中稟諸不淨而為身分生熟二藏中間住者立善士趣預流一來尚有斯事是故不立七善士趣尊者妙音作如是說若學已斷欲貪瞋恚不於母胎受迫若苦者立善士趣預流一來不爾有說若學不為違順境界觸心者立善士趣預流一來不爾有說若趣上生不退還者立善士趣預流一來不爾有說若學已得難修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣預流一來不爾有說若學唯行善士法不行不善士法者立善士趣預流一來亦行不善士法由如此義預流一來不立善士趣問行無色不還於行色界不還有五事勝謂界勝地勝斷煩惱勝損滅蘊勝三摩鉢底勝何故不立為善士趣答應說而不說者當知此義有餘有說若龜現易了立善士趣彼不顯了是故不說有說佛為勸誘未離欲界多過患處聖者令速離故說行色界不還為善士趣不為勸誘未離色界少過患處聖者令速離故不說行無色不還為善士趣有說若有色身依有色處有來去等寂靜威儀可令他知是善士者立善士趣行無色者無如是事故不立善士趣有說若處有五不還可施設七善趣者立善士趣行無色不還不具五種不可施設七善士趣是故不說有說若彼界有唯聖者生處立善士趣無色界不

爾有說若已得難修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣行無色者不爾有說若界已離不善士法有諸善士往還談論於是界中立善士趣無色界不爾故不立善士趣問何故阿羅漢非善士趣答亦應說阿羅漢為善士趣而不說者當知此義有餘復次趣上生者立善士趣阿羅漢無生是故不立復次趣上果者立善士趣阿羅漢則是上果更無上果可趣是故不立問時解脫阿羅漢亦趣上果謂求不動何故非善士趣答彼趣上種性非趣上果復次若聖者成就煩惱而不成就非善士法者立善士趣阿羅漢不成就煩惱是故不說復次有學位中有成就非善士法者對彼施設七善士趣無學位不爾是故不說復次不還是善士趣阿羅漢是勝善士趣若當說為善士趣者便是損減非謂如實是故不說問如所說難修靜慮以何為自性答以五蘊為自性問何故名為難修靜慮彼難修言欲何所顯答遍熏故名難修合熏故名難修令嚴好故名難修令明淨故名難修譬喻者說緣彼故名難修遍熏故名難修者如衣置於一篋以香遍熏諸瑜伽師亦復如是以前後二剎那無漏遍熏中間一剎那有漏合熏故名難修者如花與荳勝合熏令發香彼瑜伽師亦復如是以前二剎那無漏難修熏發一剎那有漏令嚴好故名難修者如以衆花散制多上令其嚴好如是行者以二剎那無漏散一

利那有漏上令其妙好令明淨故名難修者如以金等置於爐中調鍊銷鎔令轉明淨如是行者以一利那有漏置於無漏二利那中數數調鍊令轉淨妙緣彼故名難修者彼說以二利那無漏緣一利那有漏故名難修者所難修隨色界能難修不隨界地者能所難修皆在根本四靜慮地間有難修無色不答有說無以難見故微細故有說佛於無色有難修非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者有說能難修所難修皆作十六聖行相所以者何以聖行相無間能起聖道聖道無間復起聖行相故如是說者能難修作十六行相所難修或作十六行相或作餘行相謂無量解脫勝處等所緣者有說能難修以所難修爲所緣所難修所緣不定如是說者能難修緣四聖諦所難修緣一切法念住者有說若能難修若所難修皆作法念住有說所難修四念住能難修唯法念住如是說者能難修所難修皆容作四念住智者有說能難修是苦集類智所難修是世俗智如是說者能難修是四法四類智所難修是世俗智若總說者有學七智無學九智除他心智三摩地俱者有說能難修空無願三摩地俱所難修非三摩地俱如是說者能難修三三摩地俱所難修非三摩地俱根相應者總而言之能所難修皆與樂喜捨三根相應過去未來現在者能所難修俱三世緣三世者有說能難修緣過去未來三世及離世如是說者

俱緣三世及離世前已說能難修緣四諦故不應異說善不善無記者能所難修俱是善緣善等者俱緣三種三界繫不繫者所難修色界繫能難修是不繫緣界繫不繫者俱緣三界繫及不繫學無學非學非無學者能難修或學或無學所難修非學非無學緣學等者俱緣三種見所斷修所斷不斷者所難修是修所斷能難修是不斷緣見所斷等者俱緣三種緣名緣義者俱緣名義緣自相續他相續非相續者俱緣三種何處起者欲色界起然初起在欲界人趣三洲於此起已或退不退後生色界復起現前加行得離染得生得者佛離染得餘加行得云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多利那無漏從此則起多利那有漏此後復起多利那無漏如是旋還後後漸減乃至最後二利那無漏無間二利那有漏現前二利那有漏無間復二利那無漏現前齊此名爲難修靜慮加行圓滿從此已後不由功用能從一利那無漏無間起一利那有漏則此無間復起一利那無漏如是中間利那有漏前後起一利那無漏故名難修靜慮爾時名爲難修靜慮根本成就如是難修第四靜慮已乘此勢力隨其所應亦能難修下三靜慮先依欲界人趣三洲如是難修諸靜慮已後生色界由串習力復能如前隨其所應難修靜慮問何等補特伽羅難修靜慮答是聖者非異生亦學亦無學謂信勝解見至時解脫不時解脫皆能難修問彼何故難修靜

慮答三因緣故難修靜慮一樂等至故二怖煩惱故三樂受生故樂等至者謂爲現法樂住故或爲受用聖法財故或爲遊戲功德故或爲觀本所作故或爲引勝功德故怖煩惱者謂懼退起煩惱現前失勝德故或畏退起煩惱現前燒身心故樂受生者謂樂生彼不共異生五淨居故信勝解具由三因緣難修靜慮見至由二因緣難修靜慮除怖煩惱不退法故時解脫由二因緣難修靜慮除樂受生背一切生故不時解脫由一因緣難修靜慮除怖煩惱及樂受生不退法故背一切生故問難修靜慮有幾品耶答有五一下品二上品三上品四上勝圓滿品五上極圓滿品此一品於成滿位皆有三心二心有漏二心無漏如是總說有十五心五心有漏十心無漏問此十五心爲不起定爲起定耶答有說不起定譬如見道相續現前有說起定譬如修道數起數入如是說者此則不定或有不起定能十五心相續而轉或復起定於中或有起三心已而便起定或有起六心已而便起定或有起九心已而便起定或有起十二心已而便起定是故於彼五品中間或起不起難修成滿問此十五心幾是會得幾是未曾得答有說十五未曾得十是會得謂前五現在前時餘十未來修故有說十是未曾得五是會得謂前十現在前時後五未來修故如是說者此則不定或有十五皆未曾得或有十五皆是會得或有少分會得少分未曾得問此十五心

幾是轉。幾是隨轉。答有說。前五轉後十是隨轉。有說。前十是轉後五是隨轉。如是說者。此則不定。或一切皆是轉。或一切皆是隨轉。或少分是轉。少分是隨轉。問若此品類轉。則此品類隨轉亦餘品類耶。答有說。若此品類轉。則此品類隨轉。謂智所緣行相念住前後相順方成。難修。是故若此轉必此隨轉。不爾便於難修爲障。有說。若此品類轉。餘品類隨轉。謂智所緣行相念住異類相間方成。難修。是故若此轉必餘隨轉。不爾便應乖難修義。如是說者。此則不定。謂若法智爲轉。或法智或類智爲隨轉。若類智爲轉。或類智或法智爲隨轉。餘智亦爾。若緣有爲爲轉。或緣有爲或緣無爲爲隨轉。緣餘法亦爾。若無常行相爲轉。或無常或苦等行相爲隨轉。餘行相亦爾。若身念住爲轉。或身念住或受念住等爲隨轉。餘念住亦爾。問若轉隨轉或不同者。行相所緣有雜亂故。云何不於難修靜慮而作留難。答先加行位已熟修故。逕路已成。雖復雜亂。而於難修不作留難。如見道中及世俗道。雜染雖行相所緣上下雜亂。而無留難。此亦如是。問若轉隨轉或亦同者。云何得名難修靜慮。非於一類行相所緣得名難故。答有漏無漏相間相雜說名難修。非謂智等前後異故說名爲難。問何故修難修靜慮要有漏無漏相雜起耶。答欲顯於此二類靜慮中俱得入出自在故。復次欲以無漏置於前後。熏中間有漏令轉勝妙生淨居故。

上上勝上極。故唯有五。有餘師說。雜修靜慮。則是調練信等五根。如其次第。隨一增上而成五品。故唯有五。是故由雜修有五品。故淨居亦唯有五。有說。第四靜慮有九品。善根次第生於九處。謂下下善根生無雲天。下中善根生福生天。乃至上上善根生色究竟。於此諸處。不可增減。是故淨居唯應有五。有說。第四靜慮有九品煩惱。若於九品全未伏者。生無雲天。伏上品者。生福生天。乃至伏下中品者。生色究竟。無有伏下下品而受生者。是故淨居唯有五種。問。頗有雜修靜慮而不生淨居耶。答。有。謂雜修靜慮已。或成現法般涅槃。或退生下地。或進生無色界。此謂不樂淨居而雜修靜慮者。問。頗有具起五品雜修靜慮而生無雲天等耶。答。有。謂有先生無雲。次生福生。次生廣果。後乃次第生五淨居。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如施設論說有五淨居謂無煩無熱善現善見色究竟天云何無煩天謂無煩天一類伴侶衆同分依得事得處得及已生彼天無覆無記色受想行識是名無煩天問彼天何故名無煩耶答彼是假名假想名施設想施設隨欲而立不必如名悉有其義復次彼天身無煩擾心無煩擾一期領受純寂靜樂非下所有故名無煩復次彼天審見苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道離下所起龜重煩惱故名無煩復次煩者謂廣即廣果天今此天最初超彼故名無煩天云何無熱天謂無熱天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名無熱耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天身無熱惱心無熱惱一期領受純清涼樂非下所有故名無熱復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離下所起煩惱蒸熱故名無熱復次無煩天中隣逼下地所起增上煩惱火故猶名為熱此超彼故名無熱天云何善現天謂善現天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名善現耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色端正妙好

過下二天故名善現復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心淨顯了故名善現復次彼得上品難修靜慮善龜顯故名善現天云何善見天謂善見天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名善見耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色轉復妙好衆所樂觀故名善見復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心轉淨了故名善見復次彼得上勝圓滿品難修靜慮所得善法轉龜顯故名善見天云何色究竟天謂色究竟天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名色究竟答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色最爲勝妙餘不及故名色究竟復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁諸餘色天所不及故名色究竟復次彼得上極圓滿品難修靜慮餘色界善根所不能及故名色究竟復次彼天於有色界最尊最勝最極故名色究竟復次彼亦名爲礙究竟天礙者謂積集色彼於此礙最尊最勝最極故名礙究竟復次彼亦名爲頂究竟天是一切有色頂亦是究竟故

問淨居天生爲由業感爲由難修靜慮耶若爾何失若由業者難修靜慮則爲唐捐若由難修靜慮者便與品類足論所說相違如彼說難修靜慮及由業故生淨居天乃至廣說答有作是說彼由業感問難修靜慮豈不唐捐答由難修靜慮業得決定故非唐捐復次要難修靜慮後乃能引彼思業現前由此能引彼衆同分有餘師說由難修靜慮問品類足說當云何通答即難修靜慮以業聲說復次彼論先說難修靜慮者爲顯先時入彼定故後說及由業故生淨居者爲顯後時即由彼力生淨居故如是說者亦由業力亦由難修靜慮謂雖有思業現前若不難修靜慮則不得生彼雖有難修靜慮若無思業現前亦不得生彼是故要有思業牽引難修靜慮令其決定方得生彼

諸學彼一切爲得未得而學耶設爲得未得而學彼一切學耶答應作四句問何故作此論答始轉迦經是此論根本彼說學所學故名學勿有生疑諸有學者學所學時乃名爲學住本性時不名爲學諸無學者住本性時乃名爲學學所學時不名爲學欲令此疑得決定故顯諸學者有住本性諸無學者亦學所學故作斯論有學非爲得未得而學謂學住本性有二因緣名爲得未得而學一守賢善性而無退轉二守自分德而不進修今但說不進修名住本性謂預流者不進修一來果加行一來者不進修不還果加行不還者不進修阿羅漢果加行信勝解不求作見至又諸學者不求起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處遍處不引發諸通不難修靜慮不入滅盡定不受持讀誦素怛纒毘奈耶阿毘達磨亦不授與他不住阿練若處思惟觀察素怛纒毘奈耶阿毘達磨亦不經營佛法僧事是謂學非爲得

未得而學。問彼何因緣不學。所學。答彼或長病。或闕資緣。作是思惟。我已越度無量生死。唯餘七有。或餘一有。或念我已出欲淤泥。唯餘上界少許生。在今既患苦。或資緣闕。幸可少息。何遽進修。由此學者不學。所學。有為得未得而學。彼非學。謂阿羅漢及異生進求上法。此中上法。謂勝功德。即時解脫。求作不動。及阿羅漢起。所未得不淨觀。持息念。念住三義觀。七處善靜慮。無量。無色解脫。勝處遍處。引發諸通。雜修靜慮。入滅盡定。起無礙解。無淨願智。邊際定。空空。無願。無願無相。無相。受持讀誦。素怛攬。毘奈耶。阿毘達磨。若授與他。若住阿練若處。思惟觀。察素怛攬。毘奈耶。阿毘達磨。或復經營佛法。僧事。及異生求離欲。染。色。無色。一分。染。或起不淨觀。持息念。念住。三義觀。七處善。煖。頂忍世第一法。靜慮無量。無色解脫。勝處遍處。引發諸通。入無想定。受持讀誦。素怛攬。毘奈耶。阿毘達磨。若授與他。若住阿練若處。思惟觀。察素怛攬。毘奈耶。阿毘達磨。或復經營佛法。僧事。是謂為得未得而學。彼非學。問何故阿羅漢復學。所學。答彼雖不為斷煩惱。故學。而以愛樂勝功。德。故學。有學。亦為得未得而學。謂學進求上法。即預流者。進修一來果。加行。廣說。乃至或復經營佛法。僧事。是謂學。亦為得未得而學。有非學。亦非為得未得而學。謂阿羅漢及異生住本性。即時解脫。不求作不動。廣說。乃至亦不經營佛法。僧事。及異生不求離欲。界。染。彼經但依現學者說。不說一切。復次彼經

染。廣說。乃至亦不經營佛法。僧事。是謂非學。亦非為得未得而學。諸無學。彼一切不為得未得而學。耶。設不為得未得而學。彼一切無學。耶。答。應作四句。有無學。非不為得未得而學。謂阿羅漢進求上法。即時解脫。求作不動。及阿羅漢起。所未得不淨觀。持息念。廣說。乃至或復經營佛法。僧事。是謂無學。非不為得未得而學。有。不為得未得而學。彼非無學。謂學。及異生住本性。即預流者。不進修一來果。加行。廣說。乃至亦不經營佛法。僧事。及異生。不為離欲。界。染。廣說。乃至亦不經營佛法。僧事。是謂不為得未得而學。彼非無學。有無學。亦不為得未得而學。謂阿羅漢住本性。即時解脫。不求作不動。及阿羅漢。不求起。所未得不淨觀。持息念。廣說。乃至亦不經營佛法。僧事。是謂無學。亦不為得未得而學。有非無學。亦非不為得未得而學。謂學。及異生進求上法。即預流者。進修一來果。加行。廣說。乃至或復經營佛法。僧事。及異生求離欲。界。染。廣說。乃至或復經營佛法。僧事。是謂非無學。亦非不為得未得而學。問為學。所學。故名。學。為得學。法。故名。學。設爾何失。若學。所學。故名。學者。此文云。何通。如說。學。住本性。若得學。法。故名。學者。經說云。何通。如說。學。所學。故名。學。答。有說。得學。法。故名。學。謂若學。若不學。但成就學。法。即名為學。問若爾。經說當云。何通。答。彼經但依現學者說。不說一切。復次彼經

依。意樂不息。故作是說。謂諸學者。若起善心。若起不善。無記心。若起。加行。若不起。加行。彼一切學。意樂未。背。廢息。以不。永。捨。加行。故。如。行。路。者。暫。休息。時。他。問。何。往。答。言。往。某。彼。亦。以。意。樂。不。息。故。雖。往。言。往。此。亦如是。有說。學。所學。故名。學。問若爾。此文云。何通。如說。學。住本性。答。此依。暫。息。加行。而說。然。以。意。樂。不。捨。學。故名。學。所學。復。次。學。住本性。時。雖。不起。學。心。心。所。等。而。其。學。得。恒。時。現。行。依。此。義。故名。學。所學。問若學者。不學。無學。者。學。云。何。建。立。學。無學。異。答。於。聖位中。約。斷。煩惱。立。學。無學。不。依。修。勝。功。德。是。故。有。異。順流。是。何。義。乃。至。廣。說。問。何。故。作。此。論。答。為。欲。分。別。契。經。義。故。如。契。經。說。有。四。補。特伽羅。一。順。流。二。逆。流。三。中。住。四。到。彼。岸。契經。雖。作。是。說。而。不。廣。分。別。彼。經。是。此。論。所依。根本。彼。所。不。說。者。今。應。說。之。故。作。斯。論。問。順。流。是。何。義。答。於。諸。生。諸。趣。諸。有。諸。種。類。諸。生。死。為。支。為。門。為。事。為。道。為。迹。向。是。順。流。義。逆。流。是。何。義。答。於。諸。生。滅。趣。滅。有滅。種。類。滅。生。死。滅。為。支。為。門。為。事。為。道。為迹。向。是。逆。流。義。流。有。多。種。或。說。聖。道。名。流。或。說。業。名。流。或。說。愛。名。流。或。說。生。死。名。流。此。中。流。者。但。說。生。死。又。契。經。說。順。流。云。何。謂習。諸。欲。及。造。惡。業。逆。流。云。何。謂。不。習。諸。欲。不。造。惡。業。當。知。彼。經。依。一。生。建。立。順。流。逆。流。此。中。所。說。依。多。生。建。立。順。流。逆。流。復。次。彼。經。依。暫。時。起。欲。惡。離。欲。惡。建。立。順。流。逆

流是故未離欲染。聖者亦名順流。已離欲染。異生亦名逆流。此中所說依長時向生死背生死建立順流逆流。是故有已離色染者而名順流。有未離欲染者而名逆流。諸生者謂四生。諸趣者謂五趣。諸有者謂三有。諸種類者謂地處等種類差別。諸生死者謂無始時來乃至後際流轉差別。爲支者謂十二有支。爲門者謂業煩惱。爲事者謂所依止。爲道者謂趣生死道。爲迹向者謂趣薩迦耶進迹向。此中前五句顯生死。後五句顯生死長養生死攝受。生死任持。生死無斷絕。生死增益隨順。如引河流而無有盡。逆流義中生等五種如前說。差別者於彼得滅。爲支者謂八聖道支。爲門者謂不淨觀持息念等。爲事者謂三解脫門。爲道者謂趣生死滅道。爲迹向者謂趣薩迦耶滅迹向。此中前五句顯生死滅。後五句顯能摧壞生死非任持。能斷絕生死非無斷絕。能損滅達逆生死非增益隨順。如決破潰。漸令枯涸。問齊何名順流逆流者。有說。乃至苦法智忍未生名順流者。已生名逆流者。有說。乃至世第一法未生名順流者。已生名逆流者。有說。乃至增上忍未生名順流者。已生名逆流者。有說。乃至忍法。有說。乃至頂法。有說。乃至煖法。有說。乃至念住。有說。乃至不淨觀持息念等未生名順流者。已生名逆流者。如是說者。若未種順解脫分善根。名順流者。已種順解脫分

①損=損②減=減③傍=旁④同⑤茶=茶⑥引=植⑦鉤=鈞⑧池=池⑨彼=法⑩處=處

喜子不種順解脫分善根故。雖離八地染生有頂天。而終墮惡趣。未期解脫。如彼瓦器破已不收。是故未種順解脫分善根者。名為順流。已種順解脫分善根者名為逆流。問順解脫分善根在。有情身其相微細。已種未種云何可知。答以相故知。彼有何相。謂若聞善友說正法時。身毛為豎。悲泣流淚。厭離生死。欣樂涅槃。於法法師深生愛敬。當知決定已種順解脫分善根。若不能如是當知未種。此中有喻。如人於田畦中下種子。已經久生疑。我此畦中曾下種不。躊躇未決。傍人語言。何足猶豫。汝今但可以水灌漬以養覆之。彼若生芽。則知已種。不然則不。彼如其言。便得決定。如是行者。自疑身中曾種解脫種子。已不。時彼善友而語之言。汝今可往至說法所。若聽法時。身毛為豎。悲泣流淚。乃至於法法師生愛敬者。當知已種解脫種子。不然則不。故由此相可得了知。

不還。彼為住何處。謂住離欲染不還果五順下分結盡斷遍知中。如世尊言。

永斷五煩惱 學滿無引法
得自在定根 是人名自住

五煩惱者。謂五蓋及五順下分結。不還已盡故。言永斷學滿者。謂果滿根滿非等至滿。無引法者。謂欲界業煩惱所不能引。得自在者。謂得心自在。即是於他心智證通得自在究竟義。得定根者。謂成就靜慮所攝三摩地根。是人名自住者。謂住離欲染不還果五順下分結盡斷遍知中。

諸得極禁。彼一切得極迹耶。設得極迹。彼一切得極禁耶。答諸得極禁。彼一切得極迹。所以者何。無學尸羅名為極禁。四神足名為極迹。諸有已得無學尸羅。必亦逮得四神足故。有得極迹。非得極禁。謂不還如世尊言。云何苾芻得極迹。謂於五順下分結永斷遍知。所以者何。以不還者。已得四神足。未得無學尸羅。故或作是說。諸得極迹。彼一切到彼岸耶。設到彼岸。彼一切得極迹耶。答諸得極迹。彼一切到彼岸。所以者何。一切結盡名為極迹。如契經說。述謂涅槃。永斷五結。不復輪迴生死名到彼岸。諸阿羅漢身已作證名得極迹。已斷五順上分結。不復輪迴三界生死名到彼岸。有到彼岸非得極迹。謂不還。如世尊言。云何苾芻名到彼岸。謂於五順下分結永斷遍知。以斷此故。不復輪迴欲界生死名到彼岸。復次阿羅漢於三界再到彼岸。謂斷三界見所斷

修所斷時。不還者。於欲界亦再到彼岸。謂斷欲界見所斷修所斷時。而未得涅槃。故不名得極迹。或作是說。諸阿羅漢。彼一切盡源底耶。設盡源底。彼一切阿羅漢耶。答諸阿羅漢。彼一切盡源底。有盡源底。非阿羅漢。謂不還。如世尊言。云何苾芻盡源底。謂於五順下分結永斷遍知。此中二釋。如到彼岸說。

齊何名菩薩。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經言。有一有情。是不愚類。是聰慧類。謂菩提薩埵。雖作是說。而不分別。齊何名菩薩。得何名菩薩。彼契經是此論所依根本。彼所不說者。今應說之。故作斯論。復次為斷實非菩薩起。菩薩增上慢。故而作斯論。所以者何。有諸有情。以一食施。或以一衣。或一住處。乃至或以一楊枝施。或受持一戒。或誦一伽他。或一攝心觀。不淨等。便師子吼作如是言。我因此故定當作佛。為斷如是增上慢故。顯雖經於三無數劫。具修種種難行苦行。若未修習妙相業者。猶未應言。我是菩薩。況彼極劣增上慢者。是故菩薩乃至初無數劫滿時。雖具修種種難行苦行。而未能決定自知作佛。第二無數劫滿時。雖能決定自知作佛。而猶未敢發無畏言。我當作佛。第三無數劫滿。已修妙相業時。亦決定知我當作佛。亦發無畏師子吼言。我當作佛。齊何名菩薩。答齊能造作增長相異熟業。問若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心。能不退轉。

自住是何義。答非於諸生乃至諸生死為支。乃至為迹向。亦非於生滅乃至生死滅為支。乃至為迹向。是自住義。此謂少分所作已辦。或一切所作已辦。意樂暫息。或究竟息。不同順流及逆流者。於生死涅槃各作所作意樂不息。故名自住。即是住自分義。問諸阿羅漢。彼一切自住耶。設自住。彼一切阿羅漢耶。答諸阿羅漢。彼一切皆自住。彼為住何處。謂住離非想非非想處。阿羅漢果一切結盡斷遍知中。有自住非阿羅漢。謂

修所斷時。不還者。於欲界亦再到彼岸。謂斷欲界見所斷修所斷時。而未得涅槃。故不名得極迹。或作是說。諸阿羅漢。彼一切盡源底耶。設盡源底。彼一切阿羅漢耶。答諸阿羅漢。彼一切盡源底。有盡源底。非阿羅漢。謂不還。如世尊言。云何苾芻盡源底。謂於五順下分結永斷遍知。此中二釋。如到彼岸說。

齊何名菩薩。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經言。有一有情。是不愚類。是聰慧類。謂菩提薩埵。雖作是說。而不分別。齊何名菩薩。得何名菩薩。彼契經是此論所依根本。彼所不說者。今應說之。故作斯論。復次為斷實非菩薩起。菩薩增上慢。故而作斯論。所以者何。有諸有情。以一食施。或以一衣。或一住處。乃至或以一楊枝施。或受持一戒。或誦一伽他。或一攝心觀。不淨等。便師子吼作如是言。我因此故定當作佛。為斷如是增上慢故。顯雖經於三無數劫。具修種種難行苦行。若未修習妙相業者。猶未應言。我是菩薩。況彼極劣增上慢者。是故菩薩乃至初無數劫滿時。雖具修種種難行苦行。而未能決定自知作佛。第二無數劫滿時。雖能決定自知作佛。而猶未敢發無畏言。我當作佛。第三無數劫滿。已修妙相業時。亦決定知我當作佛。亦發無畏師子吼言。我當作佛。齊何名菩薩。答齊能造作增長相異熟業。問若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心。能不退轉。

從此便應說爲菩薩。何故乃至造作增長相異熟業方名菩薩耶。答若於菩提決定及趣決定乃名眞實菩薩。從初發心乃至未修妙相業來。雖於菩提決定而趣未決定。未得名爲眞實菩薩。要至修習妙相業時。乃於菩提決定。趣亦決定。是故齊此方名菩薩。復次修妙相業時。若人若天共識知彼是菩薩故名眞實菩薩。未修妙相業時唯天所知。是故未得名眞實菩薩。復次修妙相業時。捨五劣事得五勝事。一捨諸惡趣。恒生善趣。二捨下劣家。恒生貴家。三捨非男身。恒得男身。四捨不具根。恒具諸根。五捨有忘失念。恒得自性生念。由此得名眞實菩薩。未修妙相業時與此相違。是故不名眞實菩薩。問菩薩得此自性生念有何利益耶。答菩薩得此自性生念。離有情過。積集多聞深信因果。善攝徒衆。所說教誡終不唐捐。菩提資糧轉復圓滿。是爲利益。得何名菩薩。答得相異熟業。問何故復作此論。答欲令疑者得決定。故謂先作是說。齊能造作增長相異熟業名爲菩薩。勿有生疑。雖齊此位名爲菩薩。而菩薩名或由證得其餘勝法。欲顯即由相異熟業得菩薩名。不由餘法。故作斯論。問由阿耨多羅三藐三菩提故名菩提薩埵。何故未證得時此名隨轉。及證得已便不隨轉。而更名佛陀耶。答由此薩埵未得阿耨多羅三藐三菩提時。以增上意樂。恒隨順菩提。趣向菩提。親近菩提。愛樂菩提。尊重菩提。渴仰菩提。求

證欲證不懈不息。於菩提中心無暫捨。是故名爲菩提薩埵。彼既證得阿耨多羅三藐三菩提。已於求菩提意樂加行並皆止息。唯於成就覺義爲勝。一切染污不染污。癡皆永斷。故覺了一切勝義世俗諸煩惱。故復能覺悟。無量有情隨根欲性作饒益。故由如是等覺義勝故。名爲佛陀。不名菩薩。復次薩埵是勇猛者義。未得阿耨多羅三藐三菩提時。恒於菩提精進勇猛。求欲速證。是故名爲菩提薩埵。既得阿耨多羅三藐三菩提。已便於菩提勇猛心息。唯覺義勝故名佛陀。以能成就最勝覺故。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何爲自性。爲身業。爲語業。爲意業耶。答三業爲自性。然意業增上。有說。唯意業爲自性。非身語業。所以者何。此業猛利。身語業鈍故。問相異熟業爲在意地。爲五識身耶。答在意地。非五識身。所以者何。此業有分別。要觀察已行。五識無分別。隨境界力起故。問相異熟業。爲加行得

爲離染得。爲生得耶。答唯加行得。非離染得。非生得。所以者何。此業必在三無數劫修諸波羅蜜多。圓滿身中加行功用作意後而得故。有說。此業加行得亦生得。但非離染得。問相異熟業爲聞所成思所成修所成耶。答唯思所成。非聞非修。所以者何。此業勝故。非聞所成。欲界繫故。非修所成。有說。此業通聞思所成。但非修所成。問相異熟業何處起耶。答在欲界。非餘界。在人趣。非餘趣。在瞻部洲。非餘洲。依何身起者。依男身起。非女身等。於何時起者。佛出世時。非無佛世。緣何境起者。現前緣。佛起勝思願。不緣餘境。問三十二大丈夫相。爲一思所引。爲多思耶。若爾何失。若一思所引者。云何少業能引多果。施設論說復云何通。如說。如是類業能感足下平滿善住相。乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相。若多思所引者。云何一衆同分不分別引耶。答有說。一思所引。問云何少業能感多果。答先以一思牽引。後以多思圓滿。是故無過。譬如畫師先以一色作。摸後填。衆彩。問施設論說復云何通。答彼論說圓滿業不說牽引業。故無過。然三十二大丈夫相是衆同分圓滿業果。非衆同分牽引業果。有說。多思所引。問云何一衆同分不分別引耶。答爾時菩薩能一注心於一所依所緣行相。有多思轉於中有思能感足下平滿善住相。乃至有思能感頂上烏瑟膩沙相。如是說者三十二思引三十二大丈夫相。一一復以多業圓滿

而法界菩薩於身爲有愛慢而莊嚴耶答
不爾問云何答菩薩爲欲降伏世間恃色

情有異相可識知不答有謂生貴族形貌端嚴具丈夫身諸根圓滿得宿命念深信因果喜樂多聞尊重正法智見猛利有勝辯才志性調柔言音和雅所作決定終無退屈見他受苦情不堪忍要當拔濟所修無不迴向菩提樂與有情作饒益事而不求報此等名爲彼菩薩相

問如契經說佛一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名爲百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦壟次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是如是足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者是五十思耶答依十業道各有五思謂依離殺業道有五思二離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向善菩提故乃至正見亦爾是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如難修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一相起五十刹那未曾習思相續而轉問如是百福一量云何答有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而

轉。是一福量。有說。若業能感大梵天王位。於初靜慮及欲界天衆自在而轉。是一福量。有說。婆訶世界主大梵天王。勸諸如來轉法輪。是一福量。

問彼請。佛時是欲界繫無覆無記心。云何名福。答有說。彼住梵世。欲來請時先起如是善心。我當爲諸有情作大饒益。請佛轉法輪。爾時即名得彼梵福。此不應理。所以者何。非未作時已成就故。如是說者。彼請佛已還至梵宮。後世尊轉法輪時地神先唱。如是展轉聲徹梵宮。梵王聞已歡喜自慶。發淳淨心而生隨喜。爾時乃名成就此福。有說。世界成時一切有情業增上力。能感三千大千世界。是一福量。有說。除近佛地菩薩餘一切有情。所有能感富樂果業。是一福量。有說。此中一一福量應以喻顯。假使一切有情皆悉生盲。有一有情以大方便令俱得眼。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死。有一有情令皆除毒心得醒悟。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命。有一有情俱令解脫。一時得命。彼有情福是一福量。復次假使一切有情墮戒墮見。有一有情能令俱時戒見具足。彼有情福是一福量。評曰。如是所說皆是淳淨意樂。方便讚美菩薩福量。然皆未得其實。如實義者。菩薩所起一一福量無量無邊。以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已。所引思願極廣大故。唯佛能知。非餘所測。如是所說廣大。量福。

具足滿百莊嚴一相。展轉乃至三十二相皆具百福。佛以如是三十二百福莊嚴相。及八十隨好莊嚴其身。故於天上人中至尊最勝。

問此相異熟業經於幾時修習圓滿。答多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以釋迦菩薩極精進故超九大劫。但經九十。一劫修習圓滿。便得無上正等菩提。其事云何。如契經說。過去有佛號曰底砂。或曰補砂。彼佛有二菩薩弟子。勤修梵行。一名釋迦牟尼。二名梅伽。爾時彼佛觀二弟子誰先根熟。即如實知慈氏先熟。能寂後熟。復觀二土所化有情誰根先熟。又如實知釋迦所化應先根熟。知已即念。我今云何令彼機感相會。遇耶然令一人速熟則易。非令多人。作是念已。便告釋迦。吾欲遊山汝可隨去。爾時彼佛取尼師檀。隨路先往既至山上。入吠琉璃龜數尼師檀。結跏趺坐入火界定。經七晝夜受妙喜樂。威光熾然。釋迦須臾亦往山上處處尋佛。如犢求母。展轉遇至彼龜室前。歎然見佛威儀端肅光明照曜。事誠懇發喜歎不堪。於行無間忘下一足。瞻仰尊顏目不暫捨。經七晝夜以二伽他讚彼佛曰。

夜唯以一頌而讚佛耶。答菩薩爾時思願勝故不重文頌。若改文頌則思願不淳。復次菩薩爾時怖畏散亂。如頌差別心亦異故。云何而得一心流注。復次菩薩顯已心無厭倦。能於一頌新新發起勝思願故。問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟。釋迦菩薩則與此相違耶。答慈氏菩薩多自饒益少饒益他。釋迦菩薩多饒益他少自饒益。是故皆與所化不並。問如契經說。菩薩經三劫阿僧企耶。修行四波羅蜜多方得圓滿。此是何等劫耶。答有說是中劫。有說是成劫。有說是壞劫。如是說者此是大劫。積此大劫至一阿僧企耶。如是至三阿僧企耶修習圓滿。問此劫阿僧企耶量云何可知。答有說。以大劫爲一。積此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名那由他。百千那由他多名頻婆。百千頻婆名建他。此後非算數智所及。至此所不及位名一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。有說。以大劫爲一。積此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名俱胝俱胝。百千俱胝俱胝名阿哲哲俱胝。百千阿哲哲俱胝名阿吒吒俱胝。百千阿吒吒俱胝名阿庾多。百千阿庾多名阿庾多分。百千阿庾多分名那庾多。百千那庾多名俱物陀。百千俱物陀名俱物陀分。百千俱物陀分名鉢特摩。百千鉢特摩名鉢特摩分。百千鉢特摩分名迦末羅。百千迦末羅名迦末羅分。百千迦

末羅分名捺雅那。百千捺雅那名捺雅那分。百千捺雅那分名觀底。百千觀底名觀底分。百千觀底分名阿波波。百千阿波波名阿波波分。百千阿波波分名吒吒。百千吒吒名吒吒分。百千吒吒分名耶伽。百千耶伽名耶伽分。百千耶伽分名跋羅。百千跋羅名跋羅分。百千跋羅分名婆揭羅。從此以後非算數智所及。至此所不及位名二劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。有說。非算數智所不及故名阿僧企耶。然有契經說六十數於中有一數名阿僧企耶。積大劫數至此數時名一劫阿僧企耶。如彼經言。有一無餘數始爲一。十一爲十。十十爲百。十百爲千。十千爲鉢羅薛陀。十鉢羅薛陀爲洛叉。十洛叉爲須底洛。又十須底洛叉爲俱胝。十俱胝爲末陀。十末陀爲阿庾多。十阿庾多爲大阿庾多。十阿庾多爲那庾多。十那庾多爲大那庾多。十那庾多爲鉢羅那庾多。十鉢羅那庾多爲大鉢羅那庾多。十鉢羅那庾多爲鉢羅羅爲大鉢羅羅。十鉢羅羅爲頻跋羅。十頻跋羅爲大頻跋羅。十頻跋羅爲阿揭婆。十阿揭婆爲大阿揭婆。十阿揭婆爲毘婆訶。十毘婆訶爲大毘婆訶。十毘婆訶爲嚧嚧伽。十嚧嚧伽爲大嚧嚧伽。十嚧嚧伽爲婆喝那。十婆喝那爲大婆喝那。十婆喝那爲地致婆。十地致婆爲大地致婆。十大地致婆爲釐都。十釐都爲大釐都。十釐都爲羯臘婆。十羯臘婆爲大羯臘婆。十羯臘婆爲印

達羅。十印達羅爲大印達羅。十大印達羅爲三磨鉢耽。十三磨鉢耽爲大三磨鉢耽。十大三磨鉢耽爲揭底。十揭底爲大揭底。十大揭底爲枯筏羅。十枯筏羅爲大枯筏羅。十枯筏羅爲闍。十大闍爲婆達羅。十婆達羅爲大婆達羅。十大婆達羅爲跋藍。十跋藍爲大跋藍。十大跋藍爲珊若。十珊若爲大珊若。十大珊若爲毘步多。十毘步多爲大毘步多。十大毘步多爲跋邏。十跋邏爲大跋邏。十大跋邏爲阿僧企耶。此後更有八數及前爲六十數積一大劫。至此第五十二阿僧企耶數時名一劫阿僧企耶。第二第三劫阿僧企耶亦復如是。有說。尊者舍利子依第四靜慮起宿住隨念智通。緣過去世齊所及劫爲一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。彼不應作是說。以劫阿僧企耶量非舍利子等宿住智境故。此中或說三劫阿僧企耶量。皆是舍利子宿住智境故。不應言齊彼智所及劫爲一劫阿僧企耶量。有說。依一施行分別三劫阿僧企耶量。謂若時菩薩雖行惠施而未捨一切物。施一切田。齊此名爲初劫阿僧企耶。若時菩薩能行惠施。亦能捨一切物而未施一切。齊此名爲第二劫阿僧企耶。若時菩薩能行惠施。亦能捨一切物及能施一切田。齊此名爲第三劫阿僧企耶。有說。依所逢事佛分別三劫阿僧企耶量。謂過去久遠人壽百歲時。有佛名釋迦牟尼出現於世。生刹帝利釋

迦種中。母名摩訶摩耶。父名淨飯。子名羅怛羅。城名劫比羅。羅摩觀多諸釋種。侍者弟子名阿難陀。第一雙弟子名舍利子。大目犍連。爾時世間五濁增盛。爲生死之所逼迫。愚癡盲冥。將導者。彼佛世尊以悲願力於中出現。精進增上。化導有情。未曾暫息。由如此故。爲風所薄。肩背有疾。時有陶師名曰廣熾。佛知時至。即告侍者阿難陀。言。吾今身疾不安。汝可往廣熾陶師家求。胡麻油及煖水。爲吾塗洗。侍者敬諾。往陶師家。住廣熾前。愛語問訊。已。方便讚佛種種功德。勝戒定慧。三十二相八十隨好。圓光赫奕。智見無礙。辯才無滯。復告廣熾。如是世尊若不出家。當爲輪王。王四洲界。我及汝等一切世間皆爲僕使。然今棄捨如是王位出家苦行。得阿耨多羅三藐三菩提。具一切智見。斷一切疑網。施一切決定。能盡一切問。論源底。視諸有情猶如一子。今者在此不遠而往。然爲拔濟汝等苦故。恒涉道路。爲風所薄。肩背勞積。須油煖水。故相造詣。願能施耶。爾時廣熾聞已。踊躍歡喜。未曾有。如何人間有是功德。即報尊者。仁今且還。我當如命自往。佛所。其去未久。廣熾即辦生胡麻油及煖香水。持往佛所。佛遙見之。爲令彼人種善根。故脫去餘衣。唯留襯身。踞。机而待。廣熾到已。發淳淨心。以所持油。恭敬善巧。塗佛肩背。種種摩擻。復以煖水香湯灌洗。佛時風疾釋然除愈。以慈軟音。慰喻廣熾。彼聞歡喜。即發願言。願我

未來當得作佛名號眷屬時處弟子。如今世尊等無有異當知彼陶師者即釋迦菩薩。由本願故今名號等如昔不異然從彼佛發是願後乃至逢事實如來是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事然燈如來是名第二劫阿僧企耶滿復從此後乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此後復經九十一劫修妙相業至逢事迦葉波佛時方得圓滿有說有三種阿僧企耶一劫阿僧企耶二生阿僧企耶三妙行阿僧企耶劫阿僧企耶者謂以大劫為一積至洛又俱抵展轉乃至過婆揭羅數生阿僧企耶者謂一一劫修無數妙行由此三種阿僧企耶證無上覺此不應理如實義者此中但說經三劫阿僧企耶修行圓滿

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十八

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶修四波羅蜜多而得圓滿謂施波羅蜜多戒波羅蜜多精進波羅蜜多般若波羅蜜多當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿答有說

若菩薩行布施時不為慳吝之所屈伏當言施波羅蜜多圓滿持淨戒時不為惡戒之所陵難當言戒波羅蜜多圓滿起精進時不為懈怠之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不為惡慧之所燒燬當言般若波羅蜜多圓滿有說若時菩薩但以悲心能施一切一切種物乃至身命頭目髓腦都無少許戀著之心齊此名為施波羅蜜多圓滿若時菩薩橫被有情斬截手足割剝耳鼻或斫身分乃至無完如芥子許爾時無有一念瞋心況欲加報齊此名為戒波羅蜜多圓滿若時菩薩心勇猛故經七晝夜一足而立不瞋而視以一伽他讚歎於佛而無一念懈怠之心齊此名為精進波羅蜜多圓滿若時菩薩名瞿頻陀精求菩提聰慧第一論難無敵世共稱仰齊此名為般若波羅蜜多圓滿或說乃至坐金剛座入金剛喻定將證無上正等菩提齊此方名般若波羅蜜多圓滿如是說者此等所說皆依一時一行增上說為圓滿如實義者得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿外國師說有六波羅蜜多謂於前四加忍靜慮迦濕彌羅國諸論師言後二波羅蜜多即前四所攝謂忍攝在戒中靜慮攝在般若戒慧滿時即名彼滿故復有別說六波羅蜜多謂於前四加聞及忍若時菩薩能遍受持如來所說十二分教齊此聞波羅蜜多名為圓滿若時菩薩自稱忍辱被毆利王割截支體曾無一念忿恨之心反以慈言

警饒益彼齊此忍波羅蜜多名為圓滿此二亦在前四中攝忍如前說聞攝在慧雖諸功德皆可名為波羅蜜多而依顯了增上義說故唯有四問修此四波羅蜜多時於一一劫阿僧企耶逢事幾佛答初劫阿僧企耶逢事七萬五千佛最初名釋迦牟尼最後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七萬六千佛最初即寶髻最後名然燈第三劫阿僧企耶逢事七萬七千佛最初即然燈最後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛最初即勝觀最後名迦葉波當知此依釋迦菩薩說若餘菩薩不定如是釋迦菩薩於迦葉波佛時四波羅蜜多先隨分滿相異熟業今善圓滿從此瞻部洲殺生觀史多天受天趣最後異熟問何故菩薩唯於觀史多天受天趣最後異熟不於餘天耶脅尊者言此不應問若上若下俱亦生疑然生彼天不違法相有說觀史多天是千世界天趣之中猶如齊法是故菩薩唯生彼天有說下天放逸上天根鈍唯觀史多天離二過失菩薩怖畏放逸厭患鈍根故唯生彼天有說下天煩惱利上天煩惱數觀史多天離此二種善薩厭此二類煩惱故生彼天有說菩薩唯造作增長彼天處業故唯生彼天有說唯觀史多天壽量與菩薩成佛及瞻部洲人見佛業熟時分相稱謂人間經五十七俱胝六十千歲能化所化善根應熟彼即是觀史多天壽量是故菩薩唯生彼天若生上天壽量未盡善根已熟若生下天壽量已盡善

○阿僧企二阿僧企下同 ○耶二耶下同 ○[答]一○ ○波二波下同 ○滿二滿下同 ○唯二唯下同 ○齊二齊下同

如說慈氏。汝於來世當得作佛。乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經故。如世尊說。於未來世人壽八萬歲時。此瞻部洲其地寬廣。人民熾盛安隱豐樂。村邑城廓鷄鳴相接。女人年五百歲爾乃行嫁。彼時諸人身雖勝妙。然有三患。一者大小便利。二者寒熱飢渴。三者食煙老病。有轉輪王名曰餉佉。威伏四方。如法化世。成就七寶。所謂輪寶。象寶。馬寶。珠寶。寶女。寶主。藏臣。寶主。兵臣。寶千子具足。勇健端政能摧怨敵。極大海際地平如掌。無有比坑砂礫毒刺。人皆和睦慈心相向。兵戈不用。以正自守。王有寶臺高千尋量廣十六分。種種莊嚴持施。福田興大福業。其後不久。剷除鬚髮。以信出家。勤修梵行。於現法中成阿羅漢。卽能自知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。得般涅槃。時佛說是語已。衆中阿氏多菴芻。卽從座起。恭敬合掌而白。佛言。世尊。願我於未來世當得作彼餉佉輪王。威伏四方。如法化世。廣說乃至得般涅槃。爾時世尊呵叱彼曰。癡人云何不欲一死而求再死。願於來世作餉佉輪王。乃至廣說。然阿氏多如汝所願。汝於來世定得作彼餉佉輪王。降伏四方。如法化世。廣說乃至得般涅槃。復告大衆。未來人壽八萬歲時。有佛出世。名曰慈氏。如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。如我今者十號具足。彼佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅門天人衆中。自稱我是。如來應

正等覺。乃至佛薄伽梵。具足證得自在通慧。亦自了知我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。得大涅槃。復為有情宣說正法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿。清白梵行。為諸人天正開梵行令廣修學。無量百千徒眾。國遠無量慈種子侍衛。作大饒益。如我今者亦於此世間天魔大梵廣說。乃至無量釋種子侍衛作大饒益。時佛說是語已。眾中慈氏菩薩即從座起。恭敬合掌而白佛言。世尊。願我於未來世當得作彼慈氏如來應正等覺。廣說乃至。如今世尊亦為無量釋種子侍衛作大饒益。爾時世尊聞彼語已。起前際智。審觀慈氏三無數劫修四波羅蜜多。得圓滿不。即如實知皆已圓滿。復審觀彼百大劫中修相異熟業。得圓滿不。即如實知除金色相業餘皆圓滿。由此佛告大生主。答彌言。汝今可以此金色衣布施眾僧。若供養僧當知亦名供養於我。佛時預知眾僧得此金色衣已。有是因緣應慈氏得慈氏得已必當施我。乃至廣說。由此因緣金色業滿。此中或說。佛欲令彼金色業滿。告阿難陀言。汝可為我覓新金色衣。吾欲持與慈氏。時阿難陀如教即得。尋時跪進。世尊得已命慈氏言。汝可取此新金色衣。慈氏承命然不敢取。佛言。但取。任汝奉施佛上首僧。所以者何。汝於未來當由此福饒益世間故。慈氏敬諾取已奉施佛上首僧。由此因緣金色業滿。有說。慈氏金色相業亦先圓滿。然佛令彼施金

色衣者。欲顯功德雖滿而無厭足。勸引他故。世尊起前際智。觀慈氏前際已。復起後際智。審觀未來人壽八萬歲時。慈氏有得阿耨多羅三藐三菩提所依身不。即知彼有復審觀察彼於爾時為有堪能得菩提不。即知彼能。世尊觀彼前後際已。即讚慈氏菩薩言。善哉善哉。汝能發此廣大思願。為欲饒益無量有情。誠為快善。復告慈氏。如汝所願。汝於來世人壽八萬歲時。當得作佛名曰慈氏。如來應正等覺。廣說乃至。無量慈種子侍衛作大饒益。如我今者亦為無量釋種子侍衛作大饒益。問阿氏多及慈氏俱求未來八萬歲時身。何故世尊謂阿氏多而讚慈氏。答阿氏多。茲獨於有起意樂起勝解起。欣慕起。希望起。尋求故。佛訶之。慈氏菩薩不於有起意樂。乃至尋求。然於利樂諸有情事起意樂。乃至尋求。故佛讚之。復次阿氏多求世間輪王位。故佛訶之。慈氏求出世法輪王位。故佛讚之。如是求流轉王位。求還滅王位。說亦爾。復次阿氏多求自利樂。故佛訶之。慈氏求利樂他。故佛讚之。如是求自饒益求饒益他。說亦爾。契經雖作是說。慈氏汝於來世人壽八萬歲時當得作佛。名慈氏。如來應正等覺。乃至廣說。而不分別此何智於何轉。契經是此論所依根本。彼所不分別者。今應分別。故作斯論。問如說慈氏汝於來世當得作佛。名慈氏。如來應正等覺。此何智。答因智道智。此即如來觀察慈氏前後際智。

*問此於何轉。答有於相異熟業轉。由此名因智。有於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐三菩提轉。由此名道智。此即如來觀察慈氏前際相異熟業圓滿不。圓滿智於因轉故說名因智。及是觀察慈氏後際無漏根力覺支道支得無上正等菩提。智於道轉故說名道智。然此二智俱是世俗智攝。以非十六行相智故。或有身中雖有三十二相。而無聖法。謂異生轉輪王。或有身中雖有聖法。而無三十二相。謂非輪王聲聞等。或有身中有三十二相。亦有聖法。而非佛。謂餉佉王等得聖道已。或有身中無三十二相。亦無聖法。謂餘異生。一切佛身必有無上三十二相及無上聖法。謂正等菩提。問何故此中唯說於相異熟業轉名。因智。不說於四波羅蜜多轉名。因智耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次相異熟業近。四波羅蜜多遠。此中說近不說遠。復次相異熟業修時顯了人天共知。四波羅蜜多不爾。此中隨顯而說。復次修相異熟業時。菩提決定趣亦決定。修四波羅蜜多時。雖菩提決定。而趣未決定。是故不說。復次此中說。知身近因菩提近因。相異熟業是身近因。無漏根力等是菩提近因。四波羅蜜多及不淨觀等非。二近因。是故不說。如說。此慈獨即於現法當辨聖旨。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如自恣經說。此慈獨即於現法當辨聖旨。能自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。

不受後有得般涅槃。彼經雖作是說。而不分別此何智於何轉。彼經是此論所依根本。彼所不說者今應說之。故作斯論。問如說此慈獨即於現法當辨聖旨。此何智答道智。問此於何轉。答此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉。由此名道智。此即如來觀諸慈獨無漏根力覺支道支得諸漏永盡智於道轉故說名道智。此亦是世俗智攝。以非無漏十六行相智故。問此中何故不說因智。答有說。此中應作是說。此何智。答因智道智。此於何轉。答有於順解脫分善根等轉。由此名因智。有於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉。由此名道智。而不作是說者。當知此義有餘。有說。無上菩提加行廣。大三無數劫百劫乃成。彼因可重。是故說觀彼智。聲聞菩提加行狹小。謂極速者三生便得。第一生下種。第二生成熟。第三生解脫。因非可重。故不說觀彼智。有說。菩薩相異熟業所依。種性等決定故說知彼智。聲聞順解脫分善根所依種性等不決定。故不說知彼智。有說。佛有二事勝。一所依身。二所得菩提。故觀彼所因具說知。二種因智。聲聞但有所得菩提勝。非所依身故但說知菩提因智。有說。知順解脫分善根等智前亦不說。故於此中不應為問。願智云何。乃至廣說。問何故作此論。答前雖說願智作用。而未說彼自性。今欲說之。故作斯論。問願智云何。答如阿羅漢成。就神通得心自在。隨欲知義發正願已。便

入邊際第四靜慮。從定起已如願皆知。隨欲知義者。問何故阿羅漢欲知義耶。答三因緣故。一為饒益弟子故。二為住持佛法故。三為知世間不安故。饒益弟子者。謂阿羅漢於諸弟子修觀行時。法應觀彼入聖久近。我壽盡來某甲能入正性離生不。設不能入者我命終後有餘能教令得入不。如此皆以願智故知。是等名為饒益弟子。住持佛法者。謂阿羅漢或有經營學塔波毘訶羅僧伽藍等佛法僧事時。法應觀察久近成辦。盡我壽來為能辦不。設不辦者我命終後有餘人能續辦不。或有國王大臣長者及商主等欲於佛法作衰損事。有阿羅漢念欲化之。即便觀察彼可化不。設可化者為久近耶。我壽盡未化事果不。設不果者我命終後有能續不。此等皆以願智故知。諸如是事名住持佛法。知世間不安者。謂阿羅漢或時觀察所在國土及時分中。當有豐儉怖畏安隱疾病等事。欲令自他知趣捨故起願智知。如昔於此迦濕彌羅國有王名饒迦。為轉喝國王入境侵奪。時王饒迦即率兵士欲與交戰。彼王本性慈仁恒懼惡業。竊作是念。不知我今戰必得勝存王位不。脫當不遂徒殺人民更招殃罪死墮地獄。曾聞某甲僧伽藍中。有阿羅漢得妙願智我當往問。念已即往。歸誠禮敬請決所疑。彼阿羅漢便答王曰。我雖曾得此智然資緣闕故。身力羸劣久不現前。時王即以種種飲食上妙資具而供給

之。尊者未幾能起願智即為觀察。便見彼縛喝王必當奪得饒迦王位。作大饒益。見已即報饒迦王言。王當失國願自思勉。饒迦敬諾。即率左右及將眷屬捨國而去往投他土。由此因緣諸阿羅漢欲知彼義入邊際第四靜慮者。問何故名邊際第四靜慮耶。答此於第四靜慮為最為極品。稠林故名。邊際第四靜慮。即是最勝品。第四靜慮。猶如樹端樹中最勝名樹邊際。有說。此是表智極智稠林智等諸功德法所依處。故名邊際第四靜慮。謂無量等種種功德熏相續已。方起此定故。依此定所起功德。於諸功德為最為極品。稠林。猶如醍醐牛乳中勝。有說。此應名後際第四靜慮。際有三。一前際。二中際。三後際。此三即過去現在未來。如其次第。此中前際二智所知。謂宿住隨念智及願智。中際亦二智所知。謂他心智及願智。後際唯願智所知。以未來境中唯有此智。是故此智名後際智。能起此定名為後際第四靜慮。有說。此應名未至際第四靜慮。際有三種。一未至際。二至際。三至已際。此三即未來現在過去。如其次第。如知現在名至際智。知過去名至已際智。如是此智多分知未來故名未至際智。能起此定名未至際第四靜慮。有說。此但應名邊際第四靜慮。所以者何。邊者名現在蘊界處。際者名過去未來。如於現在蘊界處有現見智轉。如是於過去未來亦有現見智轉。故此智名邊際智。能起此定名為邊際第四靜慮。

①大入② ③種性一種性④下同 ⑤知二種因二⑥ ⑦從定起已⑧ ⑨法⑩ ⑪未二來⑫ ⑬中二⑭ ⑮願二

從定起已如願皆知者。問爲在定知爲起
定知。若爾何失。若在定知。何故此中說從
定起已如願皆知。若起定知。何故須入邊
際第四靜慮耶。答即在定能知。問何故此中
說從定起已如願皆知。答此於說時名知
由說顯知故。復次爾時令他知故說名爲
知。有說起定能知。問何故復入第四靜慮。
答邊際第四靜慮是知方便。要入彼定此
智生故。如是說者。初說爲善以在定能知
起定說故。

問願智自性是何。答自性是慧。如自性如
是我物性相本性亦爾。已說自性所以今當
說。問何故名願智。答如願能知故名願智。
問爲如自願能知。爲如他願能知耶。答
如自願亦知。如他願亦知。隨所有願皆能
知故。復次知所有願故名願智。願有二種。
謂菩提願及有願。菩提願者如慈氏等願。有
願者如阿氏多等願。知此等願故名願智。
復次智隨願起故名願智。謂此智殊勝。要由
先願作意加行所引發故。如來雖無作意
加行。而亦必有心願爲先。有說此應名
期智。以所知境微細甚深。必起要期方能
知故。有說此應名妙智。以諸智中此最勝
故。如世間說妙飲食妙衣服等。彼於勝說
妙聲。此亦如是。然此願智。界者色界。地者
在第四靜慮地。所依者依欲界身。行相者作
十六行相。或餘行相所緣者緣一切法。念住
者通四念住。智者舊阿毘達磨者說唯一世
俗智。有餘師說。八智性除盡無生。所以者

何。彼非見性。願智是見性故。如是說者。唯
一世俗智。三摩地俱者不與三摩地俱。唯
有漏故。根相應者捨根相應。世者墮三世。
緣三世及離世。善不善無記者是善緣三種。
三界繫不繫者唯色界繫。緣三界繫及不繫。
學無學非學非無學者是非學非無學。緣三
種見所斷修所斷不斷者是修所斷。緣三種
緣名緣義者通緣名義。緣自相續他相續
非相續者通緣三種。何處起者。欲界起非
色無色界。欲界中唯人趣非餘。人趣中唯
三洲非北洲。三洲中男女身俱能起。尊者瞿
沙筏摩作如是說。唯瞻部洲能起非餘洲。
唯男子能起非女人。所以者何。願智殊勝。要
依增上猛利之身。餘三洲及女身皆羸劣故。
如是說者初說爲善。三洲男女身皆增上猛
利。以皆能得心自在及定自在故。若不爾
者。經不應說大生主爲上首五百苾芻尼
於一日中俱捨壽行而般涅槃。彼若不得
邊際第四靜慮。則不能捨於壽行。既於此
得何獨不能發起願智。問何等補特伽羅
能起此智。答聖者非異生。聖中無學。非
有學。無學中唯不時解脫。非時解脫。所以者
何。若於定得自在及相續。不爲煩惱所持
者能起願智。諸異生及信勝解二事俱無。見
至雖於定得自在。而相續爲煩惱所持。時
解脫雖相續不爲煩惱所持。而於定不得
自在。是故皆不能發起。願智唯有不時解
脫於定得自在及相續不爲煩惱所持故。
能起願智。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七
十八。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百 七十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之六

問願智爲加行得爲離染得。答有加行得
有離染得。此中有說。佛離染得。盡智時得
故。聲聞獨覺加行故得。加行故現在前。有
說。佛及獨覺俱離染得。盡智時得故。聲聞加
行故得。加行故現在前有說。佛獨覺到究竟
聲聞皆離染得。盡智時得故。餘聲聞加行故
得。加行故現在前。如是說者。若決定可得者
彼離染得。盡智時得故。後作加行方現在
前。佛不由加行獨覺下加行。聲聞或中或
上。然有願智由邊際定加行故得。加行故
現在前。問此願智加行云何。答以一切地及
邊際定爲加行。謂修行者將起此願智時。
先起欲界善心。次此無間入初靜慮。次入
第二靜慮。次第乃至入非想非非想處。從非
想非非想處起還入無所有處。次第乃至入
初靜慮。從初靜慮起復入第二靜慮。次第
乃至入第四靜慮。彼既如是於上下地一切
等至。循環入出令極調順。第四靜慮已。復
於第四靜慮從下入中從中入上。如是上
品名爲邊際第四靜慮。從此次第引起願

①須二復②③ (應)十人④⑤ 聖本與書曰永徽六年九月二十日於長安大慈恩寺翻經院三藏法師玄奘奉詔譯洛州天宮寺沙門玄
則兼受大唐中大夫內侍諡號仲卿子觀自在從無始時來造緣起過造罪愆沙迷沒愛河藥苦海敗寫西域新翻經論以通未聞之所願四生六
道等出塵勞法界有窮願無滯 願智時二智⑥⑦

智。是故尊者世友作如是言。諸阿羅漢為
轉益他故。於上下地循環入出令調柔隨
順第四靜慮。若時加行流注無滯。爾時名為
加行成滿。從此能引願智現前。大德說曰。
於無間滅無間起及俱生中了。知方便。若時
加行流注無滯。爾時名為加行成滿。從此
引起願智現前。

問宿住隨念智與緣過去願智何差別。答名
即差別。謂此名宿住隨念智。此名緣過去願
智。復次宿住隨念智知。前際有漏五蘊。此願
智知。有漏無漏諸蘊。復次宿住隨念智知。欲
色界前際五蘊。此願智知。三界及不繫諸蘊。
復次宿住隨念智知。諸蘊共相。此願智知。諸
蘊自相及共相。復次宿住隨念智知。此法者有
外法者亦有。此願智知。唯此法者有。復次宿住
隨念智異生有聖者亦有。此願智唯聖者有。
復次宿住隨念智學無學非學非無學者皆
有。此願智唯無學者有。復次宿住隨念智時
解脫不時解脫相續中皆有。此願智唯不時
解脫相續中有。復次宿住隨念智依四根本
靜慮。此願智唯依第四根本靜慮。復次宿住
隨念智通。會得未曾得會習未曾習共不共。
此願智唯未曾得未曾習不共。復次宿住隨
念智初引發時唯。能生次第隨念後成滿
時。若生次第若超百生千生等。隨其所
欲皆能隨念。此願智初引發時及成滿時。若
次第若超越如其所願皆如實知。復次此願
智但於宿住隨念智所知境轉者。即有六事
勝。一熾盛勝。二增上勝。三微妙勝。四清淨

勝。五明白勝。六迅速勝。況餘多耶。是謂宿
住隨念智緣過去願智差別。

問他心智與緣現在願智何差別。答名即差
別。謂此名他心智。此名緣現在願智。復次
他心智緣一物為境。此願智緣一物或多
物為境。復次他心智緣自相境。此願智緣
自共相境。復次他心智緣他相續。此願智緣
緣五蘊。復次他心智依四根本靜慮。此願智
唯依第四根本靜慮。復次他心智此法者有
外法者亦有。此願智唯此法者有。復次他心
智異生有聖者亦有。此願智唯聖者有。復次
他心智學無學非學非無學者皆有。此願智
唯無學者有。復次他心智時解脫不時解脫
相續中皆有。此願智唯不時解脫相續中有。
復次他心智通。會得未曾得會習未曾習共
不共。此願智唯未曾得未曾習不共。復次他
心智有漏無漏。此願智唯有漏。復次他心
緣欲色界繫及不繫法為境。此願智緣三
界繫及不繫法為境。復次此願智但於他心
智所知境轉者。即有六事勝。謂熾盛勝等
如前說。況餘多耶。是謂他心智緣現在願智
差別。

問云何願智能知未來。答有說。以過去現
在比知未來。譬如田夫下種子已。比知定
有如是果生。彼亦如是。有說。若爾願智應
是比量智。非現量智。應作是說。此願智不
待觀因而能知果。不待觀果而能知因。
是故此智是現量智。非比量智。問云何願智
知無色界。答有說。由觀等流及行差別。
如觀行路之人知所從至。有說。若爾願智
應是比量智。非現量智。應作是說。此願智
不觀因而知果。不觀果而知因。故此智是
現量智。非比量智。然聲聞獨覺有餘習過患。
故於所願境加行乃知。如來餘習過患永
盡。故於所願舉心即知。問世尊願智云何能
知一切有情心相差別。答有說。此不必須
問。所以者何。此是諸佛境界不可思議故。有
說。先已品量而今能知。有說。由取一分所
識知。有情心相差別。類知餘者。如世界壞
時有情多分生極光淨天。於彼展轉訪宿住
事後以宿住隨念智知。佛亦如是。有說。佛
於緣起善達故知。有說。佛於願智自在故
知。有說。佛於自業善達故知。有說。佛於
等流善達故知。有說。佛於行差別善達故
知。尊者說曰。佛於有情心界欲知便知。不
因加行無煩責問。以初得阿耨多羅三藐
三菩提時。此種類智皆已得故。問何緣發
起如是願智。答為饒益他故。謂先起願智
觀諸有情意樂差別。後隨所應作饒益事。
譬如良醫先觀病者差別相。已然後授藥。
問願智當言善耶。無記耶。答或善。或無記。
此中有說。願智唯一。謂在第四靜慮。唯是
善有說。願智有二。謂在第四靜慮及欲界
各唯善。有說。願智有三。謂第四靜慮善欲
界善無記。有說。願智有五。謂四靜慮及欲
界各唯善。有說。願智有六。謂四靜慮善欲
界善無記。有說。願智有七。謂上三靜慮唯

善。初靜慮及欲界各善無記。有說。願智有十。謂四靜慮及欲界各有善無記。如是說者。應知如前說六者善。問願智唯在第四靜慮。又唯是善。何故乃言四靜慮善欲界善無記耶。答願智實在第四靜慮。及唯是善。然此中依密意說。願智及願智後同緣起說智。皆名願智故。其事云何。謂喻伽師先依第四靜慮發起願智。知所知法。即緣此法入第三靜慮。次第乃至即緣此法。起欲界善心。從此無間即緣此法起欲界善或無記心。說所知法。此中若根本若後起皆說名願智。是故說或善或無記。

云何無諍行。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。我弟子中善現慈弱。住無諍行第一。雖作是說。而不廣辯。云何無諍行無諍名。何法。彼經是此論所依根本。彼所不說者。今應說之。故作斯論問云何無諍行。答一切阿羅漢善達內時外不如是。若亦善達外時名無諍行。云何內時。謂自相續中所有煩惱。云何外時。謂他相續中所有煩惱。遮此煩惱名為善達。一切阿羅漢於自相續所有煩惱皆已遮斷。於他相續所有煩惱則不決定。若亦能遮名無諍行。有說。時謂三時。即日初分日中分日後分。於此三時制諸煩惱名為善達。一切阿羅漢於自相續三時煩惱皆已制斷。於他相續三時煩惱則不決定。若亦能制名無諍行。有說。時謂六時。即日夜各初中後分。於此六時制諸煩惱名為善達。一切阿羅

漢於自相續六時煩惱皆已制斷。於他相續六時煩惱則不決定。若亦能制名無諍行。尊者妙音說曰。非謂無有自相續中煩惱。故名無諍行。但以能遮他相續中煩惱。諍故名無諍行。所以者何。諍是對他之名。非對自故。問何故遮制煩惱名為善達。答要由方便覺慧現前。方能遮制自他煩惱故名善達。

*問無諍名何法。答令。他相續無難轉。謂諸煩惱能為津潤垢膩難轉。得無諍者不為他相續中煩惱之所津潤垢膩難轉。即是遠離他相續中諸煩惱義。有說。此文應言於他相續無遺餘轉。謂得無諍者。如於自相續煩惱永斷無餘。如是於他相續煩惱亦能遮制令無有餘。即是遍遮他相續中應令。彼起諸煩惱義。有說。此文應言於他相續無差別轉。謂得無諍者如能遮親相續中煩惱令其不生。如是亦能遮怨及中相續中煩惱令其不起。即是平等遮制他相續中諸煩惱義。問善達外時無難轉。有何差別。答善達外時。謂慧無難轉。謂煩惱不起。

復次彼阿羅漢行五種法。令他相續煩惱不起。何等為五。一淨威儀路。二應時語默。三善量。去住。四分。別應受不應受。五觀察補特伽羅。淨威儀路者。彼阿羅漢先一處坐。若他來者即觀其心。以何威儀令不起結。若知由此生彼結者。即便捨此住。餘威儀。若不起結。即如本住先住。餘威儀亦爾。應

時語默者。彼阿羅漢見他來時便觀其意。為應與語為應默耶。觀已若見語起彼結。雖極欲語即便默然。若見由默起彼結者。雖不欲言即便與語。若涉道路見二人來。即觀誰應先可與語。觀已若見與此語時彼起結者。即與彼語與彼亦然。若俱與語而起結者。即便默然俱默亦爾。若語若默俱起結者。即為避路令不起結。善量去住者。彼阿羅漢隨所住處即便觀察。我為應住為應去耶。若見住時起他結者。處雖安隱資具豐饒隨順善品而便捨去。若見由去生他結者。處雖不安資緣匱乏不順善品而便強住。分別應受不應受者。彼阿羅漢若有施主以資具施即觀其心為應受為不應受。觀已若見受起彼結雖是所須而便不受。若見不受起彼結者。雖

所不須而便故受。觀察補特伽羅者。彼阿羅漢為乞食故將入城邑里巷他家觀察此中男女大小。勿有因我起諸煩惱。若知不起便入乞食。若知起者。雖復極飢而便不入。無如是事為分別故。假使一切有情。因見我故起煩惱者。我即往一無有情處斷食而死終不令他因我起結。彼阿羅漢修行如是五種行法。則能遮他相續煩惱令不現前。

問何故阿羅漢已得解脫而修此法。自拘縛耶。答彼阿羅漢先是菩薩。種性。不忍有情造惡招苦。為拔彼故恒作是念。我無始來與諸有情互起纏縛。輪迴五趣受諸劇

苦我幸得免復應救彼又作是念我無始來或作倡妓或婢女等鄙穢之身百千衆生於我起結尙由此故長夜受苦況我今者離貪志癡爲世福田於我起結而不招苦故我今者不應復作煩惱因緣故阿羅漢雖自解脫而爲有情起無諍行

問彼爲遮他自相煩惱爲共相耶答唯自相可遮非共相所以者何共相煩惱隨其所應一時總緣一界一地一處一類一所得身執我我所或執斷常或撥爲無或執第一或執能淨或起猶豫無明不了一切有情恒任運起不可遮止是故唯遮自相煩惱二問無諍行自性云何爲是定爲是慧耶設爾何失若是定者此文云何通如說善達外時名無諍行善達是慧若是慧者餘說云何通如說應習靜定無諍答應說是慧問若爾何故說應習靜定無諍耶答彼應說應習靜慧無諍而說應習靜定無諍者欲顯與定俱故名定而實是慧是名無諍自性如自性我物等亦爾已說自性所以今當說問云何名無諍行答此行能對治他煩惱諍故名無諍行然諍有三一煩惱諍二蘊諍三闍諍煩惱諍者謂百八煩惱蘊諍者謂死闍諍者謂諸有情互相陵辱言語相違應知此中說煩惱諍爲遮有情起煩惱故復有說者由此能令自他諍無故名無諍行即是善修無我行義是故尊者善現曾於日暮至一毘訶羅扣門而立門內慈憫問言是誰尊者善現由住無諍久時熟修無

我行故默不能答言我是善現良久乃曰此是世間假所立名爲善現者又彼尊者曾路行遇雨至一外道門側避之。外道問言。仁字何等。尊者善現由住無諍久時熟修無我行故默不能答我是善現再三問已乃徐答言。此是世間假名善現故知善修無我行者。令自他諍無說名無諍行。有說諸瑜伽師由住此故於愛不愛宜不宜可意不可意有利無利苦樂具中悉皆無諍故名無諍行。

復次無諍界者。隨色界。有說。隨欲色界。如是說者。初說爲善。地者在第四靜慮。有說在。五地。謂四靜慮及欲界。如是說者。謂初說善。所依者依欲界身。行相者是不分明行相。所緣者緣欲界。於欲界中但緣煩惱。有說通緣欲界五蘊。如是說者。初說爲善。念住者是法念住。有說通四念住。如是說者。法念住。善智者是世俗智。三摩地俱者非三摩地俱。根相應者捨根相應。世者墮三世緣未來。善不善無記者是善緣不善。有說通緣不善無記而多緣不善。三界繫不繫者。色界繫緣欲界繫。學無學非學非無學者。是非學非無學緣非學非無學。見所斷修所斷不斷者。是修所斷緣修所斷。有說通緣見修所斷多緣修所斷緣名緣義者但緣義緣自相續他相續非相續者。但緣他相續有說通緣自他相續而多緣他相續。何處起者。應言欲界起。非色無色界。欲界中唯人趣非餘趣。人趣中唯三洲非北洲。三

洲中男子女人俱能起。尊者衆世說曰。唯瞻部洲唯男子能起如是說者初說爲善何等補特伽羅起者。是聖者非異生。唯無學非學。無學中唯不時解脫非時解脫。所以者何。以要得自在定及相續不爲煩惱所持者方能起故。問佛獨覺到究竟聲聞。爲亦住無諍不。設爾何失。若彼亦住無諍者。無諍能遮他相續煩惱。何故猶起。百千衆生而緣彼起煩惱若彼不住無諍者。契經說云何通。如說尊者善現住無諍第一。彼根性劣尙能住無諍。佛獨覺等根勝。而彼何故不能住於無諍耶。答應言。佛等亦住無諍。問若爾何故猶起。百千衆生而緣彼起煩惱耶。答佛及到究竟聲聞。俱是說法教化他者皆得願智。觀察有情我今爲能令彼於我不起煩惱而種善不。若知能者便往化之。若知不能不起被結但能令彼種善根者。即念寧起彼結要當令種善根。所以者何。彼若能起毛許勝善。必能摧滅如山煩惱諸惡行故。若知俱不能者則方便避之勝於善現過百千倍。有說。佛及到究竟聲聞不住無諍。問何故善現能住無諍。佛等根勝不能住耶。答尊者善現於無諍中愛樂尊重恒時修習。佛等不爾。非於無諍起極尊重想故。然非不能住。如是說者。佛等亦住無諍。然不多住爲化有情故。所以者何。諸受化者根性不等。或宜慰喻。或宜呵責。或宜稱讚。然後入法。彼雖或於詞責等位起貪瞋慢。然必因此種諸善根。是

◎任二住◎ ◎說二說◎ ◎[隨]一◎ ◎[導]一◎ ◎[若]十◎ ◎起一有◎

故須問其異相。尊者因儒童心直心無曲心淳質增上者。直無曲淳質名異義一如其大第以後釋前。或心直者是總句。心無曲者別。顯心無諂心淳質者別顯心無誑。如點慧馬善識人意。雖或驚觸無損於人。尊者因儒童亦復如是。由點慧故善知佛意。於詰問時隨順正答。其事云何如契經說。彼在家時豐饒財寶親屬豪貴。常事日天。彼以盛年時當婚婦。廣請外道婆羅門衆於自宅中大設祠祀。佛於化事終不失時。是日晨朝爲化彼故著衣持鉢命阿難陀。汝可隨我入城乞食。命已便入室羅筏城至因儒童宅門而住。外道梵志遙見叱言。今日此家設吉祥會此不祥物何用來爲。佛聞便告阿難陀曰。汝往語彼諸外道等。三界大師吉祥中最。汝不欲見吉祥。豈成此因儒童定於今日棄捨汝等投我出家。盡汝技術能留難不。時阿難陀受佛教勸如師子。土無所畏難往如群鹿外道衆中告言。如來善達因果所言誠諦語。汝等曰。三界大師吉祥中最。汝不欲見吉祥。豈成此因儒童定於今日棄捨汝等投我出家。盡汝技術能留難不。外道聞已相視笑言。沙門喬答摩隨情說。何有將臨。社會屈我等內外慶集而歸。汝出家耶。奇哉沙門如是妄語。時有婆羅門名爲五頂。曾見世尊。記事不謬告外道衆曰。此因儒童定當出家莫生異念。外道咸曰。設有斯事我等必能爲作留難。即共相率彈指拈掌。遠因儒童室七重而

住。須臾日出此因儒童著新淨衣至重閣上。燒香發願跪拜日輪。爾時世尊知化時至。便自化作婆羅門形。著烏鹿皮金繩絡體手執金杖。從日輪來至。因儒童前敷座而坐。儒童接足歸誠頂敬外道喜曰。儒童福人感大梵天親臨禮席。事今已辦。快哉沙門所言無實。時佛即以所化作形告儒童言。今作何事如是喧擾。儒童羞赧俯首答曰。今隨俗法正欲娶婦。佛問所費。答言我費三百千金。復問所用。答言百千與婦作莊嚴具。百千爲衆辦諸飲食。百千用施諸婆羅門。佛言汝設飲食施婆羅門用二百千。當獲愛果事容可爾。餘百千者用買婦耶。彼心直故即答言買。佛言汝婦直爾許耶。且汝婦愛爲直幾許。儒童答言此無多直。若諸倡伎婢女置之。直一迦羯尼。或唯直半。復問彼爪爲直幾耶。儒童答言此無所直。佛復次第舉彼身中三十六物一一問之。儒童亦一一而答。皆言此無所直。然因儒童曾於過去迦葉波佛法中。經十千歲修界方便觀。因佛別問不淨物故。過去所習善品現前還伏。欲貪離欲界染。世尊於是還復本形。爲因儒童說四真諦。彼聞即得不還果證。佛時便執因儒童手上昇虛空。說伽他曰。

雖極莊嚴而行法。靜調息務修梵行。一切世間累皆捨。即是淨志沙門僧。由此故知彼心質直。若不爾者。化人間時。彼應答言。汝是梵志何用知我娶婦事。爲娶婦法。然云何名買。由質直故隨問而答。善品成熟得不還果。是故世尊讚因儒童點慧第一。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之七

尊者婆伽迦等心。濡心調柔心和順增上者。等言即攝尊者頗洛迦尊者至履迦。此中心濡心調柔心和順名異義一。如其次第以後釋前。或心濡者是總句。心調柔者別顯。無惱心。心和順者別顯。無慢。云何得知婆伽迦等有心濡等事。曾聞彼三人聞佛出世。訪知佛在室羅筏城。三人相隨從王舍城往室羅筏。世尊知彼經涉往反善根方熟。即取別路從室羅筏往王舍城。婆伽迦等至室羅筏。聞佛已復往王舍城。即復相將還趣王舍。至已聞佛已往瞻波。復更相將往瞻波國。至已尋訪聞佛已往婆羅痾斯。三人相隨復往彼國。至已承佛已往劫比羅筏。攀親城。復共詣彼承佛已往吠舍離城。如是世尊於六大城循環六反。婆伽迦等亦恒尋佛六反往還。佛知彼人根熟時。至於室羅筏與其相見。佛方入城彼從城出忽遙見

①按二伎第② ③王二子④ ⑤伎二技明 ⑥紀二處⑦ ⑧記二說⑨ ⑩諸二說⑪ ⑫界二男⑬ ⑭由二因⑮ ⑯滿二歡⑰下同
⑱(心)一⑳ ㉑反二返㉒下同

佛歡喜不堪。足未至地得預流果。於後不久成阿羅漢。然彼三人若不信。心濡調柔和順。便應趣在一城待佛。豈能尋佛過六城。循環六反。初無一念勞倦之心。總見佛時便證聖果。故佛讚言。婆伽婆等敏捷第一。

問如說我弟子中小路於心迴善。大路於心迴不善。此二何差別。答尊者小路多住於心。循心觀念住。尊者大路多住於法。循法觀念住。問何故尊者小路多住心念住。尊者大路多住法念住耶。答由彼尊者意樂異故。復次尊者小路是愛行者。彼由心力無始時來於生死中多受苦惱。今成無學。常訶責心。由此多住心念住觀。尊者大路是見行者。彼由想力無始時來於生死中多受苦惱。今成無學。常訶責想。由此多住法念住觀。問此二尊者何故立此名耶。答曾聞室羅筏有婆羅門婦。數生男生已輒死。其婦未幾復產一男。即時遣人棄之。大路經久不死。故立此名。彼婦後時復生一子。還即遣人棄之。小路亦經久不死。因立此名。尊者大路利根見行。至年長大歸佛出家。精進修行成阿羅漢。尊者小路愛行鈍根。樂處居家。保戀親屬。廣致財產。位望奢豪。宗族熾盛。受諸欲樂。後皆衰滅。如伽他曰。

財積後必盡 位高後必退
親合後必離 壽住後必死

由此小路於後未幾父母喪亡。財寶散失。退捨豪位。眷屬乖離。形容頹悴。其見大路見

而懲之度令出家受具足戒。授俱迦聲頌令習誦之。

身語意莫作 一切世間惡
離欲念正知 不受苦無義

彼極聞鈍受此伽他。兩月中勤苦習誦。牧牛羊者在路聞之誦皆通利。彼猶未得過。兩四月處處為獨。謁世尊皆來集會。每日晨旦新學。慈獨皆往。耶阿遮利耶所受文請義理。所廢忘。小爾爾時亦效。耶往將出房戶。兄即問言汝欲何往。答言欲往。耶波。陀耶阿遮利耶所受文請義理。所廢忘。其兄語言我即是汝師。波。陀耶。更何所往。然彼小路是應訶責而入道者。大路即時手擯其項曳出房外叱言。愚人。我四月中授汝一頌。牧牛羊者誦皆通利。汝猶未得而今乃言欲往。他處受文請義理。所忘耶。小路既被兄訶責已至誓多林。問啼泣而住。佛時從外入。誓多林見而問之。可憐小路汝何以啼泣。彼以上事具白世尊。佛便語言。汝能隨我理所忘不。彼答言能。爾時世尊即以神力轉彼所有誦伽他障。更為授之。尋時誦得過。前四月所用功勞。復別授以除塵垢頌而語之言。今日茲初從外來者汝皆可為拭革屣上所有塵垢。小路敬諾如教奉行。至日暮時有一苾芻。革屣極為塵垢所著。小路拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨。即作是念。外物塵垢暫時染著猶不可淨。況內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨。作是念時。彼不淨觀及持息念便現

在前次第即得阿羅漢果。問小路何緣如是開鈍。答尊者小路於昔迦葉波佛法中。具足受持彼佛三藏。由法慳垢覆蔽其心。曾不為他授文解義及理廢忘。由彼業故今得如是極聞鈍果。有說。彼尊者曾於迦羅提斯城作販猪人。縛五百猪口運置船上。度至彼岸。及下船時氣不通故猪皆已死。由彼業力如是聞鈍。有說。彼尊者昔餘生中曾閉塞羅陀獸窟門令不得出在中而死。由彼業故聞鈍如是。如世尊說迦當知。我不見一法速疾迴轉猶如心者。所以者何。心速疾迴轉難作譬喻。是故汝等應學善知心善知心迴轉。問所說心速疾迴轉為以世為以所緣設爾何失。若以世者則一切有為法皆於世速疾迴轉。若以所緣則一切心心所法皆於所緣速疾迴轉。何故但說心耶。答亦以世亦以所緣說心速疾迴轉。然依相續不依剎那。若依剎那說心速疾迴轉者則應於世有少分速疾迴轉。少分不速疾迴轉亦無於所緣速疾迴轉。以說若法為彼所緣此法無時非彼所緣故。由此但依相續說心速疾迴轉。謂一身中心或時善或時不善或時無記。或時依眼乃至或時。唯依於意。或時綠色乃至或時緣法。一類中復轉易故。問諸心所法亦有如是速疾迴轉。何故但說心耶。答亦應說心所而不說者。應知是佛有餘之說。亦是隨緣簡略之說。有說。此中舉心亦攝心所以同聚故。有說。此中說最勝者如說。

王來有說。心所依。心以心故名。心所以心。是大地。故心所名。大地所有。故說。心時亦說。心所。有說。他心智證通無間道。但緣於心。是故偏說。有說。此中心聲總說。一切心及心所。以彼皆有積集義故。有說。心是前導。故但說心。如伽他言。意爲法前導等。有說。心名遠行。如伽他言。心遠行獨行等。有說。心名爲王。如伽他言。第六增上王等。復次。心名爲依。如契經說。五根行處境界各別。意兼受用五根行處及彼境界。彼依意故。復次。心名城主。如契經說。言城主者。即有取識由如是義。故但說心。復有說者。心能發起善戒惡戒。是故偏說。如契經說。善戒惡戒俱依心起。有說。心喻生惡趣。心平生善趣。故但說心。如契經說。都提耶子鵝鶩。童。以於佛邊起惡心。故身壞命終。如擲貝珠墮地獄。彼復於佛起善心。故身壞命終。如擲貝珠墮天堂。有說。心是內法。遍一切處。能有所緣。是故偏說。心是內法者。內處攝故。遍一切處者。下從無間上至有頂。皆遍有故。能有所緣者。能緣一切法故。有說。心恒相續。心所不爾。復次。心無增減。心所不爾。有說。心於如是所依所緣行相轉時。心所隨轉。如雄魚行處。雌魚皆隨。是故偏說。有說。若心不調伏。不密不護。不防不修。不調柔者。即便朽敗。心所亦爾。若心調伏密護防修而調柔者。便不朽敗。心所亦爾。是故偏說。復次。若心不制馳散。五境心所亦爾。若心由制不馳。五境心所亦爾。如

蓮水筒上開則漏。上閉則止。是故但說心。非心所。問。佛於餘處說。心猶如猿猴。何故乃言。心速疾迴轉。難作譬喻。答。非隨人隨力。隨時隨慧。能作彼喻。故說難作。不言無喻。非隨人者。非諸異生。隨聞尋思劣定者。能作。唯佛獨覺及聖弟子。善知諸心自相共相者。能作。非隨力者。非不任意無加行作。要由作意加行能作。非隨時者。非無佛時能作。要佛日出世。方能作故。非隨慧者。非龜淺慧能作。唯深細智慧。乃能作故。有說。若於心善知。起善知。住善知。出善知。增善知。損善知。方便善知。時分善知。所行善知。引發者。乃能作。彼喻故說難作。有說。誰能作。彼喻。謂佛。誰知能作。彼喻。謂善知。此二不俱。故說難作。有說。誰能作。彼喻。謂善知。心剎那無間生滅者。唯知能作。彼喻。謂善知。心剎那無間生滅者。此二不俱。故說難作。有說。彼喻或等或相似。等者。如說。心如心。相似者。如說。心如受等。此俱攝在心速疾中。是故前說。此中心聲總攝。一切心及心所。此外更無等及相似。故說難作。有說。若法如。心取境勢用。可爲彼喻。然無此法。故說難作。雖契經說。心如猿猴。然彼捨一枝。取一枝。頃有百千心。於境迴轉。故說難作。有說。世尊但說難作。譬喻以無證知者。故不說。全無譬喻。謂佛力能化作一剎那樹。以喻於心。然無知者。故說難作。問。尊者。舍利子。可不知耶。答。有說。不知極迅速。故有說。能知。但不作意。知以無用故。脇尊者

曰。世尊說。心如猿猴者。即是以心喻心。猿猴騰躍輕躁。皆心所爲故。問。所說善知心。善知心迴轉。有何差別。答。有說。無差別。善知心。即是善知心迴轉。有說。亦有差別。謂名即差別名。善知心。名善知心迴轉。復次。觀心自性名。善知心。觀心行相名。善知心迴轉。復次。觀心性差別名。善知心。觀心行境差別名。善知心迴轉。復次。觀心自相名。善知心。觀心共相名。善知心迴轉。有說。心念住觀名。善知心。法念住觀名。善知心迴轉。復次。唯觀識食識蘊意處七心界名。善知心。總觀四食五蘊十二處十八界名。善知心迴轉。有說。觀心名。善知心。觀心所名。善知心迴轉。有說。觀識名。善知心。觀識住名。善知心迴轉。脇尊者曰。觀有貪心名。善知心。觀轉有貪心。爲離貪心名。善知心迴轉。如有貪離貪。應知有瞋離瞋。有癡離癡。散略下舉小大掉不掉。寂靜寂靜。不定。定不修。修不解。脫解脫。染不染。有漏無漏。縛解繫不繫。亦爾。如說。我弟子。中舍利子。具大慧。辯執大藏得無礙解。此二何差別。答。尊者。舍利子。多住義無礙解。尊者。執大藏多住。四無礙解。是故世尊各說第一。問。若爾。尊者。執大藏勝。舍利子耶。答。舍利子。勝以能自在住。四但捨而住。一故。問。何故。舍利子。多住於義。執大藏多住。四耶。答。尊者。舍利子。厭離名言。愛重於義。尊者。執大藏於義。名言。皆生愛重。有說。尊者。舍利子。於四無礙解。皆得自在。而隨

樂住一義無礙解彼一切時但求義故尊者執大藏於四無礙解皆未自在世尊說彼得無礙解彼作是思勿我於此四無礙解入住出心有所忘失不稱所記是故於四循環多住如二慈獨俱誦四阿笈摩一皆通利一則生梗彼通利者隨樂誦一其生梗者循環遍理此亦如是故二尊者所住各異問四無礙解自性是何答自性是慧云何知然如品類足說法無礙解云何謂於名句文身不退轉智義無礙解云何謂於勝義不退轉智詞無礙解云何謂於言詞不退轉智辯無礙解云何謂於無滯應理說及自在定慧中不退轉智由此故知慧為自性智即慧故是謂無礙解自性是我是物是性是相是本性已說自性所以今當說問何故名無礙解答於所知境通達無滯名無礙解謂法無礙解於名句文身義無礙解於淨樂勝義詞無礙解於諸方言辭辯無礙解於正說及道以不退智解無滯礙有說於所知境現見而知名無礙解如世於一現見事中云我於此解知無礙有說此應名深密解謂解阿毘達磨深密處故有說此應名隨應解謂隨於何境如應解故界者法詞二無礙解墮欲色界義辯二無礙解墮三界及不墮界地者法無礙解有說在二地謂欲界初靜慮有說在五地謂欲界四靜慮有說在七地謂欲界未至靜慮中間及四靜慮義辯二無礙解有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色

無漏者在九地謂未至靜慮中間四靜慮三無色詞無礙解在二地謂欲界初靜慮所依者四無礙解並依欲界行相者法詞二無礙解不明行相義無礙解諸有欲令唯涅槃是勝義者彼說作滅四行相及不明行相諸有欲令一切法是勝義者彼說作十六行相及不明行相辯無礙解有說作十六二行相及不明行相有說作道四行相及不明行相所緣者法無礙解緣名句文身義無礙解或有欲令唯緣滅諦或有欲令緣一切法詞無礙解緣言詞辯無礙解緣道及說念住者法無礙解法念住義無礙解或有欲令唯法念住或有欲令具四念住詞無礙解身念住辯無礙解四念住智者法詞二無礙解世俗智義無礙解諸有欲令唯涅槃是勝義者有說六智性謂法智類智世俗智滅智盡智無生智有說四智性除盡無生無礙解是見性故諸有欲令一切法皆是勝義者有說十智性有說八智性除盡無生智辯無礙解有說九智性除滅智有說七智性又除盡無生智有說六智性謂法智類智世俗智道智盡智無生智有說四智性又除盡無生智三摩地俱有欲令唯無相及非三摩地俱或有欲令三三摩地及非三摩地俱辯無礙解有說空無願及非三摩地俱有說唯道無願及非三摩地俱根相應者總說與三根相應然欲界者喜捨相應初二靜慮喜根相應第

三靜慮樂根相應在餘地者唯捨根相應世者皆墮三世法辯二無礙解緣三世詞無礙解過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來不生者緣三世有說法典詞同有說法詞辯三無礙解過去現在緣過去未來緣三世義無礙解或有欲令唯緣離世或有欲令緣三世及離世善等者皆是善法無礙解緣無記義無礙解或有欲令唯緣善或有欲令緣三種詞辯二無礙解緣三種欲界繫等者法詞二無礙解欲色界繫義辯二無礙解三界繫及不繫法無礙解諸有欲令無色界亦有名句文身者彼說緣三界繫諸有欲令無色界無名句文身者彼說緣欲色界繫義無礙解或有欲令唯緣不繫或有欲令緣三界繫及不繫詞無礙解緣欲色界繫辯無礙解有說緣三界繫及不繫有說緣欲色界繫及不繫學者等者法詞二無礙解是非學非無學義無礙解二無礙解是非學非無學義無礙解或有欲令唯緣非學非無學或有欲令緣三種辯無礙解緣三種見所斷等者法詞二無礙解修所斷緣亦爾義辯二無礙解有漏者修所斷無漏者不斷義無礙解或有欲令唯緣不斷或有欲令緣三種辯無礙解緣修所斷及不斷緣名緣義者法無礙解唯緣名義無礙解或有欲令唯緣義或有欲令通緣名義詞辯二無礙解緣於義緣自相續等者法詞辯三無礙解緣自相續他相續有說但緣自相續義無礙

◎說二記◎◎詞二辯◎下同◎辭二詞◎◎[根]一◎◎三三三◎◎二二一◎

解或有欲令但緣非相續或有欲令緣三種加行得離染得者通加行得及離染得於中有說。佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前。有說。佛獨覺離染得盡智時得故。聲聞加行故得加行故現在前。有說。佛獨覺到究竟聲聞離染得盡智時得故。餘聲聞加行故得。加行故現在前如是說者。若定應得被離染得盡智時得故。後加行現在前。佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。有無礙解由加行故得加行故現在前。問四無礙解加行云何。答有說。法無礙解以習數論爲加行。義無礙解以習佛語爲加行。詞無礙解以習聲論爲加行。辯無礙解以習因論爲加行。於此四處若未善巧必不能生無礙解故。有說法詞二無礙解以習外論爲加行。義辯二無礙解以習內論爲加行。如是說者。四無礙解皆以習佛語爲加行。如於一伽他中應如是說彼名習如是說名是法無礙解加行。應如是解彼義習如是解義是義無礙解加行。應如是訓彼詞習如是訓詞是詞無礙解加行。應如是無滯說習如是無滯說是辯無礙解加行。是故四無礙解皆以習佛語爲加行。問依何引發此無礙解。答依第四靜慮邊際定慧之所引發。脇尊者言。依四靜慮通慧引發。問何處能起此無礙解。答唯欲界能起。欲界中唯人趣三洲。女身男身俱能起。尊者衆世說曰。唯瞻部洲唯男子能起。如是說者初說爲善。以三洲男子俱能留捨

壽故問何等補特伽羅能起無礙解。答聖者非異生。無學非學。不時解脫非時解脫。所以者何。要相續不爲煩惱所持。及得自在定者方能起故。信勝解二事俱無。見至雖得自在定而相續爲煩惱所持時解脫雖相續不爲煩惱所持而不得自在定。唯不時解脫具有二事是故能起。問四無礙解次第云何爲如說而起爲不爾耶。答有說。如說而起。如契經中先說義無礙解是故前起。乃至後說辯無礙解是故後起。謂瑜伽師爲知義故先起義無礙解。雖已知義而於名等未善安布。是故次起法無礙解。雖於名等已善安布。而於言詞未能訓釋。是故次起詞無礙解。雖於言詞已能訓釋。而未能無滯應理而說。是故後起辯無礙解。有說。如說而起。如阿毘達磨中先說法無礙解是故前起。乃至後說辯無礙解是故後起。謂瑜伽師爲知名等次第安布。是故先起法無礙解。雖知名等次第安布。而未了所詮義。是故次起義無礙解。後二如前說。有說。不如說而起。謂先起詞次起法次起義後起辯。所以者何。以彼行者先應了達世俗言詞。次知言詞所依名等。次知名等所依義。趣知三事已方能無滯應理而說。是故詞能引法。法能引義。義能引辯。問四無礙解一而得爲不爾耶。答若得一時必具得四。如四聖種一時而得。隨所愛樂次第現前。問獨覺到究竟聲聞得無礙解不。若得者無退轉智名。無礙解。此智所知應無謬失。何故尊者大目

鍵連記他生男而後生女。記天當雨而竟不雨。記王舍城軍勝而後反爲吠舍離軍所敗。獨覺何緣不能說法。伽他所說復云何通。

唯佛稱無學 得無礙解者 到功德彼岸 永無諸誤失

若不得者何故經言。我弟子中摩訶俱瑟恥羅得無礙解。彼尊者根劣佛尚說得大目鍵連根勝於彼何故不得耶。答應言。獨覺到究竟聲聞亦得無礙解。問無退轉智名無礙解。何故尊者大目鍵連所記有謬。答彼於自分所觀境中智無退轉。非於異分不觀境中故無有過。如彼所記。先實是男後轉爲女。時天亦雨。但羅枯羅阿素洛王接置大海。又一國將欲戰時護國藥叉先鬪王舍城藥叉初勝後敗國人亦爾。非初不勝然後尊者於此所記男等事中。但觀前位而不觀後。若觀後者記亦無謬。問若獨覺亦得無礙解者。何故不能爲他說法。答彼愛寂靜樂獨處故。怖畏喧雜厭衆集故。見遠離功德憤鬧過失故。心背徒衆豈能說法。有說。一切獨覺皆是奢摩他行。要毘鉢舍那行方能說法。有說。一切獨覺不樂安布名身等故。有說。彼審觀察設我說法。彼即能入正性離生。得果離染及漏盡者我亦當說。然不能如是。我何能唐捐其功耶。是故不說。有說。一切獨覺能審度量世間。唯有二種所化。一者佛所化。二者聲聞所化。無有獨覺所化有情故不說法。有說。大說法者。

●於此四處若未一若於四處未得●●子二女●●起二起●●

由二因緣。一者力所引發。二者由隨他教。獨覺無力不隨他教。又一者無畏引發。二者由隨他教。獨覺無畏不隨他教。又一者大悲引發。二者由隨他教。獨覺無大悲不隨他教。是故彼不能說法。問說法具由一切佛法。何故但說力無異大悲。非餘耶。答力能安立自論。無畏能摧他論。大悲能起說法欲。更不待餘故唯說此。有說。彼獨覺作是思惟。能說法者所謂法王及法王子。我非法王。亦非法王子。何能說法是故不說。有說。彼獨覺作是念。我從昔來不曾習學諸說法事。是故不說。有說。若自覺而於三種正調伏事得善巧者乃能說法。獨覺不爾。有說。自覺而能具一切智一切種智者方能說法。獨覺不爾。有說。夫說正法皆為破我獨覺出世時衆生著我堅固難破故不說法。有說。彼自覺者於說法時心必依趣涅槃。獨覺若起趣涅槃心時第二剎那便入寂滅極樂解脫故。如來不爾。雖樂解脫而為大悲大捨所持。能久住說。有說。自覺而能成就無忘失法。乃能說法。獨覺若在空閑林中。能以無礙解。安布蘊界處等名句文身。若入聚落行乞食時。前所安布或有忘失。彼作是念。我既不得無忘失法。何用說法。是故不說。有說。獨覺種性法應如是。雖得無礙解而不樂說法。欲有饒益唯現神通。或但為他授八齋戒。問若聲聞獨覺亦得無礙解。伽他所說復云何通。答唯佛所得究竟圓滿最勝自在。無有錯謬故作。

是說非謂二乘皆不成就。若不爾者。二乘亦應不得無學。以伽他說唯佛是無學故。有餘師言。聲聞獨覺一切不得四無礙解。問何故經言。我弟子中摩訶俱絺羅得無礙解。彼根非勝。佛尚說得獨覺到究竟聲聞根勝。於彼何故言一切不得耶。答彼所說得是無礙解相似善根而非真實。以彼尊者於長夜中愛樂此法精勤修習。佛隨其意故說彼得。餘雖得此相似善根。非極愛樂勤修習。故不說彼得。問何故二乘一切不得無礙解耶。答無退轉智名無礙解。聲聞獨覺於諸境界智有退轉。以所記說有誤失故非無礙解。如是說者。初說為善。以聲聞獨覺於自分境中智無退故。此中願智攝願智邊際智無諍智四無礙解。如願智應知義無礙解亦爾。邊際智不攝詞。餘如願智說。無諍智攝無諍智願智邊際智。義無礙解不攝法詞辯三無礙解。如無諍應知法詞辯三無礙解亦爾。如其所應各說。自攝除無諍詞無礙解。又不攝邊際智。此七種皆依邊際定得。邊際定力所引發故。邊際靜慮體有六種。謂七除詞。以第四靜慮最上品名邊際故。有餘師說。四靜慮最上品皆名邊際。是故彼說邊際靜慮具有七種七智相攝。亦有差別。准上應知。然能引發唯是第四靜慮邊際非餘。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十一
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯
定蘊第七中不還納息第四之八
如說我弟子中大迦葉波少欲喜足具杜多行。薄矩羅少病節儉具淨戒行。此二何差別。答尊者大迦葉波所得飲食。若施若妙。隨次第食無所簡別。猶如良馬隨得而食。尊者薄矩羅所得飲食。或施或妙。簡去妙者而食。施者。問何故尊者大迦葉波施妙等食。尊者薄矩羅簡妙食。施者。尊者大迦葉波具妙樂欲住沙門法。具妙樂欲故不簡妙食。住沙門法故不簡施食。但隨所得次第而食。尊者薄矩羅具施樂欲住沙門法。具施樂欲故簡去妙者。住沙門法故而食。尊者復次尊者大迦葉波。廣識大福易得衣服飲食臥具醫藥及餘資具。尊者薄矩羅。謂易得利養不受。杜多功德而能奉行。尊者薄矩羅。非廣識大福。難得衣服飲食臥具醫藥及餘資具。先受。杜多功德亦能奉行。少識功德受杜多功德。於中隨轉此不為難。彼由二緣。非為難事。謂難得利養先受。杜多功德隨而奉行。有於此文作相違誦。謂尊者大迦葉波。廣識大福易得衣服飲食臥具醫藥及餘資具。先受。杜多功德隨而奉行。尊者薄矩羅非廣

識大福。難得衣服飲食以具醫藥及餘資具先不受。此杜多功德隨而奉行。少識慈仍不受。杜多功德於中隨轉。此不爲難。難彼由二緣非爲難事。謂難得利養先不受。杜多功德於中奉行。此顯迦葉波由三事故勝。謂具妙樂欲易得利養受行杜多功德。問何故尊者薄矩羅。節去妙食而食。施者。答意樂力故。有情意樂不同隨所意樂而食。不可責其所以有說。精妙飲食多用功成不欲勞費是故不食。有說。精妙飲食增長食愛多由起。譚是故不食。有說。好食乃是富家所有爲益貧家是以不食。有說。美食必因害多生命斷百千頭在於地上。以多身分血肉所成。慙彼有情是故不食。有說。美食多生種種過患。是以不食。問如所說。薄矩羅節去妙者爲初。即不受爲受已棄之。設爾何失。若初即不受云何名受行。次第乞食杜多行者。若受已棄之。云何不損壞施主施物。答應言初即不受。問若爾云何名受行。次第乞食杜多行者。答彼尊者得天眼願智將乞食時。先觀何方何村邑里巷。唯有施食。知已便往次第行乞。如契經說有四聖種。一依隨所得食喜足聖種。二依隨所得衣喜足聖種。三依隨所得臥具喜足聖種。四依有無有樂斷樂修聖種。問世尊何故說此契經。答爲諸弟子安立產業及所作故。謂前三安立產業第四安立所作。前三安立產業者。謂捨四種業行。一種業捨四種業者。一農務爲業。二商。估爲業。三傭

作爲業。四自在爲業。於此皆捨行一種業者。唯以乞求爲業。有說。爲顯示無盡資業及所應作故。復次爲顯示無損害資業及所應作故。復次爲顯示不共外道資業及所應作故。此中資業謂前三所應作謂第四。有說。爲顯示道及道資糧故。此中前三顯道資糧。後一顯道。如道及道資糧。如是沙門沙門資糧。婆羅門婆羅門資糧。梵行梵行資糧。應知亦爾。由此等義故。佛說此聖種契經。問聖種自性云何。答皆以無貪善根爲自性。有說。前三是無貪善根。後一是精進。如是說者初說爲善。皆對治貪故。問若爾依何別義說四種耶。答爲對治四種愛故。謂於衣喜足對治衣服愛。於食喜足對治飲食愛。於臥具喜足對治臥具愛。樂斷樂修對治有無有愛。由此故說皆無貪性。若衆相應隨轉。則欲色界五蘊性。無色界四蘊性。此是聖種自性。是我是物是性是相是本性。已說自性。所以今當說。問何故名聖種。有說。亦聖亦種故名聖種。謂善故名聖。無漏故名聖。即此能生諸功德法相續不斷故名爲種。有說。聖之種故名爲聖種。聖謂一切無倒善法。此四能生而相續故說名爲種。有說。此於聖者相續中行令彼不斷故名聖種。有說。此於聖者相續中可得令彼不斷故名聖種。有說。聖謂可愛可喜可樂可意之果。此能生彼相續不斷故名聖種。此依等流果說。有說。聖名可愛可喜可樂可意異

熟。此能引彼相續不斷故名聖種。此依異熟果說。有說。聖者即是佛獨覺聲聞。彼從此生相續不斷故名聖種。有說。正法名聖。此能任持令久相續故名聖種。是以正法住世經於千載而不滅者皆是聖種之力。如緣梁持舍使不散壞。由此等緣故名聖種。界者皆墮三界及不墮界。問色界無飲食。無色界無前三。云何三界皆具四種答彼雖無食等而有彼喜足功德。有說。由下界具四種故展轉引生上界者亦具四種。尊者世友作如是說。上界雖無食等而有彼對治。然對治有四種。謂斷對治厭壞對治持對治遠分對治。色界於食等具四對治。欲界有三除斷對治。無色界有二。謂持及遠分。尊者覺天說曰。如雖無有無漏衣食等而有無漏聖種。如是雖無色無色界食等而有彼界聖種。大德說曰。不願緣身之資具尚名住聖種者。況彼亦不願緣身而當無聖種耶。地者有漏在十一地。無漏在九地。所依者皆依三界。行相者皆作十六行相及餘行相。所緣者皆緣一切法。念住者皆四念住。智者皆八智或十智。三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱。根者總說皆與三根相應。謂樂喜捨。世者皆墮三世緣三世及離世善等者皆是善緣。三種欲界繫等者皆三界繫及不繫緣亦爾。問若爾施設論說云何通。如說四聖種皆不爲煩惱所染所雜。答彼遮煩惱相應不遮有漏故無過。學等者皆通三種緣三種。見所斷等者皆修所斷及

不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲何思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應

活而我等多自餓不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手躡足而住是故我等真名住聖種者爲遮彼故但說喜足爲聖種外道於有有具不喜足故

立聖種非表耶答前說相續不斷名爲聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與聖道俱是故不說出家者有四聖種在家者亦有四聖種然出家者二因緣故名有聖種二意樂故二受用故諸在家者由一因緣名有聖種謂意樂故非受用故如天帝釋處妙花座有十二那由多侍女圍遶六萬音樂而自娛樂於四聖種恒有意樂而無受用頻毘婆羅等諸國王蘇達多等諸長者亦爾問爲有一一聖種即名住聖種者耶答不爾要具四種方名住聖種者然得一聖種時必具得四如無礙解得一必具四

作是說所以者何五識中善唯生得故問若是加行善者外道所得靜慮無量無色解脫勝處遍處等亦是聖種耶答彼非聖種所以者何若欣樂解脫厭背生死彼善根是聖種外道所樂皆是生死故彼善根不名聖種復次於有有具生喜足名聖種外道善根與此相違故非聖種以五頂外道等亦求生天受欲樂故復次聖種皆是出家品善根外道善根皆是在家品攝故非聖種

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病慈獨故不說於藥喜足爲聖種謂有慈獨身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是說一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄伽梵言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至詞契恒難生欲界者尙然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價值百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸慈獨等欲求價值百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈獨畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈獨畜龜弊資具乃至歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用龜弊物者則不能自存今世時人身體龐大雖受用龜弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故

不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲何思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病慈獨故不說於藥喜足爲聖種謂有慈獨身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是說一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄伽梵言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至詞契恒難生欲界者尙然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價值百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸慈獨等欲求價值百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈獨畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈獨畜龜弊資具乃至歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用龜弊物者則不能自存今世時人身體龐大雖受用龜弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故

不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲何思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病慈獨故不說於藥喜足爲聖種謂有慈獨身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是說一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄伽梵言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至詞契恒難生欲界者尙然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價值百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸慈獨等欲求價值百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈獨畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈獨畜龜弊資具乃至歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用龜弊物者則不能自存今世時人身體龐大雖受用龜弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故

不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲何思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病慈獨故不說於藥喜足爲聖種謂有慈獨身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是說一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄伽梵言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至詞契恒難生欲界者尙然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價值百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸慈獨等欲求價值百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈獨畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈獨畜龜弊資具乃至歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用龜弊物者則不能自存今世時人身體龐大雖受用龜弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故

不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲何思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病慈獨故不說於藥喜足爲聖種謂有慈獨身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是說一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄伽梵言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至詞契恒難生欲界者尙然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價值百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸慈獨等欲求價值百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈獨畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈獨畜龜弊資具乃至歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用龜弊物者則不能自存今世時人身體龐大雖受用龜弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故

不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲何思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病慈獨故不說於藥喜足爲聖種謂有慈獨身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是說一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄伽梵言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至詞契恒難生欲界者尙然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價值百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸慈獨等欲求價值百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈獨畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈獨畜龜弊資具乃至歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用龜弊物者則不能自存今世時人身體龐大雖受用龜弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故

不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲何思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病慈獨故不說於藥喜足爲聖種謂有慈獨身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是說一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄伽梵言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至詞契恒難生欲界者尙然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價值百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸慈獨等欲求價值百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈獨畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈獨畜龜弊資具乃至歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用龜弊物者則不能自存今世時人身體龐大雖受用龜弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故

何易得云何無罪。尊者世友說曰。少用功而辦故。非多人受用故名。少。隨彼彼時處皆可得故名。易得。佛所聽許。故智者受用故名。無罪。大德說曰。少。價值故名。少。不從他求故名。易得。無攝受故名。無罪。由二因緣。佛說於衣喜足為聖種。一為訶責於衣不喜足如難陀等。二為讚美於衣喜足如大迦葉波等。由二因緣。佛說於食喜足為聖種。一為訶責於食不喜足如婆提梨等。二為讚美於食喜足如薄矩羅等。由二因緣。佛說於臥具喜足為聖種。一為訶責於臥具不喜足如愚王慈芻等。如契經說。愚王慈芻曰。佛言。唯願世尊觀我床座。施弊如。是。二為讚美於臥具喜足如頤戾。茂多等。由二因緣。佛說樂斷樂修為聖種。一為訶責懈怠如闍陀等。二為讚美精進如室路擊等。由四因緣。則知彼是安住聖種補特伽羅。一不樂聞他。說得利養。二不樂親近貪美食人。三所畜資具少而清淨不生染著。四於諸利養得與不得。不生愛憎。如世尊言。此四聖種是最勝知。是種性知。是可樂知。是無雜染。不可訶責。一切世間若沙門若婆羅門。若天若魔若梵若餘世間。無能如法說其過者。云何名最勝知。有說。此四聖種能引最勝。故得最勝果。故趣向最勝。故隨順最勝。故名最勝。佛所施設。佛所知。故說名為知。有說。佛說五百聲聞各有最勝之法。此四障在彼最勝法中。故名最勝。佛知。此四是真喜足。故名為知。有說。佛

及弟子名最勝者。彼所讚述名最勝知。有說。佛知。此四是勝寶藏。能令住者意望滿足。故名最勝知。謂諸有情多分意望不滿而死。唯住聖種者無不意望滿足而死。有說。佛知。此四是無盡藏。令諸智者受用無盡。故名最勝知。謂住此者不假多求及多積聚。亦無防守門戶。關鑰。隨意受用。終無有盡。如轉輪王。王四洲界。所用財寶。可速窮盡。受用此四。而無有盡。云何名種性知。答。過死伽沙等諸佛及佛弟子。皆從此生。故名種性。智者所了。故名為知。有說。種性者。是能持義。謂能住持聖教。令久不滅。故名種性。是佛所了。故名為知。云何名可樂知。答。此四是智者所樂。智者所知。故名可樂知。有說。佛知。此四皆能資助樂斷樂修。故名可樂知。有說。佛知。此四是於晝夜各三時中。智者隨應。愛樂安住。而無懈倦。故名可樂知。有說。佛知。此四是修行者所樂久住。謂從此日後。分結。跏趺坐。安住其中。乃至明日初分。餘緣所奪。方從彼起。云何名無雜染。答。此四聖種。不為煩惱惡業所。後難故。云何名不可訶責。答。若住此四。恒為住正法者之所讚美。未嘗訶責。即由此故。一切世間沙門婆羅門。天魔梵等。無能如法說其過者。尊者世友作如是言。佛知。此四能入聖胎。故名最勝知。一切聖者皆從此生。故名種性知。是。修行者晝夜所樂。故名可樂知。遠離四種世間事業。故名無雜染。四事業者。謂農務商。估傭。作自在。一切功德。由此

具故名。不可訶責。於自於他。俱無損害。故一切世間沙門。婆羅門。天魔梵等。無能如法說其過者。如薄伽梵於契經中說。伽他言。諸有伏愛憎。常居邊臥具。恒住不放逸。拔有貪隨眠。問此伽他中。為辯何義。答。愛謂貪愛。憎謂憎恚。佛聖弟子若伏此二。居邊臥具。住不放逸。便能永拔有貪隨眠。復次。若於正法。毘奈耶中。隨有所得。味著心轉。說名為愛。於所未得。愁慙心轉。說名為憎。佛聖弟子。於已得不味。於未得不感。故能俱伏。由俱伏。故居邊臥具。住不放逸。則能永拔有貪隨眠。復次。若於上妙衣服飲食。貪求名愛。若於麤弊衣服飲食。嫌逆名憎。佛聖弟子。二俱能伏。此句顯示。於衣服飲食。喜足聖種。第二句顯示。於臥具喜足聖種。後二句顯示。樂斷樂修聖種。問樂斷樂修有何差別。答。樂斷煩惱。樂修聖道。復次。無間道名樂斷。解脫道名樂修。復次。見道名樂斷。修道名樂修。如見道修道。如是見地修地。未知當知。根已知。根應知。亦爾。復次。樂斷者。顯諸忍。樂修者。顯諸智。樂斷樂修是謂差別。如說大名學多住五蓋漸斷。乃至廣說。問何故作此論。答。為欲分別契經故。如契經說。佛告大名。學多住五蓋漸斷。契經雖作是說。而不分別。云何學云何學多住五蓋漸斷。彼經是此論所依根本。彼所未說者。今應

●後二成● ●說二成● ●唯二成● ●道十(去)● ●後二成● ●者二諸● ●修二行修● ●估二買●

說之故作斯論。如說大名學多住五蓋漸斷。此中云何學。答預流或一來。云何學多住五蓋漸斷。答漸斷漸離漸伏漸背。問何故此中不說隨信隨法行名學多。住五蓋漸斷。耶。答應說而不說者。當知此義有餘。有說隨信隨法行有住五蓋已斷者。有住五蓋漸斷者。以不定故不說。預流一來不爾決定唯住五蓋漸斷是以說之。有說若彼身中五蓋煩惱可現行。而漸斷者此中則說隨信隨法行有漏善心無覆無記心尚無容現行。何況煩惱。是故不說。問預流一來身中疑蓋已斷。惡作雖未斷而更不現行。何故說彼多住五蓋漸斷。而復說可現行耶。答前文應作是說。學多住諸蓋漸斷不應言五。而言五者事有五故。謂貪欲瞋恚睡眠惛沈掉舉。有說先斷今斷總說斷五。如言斷五願下分結得不還果。多住者謂數數住。問斷離伏背有何差別。有說無差別俱顯斷故有說亦有差別。謂斷彼縛故名斷離。彼得故名離。今不行故名伏。厭逆彼故名背。復次依無間道說斷。依解脫道說離。此二依永斷說依近加行說伏。依遠加行說背。此二依暫斷說復次依無間道說斷。依解脫道說離。此二依正斷說依加行道說伏。依勝進道說背。此二依助斷說復次斷者依斷對治說離者依持對治說伏者依遠分對治說背者依厭壞對治說斷離伏背是謂差別。

如說茲獨法珊度沙故毘奈耶珊度沙。毘奈

耶。珊度沙故法珊度沙乃至廣說問何故作此論。答為欲分別契經義故。經說未來有諸苾芻不修身戒心慧。彼不修身戒心慧者法珊度沙故乃至廣說契經雖作是說而不分別云何法。云何毘奈耶。云何法珊度沙。故乃至廣說。彼經是此論所依根本。彼所不說者今悉應說故作斯論。云何法。答八支聖道。云何毘奈耶。答貪瞋癡滅。云何法珊度沙。故毘奈耶珊度沙。毘奈耶珊度沙故法珊度沙。答若於八支聖道不修習時。彼於貪瞋癡滅不能作證。若於貪瞋癡滅不作證時。彼於八支聖道不能修習。由此因緣故作是說。此中珊度沙言。有說顯喜足。有說顯毀壞。若說顯喜足者彼說云何法珊度沙。故毘奈耶珊度沙。謂於見道生喜足故便於修道不能修習。若於修道不能修習時便於修所斷煩惱斷不能作證。如是法珊度沙故毘奈耶珊度沙。云何毘奈耶珊度沙。故法珊度沙。謂於見所斷煩惱斷生喜足故便於修所斷煩惱斷不能作證。若於修所斷煩惱斷不作證時便於修道不能修習。如是毘奈耶珊度沙故法珊度沙。若說顯毀壞者。彼說由毀壞聖道故。於貪瞋癡滅不能作證故說。法珊度沙故毘奈耶珊度沙。由毀壞貪瞋癡滅故。便於聖道不能修習故。說毘奈耶珊度沙故法珊度沙。問聖道與滅無有過失不可毀壞。如何言毀壞聖道滅耶。答毀壞彼相續說毀壞。彼非彼自體實可毀壞。謂由煩惱現

在前故毀壞相續。由相續毀壞故令聖道轉遠。由聖道轉遠故於貪瞋癡滅不能作證。故說毀壞如契經說此是法。此是毘奈耶。此是大師教。問此三何差別。答法謂八支聖道。毘奈耶謂貪瞋癡滅。大師教謂佛語。有說法謂阿毘達磨藏。毘奈耶謂毘奈耶藏。大師教謂素怛纒藏。是謂此三差別。如說法隨法行乃至廣說問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說法隨法行雖作是說而不分別云何法。云何隨法。云何法隨法行。彼經是此論所依根本。彼所不說者今應說之故作斯論。云何法。答寂滅涅槃。云何隨法。答八支聖道。云何法隨法行。答若於此中隨義而行。所謂為求涅槃故修習八支聖道故名法隨法行。能安住此名法隨法行者。問何故涅槃獨名為法。八支聖道名為隨法耶。答於諸法中涅槃勝故。生老病死不能侵故獨得法名。八支聖道次彼順彼如王大臣故名隨法。故契經說一切法中涅槃最勝。有為法中聖道最勝。然舍利子讚學經中說言具壽法之隨法。所謂離繫。彼契經中聖道名法。涅槃名隨法。以先得聖道後證涅槃故。前經依勝劣次第顯法隨法。後經依證得次第顯法隨法。復次別解脫名法。別解脫律儀名隨法。若於此中隨義而行名法隨法行。謂為求別解脫故受別解脫律儀。得已隨護無有毀犯名法隨法行。能安住此名法隨法行者。復次身律儀語律儀命清淨名法受此名隨法。若

於此中隨義而行名法隨法行。謂爲求身語律儀命清淨故受及受已隨護名法隨法行。能安住此名法隨法行者。問身語律儀命清淨即是別解脫律儀所攝何故重說耶。答前是不分別說今是分別說。前是總說今是別說。有說。前是律儀所攝妙行所攝非離律儀所攝。今是律儀所攝妙行所攝亦離律儀所攝。有說。前顯示所發起。今顯示能發起。前爲護所發起。故護能發起。今爲護能發起。故護所發起。有說。前爲護。果故隨護於因。今爲護。因故隨護於果。如果。能作所作亦爾。此中別解脫戒表及初念無表。是尸羅是律儀是妙行是般羅底木又是般羅底木又律儀是業是業道。此後無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木又律儀。非般羅底木又非初解脫。故是業非業道。究竟思不於此轉故。如說具壽我今當說般羅底木又。汝等諦聽此中何法名般羅底木又。爲是尸羅。爲是說戒者語。若是尸羅彼不可說。何故言我當說般羅底木又。若是說戒者語。彼或善心說。或不善無記心說。毘奈耶說云何通。如說般羅底木又是諸善法首上首前行。有說是尸羅。問尸羅不可說云何言我當說耶。答依展轉因故名爲說。如子孫法謂語能起名名能顯義。有說是說戒者語問彼或善心說。或不善無記心說。云何言是諸善法首上首前行耶。答彼毘奈耶依不障因故作是說。謂說戒者隨何心說。聽者若能如說修行。皆能與彼一切功德。

作無障因。故言般羅底木又爲諸善法首上首等。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之九

云何法輪乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故。如契經說世尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天魔梵等皆無有能如法轉者契經雖作是說而不分別云何法輪齊何當言轉法輪契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法輪答八支聖道若衆相應隨轉則五蘊性此是法輪自性是我是物是相是性是本性已說自性所以今當說問何故名法輪答此輪是法所成法爲自性故名法輪如世間輪金等所成金等爲性名金等輪此亦如是。有說此輪於諸法性能簡擇極簡擇能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪有說此輪能治非法輪故名法輪非法輪者謂布刺擊等六師所轉八邪支輪問何故名法輪是何義答動轉不住義是輪義捨此趣彼義是輪義能伏怨敵義是輪義由斯等義故名爲輪

如大四十法門經說有二十善品二十不善品此名法輪乃至廣說問二十善品可爾二十不善品云何名法輪耶。答佛意不說彼爲法輪但說於善不善品法有忍智轉名爲法輪問此何故名法輪答極寂靜故離災橫故無罪累故不惱害故說名爲梵問何故名梵輪答以梵世在初可得及具聖道故名梵輪第二第三靜慮非初可得亦不具聖道第四靜慮雖是佛身初得而不具聖道故不名輪唯有梵世是初可得及亦具足故名梵輪有說修梵行者相續中可得故名梵輪有說對治非梵行故名爲梵輪有說對治三界見所斷非梵煩惱故名梵輪有說此因梵王勸請而轉故名梵輪有說佛是大梵佛所宣說分別開示故名梵輪有說梵音演說故名梵輪有說唯梵世聖道能對治衆多非梵法故名爲梵輪衆多非梵法者謂三界見修所斷煩惱或不善無記煩惱或有異熟無異熟煩惱或生二果生一果煩惱或無慚無愧相應無慚無愧不相應煩惱或有事無事煩惱或忍所治智所治煩惱如是等名衆多非梵法有說唯梵世有多梵行果故名梵輪多梵行果者謂四沙門果上三靜慮唯有二沙門果無色唯有一沙門果唯梵世中具有四果或九遍知果上三靜慮唯有五遍知果無色唯有二遍知果唯梵世具有九遍知果或八十九沙門果唯梵世具有非於上地是故聖道說名梵輪問何故唯說見道名法輪非餘耶。答前說

●(於)十果●●諸一說●●說一切有部發智二阿毘達磨●●卷數下明本有說一切有部發智七字細註●●二●●簡二●●●轉二●●●唯二●●●下同

動轉不住義是輪義。見道是速疾道不起期心道於動轉不住。最爲隨順故獨名法輪。有說。前說捨此趣彼義是輪義。見道中捨苦現觀趣集現觀。乃至捨滅現觀趣道現觀。是故見道獨名法輪。有說。以四事故名輪。一捨此二趣彼。三未降伏者降伏。四已降伏者守護。見道中亦爾。捨此者捨苦現觀。趣彼者趣集現觀。未降伏者降伏即集現觀。已降伏者守護即苦現觀。乃至滅道說亦如是故名法輪。有說。迴轉義是輪義。猶如車輪周旋迴轉。如是見道忍智循環。謂忍後智現前智後忍復現前。法品類品循環亦爾故名法輪。有說。上下義是輪義。猶如車輪或上或下如是見道緣境上下。謂緣欲界已即緣有頂緣有頂已復緣欲界。對治上下說亦如是故名法輪。有說。見道猶如輻轂輻法故說爲輪。猶如車輪輻最居中輻依轂住輻攝於輻。如是見道苦集忍智如輻滅忍滅智如轂。道忍道智如輻。遍緣道故。或有說者。苦集滅忍智如輻三諦如轂道諦如輻。或有說者。三諦忍智如輻道忍道智如輻四諦如轂。或有說者。正見正思惟正勤如輻正語業命如轂正念正定如輻正語業命如轂正見如輻。或有說者。唯正定如輻餘如前說。有說。降伏四方義是輪義。如轉輪王所有輪寶。降伏四洲所有怨敵如是行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故名法輪。有說。見所斷煩惱名非法輪。能起八邪

支故。見道是彼近對治故說名法輪。尊者妙音說曰。學八支道展轉和合一時至他相續中轉故名法輪。此八支道見道位勝是故見道獨名法輪。齊何當言轉法輪。答若時具壽阿若多憍陳那見法。問何故復作此論。答前雖顯法輪自性而未顯作用。今欲顯之故作斯論。有說。爲止摩訶僧祇部說法輪語爲自性。彼作是說一切佛語皆是法輪。若謂聖道是法輪者則菩提樹下已轉法輪。何故至婆羅痾斯方名轉法輪耶。爲止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性。若是佛語者則應菩提樹邊爲商人說法已名轉法輪。何故後至婆羅痾斯國乃言轉法輪耶。故知爾時令他身中有聖道起方名轉法輪。法輪聖道爲體故說齊阿若多憍陳那見法名佛轉法輪。問若爾佛於菩提樹下已名轉法輪。何故於婆羅痾斯國乃言初轉法輪耶。答轉法輪有二種。一自相續中轉。二令他相續中轉。菩提樹下是自轉法輪。婆羅痾斯是令他轉法輪。佛以饒益他爲正事故。依令他轉說初轉法輪。有說。轉法輪有二種。一共二不共。菩提樹下所轉法輪與二乘共自利法故。婆羅痾斯國所轉法輪不與二乘共利他法故。依不共說故言彼處初轉法輪。有說。與此相違名共不共依。共說轉如共不共。曾未會亦爾。有說。若於轉時勝獨覺者乃言初轉。謂諸獨覺亦能自轉。但不令他。唯佛亦能令他轉故。有說。若於轉時有人爲證乃說初轉。謂五苾芻證無

我理方能爲佛作證轉法輪人。有說。婆羅痾斯所轉法輪是佛昔日三無數劫所修苦行功勞之果故說初轉。所以者何。佛若欲於過去佛所般涅槃者即得隨意。所以經於三無數劫精勤修習百千苦行。於蘊處界求善巧者皆爲饒益所化有情恒作是願。若我證得無上菩提當爲有情開甘露門。令皆解脫生死牢獄。故今所轉正是昔日苦行之果。有說。若能降伏他身煩惱方名法輪正所作用。如王輪寶降伏他土非但降伏自所住宮。如來法輪亦復如是。依此說佛初轉法輪。問若彼身中聖道生時即彼名爲轉法輪者。何故說佛轉法輪耶。答依能轉因故作是說。謂彼身中所有聖道世尊若不以言說手爲其轉者。則彼聖道無因得生。彼聖道生皆由佛力。是故說佛初轉法輪。如轉輪王未已輪寶置於左手右手轉之。則諸天神亦不能轉。要王轉已彼能轉之故說輪王能轉非彼此亦如是。有說。依開覺緣故作是說。謂彼身中雖有聖道乃至若未以佛語光而照觸者無由得生。彼聖道生皆是佛力是故說佛初轉法輪。譬如池中盟鉢羅等種種蓮花。乃至若未以日光而照觸者則不開不敷不香。日光照時則開敷香此亦如是。有說。依除障緣故作是說。謂彼身中雖有聖道。若佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者。則彼聖道無由得生。彼聖道生由佛除障。是故說佛初轉法輪。有說。依資助緣故作是說。謂彼身

中雖有聖道。若佛不以法水灌之。則聖道
芽無由得生。彼得生者。由佛資助。是故說
佛初轉法輪。如倉中種子。闕眾緣故。芽則不
生。當知芽生由資助力。此亦如是。有說
依示導緣故。作是說。謂彼身中雖有聖道。
若無如來言說示導。彼者則彼身中聖道不
轉。佛開示故。彼聖道轉。是故說佛初轉法
輪。如闔室中以燈照了。便見種種可取之
物。此亦如是。有說。二因二緣生於正見。一
聞他法音。二如理作意。由聞他法音。故說
佛初轉。由如理作意。故說彼自轉。有說。若
人具足四法。名多有所作。謂親近善士。聽
聞正法。如理作意。法隨法行。由親近善士。
聽聞正法。故說佛轉法輪。由如理作意。法
隨法行。故說彼自轉法輪。

問。憍陣那住。苦法智忍。即應說佛初轉法
輪。何故乃至道類智時。方名為轉。答。苦法智
忍時。雖得名轉。而未究竟。道類智時。於轉
究竟。有說。道類智時。三因緣具。故說名轉。
一捨會道。二得未曾道。三結斷一味證。有
說。道類智時。五因緣具。故名轉。一捨會
道。二得未曾道。三結斷一味證。四頓得八
智。五一時修十六行相。捨會道者。謂捨見
道。得未曾道者。謂得修道。結斷一味證者。
謂集證三界見所斷。頓得八智者。謂頓得
四法智四類智。一時修十六行相者。謂一
時修苦四行相。乃至道四行相。有說。道類智
時。已斷一切見所斷煩惱。無事煩惱。忍所治
煩惱。永害見邪性故。於爾時。方說為轉。有

說。此所言轉。依至果位。可稱可數。有相可
說。可得施設。法補特伽羅。而說非於先時
不名為轉。有說。此所言轉。約可命終受生
處說。非於先時不名為轉。

如契經說。佛說此法門時。具壽憍陣那及
八萬諸天。遠塵離垢。於諸法中。生淨法眼。
此中遠塵者。謂遠睡眠。離垢者。謂離纏垢。
於諸法中者。謂於四聖諦中。生淨法眼者。
謂見四聖諦。淨法眼生。問。佛說此法門時。
五苾芻皆見法。何故但說憍陣那耶。答。以
憍陣那先見法故。謂憍陣那已入見道。餘四
猶在順決擇分善根位中。有說。世尊於彼
有宿願。故以彼為首。而轉法輪。是故偏說。
由此佛告憍陣那。汝已解耶。彼言已解。
第二第三亦復如是。因斯號彼為阿若多。
問。世尊何故三問彼耶。答。彼憍陣那見聖諦
已。世尊便起。前後際智作是觀察。為憍陣
那所應受惡趣相續。蘊界處多。為我過去三
無數劫所經。剎那臘縛。呼栗多多耶。觀已
即見憍陣那所應受無間地獄相續。蘊界處
多。非我過去三無數劫所經。剎那臘縛。呼
栗多多。見已便作是念。我於三無數劫。修
無量百千難行苦行。今得無上正等菩提。但
令憍陣那爾所無間地獄相續。蘊界處住。不
生法中。設我即般涅槃。繫於我劬勞。已為果
滿。況作餘事。以慶慰故。三反問之。復次佛
見從不可知本際。以來。憍陣那起煩惱。
縛一切有情。一切有情亦起煩惱。縛憍陣
那。又見憍陣那於一切有情相續中。受胎。一

切有情於憍陣那相續中。受胎。更相損害。
更相食噉。說亦如是。如見前際。見後際。亦
爾。佛見此已便作是念。我但令憍陣那一
人於一切有情離如是事。於我三無數劫
所修苦行。便為果滿。況更饒益。無量有情。
欣慰情深。是以三問。有說。為止誹謗。是以
三問。謂佛為菩薩時。厭老病死。出劫比羅
伐窣堵城。求無上智時。淨飯王遣釋種五
人。隨逐給侍。二是母親。三是父親。母親二人
執。受欲得淨。父親三人執。苦行得淨。當
於菩薩修苦行時。母親二人心不忍。可即便
捨去。菩薩知後苦行非道。捨而受食。羹飯
酥乳。以油塗身。習處中行。父親三人咸謂
菩薩狂亂。失志。亦復捨去。於是二女所謂難
陀。難陀跋羅。俱來給侍。爾時菩薩便作是念。
若彼五人。不捨我者。豈令女人來相親近。菩
薩受食十六轉乳。藥已身力轉增。從吉祥人
邊。受取草已。詣菩提樹。自敷草座。結跏趺
坐。立如是誓。我今要當不起此座。降魔
軍來。永斷諸漏。證取無上正等菩提。立此
誓已。尋時摧破三十六俱胝惡魔軍。衆以三
十四心。得阿耨多羅三藐三菩提。佛眼遍觀
一切世界。誰應最初聞我正法。我當為說。
觀已便知。嚧達洛迦。曷邏摩子。應先聞我法。
是時有天。即白佛言。嚧達洛迦。曷邏摩子。昨
日命過。有說七日。爾時世尊亦起智見。知
彼命過。便傷歎言。彼失大利。若彼聞我所說
法者。當得正解。世尊復觀除彼誰應初聞
我法。我當為說。觀已便知。嚧達。茶迦。邏摩

應先聞我法。天復白言。類遇茶迦迦摩命過來已經七日。有說昨日。爾時世尊亦起。智見知彼命過而傷歎言。彼失大利。若彼聞我所說法者。當得正解。問佛初得阿耨多羅三藐三菩提時。何故不爲二人說法。而令命過不得聞法。將非教化失時耶。有說。世尊初成佛時。未起爲他說法心。又未以大悲緣有情界故。無化道失時之咎。尊者妙音說曰。佛初得無上菩提時。愛重法故。多日思念。尙不及起飲食之心。況能起心爲他說法。復有說者。初成佛時。未建立有情三聚差別。未知所應化導。及非所應故。無有失。有說。彼時二人善根未熟。未堪聞法。所以者何。佛成道已。彼初一人若更經五十七日。有餘命者。應堪聞法。有說。五十六日。有說四十九日。彼第二人若更經五十一日。有餘命者。應堪聞法。有說。五十日。有說。四十三日。由此非佛教化失時。世尊或時留自壽行待。所化者如待蘇跋達羅等。若能留他壽行。無有是處。問佛何故傷歎耶。答佛先以彼二人爲師。習世俗定。不得真法。今佛自證無上真法。欲令彼知。又欲以己所證。饒益於彼。而彼命終。是以傷歎。問前說彼若聞我法者。當得正解。依何位說。得正解耶。有說。此說入正性離生位。有說。住順決擇分善根位。有說。起順解脫分善根位。如是說者。乃至令彼除一切智增上慢。知唯佛世尊具一切智。爾時名得正解。世尊復觀除彼二人。誰復最初應

聞我法。我當爲說。觀已即知。憍陳那等五人應先聞法。卽作是念。彼皆是我父母親族。先來恭敬供養於我。今欲酬報。爲何所在天。卽白言。今在婆羅痾斯國仙人鹿苑。爾時世尊亦起。智見知在彼處。便捨菩提樹。步涉而往。婆羅痾斯。問佛具最勝神足。何以步涉往耶。答敬重法故。不以神足。然於行時。足常去地如四指量。一足迹皆有喜旋吉祥可愛。千輻輪相分明如畫。身影所觸。乃至七日能令有情至其處者。諸根安悅。漸次行到婆羅痾斯。爾時五人忽遙見佛。遂共立制。彼憍答摩憍慢多求狂亂失志。空無所獲。而今復來欲相呼誘。我等宜各勿與言談。恭敬問訊。但敷一常座任其坐。不爾時世尊漸行近彼。威德所逼。令捨本期。不覺一時從座而起。趨走迎迓。合掌歸命。於中或有敷數淨座。或取佛衣。或取佛鉢。或有供水。或有洗足。俱白佛言。唯願就座。佛便作念。如是癡人自立制約。須臾還破。時佛就座安詳而坐。威光奇特。如妙高山。是時五人雖復恭敬而猶呼佛爲具壽。或復稱佛爲喬答摩。佛卽告言。汝等勿呼如來爲具壽。亦勿稱觸姓名。若故爾者。當於長夜獲無義利。受諸劇苦。所以者何。如來已證無上菩提。安隱涅槃。度生老病死。覺一切法性。救護一切。爲三界尊。成就無邊功德法故。時五人言。具壽猶是昔喬答摩。身形所作不異。往日憍慢多求狂亂失志。捨於苦行。受好飲食。以油漆身。皮膚充悅。雖知

具壽自稱證得無上菩提。安隱涅槃。誰當相信。而不許我稱觸名姓。世尊告曰。汝今觀我面貌。威光諸根。容止。豈與昔日同耶。五人答言。我觀具壽實異於昔。佛言。我若不證法者。豈得如是。汝應以此證知。我得無上菩提。何故猶於如來而不生不信。世尊於是漸漸化誘。令其調伏。於日初分。爲二人說法。教誡教授。令餘三人入村乞食。彼所乞食充足。六人於日後分。爲三人說法。教誡教授。令餘二人入村乞食。所乞飲食充足。五人世尊性離。非時食故。如是教化。經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已。於迦栗底迦月白半八日。如來爲彼轉正法輪。時憍陳那最初見法。佛便三問。汝已解耶。此意問言。汝今觀我是憍慢多求狂亂失志。不證無上菩提。涅槃。而誑汝耶。故三問解不。彼還三反答言。已解此意。答言。我今觀佛實非憍慢多求。亦非狂亂失志。又實證得菩提涅槃。而非誑我。我今爲佛證人。故三答已解。是故爲止。誹謗佛三問之。有說。爲顯本願滿足。是以三問其事云何。曾聞過去此寶劫中有王名。羼利。時有仙人號爲忍辱。住一林中。勤修苦行。時羼利王除去男子。與內宮眷屬。作諸伎樂。遊戲林間。縱意娛樂。經久疲厭。而便睡眠。內宮諸女爲花果。故遊諸林間。遙見仙人於自所止端身靜思。便馳趣之。皆集其所。到已。頂禮圍繞而坐。仙人卽爲說欲之過。所謂諸欲皆是不淨臭穢之法。是可訶責。是可厭患。誰有智者

當習近之諸姊皆應生厭捨離。王從睡覺不見諸女便作是念。將無有人誘奪去耶。即拔利劍處處求覓。乃見諸女在仙人邊圍繞而坐。生大瞋恚。是何大鬼誘我諸女。即前問之。汝是誰耶。答言我是仙人。復問在此作何事耶。答言修忍辱道。王作是念。此人見我瞋故便言我修忍辱。我今試之。即復問言。汝得非想非非想處定耶。答言不得。次第責問乃至汝得初靜慮耶。答言不得。王倍瞋。忿語言。汝是未離欲人云何恣情觀我諸女。復言我是修忍辱人。可伸一臂試能忍不。爾時仙人便伸一臂。王以利劍斬之。如斷藕根。墮於地上。王復責問。汝是何人。答言我是修忍辱人。時王復令伸餘一臂。即復斬之。如前責問。仙人亦如前答。我是修忍辱人。如是大斬。兩足復截。兩耳又割其鼻。一責問答皆如前。令仙人身七分墮地作七瘡。已王心便止。仙人告言。王今何故自生疲厭。假使斷我一切身分猶如芥子。乃至微塵。我亦不生一念瞋忿。所言忍辱終無有二。復發是願。如汝今日我實無辜。而斷我身。令成七分作七瘡。孔。我未來世。得阿耨多羅三藐三菩提時。以大悲心不待汝請。最初令汝修七種道。斷七障眠。當知爾時忍辱仙人者。即今世尊釋迦牟尼是。羯利王者。即今具壽憍陳那。是故憍陳那見聖諦。已佛以神力除彼障障。令其憶念過去世事。彼便自見為羯利王。佛為仙人。自以利劍斷佛七支作七瘡。孔。

佛不瞋恨。反以誓願欲饒益之。故佛世尊三問解不。此意問言。我豈違背昔願。豈不如本誓願已酬滿耶。時憍陳那極懷恥愧。合掌恭敬。亦三答已解。此意答言。實知世尊不違昔願。如本誓願皆已酬滿。我本愚癡作斯極惡。唯願哀愍救我重罪。是故為滿本願。佛三問之。有說。世尊顯已說法有善巧力。故三問之。謂此意言。我於三無數劫。修無量百千難行苦行。所證得法由巧說。故令彼須臾即得悟解。是故三問。有說。世尊令餘四人開生勇勳。速入見道。故三問之。有說。世尊欲顯善說法中師及弟子。於所證法。審諦真實。離增上慢。不同外道。於未得法。起增上慢。謂為已得。是以三問。問佛初轉法輪時。有八萬諸天亦同見法。何故但說為憍陳那等五人轉法輪耶。答此中但說正所為者。諸天因五人故得聞非正所為。是以不說。有說。人先見法。故偏說之。有說。人見現見天非現見。有說。佛與人趣身相。威儀所作。悉同天則不爾。有說。若於是處名為法滅。即於是處名轉法輪。謂雖天中有證甘露。若人中無便名法滅。是故但說為人轉法輪。有說。人中佛弟子有四眾。差別天中不爾。有說。佛轉法輪。以人為證。不以天證。有說。人中有能轉者及所為者。是以說之。天中唯有所為無能轉者。是故不說。有說。人中能得種種殊勝功德。天中不爾。是故但說為人轉法輪。

十二
阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十三
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯
定蘊第七中不還納息第四之十
轉法輪已。地神唱聲展轉宣告。乃至廣說。問會中亦有餘天神來。發聲相告。何緣但說地神唱聲。答由彼地神先發聲故。問地神何故先發聲耶。答以彼最近佛所住故。復次彼恒隨佛而作衛故。謂從菩薩處胎初生。隨城出家及修苦行。乃至成佛轉法輪時。恒隨衛護。令無留難。今見如來轉法輪已。歡喜踊躍。自慶先來所施功勞。今得果滿。故先唱告。復次時會雖有餘天神來。而彼地神性輕躁。故是以先唱。如今眾中性輕躁者多。喜高聲。彼亦如是。復次地神性多喜慶。見此希有極懷歡喜。故先發聲。復次此是近遠次第法故。謂地神先唱。次虛空神。次四大王眾天。如是展轉經須臾。頃聲至梵世。問聲是剎那性。若此處生。必此處滅。云何可說至梵世耶。答依展轉義。故作是說。謂地神唱已。虛空神唱展轉宣告。乃至梵天。如燃燈法展轉增廣。有說。轉法輪時。無量天眾皆悉來集。既聞法已。各還所住。宜告自部。故說展轉聲至梵世。有說。彼時發聲。亦無決定先後。但是說者。敘述次第。法應如是故作是說。

◎第一二二◎ ◎是十(是)◎ ◎慶二受◎ ◎

地神先唱乃至廣說

如契經說轉輪王出世時聲至他化自在天。佛爲憐憫那等轉法輪時聲至梵世。佛得阿耨多羅三藐三菩提時聲至色究竟天。問何故如是三種差別。答轉輪王出世時以十善法教導有情。此法必於欲界天中受異熟果。六欲天衆皆生歡喜我等眷屬不久增多。是故轉輪王出世聲至他化自在天。梵天王請轉法輪時彼聞佛轉法輪深慶隨喜。是故轉法輪時聲至梵世。淨居天覺悟菩薩令詣城出家求無上智。彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰。是故初成佛時聲至色究竟天。復次轉輪王是受欲者故出世時聲極欲界不至離欲地。佛轉法輪時於一衆會有一尊卑勝劣。此事唯至梵世。是故轉法輪時聲至梵天。唯有如來名聲高遠無所不至。是故佛得無上菩提時其聲遍及所應至處乃至色究竟天。設當有頂有情有耳識者聲亦徹彼。所以者何。如來久修名稱業故。復次諸有情類造作增長大名稱業有上中下。下者如轉輪王。中者如憍那那等。上者謂佛。是故於彼聲有近遠。復次諸有情類造作增長尊貴業有上中下。下者如轉輪王。中者如憍那那等。上者謂佛。是故聲至有近有遠。尊者世友說曰。諸有情類恭敬讚歎父母師長。沙門婆羅門佛獨覺及佛弟子。身語意業有上中下。下者如轉輪王。中者如憍那那等。上者謂佛。是故聲至三處不同。

問上地亦有聲何故轉法輪時聲唯至梵世。答語表業聲唯至彼故。復次語言行唯至彼地語言行者所謂尋伺。復次乃至彼地得有耳識非上地故。有說。唯至梵世得具起善染污無覆無記語有表聲非上地故。復次唯至梵世得具起善染污無覆無記耳識現前非上地故。有說。若處有衆生差別轉法輪時聲則至彼。復次若處作三千世界分齊者聲至於彼。有說。梵世是世間有情所尊重處。是故轉法輪時聲但至彼。復有說者。上地諸天亦名爲梵。是故轉法輪時聲至梵世者。不唯至初靜慮地。

問佛所說法盡名法輪耶。答不也。唯令入見道者乃名法輪。問若爾聞佛說法入見道者多。何故不皆名法輪耶。答彼一切雖皆是法輪而最初最後得正解者說爲法輪。初謂憍那那等後謂蘇跋達羅。

問一切佛轉法輪處爲定不耶。若定者然燈佛本事當云何通。如說然燈佛於燈光城喝利多羅山轉正法輪。乃至廣說。若不定者達摩蘇部底所說頌云何通。如說

應念過去佛 於此迦尸宮

仙論施鹿林 亦初轉妙法

有說。應言轉法輪處定問若爾然燈佛本事當云何通。答此不必須通。所以者何。此非素桓瓊昆奈耶阿毘達磨所說。但是傳說諸傳所說或然不然。若必欲通者應知過去燈光城即是今婆羅痾斯。過去喝利多羅山即是今仙人鹿苑。若作是說。佛轉法輪處定

者。彼說有四處定二處不定。四處定者謂菩提樹處轉法輪處。天上來下處。現大神變處。二處不定者謂佛生處及般涅槃處。云何得知菩提樹處定。答曾聞過去有轉輪王導從四兵飛空而過至菩提樹上。其輪便止欲前不得。王遂懷恐作是思惟。我今將無欲失王位或命難耶。時菩提樹神即白王曰。大王勿怪。王不失位亦無命難。王不見下菩提樹耶。此中有金剛座一切菩薩皆於此座證得無上正等菩提。王欲過者可避此處從餘道往。時王便下種種供養菩提樹已從餘道去。以是事故知菩提樹處定。轉法輪處定者如前所引法善現頌。復云何知天上來下處定。答曾聞佛去世後此處有難事起諸苾芻等並皆捨去。外道異學來居其中。後諸苾芻來索其處。語外道曰。此是我師天上來處可速避去。諸外道言。此是我等常所住處。因此二衆大興鬭諍。近住城中長者居士諸官僚等來解其諍而不能得。乃至王自解之亦不能定。時諸苾芻告外道曰。今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相。外道言爾。彼遂先請而空無驗。苾芻即復作誠諦言。此處若是一切如來昇三十三天爲慈母說法經三月已下來處者當現瑞相。時彼住處大石柱上有石。師子即便哮吼。外道驚恐即時捨去。從師子曰。復出衆寶花鬘纏繞石柱皆悉周遍。時衆觀者歎未曾有。於是苾芻遂共居止。以是故知佛從天上來下處定。復云何知現大神

變處定。答會開外道於六大城被佛追尋無所投迹遂共聚集請與如來拘其神變佛皆不許後至室羅筏悉底城方始許可爲現神變無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定有說諸佛轉法輪處不定所以者何。若噶達洛迦易遷摩子及類遷茶迦羅摩不命終者佛豈捨摩揭陀國往婆羅痾斯故知但隨應初聞法者所在即於彼處而轉法輪。問若爾法善現願當云何通答此不必須通所以者何。此非素恒纏毘奈耶阿毘達磨所說但是文頌夫造文頌或增或減若必欲通者過去亦曾有佛於此初轉法輪非謂一切故非決定若作是說轉法輪處不定者彼說有三處定三處不定三處定者謂菩提樹處天上來下處現大神變處三處不定者謂生處轉法輪處般涅槃處如所說佛於婆羅痾斯仙人論處施鹿林中爲憍陣那等轉正法輪問何故名婆羅痾斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痾斯問何故名仙人論處答若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落

問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林云何正法答無漏根力覺支道支問何故作此論答爲欲分別契經義故如伽他說三世三佛陀能破諸愁毒彼皆重正法恒住於法性又契經說有二補特伽羅能住持正法謂說者行者毘奈耶說我之正法應住千歲或復過此由度女人出家便減五百世尊雖於處處說正法言而不分別云何正法契經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作斯論問有漏根力道支是正法不若是者此中何故不說若非者何故無漏是正法有漏非耶有說彼亦是正法問此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次有漏根等是無漏加行若說根本則已攝加行故不別說復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏是故已攝在前所說中有說有漏根等非是正法問何故無漏是正法有漏非耶答以有漏法有過患故要無過患乃名正法復次是清淨是可稱讚名爲正法有漏法與此相違故非正法復次正法者能永出生死得般涅槃有漏不爾故不名正法問念住正斷神足爲亦是正法不若是者此中何故不說若非者何故根力覺支道支

是正法念住等非耶答彼亦是正法問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所攝四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝四神足即定根定力定覺支正定所攝齊何當言正法住答若時行法者住齊何當言正法滅答若時行法者滅問何故復作此論答爲欲分別契經義故如契經說迦葉波當知如來所覺所說法毘奈耶非地界水界火界風界所能滅沒然有一類補特伽羅當出於世惡欲惡行成就惡法非法說法法說非法非毘奈耶說毘奈耶於毘奈耶說非毘奈耶彼能滅我三無數劫所集正法令無有餘契經雖作是說而不分別齊何當言正法住齊何當言正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝義正法世俗正法謂名句文身即素怛纒毘奈耶阿毘達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀誦解說素怛纒等持證法者謂能修證無漏聖道若持教者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故契經說我之正法不依牆壁柱等而住但依行法有情相續而

住。問何故世尊不決定說。法住時分耶。答。欲顯正法隨行法者住久近故。謂行法者若行正行恒如佛在世時。及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒。若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒。如佛告阿難陀言。於我善說法毘奈耶中。若當不度女人出家者我之正法應住千歲。或復過此。由度女人出家故令。我正法滅五百歲。問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說。答此依解脫堅固密意而說。謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固。而今後五百歲唯有戒聞等持堅固非解脫者皆是度女人出家之過失耳。有餘師說。此依若不行八尊重法密意而說。謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲。由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千歲。

問如來正法云何滅耶。答如來正法將欲滅時此瞻部洲當有三王出世。一王有法。二王無法。其有法者生在東方威德慈仁伏五印度其無法者生在達梨。篋戾車中。性皆頑惡憎賤佛法相與合縱從西侵食漸入印度轉至東方。志與佛法為大衰損。隨所到處破壞塔壞僧伽藍殺殺苾芻多聞持戒無得免者。燒滅經典無有遺餘。時東方王聞彼達梨。篋戾車王侵食印度漸至東方。乃率兵士與之交戰。彼王軍衆即時退走擒獲二王皆斷其命。時時遣使遍諸方維召命一切沙門釋子。請都集會住我國

中。我當盡形供給奉施衣服飲食臥具湯藥及餘所須令無乏短。於是一切瞻部洲中所有苾芻皆來集會餽餉彌國。時王日日設五年會種種供養。然諸苾芻由多得利養故及由多有先為活命而出家故。不能精勤讀誦經典。不樂獨處靜慮思惟。晝則群聚談說世事擾動喧雜。夜則疲怠耽著睡眠無所覺察。由此於佛所有教誡皆悉慢緩而不遵行。是時瞻部洲中唯有二行法者。一是阿羅漢名蘼刺多。一是三藏名室史迦。亦名般株。而為衆首。即於是日正法將滅。日初分時餽餉彌國中王為上首。五百淨信長者。同時造立五百僧伽藍。以彼先聞法將滅故舉手議言。佛涅槃時以法付囑二部弟子。一者在家二者出家。勿謂今由在家弟子不能給施諸出家人。今乏短故正法滅沒。但由仁等出家弟子無正行故令正法滅。有說。如待客法初及後時皆設豐膳。如是正法初出現時及後將滅。皆致豐厚資緣供養。有說。彼作是念乃至佛法未滅世間猶有無量福田。佛法若滅世間但有有量福田。我等幸因佛法未滅。當共及時作所應作。有說。釋迦為菩薩時見過去佛或由資緣開故。或由遭疾疫故令正法滅。即時發願。願我成佛勿由此事令法滅盡。故法雖滅而資緣豐厚住處增廣。是夜僧伽藍內為布灑陀故。無量苾芻皆共聚集。時悅衆者請衆首三藏室史迦為衆說般羅底木叉三藏許之而欲略說。時阿羅漢蘼刺多從座

而起。偏袒一肩頂禮三藏合掌白言。唯願上座為衆廣說三藏。答言。於此衆中誰能具行般羅底木叉戒而請我廣說。阿羅漢曰。如佛在世諸苾芻等。於諸學處所行邊際我皆能行。若此名為能具行者願為廣說。作是語時三藏弟子生大瞋恚即叱之。言。是何苾芻。故於衆前違反我師不受教誨。尋共害彼阿羅漢命。勝義正法從斯滅沒。時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉。與大瞋忿殺彼三藏。有說。即彼阿羅漢弟子為報仇故害三藏。有說。王聞彼阿羅漢無辜被殺追戀。懊惱而殺三藏。世俗正法從斯滅沒。爾時世間勝義世俗二種正法皆滅沒。已經七晝夜天地冥闇而其世間猶故未。知正法已滅。所以者何。由佛往昔為菩薩時好掩他惡。亦不舉他所隱覆事。由此業故法滅七日無有知者。過七日已大地震動殞星雨火燒諸方維。空中天鼓發聲振吼甚可怖畏。天魔眷屬生大歡喜。於虛空中張大白蓋。空中復有大聲唱言。釋迦大仙所有正法從今永滅。更無能入正性離生。妙甘露門於斯永閉。大苦黑闇遍滿世間。更無救護將導之者。有作是說。爾時一切律儀羯磨結界皆捨。如是說者從此以後更無結界羯磨受戒。然先所有今時不捨。或有諸佛未般涅槃正法便滅。或有諸佛般涅槃後經於七日正法便滅。然我世尊釋迦牟尼般涅槃後乃至千歲正法方滅。彼未般涅槃及般涅槃已經。於七日正法滅者。依更無

有入正性離生說名為滅。釋迦如來正法滅者依甘露界斷說名為滅。雖天中猶有甘露界在，然依人中滅故名滅。問何故過去諸佛有未般涅槃正法即滅？有於般涅槃後七日即滅，今釋迦佛千歲方滅耶？答過去諸佛壽量長遠，於彼正教所應作者，佛在世時多已究竟故法速滅。今世尊釋迦牟尼出百年時壽是短促。正教所作雖佛涅槃多未究竟，乃至千歲於中有種善根者，有成熱者有解脫者，是故經於多時正法方滅。有說：過去諸佛所有弟子愛重奢摩他，非毘鉢舍那，由重奢摩他故恒住寂止，不樂傳說契經等十二分教故法速滅。今世尊弟子愛重毘鉢舍那非奢摩他，由重毘鉢舍那故。多住觀察皆樂傳授契經等十二分教，是故正法多時乃滅。問正法滅已無得聖者耶？答亦有從預流果得一來果，從一來果得不還果，從不還果得阿羅漢果，而無從順決擇分入正性離生者，唯由此故名正法滅。

若初入無漏初靜慮乃至廣說，問何故作此論？答欲止他宗顯己義故。謂或有說：無未來修，或有說：聖道是無為，或有說：聖道是一為止，彼意顯有未來修亦顯聖道是有為而非一。故作斯論，若無未來修者則功德法無增益義，佛盡智時應不具一切智，若聖道是無為者便不可修，以無為法非所修故。若聖道是一者則無三世差別，經不應說有三世佛等，問若聖道是有為

而非一者，何故經說我證得舊道唯一無二？答由五因緣故作是說。謂加行相似行相相似等廣說如智蘊，若初入無漏初靜慮，由得此故得諸餘無漏心心所法，彼何世攝？答未來。若初入乃至無漏無所有處，由得此故得諸餘無漏心心所法，彼何世攝？答未來。此中初者有四種：一入正性離生初二得果初，三離染初，四轉根初。廣說如智蘊，未來生時說名為得，若至現在名為已得，故今得者是說生時。

諸生何世攝乃至廣說，問何故作此論？答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者說有為法但有二時：一未生時，二已生時。除此更無正生正滅，今顯實有正生正滅時故作。斯論復次為止撥無去來世執，現在是無為法，今說未來有生現在有滅故。即顯去來非無而現在是有為故作。斯論復次為止執有為法唯轉變隱顯而體無生滅。今說未來生現在滅，故即顯有為法非但轉變而實有生滅，故作。斯論諸生何世攝？答未來。諸滅何世攝？答現在。以未來名正生，現在名正滅，現在名已生，過去名已滅故。

定蘊第七中一行納息第五之一

三三摩地謂空無願無相乃至廣說，問何故作此論？答為欲分別契經義故。如契經說有三三摩地，所謂空無願無相，契經雖作是說而不分別若成就空彼無願耶？如是等，彼經是此論所依根本，彼所不說者今應說之故作。斯論復次為止撥無不成

就性，說成就性但是假有，欲顯成就不成就性俱是實有故作。斯論復次為止撥無去來二世，執現在是無為法，顯有三世現是有為故作。斯論。

若成就空彼無願耶？答如是，說成就無願彼空耶？答如是，以此三三摩地俱時得故。同對治故，俱時得者謂若依空三摩地入正性離生，苦現觀四心頃亦得無願，若依無願三摩地入正性離生，苦現觀四心頃亦得空及於修道，無學道中若得一必具二，同對治者謂彼俱能對治見，苦所斷煩惱及修所斷，雖於見道集現觀四心頃，道現觀三心頃時得無願非空，而先於不成就就得就時，必俱得故恒俱成就。若成就空彼無相耶？答若得此中得謂已得，即滅法智忍已生此後恒成就無相，說成就無相彼空耶？答如是，以成就無相時必先得空故，若成就無願彼無相耶？答若得說成就無相彼無願耶？答如是，此如以空對無相說。

若成就過去空彼未來耶？答如是，問此說在何位？答此說依空三摩地入正性離生，苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃，及得預流果乃至阿羅漢果，若信勝解練根作見至時解脫阿羅漢練根作不動，彼空三摩地已起滅不失，說成就未來空彼過去耶？答若已滅不失則成就，若未已滅設已滅而失則不成就，問此說在何位？答若已滅不失則成就者，此說即前所說諸位，若未已滅設已滅而失則不成就者，此說若依空

●那二邪 ●二止 ●或二聖 ●斯二此 ●三二二 ●苦二若 ●苦二若 ●

三摩地入正性離生苦現觀一心頃。若依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅已起滅者由得果轉根故失。若成就過去空彼現在耶。答若現在前謂不起無願。或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不失。及現在前設成就現在空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。空三摩地現在前而未已滅先已滅者。由得果轉根故失。若成就未來空彼現在耶。答若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。空三摩地現在前設成就現在空彼未來耶。答如是。問此說在何位。答此說即前所說諸位。

現在。若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失亦現在前。設成就未來現在空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。如前現在對過去說。若成就未來空彼過去現在耶。答有成就未來空非過去現在。有及過去非現在。有及現在非過去。有及過去現在成就未來空非過去現在者。謂已得空未已滅。設已滅而失不現在前。問此說在何位。答此說依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失亦不現在前。及過去非現在者。謂空已滅不失不現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失不現在前。及現在非過去者。謂空現在前未已滅設已滅而失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地

未已起滅。先已起滅者。由得果轉根。故失而現在前。及過去現在者。謂空已滅不失現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生。苦現觀三心頃。及得預流果。乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失亦現在前。設成就過去現在空彼未來耶。答如是此。謂卽前所說諸位。諸成就過去現在必成就未來故。若成就現在空彼過去未來耶。答未來成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就未來成就者如前現在對未來說。過去若已滅不失等者如前現在對過去說。設成就過去未來空彼現在耶。答現在前此如前未來對現在說。差別者此中必成就過去。如空歷作六句應知無願無相亦爾。隨其所應盡當知。

十三

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十四

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中一行納息第五之二

若成就過去空彼過去無願耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說依空三摩地入正性離生集現觀三心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

語譯

定蘊第七中一行納息第五之一

若成就過去空彼過去無願耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說依空三摩地入正性離生集現觀三心。

頃滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起已滅。若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起已滅。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起已滅不失。無願三摩地未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失。設成就過去無願彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此位如答次前問說。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。無願三摩地已起滅不失。空三摩地未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼未來無願耶。答如是。此二決定俱時得故。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀各四心頃道現觀三心頃。若得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失。設成就未來無願彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說若依空三摩地入

正性離生苦現觀一心頃。若依無願三摩地入正性離生苦集現觀各四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼現在無願耶。答若現在前。謂若不起空或無相或有漏心亦非。無心故言。若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失無願現在前。設成就現在無願彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依無願三摩地入正性離生苦集現觀各四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失無願現在前。若成就過去空彼過去現在無願耶。答有成。就過去空非過去現在無願。有及過去非。現在有及現在非過去。有及過去現在。成就過去空非過去現在無願者。謂空已滅不失無願未已滅。設已滅而失不現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得一來果不還果。信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願

未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失亦不現在前。及過去非現在者。謂空無願已滅不失無願不現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。空無願三摩地已起滅不失。無願不現在前。及現在非過去者。謂空已滅不失無願現在前。未已滅設已滅而失。問此說在何位。答此說若依空三摩地入正性離生集現觀一心頃。及得一來果不還果。信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失。無願未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失而現在前。及過去現在者。謂空無願已滅不失無願現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生集現觀各三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。空無願三摩地已起滅不失無願現在前。設成就過去現在無願彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀各四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。無願三摩地已起滅不失。空三摩地未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失無願現在前。若成就過去空彼未來現在無願耶。答未來成就現在。

失。無相未已起滅。先已起滅者。由得果轉根。故失。設成就過去無相彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此位如答次前問說。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依無願三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。空未已起滅失已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼未來無相耶。答若得此謂已得名得。即滅法智忍已生。問此說齊何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。設成就未來無相彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼現在無相耶。答若現在前謂不起空。或無願或有漏心。亦非無心故。言若現在前。問此說在何位。答此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝

解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。無相現在前。設成就現在無相彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失。無相現在前。設成就過去空彼過去無相耶。答若得此謂已得名得。即滅法智忍已生。問此說齊何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。空未已起滅失已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼現在無相耶。答若得此謂已得名得。即滅法智忍已生。問此說齊何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。設成就未來無相彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼現在無相耶。答若現在前謂不起空。或無願或有漏心。亦非無心故。言若現在前。問此說在何位。答此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝

得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。無相未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失。無相現在前。及過去現在者謂空無相已滅不失無相現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空無相已起滅不失無相現在前。及現在非過去者謂空已滅不失無相現在前。未已滅設已滅而失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失。無相已起滅不失亦現在前。若成就過去空彼未來現在無相耶。答若成就過去空。非未來現在無相。有及未來非現在。有及未來現在。成。就過去空。非未來現在。無相者謂空已滅不失未得無相。與已得相違說名未得。即滅法智忍未已生時。問此說齊何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。集現觀四心頃非餘位。以彼必成就未來無相故。及未來非現在者。謂空已滅不失。已得無相不現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解

練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失。無相不現在前及未來現在者。謂空已。滅不失無相現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失。無相現在前。但成就現在必成就未來。故不別說。設成就未來現在無相彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅。先已起滅者由得果轉根故。失無相現在前。若成就過去空。彼過去未來無相耶。答有成就過去空。非過去未來無相。有及未來非過去。有及過去未來成就過去空。非過去未來無相者。謂空已滅不失未得。無相間此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。集現觀四心頃。及未來非過去者謂空已滅不失。已得無相未已滅設已滅而失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失。無相未已起滅。先已起者由得果轉根故。失。及過去未來者謂空無相已滅不失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生

不失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失。設成就過去未來無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失。空未已起滅。先已起滅者由得果轉根故。失。若成就過去空。彼過去未來現在無相耶。答有成就過去空。非過去未來現在無相。有及未來非過去現在。有及未來現在非過去。有及過去未來非現在。有及過去未來現在。成就過去空。非過去未來現在無相者。謂空已滅不失未得。無相。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。集現觀四心頃。及未來非過去現在者謂空已滅不失。已得無相未已滅。設已滅而失。不現在前。問此說在何位。答此說若得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失。無相三摩地未已起滅。先已起滅者由得果轉根故。失。亦不現在前。及未來現在非過去者謂空已滅不失。無相現在前未已滅設已滅而失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生

滅現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失。無相未已起滅。先已起滅者由得果轉根故。失而現在前及過去未來非現在者。謂空無相已滅不失無相不現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失。無相不現在前。及過去未來現在者。謂空無相已滅不失。無相現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生滅現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失。無相現在前。設成就過去未來現在無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位。若未已滅。設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生滅現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至時解脫練根作不動。無相已起滅不失亦現在前。空未已起滅。先已起滅者由得果。練根故。失。如空對無相作七句。應知無願對無相亦爾。隨其所應盡當知。如小七應知大七亦爾。差別者以二對一。如以過去空無願對過去無相有七。有說。此是大七種性故不應言對過去無相。所以者何。此但是一句故應作是說。如以

作初句。次對未來。次對現在。次對過去。現在。次對未來。現在。次對過去。未來。後對過去。未來。現在。無相爲第七句。復以未來空無願對未來無相。作初句。次對現在。乃至後對過去。無相爲第七句。復以現在空無願對現在無相。作初句。次對過去。現在。乃至

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

定蘊第七中一行納息第五之三

後對未來無相爲第七句。復以過去現在空無願對過去現在無相作初句。次對未來現在乃至後對現在無相爲第七句。復以未來現在空無願對未來現在無相作初句。次對過去未來乃至後對過去現在無相爲第七句。復以過去未來空無願對過

若修空彼無願耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲止撥無去來二世。及說無未來修者意。欲顯有去來世。亦有未來修。故作斯論。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。此中依二修作論。謂得修習修。

去未來無相作初句。次對過去未來現在。乃至後對未來現在無相爲第七句。復以過去未來現在空無願。對過去未來現在無相作初句。次對過去乃至後對過去未來無相爲第七句。若作是說則於文有益。於義有益。成七七句。應知諸七義則如是。問此中一行歷六小七七何差別。答名即差別。此名一行乃至此名大七。復次以一行道理爲問名一行。以六句爲問名歷六。以七句爲問以一問一名小七。以七句爲問以二問一名大七。復次問不相似法不以世定名一行。問相似法以世定名歷六。問不相似法以世定。以一問一名小七。問不相似法以世定。以二問一名大七。一行歷六小七大七是謂差別。

*說一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百八十四

若修空彼無願耶。設修無願彼空耶。答。應作四句。有修空非無願。謂已得空現在前。此是佛或獨覺聲聞爲現法樂住等故起。已得空三摩地現在前。爾時彼勢力尙不及。自類無間剎那。況能修餘未來功德。然現前位卽是修習。有修無願非空。謂已得無願現在前。若未得無願現在前。不修空。已得無願現在前者。如前釋。未得無願現在前。不修空者。謂見道中集現觀四心頃。道現觀三心頃。以見道中對治決定及是不共對治故。不異諦修有俱修。謂未得空現在前。若未得無願現在前。修空。若未得無相及未得世俗智現在前。修空。無願未得空現在前者。謂依空三摩地入正性離生。苦現觀四心頃。若依空三摩地離欲界乃至無所有處染。或以空爲加行。彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。除最後解

脫道。若依空三摩地信勝解練根作見至。或以空爲加行彼加行無間解脫道。及時解脫練根作不動。除最後解脫道。若依空三摩地難修靜慮初後心頃。若依空三摩地起念住無色解脫義。二無礙解。有說。唯義無礙解於如是時未得空現在前。亦修無願未得無願現在前。修空者謂依無願三摩地入正性離生。苦現觀四心頃道類智時。若依無願離欲界乃至非想非非想處染。或無願爲加行。彼一切加行無間解脫道。若依無願信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。或無願爲加行。彼一切加行無間解脫道。若依無願難修靜慮初後心頃。若起無漏他心智通。若依無願起念住無色解脫義。二無礙解。於如是時未得無願現在前。亦修空未得無相現在前。修空無願者見道中無於修道無學道中。若依無相離欲界乃至無所有處染。或無相爲加行。彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。除最後解脫道。若依無相信勝解練根作見至。或無相爲加行。彼一切加行無間解脫道。及時解脫練根作不動。除最後解脫道。若依無相難修靜慮初後心頃。若依無相起念住無色解脫義。無礙解。於如是時未得無相現在前。修空無願未得世俗智現在前。修空無願者謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染。或世俗道爲加行。彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。及信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。

以世俗爲加行彼加行道難修靜慮中間心頃引發五通諸加行道。五無間道二解脫道。及有漏他心智通解脫道。起無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念。世俗念住七處善三義觀世俗無礙解無礙智邊際智。空空無願無願無相無相入滅定微細心。於如是時未得世俗智現在前。修空及無願有俱不修。謂已得無相現在前。若未得無相現在前。不修空無願。若已得世俗智現在前。若未得世俗智現在前。不修空無願。一切異生染污心無記心在無想定滅盡定。生無想定天已得無相現在前者如前釋。未得無相現在前。不修空無願者。謂見道中滅現觀四心頃。不修空無願如前釋。已得世俗智現在前者如前釋。未得世俗智現在前。不修空無願者。謂聖者聞思所成慧入滅定微細心。一切異生者謂此中所說三三摩地唯無漏故。異生皆無故無修義。染污心者謂染污心是順退分性。沈重懈怠相應。要順勝進性輕舉精進相應心方能修故。無記心者謂無記心不堅不住。不實羸劣如朽敗種。要堅住實強盛心方能修故。在無想定滅盡定者。謂彼無心。要有心位方能修故。生無想定天者。有說。生彼於一切時不起善心。有說。生彼雖起善心而非修所依。雖前已遮。一切異生而復遮無想定。無想定天者以彼是世俗所尚。或疑有修故於如是時不修空及無願。若修空彼無相耶。設修無相彼空耶。答應

作四句。有修空非無相。謂已得空現在前。若未得空現在前。不修無相。若未得無相現在前。修空非無相。已得空現在前。若未得無相現在前。不修無相。若未得無相現在前。修空非無相。謂依空三摩地入正性離生。苦現觀四心頃。未得無願現在前。修空非無相者。謂依無願入正性離生。苦現觀四心頃。有修無相非空。謂已得無相現在前。若未得無相現在前。不修空。已得無相現在前。若未得無相現在前。不修空者。謂見道中滅現觀四心頃。有俱修謂未得空現在前。修無相。若未得無相現在前。修空。若未得無願及未得世俗智現在前。修空無相。未得空現在前。修無相者。謂依空三摩地離欲界乃至無所有處染。廣如前兼修無願說。未得無相現在前。修空者。謂依無相三摩地離欲界乃至無所有處染。或無相爲加行。彼一切加行無間解脫道。及離非想非非想處染。除最後解脫道。若依無相練根作見至。以無相爲加行。彼加行無間解脫道。及時解脫練根作不動。除最後解脫道。若依無相難修靜慮初後心頃。若依無相起念住無色解脫義。無礙解。於如是時未得無相現在前。亦修空。未得無願現在前。修空無相者。謂道類智時。若依無願三摩地離欲界乃至非想非非想處染。廣如前兼修空說。未得世俗智現在前。修空無相者。謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染。廣如前兼修空無願說。有俱不修。謂已得無願現

在前。若未得無願現在前不修空無相。若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無相。一切異生染污心無記心在無想定滅盡定。生無想天已得無願現在前者如前釋。未得無願現在前不修空無相者謂見道中集現觀四心頃。道現觀三心頃已得世俗智現在前者如前釋。未得世俗智現在前不修空無相者。謂聖者聞思所成慧入滅定。微微心。一切異生乃至生無想天者如前釋。

若修無願彼無相耶。設修無相彼無願耶。答應作四句。有修無願非無相。謂已得無願現在前。若未得無願及未得空現在前不修無相已得無願現在前者如前釋。未得無願現在前不修無相者。謂依無願入正性離生苦現觀四心頃。集現觀四心頃。道現觀三心頃。未得空現在前不修無相者。謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃。有修無相非無願。謂已得無相現在前。若未得無相現在前不修無願已得無相現在前者如前釋。未得無相現在前不修無願者。謂見道中滅現觀四心頃。有俱修謂未得無願現在前修無相。若未得無相現在前修無願。若未得空及未得世俗智現在前修無願無相。此隨所應如前廣釋。有俱不修。謂已得空及已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修無願無相。一切異生染污心無記心在無想定滅盡定。生無想天。此亦隨應如前廣釋。

願有結空所斷非無願無相耶。乃至廣說。有二種決定。一對治決定。二作用決定。此中依對治決定而作論非作用決定。所以者何。無有道理。二三摩地俱時作用。何況有三。願有結空所斷非無願無相耶。答無以。

無如是類結唯是空所對治故。願有結無願所斷非空無相耶。答有。謂見集見道所斷結無願斷。以彼唯是無願所對治故。願有結無相所斷非空無願耶。答有。謂見滅所斷結無相斷。以彼唯是無相所對治故。願有結空無願所斷非無相耶。答有。謂見苦所斷結空無願斷。以彼唯是空無願所對治故。願有結空無相所斷非無願耶。答無以。無如是類結唯是空無相所對治非無願故。願有結無願無相所斷非空耶。答無以。無如是類結唯是無願無相所對治非空故。願有結空無願無相所斷耶。答有。謂學見迹修所斷結。空無願無相斷。即是聖者。三界修所斷結。以彼是二三摩地所對治故。願有結非空無願無相所斷。而是所斷耶。答有。謂異生所斷結。即諸異生欲界乃至無所有處見修所斷結。是世俗道所對治故。問彼結豈非空無願無相所對治耶。答是所對治。然在聖者非異生。彼在異生故說非空等斷。有說。前依對治決定而作論。今依作用決定作論。異生相續中二三摩地定無作用故。說彼結非空等斷。問若爾者。聖相續中欲界乃至無所有處修所斷結亦世俗道斷。何故但說空等斷耶。答前文應說。彼結亦是世俗道斷。

而不說者有何意耶。應知聖者無漏道所顯故不說。世俗道。異生無漏道故依世俗道說。是以前說無過。

云何作意入正性離生。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯已義故。謂或有說。二三摩地隨一皆能入正性離生。今遮彼意顯。唯二三摩地隨一能入。而非無相故作斯論。或復有說。唯無相三摩地能入正性離生。如達摩龜多部說。彼說以無相三摩地於涅槃起寂靜作意入正性離生。為遮彼執顯唯無相三摩地不能入正性離生故作斯論。云何作意入正性離生。答或無常或苦或空或無我。由此則止。三三摩地及唯無相能入正性離生者意。此中無常苦作意與無願三摩地相應。空無我作意與空三摩地相應。問何故唯此行相入正性離生非餘耶。答入正性離生者有二種。一愛行。二見行。愛行者依無願入見行者依空入。菩薩雖是愛行而能依空入正性離生。愛行者復有二種。謂我慢增。憍怠增。我慢增者以無常行相入。憍怠增者以苦行相入。見行者亦有二種。謂我見增。我所見增。我所見增者以無我行相入。我所見增者以空行相入。是故唯作此四行相。問此四行相與何位法相應。有說。與世第一法相應。以說入正性離生故。有說。與苦法智忍相應。問若爾。何故言入。答此說已入名入。於近說遠聲。如言大王從何處來。彼於已來名來。此亦如是。問爾時亦有餘心所法。何故但

說作意耶。答以唯作意能引發心心所故。有說。作意於入正性離生最隨順故。

思惟何繫行入正性離生。乃至廣說。問何故作此論。答欲止尊者達磨相違多說。頌

思惟三界行入正性離生。又爲止說。思惟

涅槃入正性離生者意故作斯論。問思惟

何繫行入正性離生。答欲界繫。由此則止。

如前二執。問何故但思惟欲界繫行入正性

離生耶。答欲界苦龜顯現見易觀察故。有

說。欲界苦是彼相續現成就故。有說。欲界

繫行具三苦故。是以阿毘達磨者。說觀三

苦諸行入正性離生。非如譬喻者唯說觀

行苦諸行入正性離生。此中不可意諸行

名。苦苦。可意諸行名壞苦。順捨諸行名行

苦。有說。欲界苦於修行者現爲逼惱極所

厭背故。先觀彼入正性離生。問涅槃亦是

極所欣樂。何不觀彼入正性離生耶。答諸

有情類厭苦心勝非欣涅槃。所以者何。現逼

惱故。不現見故。如諸有情無不畏苦有

不貪樂。問緣何諦忍後能入正性離生。有

說。緣道諦如是說者。緣苦諦。廣說如雜

蘊初納息。

盡智當言於身循身觀念住耶。乃至當言於

法循法觀念住耶。答盡智應言或於身循身

觀念住。或於受或於心或於法循法觀念

住。如盡智無生智亦爾。問何故作此論。答

爲令疑者得決定故。謂有生如是疑。盡

無生智非見性故。亦應非念住性。今欲決

定明此二智雖非見性。而是念住故作斯

論。復次見蘊中分別見自性念住。今定蘊中

分別非見自性念住。故作斯論。復次加行地

中說修念住有因此故。謂無學地無有念

住。今欲明無學地中有念住。故作此論。

復次經說。盡無生智。緣生及後有爲境。有

因此故。謂彼但緣生及後有。今欲顯彼緣

一切法。唯除虛空及非擇滅。故作斯論。復

次有執。盡無生智唯總緣五蘊。今遮彼意

顯盡無生智。或總緣五蘊。或復別緣。故爲

此論。盡智應言或於身循身觀念住者謂緣

色蘊。或於受循受觀念住者謂緣受蘊。或於

心循心觀念住者謂緣識蘊。或於法循法觀

念住者謂緣想蘊。行蘊及擇滅。此說不難緣

法念住。若雜緣法念住則於五蘊。或二二緣

或三三緣。或四四緣。或五總緣。二二緣者謂

色受緣。色想緣。色行緣。色識緣。受想緣。受行

緣。受識緣。想行緣。想識緣。行識緣。三三緣

者。謂色受想緣。色受行緣。色受識緣。色想識

緣。色行識緣。受想行緣。受想識緣。受行識

緣。想行識緣。四四緣者。謂色受想行緣。色

受想識緣。色受行識緣。色想行識緣。受想

行識緣。或五總緣者。謂色受想行識一切總

緣。其擇滅無爲若有漏法念住。亦與色等

餘法合緣。此中所說是無漏故。唯不雜緣。

諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂。此何差

別。答無差別。諸無漏第二靜慮樂。諸輕安

等覺支樂。此何差別。答無差別。問何故作此

論。答爲止說初二靜慮有無漏樂根者意

不應答言此無差別。所以者何。輕安等覺

支樂。大善地法中輕安爲自性。無漏樂根大

地法中受爲自性故。又輕安等覺支樂行蘊

攝。無漏樂根受蘊攝。如是二樂便有差別

而說無差別。故知彼二地無漏樂者即輕安

樂。是故無漏樂根非彼地所有。若從等持

出彼所緣耶。乃至廣說。出有五種。一地二行

相三所緣四異類心五剎那。此中但依二出

作論。謂地所緣。若從等持出彼所緣耶。設

從所緣出彼等持耶。答應作四句。有從等

持出非所緣。謂如有一思惟此相入初靜

慮。彼復思惟此相入第二靜慮。此中所緣

以相聲說。如緣色蘊初靜慮等無間緣。色

蘊第二靜慮現在前。緣餘蘊亦爾。是名從

等持出非所緣。問第二靜慮亦是等持。何故

言出。答以地別故。是故前說依二出作

論。謂地所緣。有從所緣出非等持。謂如

有一思惟此相入初靜慮。彼不出初靜

慮。復思惟餘相如緣色蘊。初靜慮等無間

緣受蘊初靜慮現在前。緣餘蘊亦爾。是名

從所緣出非等持。有從等持出亦所緣。謂

如有一思惟此相入初靜慮。彼思惟餘相

入第二靜慮。如緣色蘊。初靜慮等無間緣

受蘊第二靜慮現在前。緣餘蘊亦爾。是名

從等持出亦所緣。有非從等持出亦非

所緣。謂如有一思惟此相入初靜慮。住經

多時。如緣色蘊。初靜慮流注相續多時現

前。緣餘蘊亦爾。如蘊非蘊亦爾。如初靜慮

乃至無所有處亦爾。復有別義。若從等持

出彼行相耶。答應作四句。有從等持出非行相。謂如有一以此行相入。初靜慮。彼復以此行相入。第二靜慮。如無常行相。初靜慮等無間無常行相。第二靜慮現在前。餘行相亦爾。有從行相出非等持。謂如有一以此行相入。初靜慮。彼不出初靜慮。復作餘行相。如無常行相。初靜慮等無間無常行相。初靜慮現在前。餘行相亦爾。有從等持出亦行相。謂如有一以此行相入。初靜慮。以餘行相入。第二靜慮。如無常行相。初靜慮等無間無常行相。第二靜慮現在前。餘行相亦爾。有非從等持出。亦非行相。謂如有一以此行相入。初靜慮。住經多時。如無常行相。初靜慮流注相續多時現前。餘行相亦爾。如初靜慮。乃至無所有處。亦爾。復有別義。若從行相出彼所緣耶。答應作四句。有從行相出非所緣。謂如有一以此行相思惟。惟此相。彼不捨此相。復作餘行相。如緣色蘊。無常行相等無間緣色蘊。苦行相現在前。緣餘蘊餘行相。亦爾。有從所緣出非行相。謂如有一以此行相思惟。惟此相。即以此行相復思惟餘相。如緣色蘊。無常行相等無間緣色蘊。無常行相。現在前。緣餘蘊餘行相亦爾。有從行相出亦所緣。謂如有一以此行相思惟。惟此相。復以餘行相思惟。惟餘相。如緣色蘊。無常行相等無間緣色蘊。苦行相現在前。緣餘蘊餘行相亦爾。有非從行相出。亦非所緣。謂如有一以此行相思惟。惟此相。住經多時。如緣色蘊。無常行相

流注相續多時現前。緣餘蘊餘行相亦爾。如蘊非蘊亦爾。如說茲獨乃至想定。能達聖旨。世尊弟子生非想非非想處。彼依何定得阿羅漢果。答無所有處。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。如契經說。有七依定。我說依彼能盡諸漏。謂初靜慮乃至無所有處。又契經說。茲獨乃至想定。能達聖旨。想定者。謂四靜慮三無色。能達聖旨者。謂能起智斷煩惱修諸漏。或有生如是疑。非想非非想處。既無聖道。若世尊弟子生彼處者。依何能盡諸漏。將無彼類不由聖道得阿羅漢耶。為令此疑得決定故。說彼依無所有處得阿羅漢果。復次為止分別論者說。齊有頂阿羅漢故。彼說世尊弟子生非想非非想處。於命終時。煩惱業。命三事俱盡。不由聖道得阿羅漢果。為止彼意顯盡非俱必由聖道。故作斯論。問何故但說依無所有處。非餘地耶。答此於有頂最隣近故。問生下諸地。亦有隣近。下地無漏。何故不說依之盡漏。而但說生有頂者耶。答下諸地中有自地。惑上地聖道。易可現前。非於下地。所以者何。下地繫著。皆已捨故。聖道難起。由此無有起現前者。生有頂不爾。自地無聖道。又無上地可依不可。不由聖道而能盡漏。是故下地雖難而起。然彼聖道由因力強。非加行力。暫起現前。斷除煩惱。得阿羅漢果已。設更住壽經八萬劫。終不重起。以無用故。如說尊者大目犍連言。具壽

我自憶住。無所有處定。聞曼陀。損尼池邊。有衆多龍象。哮吼等聲。彼尊者為在定聞。為起定耶。答起定聞。非在定。問何故作此論。答為令疑者得決定故。如毘奈耶說。尊者大目犍連告諸苾芻言。具壽我自憶在鷺峯山住。無所有處定。聞曼陀。損尼池邊。有衆多龍象。哮吼等聲。時諸苾芻共相謂言。今此大目犍連。自稱得過人法。必無是事。應共壞之。所以者何。住初靜慮者。尚不開聲。何況住無所有處定。便以此事白佛。佛時告曰。汝等不應壞大目犍連。所以者何。大目犍連。如想而說。故毘奈耶雖作是說。而不分別。由此或有疑。彼尊者在定聞聲。欲令此疑得決定故。顯彼尊者起定聞聲。故作斯論。問諸餘聲聞。亦知在定。不開聲。故尚無此說。況大目犍連。是最勝聲聞。何故乃於茲獨衆中。說不應說。有說。此不必須通。所以者何。此是偽毘奈耶故。謂佛滅後。有於素怛纒中。置偽素怛纒。毘奈耶中。置偽毘奈耶。阿毘達磨中。置偽阿毘達磨。諸偽文句。不應通釋。有說。定海甚深。聲聞如鬼。不得其底。唯佛能盡故。彼尊者雖作是說。亦無有過。問彼尊者豈不知在定。不開聲耶。何故作如是說。答彼尊者於定自在。入出迅疾。雖起定。聞作住定。想謂彼先從欲界善心入初靜慮。從初靜慮入第二靜慮。如是乃至入無所有處。從無所有處起。還入識處。如是乃至入初靜慮。從此欲界善心現前。聞龍象等聲。不起分別。復還從欲

●齊有二有齊●●命二障●●惑一或●●根二根●●●為一為●●

界善心入初靜慮。從初靜慮入第二靜慮。如是乃至入無所有處。從無所有處起還入識處。如是乃至入初靜慮。從此欲界善心現前。不審分別。便作是語。我自憶。在無所有處定。聞曼陀。尼陀。邊龍象等聲。彼但於二心起分別知。謂初入定心及後出定心。於其中間諸心相續。不審分別。故作是說。亦無有過。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中一行納息第五之四

諸不定彼一切非聰慧無明趣耶。乃至廣說。問何故作此論答。為欲分別契經義。故如契經說。諸有情類有定有不定。有聰慧明趣。有非聰慧無明趣。雖作是說。而不分別相攝差別。彼經是此論所依根本。彼所不說者。今盡應說。故作斯論。問諸不定彼一切非聰慧無明趣耶。答。諸不定彼一切非聰慧無明趣。有非聰慧無明趣而非。不定。謂邪定。問諸定彼一切聰慧明趣耶。答。諸聰慧明趣。彼一切定。有定彼非聰慧明趣。謂邪定。此中非聰慧者。謂愚夫。異生。無聖慧故。聰慧者。謂諸聖者。有聖慧故。云何知然。契經說。故。如契

經說。佛告。苾芻。於汝意云何。諸有於苦聖諦。如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。趣苦滅行。聖諦。如實知。或有於此不如實知。此中說何是聰慧者。苾芻白。佛。如我解。佛所說義者。諸有於苦聖諦。乃至於趣苦滅行聖諦。如實知名。聰慧者。非不如實知。由此故知。聖是聰慧。異生非聰慧。聰慧者是明趣。明所依故。非聰慧者是無明趣。無明所依故。諸不定彼一切非聰慧。無明趣者。謂諸不定必是異生。一切異生皆非聰慧。無明趣攝。有非聰慧無明趣而非。不定。謂邪定者。謂諸邪定亦必異生。彼於邪性定。故不名不定。諸聰慧明趣。彼一切定者。謂諸聖者於正性定。故說名為定。

諸不定彼一切不成就等覺支耶。答。諸不定彼一切不成就等覺支。有不成就等覺支。而非不定。謂邪定是異生。故邪性定。故。諸定彼一切成就等覺支耶。答。諸成就等覺支。彼一切定。有定而不成就等覺支。謂邪定。如前釋。有三聚。一邪性定聚。二正性定聚。三不定聚。邪性定聚。謂成就五無間業。正性定聚。謂成就學無學法。不定聚。謂唯成就餘有漏法。及無為。是名三聚。自性。界者。邪性定聚。一界少分。謂欲界。正性定聚。三界少分。不定聚。亦爾。趣者。邪性定聚。一趣少分。謂人。正性定聚。二趣少分。謂人天。不定聚。三趣全。謂地獄。傍生。餓鬼。二趣少分。謂人天。生者。邪性定聚。一生少分。謂胎生。正性定聚。二生少分。謂胎生。化生。不定聚。二生全。謂卵生。濕生。二生少分。謂餘二生。有說。邪性定聚。三生少分。除化生。正性定聚。四生少分。不定聚。亦爾。趣者。有說。邪性定聚。三趣少分。正性定聚。五趣全。二十四趣少分。不定聚。五趣全。二十四趣少分。如是說者。諸行有四十處。不定聚。十一處全。二十四處少分。譬喻者說。從無間地獄。乃至有頂。皆有。三聚。彼說。般涅槃法。名正性定聚。不般涅槃法。名邪性定聚。不決定者。名不定聚。評曰。如前說者。好。此依集異門說。若依施設論說。邪性定聚。謂五無間業。若彼因彼果。彼等流。彼異熟。及成就。就彼法。補特伽羅。正性定聚。謂學無學法。若彼因彼果。彼等流。及成就。就彼法。補特伽羅。不定聚。謂諸餘法。若彼因彼果。彼等流。彼異熟。及成就。就彼法。補特伽羅。是名三聚。自性。界者。如前說。趣者。邪性定聚。二趣少分。謂地獄。及人。正性定聚。亦二趣少分。謂人天。不定聚。二趣全。謂傍生。餓鬼。三趣少分。謂地獄。人天。生者。邪性定聚。二生少分。謂胎生。化生。正性定聚。四生少分。不定聚。亦爾。處所分別。如應當知。毘奈耶說。世尊於菩提樹下。建立一切有情。為三聚。謂齊爾許名邪定聚。齊爾許名正定聚。齊爾許名不定聚。問。為依有情。分齊建立。為依法分齊耶。若依有情者。云何非。是得有情海邊際耶。若依法者。聲聞。亦能如是建立。佛與聲聞。有何不共。有說。依有情建立。問。若爾。云何非。是得有情海邊際耶。答。佛得有有情海邊際。亦無有過。然總相得非。別相。謂一切有情。不出四生。

如是而得。有說依法建立。問若爾。聲聞亦能如是建立。佛與聲聞有何不共。答聲聞因從佛聞。佛無師自能建立。是為不共。有說。若三千世界及千歲以來依有情建立。若餘世界及餘時依法建立。問若佛於菩提樹下已建立有情為三聚者。何故復言晝夜六時以佛眼觀世間耶。答先雖建立三聚。而未觀分位差別。誰於何時從邪定聚入不定聚。誰於何時從不定聚入邪定聚。或正定聚。欲知此故復以佛眼晝夜觀察。有說。欲顯佛於一切時分恒樂思惟利他事故。有說。欲顯世尊大悲薰心無懈倦故。尊者世友說曰。有諸有情數數從餘世界來生此土。由先未建立故。今以佛眼觀之。重為建立。尊者覺天說曰。佛以法為師。欲恭敬承事法故。晝夜六時以佛眼觀察世間。尊者妙音說曰。佛欲顯已所作審諦故。雖建立而復觀察。

諸成就等覺支。彼成就無漏法耶。答諸成就等覺支。彼成就無漏法。以等覺支是無漏故。有成就無漏法。非等覺支。謂諸異生。以諸異生皆成就非擇滅。隨離何品染。亦成就擇滅。故諸不成就等覺支。彼不成就無漏法耶。答無不成就無漏法。以必成就非擇滅。故有不成就等覺支。謂諸異生。以諸異生必不成就有為無漏法故。

諸得等覺支。彼得無漏法耶。答諸得等覺支。彼得無漏法。有得無漏法。非等覺支。謂諸異生。問等覺支言得。是事可爾。入正性

離生時未曾得而得故。無漏法云何言得。無有本來不成就非擇滅。故有說。此文但應言得等覺支。不應言得無漏法。有說。此中無漏法有二品。一覺支二擇滅。入正性離生時得覺支。隨離何品染時得擇滅。異生於八地見修所斷隨離何品皆得擇滅。故作是說。有說。此中無漏法有三品。一覺支二擇滅三非擇滅。入正性離生時得覺支。隨離何品染時得擇滅。隨於何時得非擇滅。問豈不異生本皆成就非擇滅耶。何故言得。答雖本成就而依勝進位中。亦可言得。如或以施或以戒或以聞或以思。或以不淨觀持息念念住。或以煩頂忍。世第一法等。故。令遍趣等法得非擇滅。復次若以種類言之。不應言得。若以事差別言之。亦可言得。剎那剎那隨彼彼事各別得故。諸捨等覺支。彼捨無漏法耶。答無全捨等覺支。亦無全捨無漏法。必無聖者還為異生。故亦無有情不成就非擇滅。然非不有隨分捨義。故言無全捨。諸退等覺支。彼退無漏法耶。答無全退等覺支。亦無全退無漏法。義如前釋。復次為止摩訶僧祇部說預流果有退。及止嚩嚩者不許有非擇滅法。故作是說。無全捨全退等覺支及無漏法。諸未斷彼未遍知耶。乃至廣說。此中依二種遍知作論。一智遍知二斷遍知。於智遍知中。有說。唯無漏智。有說。通有漏無漏智。諸說唯無漏智者。彼說苦現觀時於五所斷法。由智遍知故名遍知。於見苦所

斷法。由斷遍知故名斷。集現觀時亦爾。差別者說。自諦。滅現觀時於滅諦由智遍知故名遍知。於見滅所斷法。由斷遍知故名斷。道現觀時亦爾。差別者說。自諦。修道中隨起何智。於隨何所緣法。由智遍知故名遍知。於隨何所斷法。由斷遍知故名斷。是謂此處略毘婆沙。諸未斷彼未遍知耶。答諸未遍知彼未斷。要由智知乃能斷。故有未斷非未遍知。謂苦智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷。此謂苦智已生集智未生。於四所斷法。由智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷。集智已生滅智未生。於三所斷法。滅智已生道智未生。於二所斷法。道智已生未離修所斷法。於一所斷法。由智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷。即彼已離欲界染未離上染。於色無色界修所斷法。已離色染未離上染。於無色界修所斷法。由智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷。諸已斷彼已遍知耶。答諸已斷彼已遍知。謂苦智已生集智未生。於一所斷法。由智遍知故已遍知。斷遍知故已斷。集智已生滅智未生。於二所斷法。滅智已生道智未生。於三所斷法。道智已生未離修所斷法。於四所斷法。由智遍知故已遍知。斷遍知故已斷。即彼已離欲界染未離上染。於三界見所斷及欲界修所斷法。已離色界染未離上染。於三界見所斷及欲色界修所斷法。盡智已生。於三界見修所斷法。由智遍知故已遍知。斷遍知故已斷。有已遍知非已斷。謂若

智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷此。謂苦智已生集智未生。於四所斷法等廣說如「上」諸說智遍知通。有漏無漏智者。彼說順決擇分善根位。於五所斷法。由智遍知故名遍知。非斷遍知故名斷。見道修道位如前說。

問豈不念住位中於一切法已名遍知耶。答雖亦名遍知而非勝進。此中說勝進者。若行相與樂道同者名勝進。有說。若聞所成思所成修所成慧。若煩頂忍世第一法。於有漏事遍知自相共相故皆名智遍知。是謂此處略毘婆沙。諸未斷彼未遍知耶。答諸未遍知彼未斷。以先於彼得智遍知後方於彼斷。遍知故有未斷非未遍知。謂若智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷。此謂順決擇分善根已生見道未生。於五所斷法。由智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷。餘廣說如上。諸已斷彼已遍知耶。答諸已斷彼已遍知。此如前釋。有已遍知非已斷。謂若智遍知故已遍知。非斷遍知故已斷。此謂順決擇分善根已生等。廣說如上。異生雖有斷而非斷遍知。是故不說。以非智遍知所證故。智遍知者唯聖行相故。

諸有此生眼不見色。彼依何法引發天眼耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。如施設論說。死生智證通云何加行。云何引發死生智證通。謂初修業者於世俗三摩地。已善修習善得自在。起現前。為欲引發天眼通故。先取淨鏡面相。或日

月輪星宮藥草燈燭末尼諸光明相。或大火聚燒諸城邑多踰繕那焰洞然相。取是相已。由假想作意力。於不見位能起光明。勝解相續引發天眼。有時即於常眼處所有色界大種所造。淨天眼起能見。衆色若好若惡。乃至廣說。或有生如是疑。諸有此生眼不見色。彼便不能引天眼耶。為令此疑得決定故。顯雖此生眼不見色而彼亦能引發

天眼。故作斯論。又施設論說。天耳智證通云何加行。云何引發天耳智證通。謂初修業者於世俗三摩地。已善修習善得自在。起現前。為欲引發天耳通故。先取象馬車聲。或鐘鼓。蠅貝。簫笛歌詠讚誦等聲。或四大聚互相扣擊所發音聲。善取如是諸聲相已。由假想作意力。於離聞時能起諸聲。勝解相續引發天耳。有時即於常耳處所有色界大種所造淨天耳起。能聞衆聲。或人非人乃至廣說。由此復有生如是疑。諸有此生耳不聞聲。彼應不能引發天耳。欲令此疑得決定故。顯雖此生耳不聞聲。而彼亦能引發天耳。故作斯論。諸有此生眼不見色。彼依何法引發天眼耶。答如有一得自性生念。先餘生中眼曾見色。彼依此故引發天眼。諸有此生耳不聞聲。彼依何法引發天耳耶。答如有一得自性生念。先餘生中耳曾聞聲。彼依此故引發天耳。問諸有獲得宿住隨念智者。亦能引發天眼天耳。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。若於生盲者天眼生聾者天

耳俱能引發者此中說之。宿住隨念智。唯能引發彼類天眼非天耳。所以者何。諸生聾者無宿住隨念智故。要由他教此智生故。是以不說。

問何故天眼唯在四根本靜慮非近分地耶。答非其田。非其器。乃至廣說。復次若地有通所依三摩地則有天眼。近分地無通所依三摩地故無天眼。復次若地有支所攝三摩地則有天眼。近分地不爾。有說。若地有樂通行道則有天眼。近分地不爾。如是天眼或說唯一。謂天眼。或說二。謂曾得未曾得。或說三。謂軟中上。或說四。謂四靜慮果。或說六。謂軟中上各有曾得未曾得。或說八。謂四靜慮果各有曾得未曾得。或說九。謂軟軟乃至上上。或說十二。謂四靜慮果各有軟中上。或說十八。謂軟軟乃至上上各有曾得未曾得。或說二十四。謂四靜慮各有前六。或說三十二。謂十六生得。及十六修得。有說。四靜慮果各有軟中上為十二。復各有五品雜修靜慮果為二十。是謂三十二。或說三十六。謂四靜慮果各有軟軟乃至上上。或說七十二。謂四靜慮各有前十八。若以相續及剎那則有無量。今但總說一天眼。如天眼天耳亦爾。問何故有不同分天眼耳現在前。而無不同分天鼻舌身現在前耶。答眼耳二根取不至境。欲遠見遠聞故起。不同分天鼻舌身現前。鼻舌身根唯取至境。於不同分無別用故不起現前。有說。若起不同分鼻舌二根現在前者。則世

耳俱能引發者此中說之。宿住隨念智。唯能引發彼類天眼非天耳。所以者何。諸生聾者無宿住隨念智故。要由他教此智生故。是以不說。

●(耶答...知)九字一● ●引十(發)台● ●通二● ●聖二● ●諸二● ●(一)十天● ●八二入● *

所嗤謂云何此人重鼻兩舌若有不同分身
根現在前者世亦嗤謂云何此人如雙生者
有兩身耶是故鼻等無不同分又天眼左
右勝劣品類必同謂非左劣右勝等又現前
時必皆具足無瞎無闕亦無眩亂及彼同
分除如根蘊觸納息中廣說

問何故異生退時見修所斷結增益世尊弟
子退時唯修所斷結增益耶答異生用此道
斷見所斷結即用此道斷修所斷結故彼
退時二結俱增益世尊弟子用此道斷見所
斷結彼於此道定不退用餘道斷修所斷
結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用
此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結
者彼亦無退何故作此論答為止撥無退
性者意顯實有退故作斯論此中諸得以
增益名說積集生故有處說得名為近生
近彼法生故如施設論說異生欲貪隨眠
起時有五法起一者欲貪隨眠二者欲貪隨
眠近生三者無明隨眠四者無明隨眠近生
五者掉舉此中異生用此道斷見所斷結
即用此道斷修所斷結者謂用九品道俱
時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起
世尊弟子用此道斷見所斷結者謂用一
品道斷見所斷結彼於此道定不退用餘
道斷修所斷結者謂用九品道斷修所斷
結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用
此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結
者彼亦無退者謂設用一品道俱時斷見修
所斷結者彼亦無退以世尊弟子見所斷結

必不退故不可俱斷而別退故又佛弟子

先異生時用九品道俱斷見修所斷結今亦
不退二道所鎮故復次異生用修道俱時斷
見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟
子用見道斷見所斷結彼於此道定不退
用修道斷修所斷結彼於此道有退有不
退餘准前說復次異生用智俱時斷見修
所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用
忍斷見所斷結彼於此道定不退用智
斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准
前說復次異生不觀諦俱時斷見修所斷
結故彼退時二結得俱起世尊弟子觀諦斷
見所斷結彼於此道定不退或觀諦或不
觀諦斷修所斷結彼於此道有退有不退
餘准前說復次異生用不起道俱時斷
見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟
子用不起道斷見所斷結彼於此道定不
退用不起道斷修所斷結彼於此道有
退有不退餘准前說復次異生用不猛利
道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱
起世尊弟子用猛利道斷見所斷結彼於
此道定不退用不猛利道斷修所斷結彼
於此道有退有不退餘准前說有說異
生用有漏道俱時斷見修所斷結故彼退時
二結得俱起世尊弟子用無漏道斷見所
斷結彼於此道定不退用有漏無漏道
斷修所斷結彼於此道有退有不退然
彼說用無漏道斷者決定不退問若爾應
無退阿羅漢果者以有頂結唯無漏道斷

故答若阿羅漢先以有漏道斷下八地修所

斷結者彼容有退以根本不堅牢故若先
以無漏道斷下八地修所斷結者彼必不
退以根本堅牢故問何故無有退見道
者耶答以根本堅牢故云何根本謂求解
脫者所有若施若戒若修若智佛法僧事若
給侍老病若讀誦聖言為他演說如理作
意若修不淨觀持息念念住三義觀七處善
煩頂忍世第一法如是皆名見道根本有
說見道猛利捷疾能以一品道斷九品結
是故不退有說見道唯一剎那忍智現前
是故不退有說若見道有退即所修梵行
不可保信以退見道為異生故問所說事
者用餘道斷修所斷結彼於餘道有退有
不退者誰退誰不退耶答時解脫退不動法
不退復次鈍根者退利根者不退復次內因
力斷者不退外緣力斷者退有說不淨觀
為加行斷者退持息念為加行斷者不退
有說若以世俗道斷下八地修所斷結者
有退若以出世道斷者不退譬如臺觀基
危可傾牢則不爾
問何故上三果有退非預流果耶答修所斷
結依有事起謂有淨相有不淨相彼由非
理作意觀淨相時便於不淨想退見所斷
結依無事起無有一法是我我所可令彼
觀於無我見退問何故作此論答欲止摩
訶僧祇部說預流果有退顯預流果決定無
退故作斯論修所斷結依有事起者謂所
執取髮毛爪等非無世間少分淨相若非理

作意思惟此時便於所修不淨想退起。先所斷修所斷結見所斷結依無事起者。謂所執取我所相畢竟無有。故契經說。法無作用亦無有情命者養者。補特伽羅作者受者。唯集諸行中無有我。如以空拳誑諸童稚。智者了達如見舒指。是故見無我已必無有退。故無退失預流果者。

退上三果時。諸所得無漏根力覺支道支乃至廣說。問何故作此論。答爲止尊者設摩達多說。退阿羅漢果時。唯得未來先所捨學法不得過去。所以者何。以彼畢竟不現前故。今欲顯退阿羅漢果時。得過去未來先所捨學法。過去雖不可現前而可成就。由此因緣故作斯論。退上三果時。諸所得無漏根力覺支道支。當言曾得未曾得耶。答當言曾得。謂先得果時捨。今退時還得。故諸未曾得聖道唯勝進時得故。

無色界。歿生欲界時。諸所得蘊界處。乃至廣說。問何故作此論。答亦爲遮止設摩達多說。無色界歿生欲界時。唯得先所捨未來法不得過去。所以者何。以彼畢竟不現前故。今欲顯無色界歿生欲界時。得過去未來先所捨法。故作斯論。若不爾者。從無色界歿生欲界初結生時。但應成就二世生死。然無有情但成就二世生死者。決定成就三世有漏法故。無色界歿生欲界時。諸所得蘊界處善不善無記根。結縛隨眠隨煩惱。當言曾得未曾得耶。答應言善染污法曾得。異熟法未曾得。善染污法

曾得者。善謂生得善四蘊。有說。亦得。串習聞思所成四蘊。此諸善法先由越界地故。捨今界地來還故得。染污。謂不善有覆無記四蘊。此染污法。先由離染故捨。今界地來還故得。問威儀路工巧處四蘊。串習者亦應得。何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。無覆無記法中多分不得。謂異熟生通果全及餘少分。故雖少得而亦不說。有餘師說。串習者亦不得。以羸劣故。異熟法未曾得者。謂無始來未曾得。唯現在成就故。問長養諸蘊。亦未曾得何故不說。耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次若說異熟應知亦已說長養。以長養防護異熟。如人重入。如船重船。必相隨故。爾時亦有等流法未曾得。如異生性等。以少故不說。無色界歿生色界時。諸所得蘊界處。善無記。根結縛隨眠煩惱。當言曾得未曾得耶。答應言善染污法曾得。得異熟法未曾得。善染污法曾得者。善謂生得善四蘊。加行善五蘊。此諸善法先由越界地故捨。今界地來還故得。染污。謂有覆無記四蘊。此染污法先由離染故捨。今界地來還故得。無覆無記。法中通果四蘊亦曾得以少故不說。長養及等流如前釋。色界歿生欲界時。諸所得蘊界處等。如無色界歿生欲界說。此中解釋亦如前應知。

依初靜慮引發神境通道時。彼極遠至何處耶。答乃至梵世。依初靜慮引發天耳通道時。彼極遠聞何繫聲耶。答乃至梵世。依

初靜慮引發他心通道時。彼極遠知何繫心心所法耶。答乃至梵世。依初靜慮引發宿住隨念通道時。彼極遠憶何繫宿住事耶。答乃至梵世。依初靜慮引發天眼通道時。彼極遠見何繫色耶。答乃至梵世。如依初靜慮乃至依第四靜慮。各隨自處廣說亦爾。問何故作此論。答欲令疑者得決定。故如素怛纒毘奈耶說。具神通者。乃至梵世。身自在轉。或有生如是疑。神通自在但至梵世。非至上地。欲令此疑得決定。故說乃至依第四靜慮所起神通。乃至廣果或色究竟身自在轉故作斯論。問若爾。素怛纒毘奈耶說當云何通。答若處有。自地身表者。世尊說之。第二靜慮以上無自地身表。是以不說。有說。彼中佛說最初所得上地非初所得。有說。梵世言攝四靜慮。以皆有支所攝受。清淨三摩地故。問乃至初靜慮有語表故。依初靜慮發天耳聞。彼聲上地既無語表。依第二靜慮等引發天耳聞。何等聲耶。答如生初靜慮者依初靜慮語表業等起心發語。如是生上三靜慮者亦依初靜慮語表業等起心發語。即是彼地天耳所聞。有說。上地雖無語表聲。而有餘聲。是彼所聞。故無有失。問若生欲界依初靜慮發天耳通。能聞上三靜慮諸天語表聲不。有說不聞。以處遠故。或微細故。有說。若極作意者亦能聞。以是同地法故。問隨依何靜慮發神境通。能至何處。答依初靜慮發者能至梵世。乃至依第四靜慮發者

●特二時● ●學二覺● ●及二修● ●(復)十作● ●串二憶● ●唯二惟● ●法二染● ●者二自在身● ●(身自在)一●

滅有合緣二。乃至緣八等微妙故。皆遠流。

乃至無所有處諸行滅，有緣第二靜慮乃至

緣第一第二第三第四靜慮諸行滅。有緣第三

所緣念住。於釋句中唯說自性念住耶。答欲令勝義念住無失壞故。念住有二種。一勝義。二世俗。自性念住是勝義。餘是世俗。勝義念住於一切時不可失壞。故佛於釋句中皆說自性。有說。由自性念住力故。相雜所緣說名念住。有說。欲顯三種念住俱以慧為自性故。謂一慧性由俱有法相雜助伴。能有所作。即名相雜念住。由所緣力能遍隨觀即名所緣念住。由佛於契經中說此三種念住故。阿毘達磨者亦於處處依三種念住而作論。云何知然。如說云何身念住。謂緣身慧乃至云何法念住。謂緣法慧。是謂說自性念住。此即契經所說。有一趣道乃至廣說。如說云何身念住。謂身增上道所生有漏無漏善。乃至云何法念住。謂法增上道所生有漏無漏善。是謂說相雜念住。此即契經所說。善法聚者。即四念住。乃至廣說。如說云何身念住。謂十色處及法處所攝色。云何受念住。謂六受身。云何心念住。謂六識身。云何法念住。謂受蘊所攝非色法處是。謂說所緣念住。此即契經所說。一切法者。即四念住。如是阿毘達磨所說與契經相應。是故此中亦依三種念住而作論。

問世尊為何等有情說自性念住。乃至為何等有情說所緣念住耶。答為即愚彼三種有情說三念住。謂愚自性念住者為說自性念住。乃至愚所緣念住者為說所緣念住。復次有情行有差別。謂初業等。為初

業者說所緣念住。為已習行說相雜念住。為已超作意說自性念住。復次有情樂欲有差別。謂廣略中樂略者為說自性念住。樂中者為說相雜念住。樂廣者為說所緣念住。復次有情根有差別。謂利中鈍為利根說自性念住。為中根說相雜念住。為鈍根說所緣念住。復次有情智有差別。謂開發生智分別生智引導生智。開發生智為說自性念住。分別生智為說相雜念住。引導生智為說所緣念住。如是等所化有情故。佛說此三種念住。

問此三念住誰斷煩惱。答唯相雜念住能斷煩惱。非餘。問何故自性念住不能斷煩惱。耶。答若離助伴唯慧不能斷煩惱。故問何故所緣念住不能斷煩惱。耶。答彼作意善散故。唯總略所緣作意能斷煩惱。問何故相雜念住能斷煩惱。耶。答具二緣故。謂攝受助伴故。及總略所緣作意故。問若爾。修餘念住應成無用。答彼能引發相雜念住。非為無用。有說。斷有二種。一暫時斷。二究竟斷。修餘念住能暫時斷故。非無用。相雜念住復有三種。謂聞思修所成差別。問此三者能斷煩惱。答修所成能斷煩惱。非餘。問何故聞所成不能斷煩惱。耶。答此必依名乃於義轉。唯不待名於義轉道能斷煩惱。問何故思所成不能斷煩惱。耶。答由此作意是不定地所攝。故唯定地所攝道能斷煩惱。問何故修所成能斷煩惱。耶。答具二緣故。謂不待名於義轉故。及定地所攝故。問若爾。

修餘二種應成無用。答彼能引發修所成。故謂聞所成能引發思所成。思所成能引發修所成。修所成能斷煩惱。故非無用。有說。斷有二種。如前廣說。修所成念住復有四種。謂身受心法。問此四何者能斷煩惱。答法念住能斷煩惱。非餘。問何故前三念住不能斷煩惱。耶。答彼是自相作意所攝。故唯共相作意所攝道能斷煩惱。有說。彼一一蘊各別緣故。要總緣四蘊五蘊或離蘊道能斷煩惱。問若爾。修前三種應成無用。答能引發法念住故。謂身念住能引發念住。受念住能引發心念住。心念住能引發法念住。法念住能斷煩惱。故非無用。有說。要先分別諸蘊。後方能總緣而斷煩惱。故非無用。有說。斷有二種。如前廣說。法念住復有二種。一雜緣。二不雜緣。若緣想行蘊及無為名。不雜緣。若於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五總緣及無為名為雜緣。問此中何等法念住。能斷煩惱。答二俱能斷。謂若緣苦集道諦斷煩惱道。是雜緣法念住。若緣滅諦斷煩惱道。是不雜緣法念住。

此中或總說一念住。謂大地法。慧根慧力正見擇法覺支或說二。謂有漏無漏縛解繫不繫。或說三。謂軟中上品。或聞思修所成。或說四。謂身受心法。或說五。謂三界繫學無學。或說六。謂有漏無漏各有軟中上品。或說八。謂身受心法各有有漏無漏。或說九。謂軟軟乃至上上。或說十二。謂身受心法各有軟中上品。復有別說十二。如契經說。於。

內身住。循身觀。於外身住。循身觀。於內外身住。循身觀。如身三種。乃至法亦爾。或說十八。謂有漏無漏各有軟軟乃至上品。或說二十四。謂身受心法軟中上品各有有漏無漏。或說三十六。謂身受心法各有軟軟乃至上品。復有別說三十六。如契經說。於內身住。厭逆想。於內身住。不厭逆想。於內身住。俱離捨正念正知。如於內身。於外身。內外身亦爾。如於身有九。乃至於法亦爾。或說七十二。謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上品。如身念住有十八。乃至法念住亦爾。若約相續利那分別則有無量念住。問若爾者。世尊何故於一等廣說四念住。於無量略說四念住耶。答為對治四顛倒故。謂對治於不淨淨想顛倒故說身念住。對治於苦樂想顛倒故說受念住。對治於無我我想顛倒故說法念住。有說。為對治四食故。謂對治段食故說身念住。對治觸食故說受念住。對治識食故說心念住。對治意思食故說法念住。有說。為對治四識住故。謂對治色近行識住故說身念住。對治受近行識住故說受念住。對治住彼識故說心念住。對治想近行行近行識住故說法念住。有說。為對治五蘊故。謂對治色蘊故說身念住。對治受蘊故說受念住。對治識蘊故說心念住。對治想蘊故說法念住。有說。為對治四種不修故。謂對治不修身故說身念住。對治不修戒故

說受念住。對治不修心故說心念住。對治不修慧故說法念住。有說。與四修同法故說四念住。謂與修身同法故說身念住。與修戒同法故說受念住。與修心同法故說心念住。與修慧同法故說法念住。問念住以何為自性。為以念為以慧耶。若以念者。此說云何通。如說於身循身觀。乃至廣說。若以慧者。何故名念住。又契經說當云何通。如說於何處應觀念根。謂於四念住。答應說慧為自性。問若爾。何故名念住。耶。答念於此住等住。各住故名念住。如象馬等所住處名象馬等住。此亦如是。有說。此由念力能於所緣起差別廣博作用。而不失壞故名念住。有說。由念力故此瑜伽師審記所緣。於所緣境忘已還憶。故名念住。有說。此修行者於所緣中先以念安住。然後觀察。復於所緣先通達已後以念安住。為守護故。如守門者故名念住。有說。此修行者於所緣境先以念攝持。後以慧觀察。而斷煩惱。譬如田夫先以左手攬取草等。後以右手執鎌刈之。此亦如是。故名念住。有說。此瑜伽師被念鎧甲。於心相續上執慧刀。杖在生死陣中。不為煩惱怨所降伏。而能降伏於彼故名念住。有說。為遮取自性過故說名念住。若名慧住者便有取自性過失。有說。為顯非唯自性能有所作故名念住。由是等緣。但名念住。不名慧住。問契經所說復云何通。如說於何處應觀念根。謂於四念住。答以念根於

念住位作用增上故作是說。如信根於四證淨位作用增上故。佛復說。於何處應觀信根。謂於四證淨。如是精進根於四正斷。定根於四靜慮。慧根於四聖諦亦爾。故世尊乃至復說。於何處應觀慧根於四聖諦。此亦如是。是謂念住自性。已說自性。所以今當說。何故名念住。念住是何義。答念於此住等住各住。廣說如前。已總說念住所以。一所以今當說。問何故名身念住。答此念住緣身故名身念住。問餘念住亦緣身。謂受念住緣六受身。心念住緣六識身。法念住緣六想身六思身等。何故不皆名身念住耶。答此中所說緣身者。謂緣色身。餘念住緣非色身故不名身念住。有說。若緣龜顯易見。現見身者名身念住。餘念住緣微隱難見難覺。不現見身故不名身念住。有說。若所緣身是極微聚所成者彼名身念住。餘所緣身非極微聚所成故。彼不名身念住。有說。若緣於身而能知所知俱時生者名身念住。餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念住。雖法念住中有俱生者以少故不說。如緣身故名身念住。如是緣受故名受念住。緣心故名心念住。緣法故名法念住。問一切皆是法。一切皆唯有法故。何故唯一名法念住。非餘耶。答雖一切皆是法。而但立一為法念住。如十八界皆是法。而但立一為法界。十二處皆是法。而但立一為法處。如法界法處如是法智擇法覺支。法隨念法證淨法無礙解法實

法歸亦爾。有說。法念住有「一名」。餘念住有「二名」。有說。法念住有「共名」。餘念住有「共名」。有說。一切有爲法由生所起。生是彼所緣故名。法念住。有說。一切法由名所顯。名是彼所緣故名。法念住。有說。諸有爲相是一切有爲法之標幟。印此諸相墮在彼所緣中故名。法念住。有說。空解脫門覺諸法法性。此空攝在彼所緣中故名。法念住。問。若爾者。薩迦耶見亦覺諸法補特伽羅性。何故不依彼立名耶。答。彼非真實覺。此是真實覺。故無有過。有說。慧能分別諸法自相共相。安立諸法自相共相。損害事愚及所緣愚。於諸法中不增減轉。此慧墮在彼所緣中故名。法念住。有說。滅諦涅槃是勝義法常住不變。此法攝在彼所緣中故名。法念住。有說。此念住能緣多法。謂色非色相應不相應。有所依無所依。有行相無行相。有所緣無所緣。有警覺無警覺。是故名。法念住。有說。身念住緣身不緣緣身慧。受念住緣受不緣緣受慧。心念住緣心不緣緣心慧。法念住緣身亦緣緣身慧。緣受心法亦緣緣受心法慧。是故唯此名。法念住。有說。身念住緣身不緣緣身。身生老無常。受念住緣受不緣緣受。生老無常。心念住緣心不緣緣心。心生老無常。法念住緣身亦緣緣身。身生老無常。緣受心法亦緣緣受心法。身老無常。是故唯此名。法念住。有說。齊此諸瑜伽師。我想一合想皆得止息。法想差別想修習圓滿。故名。法念住。謂瑜伽師分折身已便計受爲我。分折受已便計心爲我。

●原二原(原) ●印二即(即) ●以二已(已) ●道二導(導) ●東二次(次)

法念住。彼復作是念。除此有何。即如實知。餘有意處。由此即分別意處。故最後起。心念住。諸瑜伽師若依自相觀。則先起。法念住。後起。心念住。若依共相觀。則先起。心念住。後起。法念住。故四念住如是次第起。問爲先起緣內念住。爲先起緣外念住。耶。若爾有何過。若先起緣內念住者。經說云。何通。如說新學茲獨具淨尸羅意樂圓滿。欲除斷欲貪瞋者。應往澹泊路詣死屍所善取其相。或青。或黃。或膿。或爛。乃至廣說。若先起緣外念住者。餘經說復云。何通。如說先於內身住。循身觀。次於外身。乃至廣說。答應作是說。先起緣內念住。所以者何。以有我故有所見。有我執故有所執。有我見故有所見。有五我見故有十五我所見。有我思故有所思。有我愛故有所愛。爲長養內我。求外資具。故問若爾前所引經云。何通。答彼是念住加行非根本念住。云何知然。即彼經說善取相已速還本處。憶念先所取相。若能善者。若不能者復往屍所。更善取相。馳還本處。洗足入房敷座而坐。以勝解作意。令所取相明了現前。是名念住加行。若時以外所取相置於內身。而觀察者乃名入根本念住。有說。彼契經說。果勝作意非念住位。云何知然。即彼經說。彼新學茲獨得學意已。若欲往澹泊路者。隨欲而往。此中新學茲獨即預流者。及一來者。故知彼契經說果勝作意非念住位。如契經說。於內身住。循身觀。於外身住。

循身觀。於內外身住。循身觀。乃至廣說。問此中何者名內身等。何者名外身等。答自相續所攝色名內身。他相續所攝色。及非有情數色名外身。內法外法說亦爾。自相續所攝受名內受。他相續所攝受名外受。內心外心說亦爾。有餘師說。有情數色名內身。非有情數色名外身。內法外法說亦爾。受心如前說。齊尊者言。現在名內。過去未來及無爲名外。問何故現在名內。過去未來及無爲名外耶。答以現在法多令有情攝受貪著。非過去未來及無爲故。此中於內身住。循身觀者。住內身自相觀。於外身住。循身觀者。住外身自相觀。於內外身住。循身觀者。住內外身共相觀。乃至法亦爾。有說。於內身住。循身觀者。住內身廣觀。於外身住。循身觀者。住外身廣觀。於內外身住。循身觀者。住內外身略觀。乃至法亦爾。有說。於內身住。循身觀者。對治我執。於外身住。循身觀者。對治我所執。於內外身住。循身觀者。對治我我所執。乃至法亦爾。如我執我所執。我見我所見。說亦如是。有說。於內身住。循身觀者。對治五我見。於外身住。循身觀者。對治十五我所見。於內外身住。循身觀者。對治二十種薩迦耶見。乃至法亦爾。如我見我所見。如是我愚我所愚。說亦爾。有說。於內身住。循身觀者。對治我愛。於外身住。循身觀者。對治我愛。於內外身住。循身觀者。對治我愛。乃至法亦爾。問齊何當言身念住。乃至法念住圓滿耶。答

由二緣故當知圓滿。一分別所緣。二善根增。分別所緣者。謂若時能以剎那極微分析所緣。或唯以剎那分析所緣。善根增者。謂依下生中依中生上。齊此應知念住圓滿。有說。由轉加行應知圓滿。謂瑜伽師先分別身。分別身已轉身覺慧次分別受。分別受已轉受覺慧次分別心。分別心已轉心覺慧分別於法。譬如農夫引水溉田。初畦滿已引溉第二。第二滿已引溉第三。第三滿已引溉第四。此亦如是。有說。齊怨害相成應知圓滿。怨害相有二種。一令不喜樂。二令生瞋恚。此中但說令不喜樂名怨害相。謂瑜伽師分別身已便於身不生喜樂。而喜樂受等。分別受已復於受不生喜樂。而喜樂心等。分別心已復於心不生喜樂。而喜樂於法。分別法已便於一切境界不生喜樂。應知爾時念住圓滿。說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十八

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉
詔譯

見蘊第八中念住納息第一之二
復次有三種念住。謂聞思修所成差別。此中有說。於佛所說十二分教。受持讀誦思量分

別名聞所成念住。依聞起思。依思起修。依修能斷煩惱。如依金鑛出金。依金出金剛。依金剛能壞石等堅物。脅尊者言。於佛所說十二分教。受持讀誦思量分別。是生得慧。依生得慧起。聞所成念住。依聞起思。依思起修。依修能斷煩惱。如依種子生芽。依芽生莖。依莖生枝葉。依枝葉生花果。問此三念住何差別。有說。名則差別。謂此名聞所成念住。乃至此名修所成念住。有說。聞所成念住一切時依名於義轉。謂素怛纒說有何義。毘奈耶說有何義。阿毘達磨說有何義。鄒波陀耶說有何義。阿遮利耶說有何義。餘許論說有何義。思所成念住或依名。或不依名於義而轉。修所成念住一切時離名於義轉。譬如三人俱在池浴。初人未學浮。第二半學。第三善學。未學浮者一切時依岸浴。半學浮者或依岸或離岸而浴。善學浮者恒時離岸在中而浴。如第一人聞所成亦爾。如第二人思所成亦爾。如第三人修所成亦爾。是謂此三念住差別。

① 續二非②*，并卯*，非③ ④ 則二即⑤* ⑥ 成三或⑦ ⑧ 唯二推⑨⑩下司 ⑪ 聞枝二多聞⑫ ⑬ 提性二種姓⑭下同 ⑮〔無間…此〕
 七字一⑯

起餘念住，而修所成念住初，則起法念住緣四諦作十六行相耶。答未曾得種性故漸次得行相故。先觀龜蘊後觀細蘊於五蘊中色蘊最麤。先觀彼故初起身念住。然身受心皆三諦攝故。身念住緣三諦作十二行相。如是聞所成身念住。引起聞所成受念住。聞所成受念住引起聞所成心念住。聞所成心念住引起聞所成法念住。此聞所成法念住緣四諦作十六行相。聞所成四念住漸圓滿已。便能引起思所成四念住。思所成四念住漸圓滿已。復能引起修所成法念住。故住。此曾得種性故於一切蘊行相堅住。故初則起法念住。先緣苦諦作四行相。乃至後緣道諦作四行相。如契經說。如是修直正願念住。能破無明發起於明。此中說何名修。直正願念住耶。有作是說。此中說苦法智忍以此能破無明。則欲界見苦所斷十隨眠發起於明。則苦法智有說。此中說道類智忍以此能破無明。則色無色界見道所斷十四隨眠發起於明。則道類智有說。此中說金剛喻定以此能破無明。則非想非非想處軟軟品煩惱發起於明。則盡智有說。此中說一切無間道以此能破無明。則彼所斷煩惱品發起於明。則彼品解脫道脇尊者言。此中說方便善巧所攝受善慧名修。直正願念住。以此能破無明。則三不善根發起於明。則三善根如薄伽梵說。伽他言。

若叢網便著 無愛誰能將
佛所行無邊 無迹何迹引

此中佛所行者。謂四念住。問佛爲得念住邊際。而般涅槃。爲不得邊際。而便般涅槃。耶。設爾有。何過。若言得者。何故說佛所行無邊。若不得者。何故說佛得盡智時事善究竟。答有。因緣故可言得邊際。有。因緣故可言不得邊際。謂依牽引故可言得邊際。依受用故可言不得邊際。復次依獲得故可言得邊際。依在身故可言不得邊際。復次依成就故可言得邊際。依現前故可言不得邊際。

如契經說。何謂非苾芻所行處。應言五妙欲。是何謂是苾芻所行處。應言四念住是。問五妙欲亦隨入念住中。何故說非所行處耶。答依能觀者故作是說。謂若不如理觀名。非所行處。若如理觀名。所行處。

如契經說有三念住。聖者應習。若有聖者善習。此時乃應御衆。云何爲三。謂如來爲弟子說。法時起深憐愍。義利悲心告言。此爲利益。此爲安樂。此爲利益安樂。若弟子衆恭敬屬耳住。奉教心。行法隨法。不越聖教。受學學處。如來於彼亦不喜慶。心不踊悅。唯住。正捨正念正知。是名第一念住。若有聖者善習。此時乃應御衆。復次如來爲弟子說。法時起深憐愍。乃至義利悲心告言。此爲利益。此爲安樂。此爲利益安樂。若弟子衆不恭敬。不屬耳。不住。奉教心。不行法隨法。違越聖教。不受學學處。如來於彼亦不憐愍。心無愛感。唯住。正捨正念正知。是名第二念住。若有聖者善習。此時乃

應御衆。復次如來爲弟子說法時起深憐愍。乃至此爲利益安樂。若一分弟子衆恭敬屬耳乃至受學學處。一分弟子衆不恭敬不屬耳乃至亦不受學學處。如來爾時於敬受者亦不歡喜心不踊悅。於不敬受者亦不悲恨心無憂感。唯住正捨正念正知。是名第三念住。若有聖者善習此時乃應御衆。問若爾者。但應有二念住。謂於敬受及於不敬受。云何說三種耶。答隨衆會有三故說三種。謂有衆會一切敬受。有衆會一切不敬受。有衆會一分敬受。一分不敬受。是故隨彼說三念住。問若爾。便應說七念住。謂前四及此三種。答此中三種。則入前四。以俱是前纏緣外法念住所攝故。問佛說法時若皆敬受。便應無三念住。若有不敬受者。將無世尊於非田非器兩正法兩如是佛說法則爲唐捐。答世尊爲人說法欲令人解。若當人不解者亦有天能解之。如是念住有三。亦非佛唐捐說法。所以者何。以人不解故念住有三。天能解故不於非田非器而兩法兩有說。佛說法時欲令彼彼有情得阿羅漢果。彼不得阿羅漢果而得不還果。故念住有三。亦非佛唐捐說法。所以者何。以不得阿羅漢果故。念住有三。以得不還果故。不唐捐說法。復次佛說法時欲令彼彼有情得不還果。彼不得。不還果而得一來果。廣說如前。如是欲令得一來果。預流果。順決擇分善根。順解脫分善根。順福分善根。展轉次第廣說亦爾。

不善士所習近道。非諸善士所習近道。所以者何。眞道唯一。謂四念住。或有說者。能趣一解脫宮門。故名一趣道。此中應引。嚧底迦經所說喻。如彼說。佛告。嚧底迦。如國邊城。其牆堅厚。却敵樓櫓。堙窺窬窓並皆嚴備。唯有一門。委一人捉。其人聰慧多聞。善習應入者。聽不應者止。彼每巡城察之。乃至不見獸往來處。況餘門耶。嚧底迦當知。彼守門者。雖不知日日有爾所有情入城出城。然其定知諸有入出皆由此門。不從餘門。如是如來雖不作意知爾所有情已般涅槃。爾所有情當般涅槃。然其定知諸有情類已般涅槃未般涅槃。皆由此道。不依餘道。是故以能趣一解脫宮門。故名一趣道。問。正斷神足根力覺支道支爲是一趣道。不若是者。何故彼經唯說念住名一趣道。不說餘耶。若非者。何故唯念住是一趣道。非餘耶。答應說。彼亦是一趣道。問。若爾者。何故彼經而不說耶。答應說。而不說者。當知此義有餘。有說。若說念住。當知亦已說。正斷等。有說。念住是一趣。亦是道。正斷等是一趣。而非道。以非一切皆是慧故。有說。念住從初業地。乃至盡無生智作用恒勝。正斷等不爾。有說。念住能分別諸法自相共相。能建立諸法自相共相。能害事愚及所緣愚。於諸法中。不增減轉。正斷等不爾。有說。念住如有目者。能將導所餘如盲。菩提分法趣涅槃宮。而無異趣。如明眼者引諸盲人趣隨正路。不行非道。念住亦爾。是故彼經

[illegible]

唯說念住名一趣道而不說餘

如契經說。有一趣道能令有情清淨超滅
憂苦乃至能證隨正理法。謂聖正三摩地及
彼因緣彼眾具。問何故世尊或說般若為一
趣道。或說等持為一趣道耶。答隨所化有
情所未具者而說故。謂所化有情或有闕
奢摩他。或有闕毘鉢舍那。若闕奢摩他者
為說等持為一趣道。若闕毘鉢舍那者。為
說般若為一趣道。般若者。則前所說念住
以念住慧為性故。

如契經說。若有能辦四念住則能辦正
如理若能辦正如理則能辦聖道。若能
辦聖道則能辦甘露。若能辦甘露則
能解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱法。問念
住正如理聖道甘露何差別答名。則差別謂
名念住乃至名甘露。有說。念住則顯念
住。正如理顯正斷神足根力覺支。聖道顯道
支甘露顯彼果。有說。念住顯所緣念住。正
如理顯相難念住。聖道顯自性念住。甘露
顯彼果。有說。念住顯聞所成念住。正如理
顯思所成念住。聖道顯修所成念住。甘露
顯彼果。有說。念住顯言說究竟念住。正如
理顯思惟究竟念住。聖道顯出離究竟念住。
甘露顯彼果。有說。念住顯見道。正如理顯
修道。聖道顯無學道。見地修地無學地說亦
爾。甘露顯彼果。有說。念住顯未知當知根
正如理顯已知根。聖道顯具知根。甘露顯
彼果。是謂念住正如理聖道甘露差別。
若修身念住彼受耶。乃至廣說。修有四種。

謂得修習修對治修除遣修。得修習修謂一
切善有為法。對治修除遣修謂一切有漏法。
西方師言。修有六種。謂前四及防護修分別
修防護修者。謂修根如說。如是六根善調
善護善守善防能感當來樂受異熟。分別修
者。謂修身如說此身髮毛爪齒。乃至廣說。
迦濕彌羅國諸師言。此後二修。則前對治除
遣修攝四修義。如智蘊等處廣說。此中依
二修作論。謂得修習修。依此二修於諸位
中修念住有差別。謂初煩惱中緣三諦法。
念住現在修。未來修四。一行相現在修。未來
修四。同分修非不同分。緣滅諦法念住現
在修。則此未來修。一行相現在修。未來修
四。亦同分修非不同分。非初蘊滅觀。能修
緣蘊道。故增長煩惱緣三諦。四念住隨一現在
修。未來修四。同分不同分修。一行相現在修。
未來修十六。緣滅諦法念住現在修。未來修
四。一行相現在修。未來修十六。問何故初煩
惱唯同分修非不同分。增長煩惱同分不同分修
耶。答初煩惱是未曾得種性。初緣諦起行相勢
力劣故唯同分修非不同分。增長煩惱是曾得
種性。已緣諦起行相勢力強勝故能同分不同
分修。初頂位中緣四諦法念住現在修。未來
修四。同分不同分修。一行相現在修。未來修
十六。增長頂位緣三諦四念住隨一現在修。
未來修四。同分不同分修。一行相現在修。未
來修十六。緣滅諦法念住現在修。未來修四
一行相現在修。未來修十六。初忍及增長位
俱緣四諦法念住現在修。未來修四。同分不

同分修。一行相現在修。未來修十六。問何故
初忍及增長位皆唯法念住現在修耶。答以
忍近見道。故與見道相似。如見道中唯法
念住現在修忍亦爾。尊者妙音說曰。順決擇
分善根二在欲界。謂煩惱二在色界。謂忍世
第一法。若依彼說。初忍緣三諦法念住現
在修。未來修四。一行相現在修。未來修四。同
分修非不同分。緣滅諦法念住現在修。則
此未來修非初蘊滅觀能修緣蘊道。故一行
相現在修。未來修四。同分修非不同分。增長
忍緣三諦四念住隨一現在修。未來修四。同
分不同分修。一行相現在修。未來修十六。緣
滅諦法念住現在修。未來修四。一行相現在
修。未來修十六。問何故初忍唯同分修。增長
忍亦不同分修耶。答如前廣說。評曰。前說者
好。然順決擇分善根順見道故。初起位中現
在皆唯修法念住。於增長。住有四念住隨
一現前。從初忍位近見道。故於一切時現
在唯修法念住。世第一法位亦唯法念住現
在修。未來修四。一行相現在修。未來修四。同
分修非不同分。問世第一法亦是曾得種性
已緣諦起行相。何故唯同分。修非不同分
耶。答世第一法是極隣近見道。善根最與見
道相似。如見道中唯同分修非不同分。世
第一法亦爾。有說。世第一法是見道前行修
治道者故。如見道唯同分修。有說。世第一
法唯有爾所行相可修。如裸形者無衣可
奪。應知增上忍亦爾。餘忍位中隨滅所緣
則不修彼念住行相。如應當知

◎性二法◎ ◎辨二辨◎ ◎住二位◎ ◎◎

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中念住納息第一之三

若入正性離生苦集現觀各四心頃。道現觀三心頃。法念住現在修未來修四一行相。現在修未來修四同分修非不同分。滅現觀四心頃。法念住現在修即此未來修。非初無漏蘊滅觀即能修緣蘊道故一行相。現在修未來修四同分修非不同分。以初得無漏。種性力未廣故。道類智法念住現在修未來修四同分不同分修一行相。現在修未來修十六已得無漏種性勢增廣故。從此以上一切聖者起未曾得善根現在前時。未來皆修四念住十六行相。唯除聞思所成慧。及入滅定微微心時。餘一切異生又無聖行相。是故從此以後但說修念住多少。不說行相。

若諸異生離欲界染。加行道時。四念住隨一現在修未來修四。九無間道九解脫道時法念住現在修未來修四。如離欲界染乃至離第三靜慮染亦爾。離第四靜慮染若。則以第四靜慮為加行。彼加行道時四念住隨一現在修未來修四。若以空無邊處近分為

加行諸有欲令彼近分地有別緣者。彼加行道時。四念住隨一現在修未來修四。九無間道八解脫道時。法念住現在修未來修四。第九解脫道時法念住現在修未來修三除身念住。諸有欲令彼近分地唯緣緣者。彼加行道九無間道八解脫道時。法念住現在修未來修三除身念住。如離第四靜慮染乃至離無所有染亦爾。差別者除身念住。則諸異生起不淨觀持息念。身念住初。三解脫八勝處前八遍處。及引發神境天眼耳通。時。身念住現在修未來修四。起後三念住隨一現在修未來修四。起四無量引發宿住隨念通時。法念住現在修未來修四。引發他心通時。心念住或受心法念住隨一現在修未來修四。若起無色解脫及後三念住。時。後三念住隨一現在修未來修三除身念住。若起空無邊處識無邊處遍處時。法念住現在修未來修三除身念住。是謂異生位所修差別。若諸聖者離欲界乃至非想非非想處染。一切加行道時。四念住隨一現在修未來修四。一切無間解脫道時。法念住現在修未來修四。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。一切加行道時四念住隨一現在修未來修四。一切無間道解脫道時法念住現在修未來修四。若諸聖者起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八遍處。及引發神境天眼耳通。及起詞無礙解時身念住現在修未來修四。若雜修靜慮及諸有欲令一切

法皆是勝義者。起義無礙解辯無礙解願智邊際定無色解脫。入滅定想微細心時。四念住隨一現在修未來修四。若起四無量宿住隨念通。及諸有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解法無礙解無解後二遍處空空無願無願無相無相時。法念住現在修未來修四。若引發他心通時。心念住或受心法念住及起後三念住時隨一現在修未來修四。是謂此處略里婆沙。若修身念住被受耶。設修受念住彼身耶。答應作四句。有修身念住非受。謂已得身念住現在前以會得法。現在前時無力能及未來故不修受念住。然現前是習修故說修身念住。問亦有未得身念住現在前不修受。如未曾得聞思所成身念住現在前時。此中何故不說。答應說而不說者當知此義有餘。有說。此中依修所成念住而作論。無有未得修所成身念住現在前時不修受念住者是故不說。有修受念住非身。謂已得受念住現在前。若未得受念住現在前不修身。若未得心法念住現在前修受非身。已得受念住現在前者如前釋。未得受念住現在前不修身者。謂諸異生離空無邊處乃至無所有處染。若以受念住為加行。彼加行道時若諸異生起受念住無色解脫時。於如是時未得受念住現在前修受非身。未得心念住現在前修受非身者。謂諸異生離空無邊處乃至無所有處染。若以心念住為加行。彼加行道時若

①隨性二種姓 ②唯二惟 ③下同 ④以二已 ⑤則二即 ⑥三二 ⑦略一 ⑧現一

諸異生起心念住無色解脫時。於如是時。未得心念住現在前修受非身。未得法念住現在前修受非身者。謂諸異生離第四靜慮染最後解脫道時。離空無邊處乃至無所有處染。若依下根本地起法念住為加行。彼加行道時若依上近分地為加行。諸有欲令無色近分有別緣者。若以法念住為加行。彼加行道九無間道九解脫道時。諸有欲令無色近分唯總緣者。唯第九解脫道時。若諸異生起法念住無色解脫。及起後二遍處時。於如是時。未得法念住現在前修受非身。有俱修謂未得身念住現在前。若未得受念住現在前修身。若未得心念住現在前修身受。未得身念住現在前者。謂增長煖頂位身念住現在前。若離欲界乃至非想非非想處染。身念住為加行。彼加行道時。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。身念住為加行。彼加行道時。若起不淨觀持息念身念住。初三解脫八勝處前八遍處引發神境天眼神通。起詞無礙解時。若以身念住難修靜慮時。諸有欲令一切法是勝義者。彼起身念住義無礙解。及身念住辯無礙解。願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時。於如是時。未得身念住現在前修身受。未得受念住現在前修身者。謂增長煖頂位受念住現在前時。若離欲界乃至非想非非想處染。受念住為加行。彼加行道時。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。受念住為加行。彼加行道時。若引發他心通心念住現在前時。若以受念住難修靜慮時。諸有欲令一切法是勝義者。彼起受念住義無礙解。願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時。於如是時。未得受念住現在前修身受。未得心念住現在前修身受者。謂增長煖頂位心念住現在前時。若離欲界乃至非想非非想處染。心念住為加行。彼加行道時。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。心念住為加行。彼加行道時。若引發他心通心念住現在前時。若以心念住難修靜慮時。諸有欲令一切法是勝義者。起心念住義無礙解。及心念住辯無礙解。願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時。於如是時。未得心念住現在前修身受。未得法念住現在前修身受者。謂初煖位緣三諦增長煖緣四諦法念住現在前時。若初及增長頂緣四諦法念住現在前時。若一切忍及世第一法時。若入正性離生。若集道現觀各四心頃。若離欲界乃至非想非非想處染。法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若引發他心通法念住現在前及引發宿住隨念通起四無量時。若以法念住難修靜慮時。諸有欲令一切法是勝義者。彼起法念住義無礙解時。諸有欲令唯涅槃是勝義者。彼起義無礙解法無礙解無諍。後二遍處空無願無相無相時。若起法念住辯無礙解。願智邊際定無色解

脫入滅定想微細心時。於如是時。未得法念住現在前修身受。有俱不修。謂已得心念住現在前。若未得法念住現在前。不修身受一切染污心。無記心在無想定滅盡定生無想天。已得心念住現在前者。如前釋。未得法念住現在前不修身受者。謂初煖位緣滅諦若入正性離生滅現觀四心頃。若諸異生離第四靜慮乃至無所有處染。諸有欲令無色近分唯總緣者。若上地近分為加行。彼一切加行道九無間道八解脫道時。於如是時。未得法念住現在前。不修身受。一切染污心者。謂染污心皆順退分性沈重懈怠相應。要順勝進性輕舉精進相應。心方能修故。無記心者。謂無記心其性羸劣。屬敗萎歇要住強勢堅勝之心方能修故。在無想定滅盡定者。謂彼無心要有心者方能修故。生無想者。有說。生彼於一切時善心不起。有說。雖起而非修所依。以不能修未來法故。於如是時。不修身受。問亦有未得心念住現在前不修身受。如未曾得聞思所成心念住現在前時。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說未曾得。念住現在前時。能修未來而不修身受者。無未曾得心念住現在前時。能修未來而不修身受者是故不說。問若爾亦應說一切散善心何故但說染污心無記心耶。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。彼不決定難用稱說。謂若以修言之則彼無力能修未來。若以不

現在前不修受。已得法念住現在前者如前釋。未得法念住現在前不修受者。如前諸未得法念住現在前不修餘念住說。有俱修謂未得身受心念住現在前。若未得法

念住現在前修受。未得身念住現在前者。

如「前諸未得身念住現在前說」未得「受心念

住現在前者如前諸未得受心念住現在前

說未得法念住現在前修受者。如前諸未

得法念住現在前修餘念住說有俱不修謂

已得身心念住現在前一切染污心無計心

在無想定滅盡定中無想天中皆如前釋。如受念住法念住應和心念住法念住亦爾。

以未來受念住心念住修不修必俱故

於身循身觀念住當言「法智」乃至廣說。問

此文應先修而說。所以者何。以有自性乃

可修。故而不先說「者有何意耶」。答阿毘達

磨應以相求不以次第以阿毘達磨正欲

分別諸法性相但不違其義若先若後說

皆無失有餘則說欲顯此中唯分別修所

威念住非聞思所成等故。先說修後明自

悟一放身復身。觀念住常言。法色。謂知欲界
繫及一分無漏色。當言頭陀。謂印色界繫

及一分無漏色不說他心智者他心智知心

心所。法身念住。唯知色法故。當言世俗智。

謂知一切色當言苦智謂知有漏色作非

常苦空非^②。我行相當言集智。謂知^③有漏色。

作因集生緣行相。不說滅智者滅智唯知。

無爲法身念住。知有爲法。故當言。道智。謂

知無漏色作道如行行相此中不說盡無

一五四五 阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十九

生智者以此是見蘊但說諸見性智彼智非見性是故不說顯自性已當顯地當言有尋有伺謂依未至初靜慮當言無尋唯伺謂依靜慮中間當言無尋無伺謂依上三靜慮及四無色顯地已當顯相應當言樂根相應謂依第三靜慮當言喜根相應謂依初及第二靜慮當言捨根相應謂依未至靜慮中間第四靜慮及四無色顯相應已當顯行相當言空三摩地俱謂一行相當言無願三摩地俱謂十行相不說無相三摩地俱者如不說滅智說顯行相已當顯所緣當言緣欲色界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道於受循受觀念住當言法智謂知欲界繫及一分無漏受當言類智謂知色無色界繫及一分無漏受當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前受當言世俗智謂知一切受當言苦智謂知有漏受作非常等四行相當言集智謂知有漏受作因等四行相不說滅智者以受念住唯知有為法故當言道智謂知無漏受作道等四行相不說餘智者如前釋顯自性已地相應行相皆如前說當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道如於受於心亦爾此一所緣常相應故於法修法觀念住當言法智謂知欲界繫諸行及彼因彼滅彼一切法智品當言類智謂知色無色界繫諸行及彼因彼滅彼一切類智品當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前除受及心

餘心所法當言世俗智謂知一切法當言苦智謂知五取蘊作無常等四行相當言集智謂知有漏因作因等四行相當言滅智謂知擇滅作滅等四行相當言道智謂知無漏五蘊作道等四行相不說餘智者亦如前釋顯自性已地相應如前說當顯行相當言空無願三摩地俱亦如前釋當言無相三摩地俱謂四行相顯行相已當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣滅道如說受樂受時如實知我受樂受此四智乃至廣說問何故此中再度分別受心法念住一度分別身念住耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說此中世尊亦應作是說彼行住等時如實知我行住等此四智乃至廣說而不說者有何意耶答若法微細難見難覺不明了不現見者則重分別身念住難顯乃至現見故不重說有說若依彼起種種不相似異相文句及異相智者則重分別身念住若分別時文句不異智亦不異故不重說問受樂受時則不如實知如實知時則不受樂受所以者何受樂受時彼受在現在非爾時能如實知不知相應故無二心品俱行故如實知時彼受在過去未來非爾時名受樂受無作用故苦受不苦不樂受說亦爾佛何故說受樂受時如實知我受樂受等耶有說此中應作是說受樂受已如實知我已受樂受受苦受不苦不樂受已如實知我已受苦受不苦不樂

受而不作是說者有何意耶應知此中說已受名受於過去說現在聲如說大王從何方來此說已來名來又如說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智此說已入名入彼亦如是尊者世友說曰諸受在過去未來時則不可受在現在時唯自性轉亦不可受云何說受樂受苦耶當知彼觀樂苦樂具相續而說謂觀樂具相續言我受樂觀苦具相續言我受苦復次彼觀樂苦因緣相續而說謂觀樂受因緣相續言我受樂觀損害因緣相續言我受苦復次彼於諸受相續轉時中間數起彼境意識便謂此於所依為益為損故言我今受樂受苦大德說曰彼於樂受苦受所依大種相續轉中謂之為受故言我今受樂受苦如說受樂受時如實知我受樂受此四智謂法類世俗智問何故此中不說他心智答他心智知他相續心心所法此中如實智知自相續心心所法是故不說復次他心智知現在心心所法此中如實智知過去心心所法復次他心智但知心心所法此中如實智亦知心心所法所依所緣復次他心智一一法緣此中如實智亦多法總緣以是故不說他心智問此中復何故不說苦集智耶有說此中亦應說苦集智而不說者當知此義有餘有說苦集智是厭行相智此中如實智是欣行相智是故不說有說苦集智緣所厭事此中如實智緣所欣事有說苦集智憎惡所緣而轉此中如實智愛樂所

緣而轉。有說。此中說如實知有漏無漏心

心所法。然有漏心心所法無始數知。又龜近

易了起世俗智。則能了知不待起無漏智。

是故無有捨世俗智而以苦集智知者。無

漏心心所法昔來未知。又微細難了起。無漏

智乃能知之。是故此中如實知有漏心心所

法。唯世俗智如實知無漏心心所法。謂餘三

智由此不說有苦集智。有說。此中說如實

知有漏無漏心心所法事差別相。彼有漏者。

起世俗智。則知更不起苦集智以難起故。

及起時但知總相故。彼無漏者起世俗智

不能知故便起道智。然道智生雖不如前

唯差別知。然以總相知差別事。故有道智

無苦集智。有說。此中說。如實知有漏無漏

心心所法行相差別。然有漏心心所法多非

緣諦行相。設所有者亦未善成就故。但以

世俗智作非諦行相。如實知其行相差別。

無漏心心所法皆是緣諦行相極善成就故。

還以道智作諦行相如實知其行相差別。

是故此中無苦集智不說盡無生智者。此

是見蘊但說諸見性智。彼非見性智是故不

說。此中法智者。謂知法智品樂受。類智者。

謂知類智品樂受。世俗智者。謂知有漏樂

受。道智者。謂知無漏樂受。雖無一樂受四

智所知謂有漏者一智知。無漏者三智知。然

以總說故言四智如實知樂受。有說。無漏

樂受四智所知。受苦受時如實知受苦受

此一智謂世俗。以受苦受時有漏故世俗智知。

受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受。

此四智謂法類世俗道。如。知樂受說。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八

十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

九十

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

見蘊第八中念住納息第一之四

詔譯

受樂身受苦身受不苦不樂身受。及苦心受

時如實知。此一智謂世俗一切身受及苦心受

唯有漏故。起世俗智。則如實知受樂心受

不苦不樂心受。受時此四智。謂法類世俗道此

二心受通有漏無漏故。以四智知廣釋如

上。問此中何者名身受何者名心受耶。答

若受在五識身身受。在意地名心受。復

次若受無分別名身受。有分別名心受。復

若受取自相境名身受。取自共相境名心

受。復次若受取現在境名身受。取三世及非

世境名心受。復次若受取事別境名身受。

取事別及和合境名心受。復次若受一塵境

者名身受。數數塵境者名心受。復次若受於

境率爾轉者名身受。思度轉者名心受。復

次若受以色為所依。色為所緣者名身受。

以非色為所依。非色為所緣者名心受。

如色非色。如是有對無對積聚非積聚和合

不和合廣說亦爾。尊者世友說曰。如佛所說。

彼於爾時受於二受。謂身受心受。云何身

受。云何心受。答。無有受是身受。一切受皆

是心受。所以者何。心相應故。然諸受若依五

根轉此受名身受。恒以身為增上故。若依

意根轉此受名心受。恒以心為增上故。復

作是說。無有受是身受。一切受皆是心受

心相應故。然諸受依取至境三根轉此受

名身受。恒作想故。依取不至境三根轉此

受名心受。不恒作想故。大德說曰。若是身

受彼亦心受耶。答。若是身受彼亦心受。有是

心受而非身受。謂若計度外事於內取相

及於事取補特伽羅并法處所攝色。心不相

應行無為相。如此類受皆名心受。以於非

實有境分別轉故。是謂身受心受差別。

受樂有味受。苦有味受。不苦不樂有味受。及

苦無味受。時如實知。此一智。謂世俗。以

一切有味受及苦無味受皆有漏故。起世俗智

*則如實知。受樂無味受不苦不樂無味受

時如實知。此四智謂法類世俗道。此二無味

受通有漏無漏故。以四智知廣釋如上。此

中味者是愛味著性故。若受與彼為安足處

名有味受。有說。味名一切煩惱取著性故。

若受與彼為安足處。名有味受。若受不

與愛或一切煩惱為安足處。名無味受。問

若爾者則一切苦受皆名有味。皆能與愛或

一切煩惱為安足處故。又如品類足說。云

何有味法。謂有漏法。云何無味法。謂無漏

法。何故此中說有苦無味受耶。答。苦受

雖有漏而有少無味依性依彼故說苦無

①則二即②* ③(實)十知④⑤ ⑥唯二惟⑦下同 ⑧則二即⑨* ⑩依十(邪)⑪⑫ ⑬若二苦⑭⑮

味依受。謂彼有與煩惱相違及與煩惱不相難性。有餘師說。苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義無味無漏受者。依彼故說苦無味受。以能暫時伏諸耽嗜故。

受樂耽嗜依。受苦耽嗜依。受不苦不樂耽嗜依。受及苦出離依。受時如實知。此一智謂世俗。以一切耽嗜依。受及苦出離依。受皆有漏故。起世俗智。則如實知受樂出離依。受不苦不樂出離依。受時如實知此四智。謂法類世俗道如前釋。此中耽嗜謂受耽嗜性故。若受與彼為安足處名耽嗜依受。若受與彼為安足處名耽嗜依受。若受不與愛或一切煩惱為安足處名出離依受。問若爾一切苦受皆應名耽嗜依。皆能與愛或一切煩惱為安足處故。又如品類足說。云何耽嗜依法謂有漏法。云何出離依法謂無漏法。何故此中說有苦出離依受耶。答苦受雖有漏而有少出離依性。依彼故說苦出離依受。謂彼有與煩惱相違及與煩惱不相難性。有餘師說。苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義出離無漏受者。依彼故說苦出離依受。以能暫時伏諸耽嗜故。

如說有貪心如實知有貪心。乃至廣說。有二義故。心名有貪。一貪相難故。二貪所繫故。有說。此中依相難有貪而作論。有說。此中依二種有貪而作論。所以者何。若唯依相難有貪而作論者。則有漏善及無覆無記心等應亦名離貪心。然彼亦是有貪心

貪所繫故。如有貪心。應知有瞋心等亦爾。此中貪所繫故名有貪心。貪對治故名離貪心。如是說者好。謂貪所繫故名有貪心。貪對治故名離貪心。若說貪相應故名有貪心。貪心。貪不相應故名離貪心。若則貪不相應餘煩惱相應心等應名離貪心。然彼亦是有貪心。貪所繫故。若說貪相應故名有貪心。貪對治故名離貪心。若則貪不相應染污心及無覆無記一分善心。應非有貪心。亦非離貪心。然彼亦是有貪心。貪所繫故。有貪心如實知。有貪心如實知。離貪心。此四智謂法類世俗道皆如前釋。瞋所繫故名有瞋心。瞋對治故名離瞋心。如是說者好。謂瞋所繫故名有瞋心。瞋對治故名離瞋心。若說瞋相應故名有瞋心。瞋心。瞋不相應故名離瞋心。若則瞋不相應無記一分善心。亦應名離瞋心。然彼亦名有瞋心。瞋所繫故。若說瞋相應故名有瞋心。瞋對治故名離瞋心。若則瞋不相應無記一分善心。應非有瞋心。亦非離瞋心。然彼亦是有瞋心。瞋所繫故。有瞋心如實知。有瞋心。此一智謂世俗。離瞋心如實知。離瞋心。此四智謂法類世俗道如前釋。染心者謂染污心煩惱相應故。不染心者謂善心煩惱相違故。有說。善心無覆

無記心皆名不染心。煩惱不相應故。染心如實知。染心。此一智謂世俗。不染心如實知。不染心。此四智謂法類世俗道如前。有癡離癡心釋。略心者。謂善心於所緣略攝故。散心者謂染污心於所緣馳散故。略心如實知。略心。此四智謂法類世俗道。散心如實知。散心。此一智謂世俗。此隨所應如前釋。迦濕彌羅外諸師言。略心者謂眠相應心。以說心略名眠故。如說眠云何。謂眠者所有眠夢不能持身心略為性。問若爾者。此中所說云何通。如說略心如實知。略心。此四智。乃至廣說。答此文應作是說。略心散心。下心如實知。略心。此四智如前說。評曰。彼不應作是說。若作是說。則染污眠相應心。應亦名略心。眠相應故。亦名散心。以染污故。由此應知前說者好。下心者謂染污心懈怠相應故。舉心者謂善心精進相應故。下心如實知。下心。此一智謂世俗。舉心如實知。舉心。此四智謂法類世俗道如前釋。小心者謂染污心小生所習故。大心者謂善心大生所習故。問今現見無量有情作惡。少有清習善。云何染心淨法少故名小。謂若淨法少生之所習者名小心。淨法多生之所習者名大心。是故遍生死海中。唯佛多修善法而名為大。非一切有情。有說。染污心小。價得故名小。善心大。價得故名大。以染污心因少所為。便起無量非理作意。令煩惱惡行起如河流。善心不

爾雖拾百千珍寶。或有能起。或有不能起者。有說染汚心少根故名小。善心多根故名大。謂染汚心或唯一根或復至二善心。一切皆具三根。有說染汚心少隨轉故名小。善心多隨轉故名大。謂染汚心唯三隨轉。善心或三隨或四隨轉。有說染汚心少眷屬故名小。善心多眷屬故名大。謂染汚心無未來修故。善心有未來修故。有說染汚心少對治故名小。善心多對治故名大。如一剎那苦法智忍生。能頓永斷欲界見苦所斷十隨眠等。此一力勝非彼一切。如一力士能伏千人。而無一剎那染汚心生有此勢力。復次染汚心中所有上首。闕於眼足。彼上首者。則是無明。如說無明爲上首。爲前因。故生無量種種惡不善法。及彼種種無慚無愧。善心中所有上首。具有眼足。彼上首。則是明。如說明爲上首。爲前因。故生無量種種善法。及彼種種慚愧。復次無始時來所習不善法。暫時習善則令永斷。猶如室中多時積闇。燈明暫照則便除遣。如於多時習無鹽想。暫嘗鹽時。彼想便捨。此亦如是。不善斷善無如是事。復次善於不善能畢竟伏。或畢竟斷。不善於善則不如是。由此等緣染汚心名小。善心名大。小心如實知。小心此一智謂世俗。大心如實知。大心此四智謂法類世俗。道皆如前釋。掉心者謂染汚心掉舉相應故。不掉心者謂善心奢摩他相應故。掉心如實知。掉心此一智謂世俗。不掉心如實知。不掉心此四智謂法類世俗。道皆如前釋。

不寂靜心者。謂染汚心恒喧動故。寂靜心者。謂善心背喧動故。不寂靜心如實知。不寂靜心此一智謂世俗。寂靜心如實知。寂靜心此四智謂法類世俗。道皆如前釋。不定心者。謂染汚心散亂相應故。定心者謂善心背散亂故。不定心如實知。不定心此一智謂世俗。定心如實知。定心此四智謂法類世俗。道皆如前釋。不修心者。謂於得修習修俱不修心。修心者謂於得修習修或俱或隨一修心。不修心如實知。不修心此一智謂世俗。修心如實知。修心此四智謂法類世俗。道皆如前釋。不解脫心者。謂於自性解脫相續解脫俱不解脫心。解脫心者謂於自性解脫相續解脫。或俱或隨一解脫心。不解脫心如實知。不解脫心此一智謂世俗。解脫心如實知。解脫心此四智謂法類世俗。道皆如前釋。如說有內貪欲蓋。乃至廣說。此聖教中內有二種。一內處攝故名內。如說此六內處。乃至廣說。二自相續攝故名內。如說於內身領身觀。乃至廣說。此中依相續內而作論。不依處內。所以者何。若依處內而作論者。則不應言有內貪欲蓋等。以貪欲蓋等皆是外法處攝故。然彼雖是外處而以自相續攝。故說名爲內。如說有內貪欲蓋。如實知。有內貪欲蓋。此一智謂世俗。此中有者謂自相續中貪欲蓋現行可得。或未離彼得獲成就。或彼對治道未生。此一智者以有漏。故起世俗智。則如實知無內貪欲蓋。如實知。無內貪欲蓋。此三智謂法類世俗。道。此中無

者謂自相續中貪欲蓋非現行可得。或已離彼得獲成就。或彼對治道已生。此三智者謂貪欲蓋。唯欲界故。彼近對治非類智品。如未生內貪欲蓋而生。如實知此一智謂世俗。此中未生而生者。謂由彼彼因彼緣內貪欲蓋生。此一智者如前釋。生已便斷斷已後不復生。如實知此三智謂法類世俗。道。此中已後不復生者。謂彼對治道已生貪欲蓋斷。斷已後不復生者。謂或畢竟不生。或乃至未退。彼對治道。此三智者如前釋。如貪欲蓋應知瞋恚憍沈睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾。以彼皆是欲界繫故。如說有內眼結。如實知有內眼結。此一智謂世俗。此中亦依相續內而作論。不依處內。廣說如前所說。有者亦謂自相續中眼結現行可得。或未離彼得獲成就。或彼對治道未生。此一智者如前釋。無內眼結如實知。無內眼結。此四智謂法類世俗。道。此中無者亦謂自相續中眼結非現行可得。或已離彼得獲成就。或彼對治道已生。此四智者謂內眼結欲色界繫故。彼近對治通法類智品。如未生內眼結而生。如實知此一智謂世俗。此中未生而生者。謂由彼彼因彼緣內眼結生。此一智者如前釋。生已便斷斷已後不復生。如實知此四智謂法類世俗。道。此中已後不復生者。謂彼對治道已生內眼結斷。斷已後不復生者。謂或畢竟不生。或乃至未退。彼對治道。此四智者如前釋。如眼結應知耳身意結亦爾。彼近對治俱通法類智品。故。

鼻舌結如蓋說。皆唯欲界繫故。如說有內念等覺支。如實知有內念等覺支。此四智謂法類世俗道。此中有者謂自相續中念等覺支現行可得。或已有彼得獲成就。或彼所對治障已斷。此四智者。有說。此中真實念等覺支三智知謂法類道智。相似念等覺支一智知謂世俗智。有說。此中唯說真實念等覺支。則此為四智知。謂世俗智不明了知。法類道智明了知。無內念等覺支。如實知。無內念等覺支。此一智謂世俗。此中無者謂自相續中念等覺支非現行可得。或未有彼得獲成就。或彼所對治障未斷。一智者如前說。如未生念等覺支而生。生已住不忘令圓滿倍增廣智作證。此四智謂法類世俗道。此中未生而生者謂由彼彼因彼緣內念等覺支生。生已住不忘等者。問如爾所生。則爾所滅。剎那後必不住如何可說。生已住不忘等耶。答此中說二種善根。謂順住分及順勝進分。生已住不忘者說順住分善根。生已令圓滿倍增廣者說順勝進分善根。四智者如前釋。如念等覺支應知擇法精進喜安定捨等覺支亦爾。以種類同故。問喜等覺支。則是受。前受念住中已觀。今何故重觀察耶。答前以受念住門觀察。今以法念住門觀察。復次前獨觀察。今與餘覺支觀察。復次前觀察彼自相。今觀察彼共相。復次前觀察有漏無漏。今觀察無漏。有說。此中亦觀察有漏無漏。以通觀察真實及相似覺支故。如說等隨觀自貪瞋癡增。乃至廣說。問何故

作此論。答為欲分別佛經義故。如契經說。諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪增時。彼應知退諸善法。佛說名退瞋癡亦爾。契經雖作是說而不廣分別。云何貪增乃至癡增。彼經是此論所依根本。彼所不分別者今應分別。故作斯論。云何貪瞋癡增。答有下貪瞋癡纏故中。有中。故上是謂增。此中有說。依世所現見貪瞋癡增。而作論。貪增者如諸男子於童子位起下貪纏。於少年位起中貪纏。於盛年位起上貪纏。於彼妻亦爾。瞋增者如諸男子展轉鬪爭。未發龍語起下瞋纏。發龍語時起中瞋纏。結憾謀害起上瞋纏。癡增者如有男子生外道家。未學彼書論起下癡纏。學而未達其義起中癡纏。若究竟通達起上癡纏。有說。此中依觀待道理而作論。謂觀下品貪纏。故施設中。觀中故施設上。瞋癡亦爾。有說。此中依退作論。謂從下品貪纏退故中。從中退故上。瞋癡亦爾。如說等隨觀自貪瞋癡減。乃至廣說。問何故復作此論。答欲分別即前經中餘所說義。故。如彼說。諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪減時。彼應知不退善法。佛說名不退瞋癡亦爾。彼經雖作是說而不廣分別。云何貪減乃至癡減。彼經是此論所依根本。彼所不說者今悉應說。故作斯論。云何貪瞋癡減。答無上貪瞋癡纏故中。無中故下是謂減。有說。此中依世所現見貪瞋癡減。而作論。貪減者如諸男子。於盛年位起上貪纏。於中年

位起中貪纏。於老年位起下貪纏。於彼妻亦爾。瞋減者如諸男子展轉結憾相謀害時起上瞋纏。為與鬪爭遣使往。返起中瞋纏。正鬪爭時起下瞋纏。癡減者如諸男子。生外道家。學彼書論。已通達時起上癡纏。若聞佛語。心中住時起中癡纏。若於佛語少生信時起下癡纏。有說。此中依觀待道理而作論。謂觀上品貪纏。故施設中。觀中故施設下。瞋癡亦爾。有說。此中依離染作論。謂上品貪纏減故中。中減故下。云何死邊際受。乃至廣說。問何故作此論。答為欲解釋契經義故。如契經說。阿難陀當知昔有轉輪王名曰善見。有如是類死邊際受。猶如壯士多食美食須臾。迷悶。又契經說。我今已生。猛利損害死邊際受。契經雖作是說而不分別。云何死邊際受。齊何當言死邊際受。乃至廣說。故作斯論。有說。所以作論者。為止世間於非死邊際受。起死邊際受想故。如世間說。我已受死邊際受。今受當受彼於非死邊際受。起死邊際受想。所以者何。若受此受不久便命終者乃名死邊際受。故。云何死邊際受。答由此末摩斷命根滅。問此受何故名死邊際耶。答由此引至死邊際位故名死邊際受。問若爾應說最後受名死邊際受。不應說由此末摩斷。所以者何。末摩斷已或經晝夜方命終故。答則斷末摩受亦名最後受。以斷末摩後不久必命終故。有說。一衆同分中有二種受。一身受。二心受。斷末摩受是身受。最後命根

滅受是心受。最後

齊何當言死邊際受。答齊此末摩斷命根滅。問何故復作此論。答前說死邊際受自性而未顯位今欲顯之故作斯論。死邊際受何處攝。答法處。幾識相應。答身識。識謂初末摩斷受身識相應。最後受意識相應。問幾大種能斷末摩。答三謂水火風。問何故地大種不能斷末摩。答非田非器。乃至廣說。有說。猛利大種能斷末摩地大種不。猛利有說。若諸大種能壞。外分能為外災。彼亦能壞。內分能斷末摩地大種不能。壞外分不能。為外災故。亦不能。壞內分不能。斷末摩。此中水大種斷末摩者。謂將死時於內身中。水界增盛。由此浸漬令一切筋爛。諸筋爛故支節解。支節解故不久命終。火大種斷末摩者。謂將死時於內身中。火界增盛。由此燒逼令一切筋焦。諸筋焦故支節解。支節解故不久命終。風大種斷末摩者。謂將死時於內身中。風界增盛。由此鼓擊令一切筋碎。諸筋碎故支節解。支節解故不久命終。亦有欲令地大種能斷末摩。彼作是說。將命終時。身中地界增盛能令一切竅穴閉塞。諸穴塞故支節解。支節解故不久命終。問何處有斷末摩。答在欲界非色無色界。於欲界中地獄無斷末摩。以恒斷故。傍生餓鬼有斷末摩。人中三洲非北拘盧洲。欲界諸天亦無斷末摩。彼非情亂業果故。問何等補特伽羅有斷末摩。答異生聖者皆有。於聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆

有。唯除世尊。無惱亂業故。諸佛世尊無斷末摩。聲音不壞無漸命終。以佛世尊諸根頓滅故。或阿羅漢有斷末摩。非屠羊人等。以斷末摩是惱亂業果故。若有惱亂業者。雖阿羅漢而斷末摩。若無惱亂業者。雖屠羊人等亦無斷末摩事。

問末摩中間云何安布。答象馬牛等諸大力獸末摩中間骨節相拄而復堅固。大諸健那骨節相接。猶如接版。鉢羅塞建提骨節相鉤。如鐵鉤相鉤。那羅延身骨節連鎖猶如鐵鎖。佛身骨節展轉盤結猶如盤龍。諸餘有骨骨節相離而不堅固。是故彼類其力最劣。說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中念住納息第一之五

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶。答當言無記。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂阿羅漢已斷不善法成就善法。或有便疑。若爾阿羅漢應往善心而般涅槃。欲令此疑得決定故。明阿羅漢雖斷不善法成就善法。然住無記心而般涅槃。非善。若先不作此論者則乃至于今。若作是問。

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶。彼不解故。或作是答。是善非無記。以阿羅漢已斷一切不善法成就善法故。由先作此論故。乃至于今皆得正解。由是因緣故造斯論。問何故阿羅漢。唯住無記心而般涅槃。答。唯無記心順心斷故。謂善心強盛堅住難壞。能令餘心長時續起。於心斷不順。無記心羸劣如朽敗種。不堅住易壞。不能令餘心長時續起。故於心斷最為隨順。有說。以無記心起過患少故。謂善不善心由二門於生死中起過患。一由異熟果門。二由等流果門。無記心但由等流果門起過患。非異熟果。有說。以阿羅漢背一切生放。謂餘有情將命終時為當生故極作意力。令善心起。勿我當墮諸非愛趣。阿羅漢背一切生放不復作意。但住無記心而般涅槃。有說。以阿羅漢不求。趣異熟器故。謂餘有情求。趣當來異熟器故。將命終時以極加行。令善心起。阿羅漢不求。趣如是異熟器故。但住無記心而般涅槃。有說。阿羅漢住自性心入於涅槃。自性心者。則無記心。以生生中未嘗無故。或有一衆同分中無善心起。謂已斷善根未相續者。或有一衆同分中無不善心起。謂已離欲界染者。無有一衆同分中不起無記心者。是以說無記心名自性心。唯住此心入於涅槃。有說。阿羅漢要住如上親友心而涅槃。如人欲適他土。親友追送其下親友至門而返。中至村界上至國境。如是阿羅漢趣涅槃。

◎若作二善得◎ ◎唯二惟◎ ◎唯二惟◎ 下同 ◎起二起◎ ◎今二今◎ ◎則二即◎

繫時不善染汚心如下親友。於離。欲界及非想非非想處繫時即便捨離。善心如中親友。於般涅槃時即便捨離。無記心如上親友。於般涅槃時即便捨離。有說。此是阿羅漢漸捨生死法故。謂離欲界染時捨一切不善心。離非想非非想處染時捨一切染汚心。起無記心時捨一切善心。入無餘依涅槃時捨一切無記心。尊者妙音說曰。一切善心皆是作功用起將命終時不能復作。功用是故唯住無記心而般涅槃。

問阿羅漢最後心為何所緣耶。有說。緣自身中諸根大種有說。緣內六處有說。緣外六處有說。緣十二處。尊者說曰。阿羅漢最後心為何所緣。答緣自身彼於自身作無命離命者想。空解脫門現在前而般涅槃。有說。彼心緣一切行以於諸行深見過失。無願解脫門現在前而般涅槃。有說。彼心緣涅槃以於涅槃觀寂靜功德。無相解脫門現在前而般涅槃。應知此中依阿羅漢相續命終心說。非剎那最後心以彼心唯無記故。大德說曰。阿羅漢最後心緣所見聞覺知境。以彼心是異熟生自體所攝。由先業行盡故自然斷滅。如陶家輪勢極則止。

何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶。答彼二尊者先長夜中造作增長感無斷業勿空無果異熟故。由二因緣彼二尊者求如是處發。起此業。一以見為先故。二以聞為先故。見為先者彼二尊者過去曾見先三藐三佛陀雙賢弟子先般涅槃然後彼佛。聞為先者

彼二尊者過去曾聞先三藐三佛陀雙賢弟子先般涅槃然後彼佛。既見聞已而便引起隨順彼因。諸我所行若戒若禁若行梵行一切迴向。願我未來得作。如斯善士行類。恒與大師現受法樂而無間斷。若佛先般涅槃然後雙賢弟子者。則彼所造作增長感無斷業應空無果異熟。問一切造作增長感無斷業無如佛者。若雙賢弟子先般涅槃則佛感無斷業。便空無果異熟。豈雙賢弟子感無斷業於佛為勝耶。答弟子於師有二種受用勝。一財受用。二法受用。師於弟子有一種受用勝。謂財非法。然造作增長感無斷業但為法故。非為財故。是以無前過失。問雙賢弟子中般若勝者復先涅槃。非神通勝者。神通勝者於彼既失法受用義。云何非感無斷業空無果異熟耶。答般若勝者無如世尊。彼雖涅槃以世尊在故於法受用非空無果。復次由法爾故雙賢弟子先佛般涅槃。何謂法爾。謂法應如是不可改易不可徵詰是法爾義。此顯一切諸佛雙賢弟子法應先佛而般涅槃。此理無異。有說。與轉輪王相似法故。如轉輪王欲往彼彼未至方域。必令前軍勇將先導而往。如是十力法轉輪王欲往未至無餘依涅槃界。亦令如前軍勇將雙賢弟子先導而往。有說。欲令所化有情入佛法故。謂有所化有情雖近佛而住盡眾同分。不欲來詣佛所受行佛法。若見雙賢弟子般涅槃時便於生死厭怖。來詣佛所受行佛法有說。為

解所化有情愁愛心故。謂若佛先般涅槃則無有能解所化有情愁愛心者。若雙賢弟子先般涅槃則有如來能於兩月中。依彼及自說無常教解彼愁愛心。修勝行有說。欲令所化有情於佛當般涅槃預繫念住。故謂由雙賢弟子先般涅槃。所化有情便作是念。佛亦不久當般涅槃。以雙賢弟子已涅槃故。如天欲雷必先擊電。若不擊電為先而震雷者則令怯弱。有情聞之驚懼或復致死。是故天欲雷時感有情故先流電耀。彼既知已虛心待之。雖聞此雷則無驚駭。如是若佛先般涅槃者則令一類於佛慕戀渴仰有情驚懼相聞絕。若雙賢弟子先涅槃者。則令彼類預起如來般涅槃想。至佛涅槃則無悶絕故。有頌言。

恒作無常想 變壞則無憂
如觀電為先 聞雷不驚怖

有說。為息謗故。謂有外道恒謗佛言。沙門喬答摩攝受鄙波底沙及俱履多故。夜從諸受盡為他說。若彼二人般涅槃已世尊說法不異先時則諸外道誹謗皆息。有說。為顯世尊不久住世必當般涅槃故。如世界將欲壞時。蘇迷盧山數為難陀波難陀二大龍王纏繞捨去。諸天見已即知世界不久當壞。如是尊者舍利子大目犍連先般涅槃。世便知佛不久滅度。由如是等種種因緣故雙賢弟子先般涅槃然後佛滅。

問何故具壽蘇跋陀羅先般涅槃然後佛耶。答亦由法爾故。謂諸佛法爾最後弟子先般

涅槃然後佛。問何謂法爾。答法應如是。不可改易故名法爾。此顯一切諸佛法應後。最後弟子而般涅槃此理無異。有說。與轉輪王相似法故。如轉輪王欲入園苑勝地。遊戲。必以諸莊嚴具。嚴飾最小王子。令其先入然後自往。如是十力無上法王。將欲入如園苑勝地。無餘依涅槃界。亦先以菩提分法莊嚴最後弟子。令先涅槃。然後自往。有說。尊者蘇跋陀羅作是念。一切同梵行者皆在我前入。有餘依涅槃界。我當復在一切同梵行者前入。無餘依涅槃界。由其志願故彼先佛而般涅槃。有說。彼尊者作是念。如受爾所聖教功德。還受爾所生死過患。我既不能領受聖教衆多功德。何須久住領受生死衆多過患。故彼先佛而般涅槃。有說。彼尊者怖畏多受利養恭敬。故謂拘尸城諸力士等先於彼尊者起大師想。復知彼得阿羅漢果。彼尊者作是念。若佛般涅槃後必於我大設供養。幸因佛未涅槃諸力士等供養世尊。未暇相及我當先佛而般涅槃。有說。彼欲斷絕淨根本故。謂彼尊者作如是念。若我後佛般涅槃者。外道謂我是彼同類。諸苾芻復言是我同類。因此便與種種鬪諍。彼觀未來有如是事。是故先佛而般涅槃。有說。欲顯世尊於最後位教化功德亦無減故。謂或有作是念。世尊功德退減而般涅槃故。彼尊者欲顯世尊於最後位亦能教化有情。令功德圓滿。謂令入無餘依涅槃界。由如是等種種因緣。

故彼先佛而般涅槃。如說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅。此爲在定爲出定耶。答出定。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂契經說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅。或有疑佛在定而般涅槃。欲令此疑得決定故。明佛出定而般涅槃故。作斯論。此中不動寂靜定者。謂有欲界無覆無記心相應定。似第四靜慮故名。不動寂靜。佛依此而般涅槃。西方健駄羅國諸師作如是說。如說世尊入第四靜慮而般涅槃世間眼滅。此爲在定爲出定耶。答出定。問佛具入四靜慮而般涅槃何故但言入第四靜慮耶。答雖亦入前三靜慮而非堅著。若入第四靜慮即便堅著故偏說之。有說。爲入第四靜慮故入前三靜慮是故偏說。第四。有說。前三靜慮猶如在路第四靜慮是正所往是以偏說。有說。佛將般涅槃時從第四靜慮起入第三靜慮近分。從第三靜慮近分起入第二靜慮近分。從第二靜慮近分起入初靜慮近分。從初靜慮近分起欲界善心現在前。欲界善心無間欲界無覆無記心現在前。即住此心而般涅槃。以前三靜慮但入出近分非根本。第四靜慮入出根本是故偏說。尊者妙音說曰。佛將入涅槃時。第四靜慮無間欲界善心現在前。欲界善心無間欲界無覆無記心現在前。則住此心而般涅槃。問豈有能從第四靜慮無間佛般涅槃時最後入第四靜慮耶。答過說伽

沙數。如來應正等覺法皆如是。次第八定而般涅槃。謂一切佛般涅槃時最後法爾入第四靜慮。從彼起已而般涅槃。有說。欲顯佛於彼定極自在故雖將涅槃而猶現入。若不爾者應不能現前。有說。佛欲悲愍後世生故。謂佛滅後有諸衆生當作是念。世尊具一切智臨涅槃時尙入第四靜慮。況我等不於諸等至中動作加行耶。由此勸修一切等至。有說。與轉輪王相似法故。如轉輪王若先於此地灌頂而受王位。後即於此地而命終。如是十力無上法王先依第四靜慮受法王位。後還依此地而般涅槃。有說。與大富商主相似法故。如富商主最後轉易大價珍寶而無戀著。如是世尊最後棄捨殊勝第四靜慮而無戀著。世尊臨般涅槃時先起欲界善心。從此無間入初靜慮。從初靜慮入第二靜慮。如是大第一乃至從無所有處入非想非非想處。從非想非非想處無間入滅受想定。從滅受想定無間入無所有處。從無所有處入非想非非想處。從非想非非想處入識無邊處。從識無邊處入無所有處。從無所有處入空無邊處。從空無邊處入識無邊處。從識無邊處入空無邊處。從空無邊處入第三靜慮。從第三靜慮入第四靜慮。從第四靜慮入第二靜慮。從第二靜慮入第三靜慮。從第三靜慮入初靜慮。從初靜慮入第二靜慮。從第二靜慮入第三靜慮。從第三靜慮入第四靜慮。從

第四靜慮起便般涅槃。如是世尊臨涅槃時四度入第四靜慮。前三入時未名不動寂靜。定。第四入時乃名不動寂靜。所以者何。前三入時不緣涅槃。第四入時乃緣涅槃。故問何故世尊臨涅槃時不順超入諸定。而但逆超入耶。答過現伽沙數如來應正等覺法皆如是超入諸定。有說。欲顯世尊於諸定得自在。故。所以者何。若有於定得自在者。乃能不因順超入而便逆超入。若於諸定不自在者。尚不能順超。況能逆超而入。諸定有說。欲顯世尊能作難作事。故。謂不順超而能逆超入諸定者。此事為難。非如順超入已方逆超者。有說。欲顯世尊威力大。故。世尊威力乃能不順超而逆超。聲聞獨覺若不順超。則不能逆超而入諸定。有說。為欲兼入滅盡定故。謂佛爾時若順超入諸定者。則無容入滅盡定。所以者何。以滅盡定要從漸次非想非非想處。心無間現在前故。如是佛般涅槃時。則不應現入一切靜慮解脫等持等至。然佛般涅槃時決定現入一切靜慮解脫等持等至。是故不順超入諸定而逆超入諸定。問世尊何故臨般涅槃現入一切靜慮解脫等持等至耶。答過現伽沙數如來應正等覺法皆爾故。謂一切佛臨般涅槃法皆現入一切靜慮等持等至。有說。欲顯世尊於諸定得自在。故。謂若於諸定得自在者。臨般涅槃時猶能現入。若於諸定不得自在。餘時尚不能現入。況臨般涅槃。有說。佛為悲愍後時諸有情故。

謂佛般涅槃後有諸有情當作是念。世尊具一切智。臨般涅槃尚現入一切靜慮解脫等持等至。況我等於彼不動作加行耶。由此動修靜慮解脫等持等至。有說。為欲重修所留設利羅故。又為資養羸瘦身故。又為准陀工巧之子。福田增廣故。又為止息因。碎身所生身中諸苦受故。有說。與大富商主相似法故。如大富商主臨命終時。開諸庫藏。觀閱財寶。付囑子孫。然後捨命。如是世尊為無上正法商主。臨涅槃時。開功德庫藏。觀閱一切靜慮解脫等持等至。諸法財寶。付囑弟子。然後涅槃。尊者妙音說曰。世尊自顯不退法故。謂佛成就一切功德於一切境智得自在。臨般涅槃。猶能現起一切靜慮解脫等持等至。如契經說。世尊在拘尸城力士生處。雙婆羅林間。而般涅槃。問世尊何故在拘尸城般涅槃耶。答為欲化度拘尸城中諸力士故。又為攝化外道蘇跋陀羅。故。又為令大力士補羯婆。種獨覺菩提種子。故。又令彼妻種無上正等菩提種子。故。有說。為止拘尸城中諸力士等。被輕蔑事故。謂佛若於餘大城中般涅槃者。此小城中諸力士等。便被輕蔑。不得如來遺身。一分。故佛於此而般涅槃。有說。為廣流布佛身界故。若佛於餘大城般涅槃者。彼諸人眾。難可摧伏。於佛身界。或生保惜。則不可分布。若拘尸城般涅槃者。諸力士等。身心勇健。心勇健。故樂為分布。身勇健。故不為他伏。樂分布。故。令佛身界。廣得流布。有說。欲顯佛

雖臨般涅槃。而於世間。猶受增上富貴果。故。謂佛若於諸餘大城般涅槃者。則所受供養。雖過輪王。多百千倍。未為奇特。若雖於此極小邊城。入於涅槃。而所受供養。猶過輪王。多百千倍。乃為奇特。有說。佛曾於此。數數捨身命。故。如彼經說。佛告阿難。乃至拘尸城。有金河。雙婆羅林。諸力士。冠增制多。界分。周匝正等十二踰繕那地。如來於此。六返捨轉輪王身命。今第七返捨。如來應正等覺身命。阿難。當知我不見於此地。處。或東或南或西或北。如來更捨第八身命。所以者何。如來諸有道斷生死永盡。無後有故。如說佛告阿難。汝應往雙婆羅林間。為佛敷設北首臥床。如來於今日中夜。當於無依涅槃界。而般涅槃。乃至廣說。問世尊何故令敷設北首臥床。而臥耶。答欲顯彼國論師法應爾故。謂彼國論師皆敷設北首床。而臥。世尊亦爾。以佛能伏諸論師。故即是無上第一。論師故。令隨彼敷設。而臥。有說。欲顯遠離世所妄執吉祥事故。謂彼國死者。乃令床上北首而臥。佛為破彼妄吉祥執。是故未般涅槃。則令敷設北首床。而臥。有說。欲止拘尸城中諸力士等。不淨心。故。謂彼國俗。皆於北方建立天祠。若佛北足而臥者。即諸力士。生不淨心。云何欺蔑我等所事。北足而臥。有說。為欲顯佛恭敬正法。故。謂佛預知般涅槃後。無上法炬。北方熾然。久久不滅。故於床上北首而臥。有說。佛欲

顯已於一切時所作漸勝故。謂佛三無數劫來所起善根。漸漸增勝無有萎歇故。令首趣勝方而臥。以北方是勝方故。有說。佛欲顯北方人衆漸增廣故。謂佛預知般涅槃後北方人衆漸增廣故。敷設北首床而臥。如說爾時世尊趣所敷床。右脇在下。累足西面北首而臥。住光明想。具念正知。乃至廣說。問世尊何故右脇而臥。答欲顯佛如師子王而臥故。如契經說。既有四種謂師子王臥。臥鬼臥。臥獸臥。臥人臥。師子王右脇而臥。天。即仰面。鬼則伏面。獸欲者臥左脇。著地。佛是無上人中師子故。右脇而臥。有說。欲顯世尊如說而作故。謂契經說。佛告阿難。汝等應學師子王臥。佛是如說而作者。既勸人右脇而臥。故自亦爲之。問世尊何故臥。般涅槃而不坐耶。答欲令大衆於佛一切身分易了知故。有說。若佛臥涅槃者。即身度量現可了知。不待分別。有說。欲顯如來離矯誑故。若佛坐涅槃者。即不信者當作是言。此是矯誑。何有死人而能端坐。有說。爲止當來於諸聖者生誹謗故。若坐般涅槃者。即於今時諸阿羅漢身力羸劣。臥入涅槃。世便謗言非阿羅漢。若是者何不。同佛坐涅槃耶。有說。爲斷恃力者憍慢心。故。謂彼見佛臥般涅槃。咸作是念。世尊一身分皆具耶羅延力。尙爲無常所逼。不能正坐。況我等輩凡下微弱而恃少力生憍慢耶。問世尊何故於中夜分而般涅槃。答以此時

最寂靜故。謂彼土暑熱晝時不堪作務。多於初夜後夜分中作諸事業。唯中夜分一切寂然。如來恒時愛樂寂靜。讚美寂靜。故於中夜而般涅槃。有說。欲顯佛於增減事善節量中不須與捨離故。謂佛留初夜分命。捨後夜分壽。復於中夜分中留前捨後。於其中分而般涅槃。有說。佛欲令大衆於生死黑闇起大厭怖故。謂佛於迦栗底迦月白半八日中夜而般涅槃。爾時月輪沒於山頂。如是佛正遍知月亦隱靜虛大涅槃山。則時二種黑闇俱起。謂色性闇及無明闇。時諸大衆觀斯事已。便於生死起大厭怖。故於中夜而般涅槃。有說。佛一切時樂處中行故。謂佛昔爲菩薩時於最後天中生。中處中觀史多天處。於最後人生中生。中印度劫比羅筏窣堵城。於中夜分踰城出家。習處中行。證無上覺。爲益有情。說離有無處中妙法。於夜中分而般涅槃。如說爾時阿難白佛言。世尊。此拘尸城中有如如是如是力士。并男女大小僮僕。作使親友眷屬一切。隨依世尊及法。并慈憐愛。受諸學處。乃至廣說。問別解脫律儀由自表得。云何彼力士等所受戒由他表得耶。答佛神力故。謂戒皆由自表而得。然佛臨涅槃時。以佛威力。令力士等戒亦由他表而得。有說。尊者阿難先曾入拘尸城。已授諸力士等三歸學處。今但白佛令知。欲顯諸力士等是佛眞實弟子。及顯如來於最後位猶能攝受諸新學輩。是故世尊弟子具足非如外

道至臨終時。弟子離散。有說。別解脫律儀亦更有餘從他表得。如半迦尸女等。雖自表不。大明了。而由他表力故。亦得別解脫律儀。如說佛告苾芻。從今。以往及我滅度後。不應輒度外道出家。與受具戒。唯除釋種及事火多。髮外道。若有釋種。作外道服來求出家。汝等即應度令出家。與受具戒。所以者何。我之眷屬應開許故。乃至廣說。問世尊成就遍行大悲。何故唯令開許自眷屬耶。答有諸釋種。先歸依外道。未歸依佛。今方便攝受。故發此言。謂因惡王毘盧。釋迦誅戮劫比羅筏窣堵城諸釋種故。有餘釋種。以怖畏故。依外道出家。偷存身命。佛爲彼故。義言汝等以怖畏故。依外道出家受彼法服。今無怖畏。必應還來歸依佛法。故我勸諸弟子。持令度彼。因此無量釋種外道來歸佛法。有說。爲欲誘引未入佛法。增上慢釋種。令入佛法故。謂有釋種增上慢。心故。盡衆同分。不來見佛。如來說此語。已便般涅槃。彼後聞之。當作是念。佛豈不以我爲眷屬。故臨般涅槃猶垂哀愍。由此無不發淨淨心。來歸佛法。出家受戒。尊者世友說曰。如來爲令釋種眷屬。積集增廣殊勝善根。故臨涅槃。以爲付囑。如契經說。爾時世尊。相上身分告苾芻衆曰。汝應觀我。汝應察我。所以者何。如來應正等覺。難可出現。難可得見。過滌曇跋羅華。問世尊何故相上身分告苾芻衆。汝應觀我

●果二最● ●般二數● ●以二已● ●要二發● ●釋二擇● ●持二持● ●後二彼●

乃至廣說。答假如有人習奢摩他滿十二

歲所生善品不如於須臾頃觀察佛相好

之身所獲功德。此中佛語義言我三無數劫

所集福聚乃至未作灰聚以來。汝等宜應

諦仰觀察求堅固法。問汝應觀我汝應察

我。有何差別。答汝應觀我者謂以眼識。汝

應察我者謂以意識。復次應觀我者謂以

無分別心。應察我者謂以有分別心。復次

應觀我者謂於現在。應察我者謂於未

來。復次應觀我者謂於生身。應察我者

謂於法身。復次觀我者謂觀所集。察我者

謂察所證。復次觀我者謂觀所厭。察我者

謂察所欣。復次觀我者謂觀相好。察我者

謂察功德。是謂觀察差別。

無忘失法耶

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中念住納息第一之六

爾時世尊說此語已便入初靜慮。次第乃至入滅盡定。時尊者阿難。則問尊者阿泥律

陀言。世尊今者已般涅槃耶。答言未也。但是入滅盡定耳。復問云何知耶。答言我親從

佛聞。世尊入第四靜慮。依不動寂靜定而般涅槃。世間眼滅。問尊者阿難。為知故問為

不知耶。若知者何故復問。若不知者云何名知佛心耶。有說。彼尊者知之問

若爾者何故復問。答亦有知而故問。為發起言論故。如說世尊知而故問。復次尊者阿

難欲顯尊者阿泥律陀有勝德。故雖知而問。謂彼尊者雖有勝德而未知。欲令其

知是以故問。有說。彼尊者不知問。若爾者云何名知佛心耶。答佛出定已阿難知其

前心而彼時不知者以佛猶在定故。復次彼尊者若住常性心時能知佛心。爾時彼心由二憂惱所覆沒故不知佛心。一者失眷屬憂惱。二者失大師憂惱。問尊者阿泥律

陀云何知耶。有說。世尊臨涅槃時入其聲聞等至。故彼得知。評曰。不應作是說。以

佛爾時現入不共一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至。故問若然者彼云何知。答世尊爾

時起其聲聞獨覺入出定心。彼由此知是彼境故。猶如象王渡深河時。若正在河中則

人無知者。但觀其入出水跡。則知象王所入出處。如是世尊若住甚深等至河時。一切

聲聞獨覺不能現見。但觀其入出水跡。入出定心便知。入如是定。從如是定出

如說爾時尊者大迦葉波作是念。我當以何滅焚如來身火。尋作是念。我今應以

香乳滅之。則起心時便有四道香乳從空而下。由此令焚如來身火一時而滅。問何

故必以香乳滅焚如來身火耶。答欲顯與諸仙人相似法故。謂彼國俗若仙人命終

則以乳滅焚身之火。若受欲者命終則以酒滅焚身之火。佛於諸仙中勝。則是第一

仙人。故今亦以香乳滅火。復次欲令佛設利羅極清淨。故以乳灌之。復次佛生身是乳

所長養。故今設利羅亦以乳浴之。復次乳性肥而能滅火。或有物雖性肥而不能滅

火。乃令其熾如酥油等。有物雖能滅火而性不肥如水酒等。唯乳性肥又能滅火。故

唯以乳。由此義故尊者大迦葉波。現四道香乳用滅如來焚身之火。

如說爾時尊者阿難佛涅槃已經七晝夜。右邊焚如來火聚。說伽他言

千衣纏佛葬 唯二衣不燒

問何故世尊唯二衣不燒耶。答有信敬佛諸天神等威力所持令不燒故。有說是佛願力所持令內外淨故。謂一衣在內持如來馱都令不散染。

一衣在外持所有灰令不飄空。有說。此表如來正法有內外二種護故。內護者謂清淨苾芻苾芻尼等。外護者謂淨信國王大臣等。此則正法威力令其不燒。有說。此表如來內心外身俱清淨故。心清淨者謂已永離一切煩惱并習氣故。身清淨者謂從最勝相異熟業所引生故。

如說：「匹有謂本有中有生有，死有，有聲目，多義如前廣說，此中有聲說，屬衆同分有情數五蘊名有。」云何本有答除生分死分諸蘊中間諸有。此則一期五蘊四蘊爲性。問何故此有說名本有。答此是前時所造業生故名本有。問若爾餘有亦是本有皆前時所造業所生故。答若是前時所造業生龜顯易覺明了現見者說名本有。餘雖前時所造業生而微隱難覺非明了現見是以不說。云何死有。答死分諸蘊則命終時五蘊四蘊爲性。云何中有。答除死分生分諸蘊中間諸有則二有中間五蘊爲性。問何故此有說名中有。答此於二有中間生故。名中有。問若爾餘有亦是中有皆於二有中間生故。答若於二有中間生非趣所攝者名中有。餘雖二有中間生而是趣攝不名中有。云何生有。答生分諸蘊則結生時五蘊四蘊爲性。

問此四有幾剎那幾相續。答二剎那謂死有生有二相續謂餘有。問此四有幾染汚幾不染汚。答皆通二種。問此四有心幾染汚幾不染汚。答生有心唯染汚。餘心染汚不染汚。問此四有幾有漏幾無漏。答皆唯有漏。問此四有時心幾有漏幾無漏。答二唯有漏謂死有生有時心。二通有漏無漏謂餘有時心。問此四有時幾起。同分心幾起。不同分心。答二唯起。同分心謂死有生有時。二起。同分不同分心。謂餘有時。

諸欲有彼一切有五行。耶乃至廣說。此中諸蘊以行聲說。過去如來應正等覺說。蘊爲行。今釋迦牟尼如來應正等覺說。行爲蘊。以先佛說五行。今佛說五取蘊故。此阿毘達磨中說五行者。欲顯今佛所說五蘊。則是先佛所說五行故。問何故先佛說蘊爲行。今佛說行爲蘊耶。答佛觀所化有情。隨所應而說故。謂先佛所化應聞說行而得正解。今佛所化應聞說蘊而得正解。問何故名行。答流轉故名。行謂前生諸蘊由後生諸蘊故流轉。或後生諸蘊由前生諸蘊故流轉。若生欲界以欲界心爲同分心。與彼命根衆同分爲同分故。以色無色界及無漏心爲不同分心。不與彼命根衆同分爲同分故。若生色界以色界心爲同分心。以欲無色界及無漏心爲不同分心。若生無色界以無色界心爲同分心。以無漏心爲不同分心。

諸欲有彼一切五行耶。設^⑤五行彼一切欲有

耶。答應作四句：有欲有非五行，謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定；彼時欲有唯二行故。有五非欲有，謂色界有想天住同分心，若無想天不得無想。爾時皆具五行，彼無想天有心位，必不起不同分心故而彼行非欲有。有欲有亦五行，謂欲界有情住同分心，彼時欲有具五行故。有非欲有亦非五行，謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定。若無想天得無想若生無色界，爾時但有二行或四行或一行，彼行又非欲有故。諸色有有想天彼一切五行耶？設五行彼一切色有有想天耶？答應作四句：有色有有想天非五行，謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定。爾時色有有想天皆唯一行故。有五行非色有有想天，謂欲界有情住同分心。若無想天不得無想，爾時雖皆五行，而彼行非色有有想天故。有色有有想天亦五行，謂色界有想天住同分心。爾時色有有想天具五行故。有非色有有想天亦非五行，謂欲界有情住不同分心。及住無想滅盡定。若無想天得無想若生無色界，爾時但有二行或四行或一行，彼行又非色有有想天故。諸色有無想天彼一切二行耶？設二行彼一切色有無想天耶？答應作四句：有色有無想天非二行，謂無想天不得無想，爾時皆具五行，彼無想天有心位，必不起不同分心故而彼行非欲有。有欲有亦五行，謂欲界有情住同分心，彼時欲有具五行故。有非欲有亦非五行，謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定。若無想天得無想若生無色界，爾時但有二行或四行或一行，彼行又非欲有故。諸色有有想天彼一切五行耶？設五行彼一切色有有想天耶？答應作四句：有色有有想天非五行，謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定。爾時色有有想天皆唯一行故。有五行非色有有想天，謂欲界有情住同分心。若無想天不得無想，爾時雖皆五行，而彼行非色有有想天故。有色有有想天亦五行，謂色界有想天住同分心。爾時色有有想天具五行故。有非色有有想天亦非五行，謂欲界有情住不同分心。及住無想滅盡定。若無想天得無想若生無色界，爾時但有二行或四行或一行，彼行又非色有有想天故。諸色有無想天彼一切二行耶？設二行彼一切色有無想天耶？答應作四句：有色有無想天非二行，謂無想天不得無想，爾時皆具五行，彼無想天有心位，必不起不同分心故而彼行非欲有。有欲有亦五行，謂欲界有情住同分心，彼時欲有具五行故。有非欲有亦非五行，謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定。若無想天得無想若生無色界，爾時但有二行或四行或一行，彼行又非色有有想天故。諸色有有想天彼一切五行耶？設五行彼一切色有有想天耶？

心、及住、無想滅盡定、爾時雖皆二行而彼行非、色有無想天故、有色有無想天亦二行、謂無想天得無想、爾時彼色有無想天唯二行故、有非、色有無想天、亦非二行、謂欲界有情及色界有想天住、同分心、若生、無色界、爾時乃有五行或四行或一行、彼行又非、色有無想天故、諸無色有彼一切四行耶、設四行彼一切無色有耶、答諸四行彼一切無色有、非、欲色界有情有、四行故、有無色有非、四行、謂無色界有情住、不同分心、爾時彼無色有唯一行故、頗有有五行耶、乃至廣說、問何故復作此論、答前文雖成立有二行有而未遮、止有三行有、亦未成立有一行有、今爲遮止有三行有、及欲成立有一行有、故作斯論、頗有有五行耶、答有、謂欲界有情及色界有想天住、同分心、若無想天不得無想、彼必有自地現在五行故、頗有有、四行耶、答有、謂無色界有情住、同分心、頗有有、三行耶、答無、以無有情三蘊成故、所以者何、心心所法定不相離、受想思等恒相應故、頗有有、二行耶、答有、謂欲界有情及色界有想天住、不同分心、若住無想滅盡定、若無想天得無想、彼但有二行故、頗有有、一行耶、答有、謂無色界有情住、不同分心、彼但有、一行故、頗有有、無行耶、答無、以無有情非蘊成故、一切有情必有自地命根等故

見蘊第八中三有納息第二之一

諸捨欲有欲有相續。彼一切欲界法滅。欲

界法現在前耶。如是等章及解章義既領會已。應廣分別。然有聲目多義。此中說屬衆同分有情數五蘊名有。如說欲界死生欲界。彼一切欲有相續耶。乃至廣說。彼亦說屬衆同分有情數五蘊名有。如說諸經所纏地獄有相續。彼初所得諸根大種與此心所法爲一增上。乃至廣說。又復如說欲有相續時。最初得幾業所生根。乃至廣說。又如說四有。謂本有死有中。有生有。當知彼文皆說屬衆同分有情數五蘊名有。如說頗勒蜜那識食所引能感。後有令其現前。彼說續生時心眷屬名有。如說阿難陀。如是業有能牽。後有。彼說牽後有思名有。如說取緣有。彼說分位五蘊名有。尊者妙音說曰。彼說牽後有業名有。如說云何有法謂一切有漏。彼說諸有漏法名有。如說七有。謂地獄有。傍生有。鬼界有。人有。天有。業中有。彼說五趣五趣因五趣方便名有。如說欲有云何。謂業能感欲界後有。乃至廣說。彼說業及異熟名有。不說取所緣有。問若爾。彼後所說當云何通。如說欲有欲界一切隨眠隨增。乃至廣說。欲有五部業皆能感異熟。可說欲界一切隨眠隨增。色無色有唯修所斷業能感異熟。如何可說色無色界一切隨眠隨增耶。答。後文應作是說。欲有欲界一切隨眠隨增。色無色有色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。應作是說。而不說者。當知彼說有及眷屬。悉名爲有。和合有法亦名有故。有餘師說。前說業及異熟名有。

九六〇

不說取所緣有。後說業及異熟名有。亦說取所緣有。彼不應作是說。諸作論者。依章立門。不可章所說異門所說異。是故如前所說者好。問何故名有。答能有能非有故名有。問若爾聖道應名有。聖道亦是能有能非有故。答若能能有能非有能長養攝益任持諸有者名有。聖道雖能有能非有而於諸有損壞離散故不名有。復次若能有能非有能令諸有相續流轉令老死道不斷者名有。聖道雖能有能非有而令諸有不相續不流轉斷老死道故不名有。復次若能老死集行者名有。聖道雖能有能非有。而是趣苦滅行趣有世間流轉生死老死滅行故不名有。復次若能能有能非有。是有身見事顛倒事睡眠事愛事。貪瞋癡安足處。有垢有毒諸有所攝。墮苦集諦者名有。聖道雖能有能非有而非有身見事乃至愛事非貪瞋癡安足處。無垢無穢無濁無毒非諸有攝。不墮苦集諦故不名有。有餘師說。是苦器故名有。問若爾此亦是樂器。如說大名若色一向是苦非樂非隨順樂。不增長喜樂。唯是離樂因者則諸有情不應於色起貪起染。大名以色非一向苦亦是樂亦隨順樂。亦增長喜樂。非唯是離樂因故。有情於色起貪起染。又佛決定建立三受不相雜亂。謂樂受苦受不苦不樂受。如是有漏法亦是樂器。何故但說是苦器故名有耶。

前剎那無間後剎那現在前。諸捨欲有色有相續。彼一切欲界法滅色界法現在前耶。答諸捨欲有色有相續。彼一切欲界法滅色界法現在前。謂欲界命終生色界從死有往中有時捨欲有者。謂欲界死有。色有相續者謂色界中有。欲界法滅者謂欲界死有諸蘊色界法現在前者。謂色界中有諸蘊。有欲界法滅色界法現在前。而非捨欲有色有相續。謂不命終欲界法滅色界法現在前其事云何。此中有說。欲界善心無間未至定現在前有說。欲界善心無間未至定初靜慮

靜慮中間現在前。尊者妙音說曰。欲界善心無間未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮現在前。所以者何。如超定時。初靜慮無間第三靜慮現在前此亦應爾。又欲界有四種變化心。謂初靜慮果乃至第四靜慮果。欲界初靜慮果變化心無間淨初靜慮現在前。乃至欲界第四靜慮果變化心無間淨第四靜慮現在前。諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法滅無色界法現在前耶。答如是。設欲界法滅無色界法現在前。彼一切捨欲有無色有相續耶。答如是。問此中何故不說不命終欲界法滅。無色界法現在前耶。答理必無有在無色界不命終而有欲界法滅。無色界法現在前故。問豈不容有在欲界不命終而欲界得滅無色界得現在前耶。答此中說同類法滅同類法現在前。無有在欲界不

命終而欲界同類法得滅。無色界同類法得而現在前是以不說。有說。此中說心心所法滅。心心所法現在前無有在。欲界不命終而欲界心心所法滅。無色界心心所法現在前是故不說。諸捨色有是有相續。彼一切色界法滅色界法現在前耶。答諸捨色有是有相續。彼一切色界法滅。色界法現在前。謂色界命終還生色界。從死有往中有時。捨色有者謂色界死有。色有相續者謂色界中有。色界法滅者謂色界死有諸蘊。色界法現在前者謂色界中有諸蘊。從中有往生有時。捨色有者謂色界中有。色有相續者謂色界生有。色界法滅者謂色界中有諸蘊。色界法現在前者謂色界生有諸蘊。此中若住無覆無記心命終。及住善心。或染心。命終時皆名捨色有。問答分別如前。應知。有。色界法滅色界法現在前。而非捨色有。色有相續。謂不命終色界法滅。色界法現在前其事云何。謂初靜慮無間第二第三靜慮現在前。第二靜慮無間初第三第四靜慮現在前。第三靜慮無間初第二第四靜慮現在前。第四靜慮無間第二第三靜慮現在前。善法無間染或無記法現在前。染法無記法說亦爾。前剎那無間後剎那現在前。諸捨色有欲有相續。彼一切色界法滅欲界法現在前耶。答諸捨色有欲有相續。彼一切色界法滅欲界法現在前。謂色界命終生欲界。從死有往中有時。捨色有者謂色界死有。欲有相續者謂欲界中有。色界法滅者謂

色界死有諸蘊。欲界法現在前者謂欲界中有諸蘊。有。色界法滅欲界法現在前。而非捨色有欲有相續。謂不命終而色界法滅欲界法現在前其事云何。此中有說。未至定無間欲界善心現在前。有說。未至定初靜慮靜慮中間欲界善心現在前。有說。未至定初靜慮靜慮中間欲界善心現在前。尊者妙音說。未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮無間欲界善心現在前。所以者何。如超定時第三靜慮無間初靜慮現在前此亦應爾。又欲界有四種變化心。謂初靜慮果乃至第四靜慮果。淨初靜慮無間欲界初靜慮果變化心現在前。乃至淨第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前。諸捨色有無色有相續。彼一切色界法滅無色界法現在前。謂色界命終生無色界。從死有往生有時。捨色有者謂色界死有。無色有相續者謂無色界生有。色界法滅者謂色界死有諸蘊。無色界法現在前者謂無色界生有諸蘊。有。色界法滅無色界法現在前。而非捨色有無色有相續。謂不命終色界法滅無色界法現在前其事云何。謂第三靜慮無間空無邊處現在前。第四靜慮無間空識無邊處現在前。諸捨無色有無色有相續。彼一切無色界法滅無色界法現在前耶。答諸捨無色有無色有相續。彼一切無色界法滅無色界法現在前。謂無色界命終還生無色界。從死有至

生有時。捨無色有者謂無色界死有。無色有相續者謂無色界生有。無色界法滅者謂無色界死有諸蘊。無色界法現在前者謂無色界生有諸蘊。有。無色界法滅無色界法現在前。而非捨無色有無色有相續。謂不命終無色界法滅無色界法現在前其事云何。謂空無邊處無間識無邊處無所有處現在前。識無邊處無間空無邊處無所有處非想非非想處現在前。無所有處無間空識無邊處非想非非想處現在前。非想非非想處無間識無邊處無所有處現在前。善法無間染或無記法現在前。染法無記法說亦爾。前剎那無間後剎那現在前。諸捨無色有欲有相續。彼一切無色界法滅欲界法現在前。答如是。設無色界法滅欲界法現在前。彼一切捨無色有欲有相續耶。答如是。問此中何故不說不命終無色界法滅欲界法現在前耶。答理必無有在。無色界不命終。而有無色界法滅欲界法現在前故。餘問答如前。諸捨無色有是有相續。彼一切無色界法滅色界法現在前耶。答諸捨無色有是有相續。彼一切無色界法滅色界法現在前。謂無色界命終生色界。從死有往中有時。捨無色有者謂無色界死有。色有相續者謂色界中有。無色界法滅者謂無色界死有諸蘊。色界法現在前者謂色界中有諸蘊。有。無色界法滅色界法現在前。而非捨無色有無色有相續。謂不命終而無色界法滅色界法現在前其事云何。謂識無邊處無間第四靜慮現在前。

空無邊處無間第三第四靜慮現在前

且隨本文分別義已當隨其義復廣分別

別問若欲界命終還生欲界彼何所捨何所

得何法滅何法現在前乃至若無色界命終

生色界彼何所捨何所得何法滅何法現在

前答諸欲界命終還生欲界若本住別解脫

律儀無不善身語表設有已失者若住善

心命終彼捨善蘊二無記蘊二得無記蘊

二即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善

一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命

終彼捨善蘊二無記蘊二得無記蘊二即

於彼時善二蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊

染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終

彼捨善蘊二無記蘊五得無記蘊二即於

彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染

四蘊無記二蘊現在前則彼若有不善身語

表不失者若住善心命終彼捨善蘊二染

蘊二無記蘊二得無記蘊二則於彼時善

五蘊染二蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無

記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊

二染蘊二無記蘊二得無記蘊二則於彼

時善二蘊染五蘊無記二蘊滅善一蘊染四

蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼

捨善蘊二染蘊二無記蘊五得無記蘊二

*則於彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善

一蘊染四蘊無記二蘊現在前若本住不律

儀無善身語表設有已失者

若住善心命終彼捨善蘊二無記蘊二得

無記蘊二則於彼時善四蘊染二蘊無記

二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若

住染心命終彼捨善蘊二無記蘊二得無

記蘊二則於彼時善一蘊染五蘊無記二

蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住

無記心命終彼捨善蘊二無記蘊五得無

記蘊二則於彼時善一蘊染二蘊無記五

蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前即彼

若有善身語表不失者若住善心命終等廣

如住別解脫律儀有不善身語表說若本

住非律儀非不律儀無不善身語表設有

已失者若住前心命終彼捨無記蘊二

得無記蘊二則於彼時善四蘊染一蘊

無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在

前若住染心命終彼捨無記蘊二得無

記蘊二則於彼時善二蘊染四蘊無記二蘊

滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無

記心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二則

於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一

蘊染四蘊無記二蘊現在前即彼若有善身

語表不失無不善身語表設有已失者若

住善染無記心命終如住別解脫律儀無

不善身語表設有已失者住三種心命終說

即彼若有不善身語表不失無善身語表設

有已失者若住善染無記心命終如住不

律儀無善身語表設有已失者住三種心命

終說則彼若有善不善身語表不失者若

住善染無記心命終如住別解脫律儀有

不善身語表不失者及住不律儀有善身語

表不失者住三種心命終說

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九

十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

九十三

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

見蘊第八中三有納息第二之二

諸欲界命終生初靜慮若本住別解脫律儀

或不住別解脫律儀有善身語表不失者

若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊二有

說五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五

蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記

二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五

無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時

善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊

無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀

無善身語表設有已失者若住善心命終

彼捨善蘊四無記蘊二有說五得善蘊四

無記蘊二則於彼時善四蘊染一蘊無記

二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若

住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊五得

善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊染一蘊

無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在

前諸欲界命終生第二第三第四靜慮若本

住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善

身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊

○且二具○ ○說二設○ ○前二善○ ○二一○ ○四一住○ ○彼二被○ ○二二而○ ○則二即○ ○*

諸無色界命終生欲界者。若住善心命終捨捨善蘊四無記蘊一。得善蘊四染蘊四無記蘊二。有說五。則於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅。善一蘊染四蘊無記二蘊現在前。若住染心命終。彼捨善蘊四無記蘊二。有說五。即於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅。善一蘊染四蘊無記二蘊現在前。若住無記心命終。彼捨善蘊四無記蘊四。得善蘊四染蘊四無記捨善蘊四無記蘊四。得善蘊四染蘊四無記蘊二。有說五。即於彼時善一蘊染一蘊無諸無色界命終生色界者。若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊一。得善蘊五染蘊四無記蘊五。即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅。善一蘊染四蘊無記二蘊現在前。若住染心命終。彼捨善蘊四無記蘊一。得善蘊五

何故欲界睡眠不於色界法隨增耶。乃至廣說問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂前結蘊有情納息中說。欲界異生有九十八睡眠隨增九結繫。色界異生有六十二睡眠隨增六結繫。無色界異生有三十一睡眠隨增六結繫。或有生疑。欲界異生爲色無色界睡眠隨增。色界異生爲無色界睡眠隨增。欲令此疑得決定故。顯成就彼非彼隨增。謂欲界異生但爲欲界睡眠隨增。非色無色界。色界異生但爲色界睡眠隨增。非無色界。由此因緣故作斯論。何故欲界睡眠不於色界法隨增耶。答界應雜亂及不可施設離欲染故。界雜亂者。謂彼亦是欲界亦是色界。則不可說欲色界異。及不可施設離欲染者。謂離欲界貪時不名離欲界染。色界貪時乃名離欲界染。此不應理。何故欲界睡眠不於無色界法隨增耶。答界應雜亂及不可施設離欲染故。界雜亂者。謂彼亦是欲界亦是無色界。則不可說欲無色界異。及不可施設離欲染者。謂離欲界貪時不名離欲界染。無色界貪時乃名離欲界染。此不應理。何故色界睡眠不於欲界法隨增耶。答界應雜亂及

問所說三界云何建立。爲以地爲。以處爲。以愛斷耶。設爾何失。若以地者。應說九界。地有九故。謂欲界四靜慮四無色。若以處者。應說四十界。有四十處。故謂欲界二十處。色界十六處。無色界四處。若以愛斷者。亦應說九界。謂欲界愛乃至非想非非想處愛。各分齊有異故。答應說以愛斷。故建立三界。問若爾。應立九界。答同類愛斷故。唯立三界。謂從無間地獄乃至他化自在天。皆由欲愛所差別。故建立欲界。從梵衆天乃至色究竟天。皆由色愛所差別。故建立色界。從空無邊處乃至非想非非想處。皆由無色愛所差別。故建立無色界。復次若處有色。有欲立欲界。有色無欲立色界。無色無欲立無色界。復次若處有色。有第二立欲界。有色無第二立色界。無色無第二立

無色界。復次若處有色有境立欲界。有色無境立色界。無色無境立無色界。復次若處有色有衆具立欲界。有色無衆具立色界。無色無衆具立無色界。復次若處有色有執有我執立欲界。有色無執有我執立色界。無色無執有我執立無色界。復次若處有色有第二有我執立欲界。有色無第二有我執立色界。無色無第二有我執立無色界。境及衆具說亦爾。復次若處有色無慚無愧相應立欲界。有色無慚無愧不相應立色界。無色無慚無愧不相應立無色界。復次若處有色慚相應立欲界。有色慚不相應立色界。無色慚不相應立無色界。復次若處有色愛相應立欲界。有色愛不相應立色界。無色愛不相應立無色界。復次若處有色食相愛不相應立欲界。有色食相愛不相應立色界。無色食相愛不相應立無色界。復次若處有五蘊異熟因五蘊異熟果。不善無記隨眠隨增立欲界。有五蘊異熟因五蘊異熟果。唯無記隨眠隨增立色界。有四蘊異熟因四蘊異熟果。唯無記隨眠隨增立無色界。復次若處有四蘊異熟因得。一果。唯無記隨眠隨增立無色界。復次若處有三受異熟因三受異熟果。不善無記隨眠隨增立欲界。有二受異熟因二受異熟果。唯無記隨眠隨增立色界。有一受異熟因一

受異熟果。唯無記隨眠隨增立無色界。復次若處有五受異熟因四受異熟果。不善無記隨眠隨增立欲界。有三受異熟因三受異熟果。唯無記隨眠隨增立色界。有一受異熟因一受異熟果。唯無記隨眠隨增立無色界。復次若處有色無色異熟因有色無色異熟果。不善無記隨眠隨增立欲界。有有色無色異熟因有色無色異熟果。唯無記隨眠隨增立色界。有無色異熟因無色異熟果。唯無記隨眠隨增立無色界。如是。有見無見有對無對說亦爾。問所說三界云何安立。爲上下重。累爲隣次傍布。若上下者。云何施設遍離彼染。云何神通能遍至彼。若傍布者。陀羅達多所說當云何通。如說下方世界無邊上方世界無邊。此中有說。上下重累。謂從此界風輪之下。虛空懸遠有下方色究竟天。彼下展轉乃至風輪次下復有色究竟天。展轉向下乃至風輪。如是展轉下方世界乃至無邊。又從此界色究竟上虛空懸遠有上方風輪。彼上展轉乃至色究竟天。次上復有風輪展轉向上乃至色究竟天。如是展轉上方世界乃至無邊。問若爾。云何施設遍離彼染。云何神通能遍至彼。答若有離一欲界染時。即名離一切欲界染。以相同故。然依初定所發神通。但能至一欲界梵世非餘。以處別故。如是離色界染及依餘定發通。隨應亦爾。有餘師說。隣次傍布。問若爾。陀羅達多所說當云何通。答彼應作是說。下方欲界無邊。上方色界無邊

此中欲界諸處同一隨眠。色無色界隨地差別各別隨眠。問何故欲界諸處同一隨眠。色無色界隨地各別。答欲界是不定界非修地。非離染地。此中煩惱如無轡馬自在奔逸。故一切處同一隨眠。色無色界是定界是修地。是離染地。此中煩惱如有轡馬不自在轉。故上下地各別隨眠。復次欲界不善根強盛善根羸劣。故一切處同一隨眠。色無色界無不善根。善根強盛。故上下地各別隨眠。復次欲界不善增長善法退減。色無色界無不善法善法增長。復次欲界不善如主善法如客。色無色界無不善法善法如主。復次欲界有不善根能斷善根。色無色界無不善根能斷善根。復次欲界禮儀無忌猶如夫妻。故一切處同一隨眠。色無色界禮儀有隔猶如母子。故上下地各別隨眠。復次欲界善法威儀有雜。猶如王子與旃茶羅子同禁園。故一切處同一隨眠。色無色界善法威儀無雜。猶如王子與長者子同禁園。故上下地各別隨眠。問三界中間有物間不。若有者。彼有二物界應成五。即五中間復有四物界應成九。如是展轉便爲無窮。若無者。云何不三界合成一耶。答應言彼中更無物間。問若爾。三界云何不成一耶。答於彼中間雖無物間而不成一。如十八界十二處五蘊三世四大種等。雖無物間而不成一。此亦如是。復次性相異故物類別故。雖無物間而不成一。問若爾。他化自在天上初靜慮下中間懸遠。有無量空界色。云何可

知此是欲界此是色界分齊差別耶。答。二界輪際俱有光網。二光分齊微妙不等。由此了知此是欲界此是色界。復次若欲界生得天眼所能見處是欲界。不能見處是色界。復次若欲界生得神通所能到處是欲界。不能到處是色界。復次若欲界愛所緣是欲界。色界愛所緣是色界。是謂二界分齊差別。

何故欲界不遍行隨眠不遍於欲界法隨增耶。答。此應成遍行及彼非此所緣故。此應成遍行者。謂此欲界不遍行隨眠。若遍於欲界法隨增者。亦應成遍行。則不可施設遍行隨眠不遍行隨眠相用差別。及彼非此所緣故者。謂彼界諸法非此不遍行隨眠所緣。此但以白部法為所緣故。所以者何。山不遍行隨眠勢力建立五部諸法有異。若不遍行隨眠亦遍緣五部者。則於五部應遍隨增如是便為五部雜亂。五部雜亂故則對治難亂。對治難亂故則現觀難亂。現觀難亂故則不可施設遍知差別。沙門果差別欲令無如是過是故欲界不遍行隨眠不遍於欲界法隨增。何故色界不遍行隨眠不遍於色界法隨增耶。答。此應成遍行及彼非此所緣故。何故無色界不遍行隨眠不遍於無色界法隨增耶。答。此應成遍行及彼非此所緣故。皆如前釋。遍行因義廣說如難蘊智納息及結蘊不善納息。有十想謂無常想乃至滅想。此如定蘊攝納息中已廣分別。若修無常想彼思惟無常想耶。乃至廣說。

修有四種謂得修習修對治修除遣修。四修義如智蘊他心智納息中廣說。此中有說。但依習修作論。有說。通依得修習修作論。諸有欲令。此中但依習修作論者。彼說若修無常想者。謂無常想現在前。彼思惟無常想者。謂以無常想為所緣。即是無常想現在前時緣無常想義。若修無常想彼思惟無常想耶。答應作四句。有修無常想不思惟無常想。

謂緣餘法修無常想。如緣色受行識蘊除無常想緣餘想蘊起無常想。問此說在何位。答在增長煩頂位起。無常行相身受心念住及緣餘法念住。若離欲界乃至非想非非想處染。起無常行相身受心念住及緣餘法念住為加行。彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動起無常行相身受心念住及緣餘法念住為加行。彼加行道時若起無常行相身受心念住及緣餘法念住。若即以此類念住難修靜慮時。諸有欲令一切法是勝義者。即起此類念住義無礙解時。及起此類念住辯無礙解。願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時。如是等時修無常想。無常想現在前故。不思惟無常想緣餘法故。有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修除想。除想者。謂無常苦想苦無我想及除善。樂無記想。此中善想者。謂加行善及生得善想加行善想。謂聞思修所成。聞所成者。謂緣無常想起非無常行相聞所成想。思

所成者。謂緣無常想起非無常行相思所成想。修所成者。謂緣無常想起非無常行相。問此修所成想說在何位。答在煩頂忍初及增長位。緣無常想起非無常行相法念住。若世第一法。位起三行相法念住。若已入正性離生苦現觀四心頃起三行相法念住。集道現觀各四心頃起四行相法念住。若以緣無常想非無常行相法念住。離欲界乃至非想非非想處染。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以緣無常想非無常行相法念住。信勝解練根作見至時解脫練根作不動。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以緣無常想非無常行相法念住。難修靜慮及起他心智宿住隨念智通時。起緣無常想非無常行相法念住時。起四無量時。諸有欲令一切法是勝義者。即起此類念住義無礙解時。及起此類法念住辯無礙解。願智邊際定無色解脫空識無邊處遍處入滅盡定想微細心時。是名善想。染想者。謂緣無常想起薩迦耶見。執我我所起邊執見。執斷常起邪見。執無因無作及損減起見取。執上妙勝第一起戒禁取。執淨解脫出離起疑猶豫不決。起無明無智愚闇愚癡起貪愛樂悅意起瞋不愛樂不悅意起慢高舉。如是等時是名染想。無記想者。謂緣無常想起非如理非不如理想。是名思惟無常想。緣無常想故不修無常想起餘想故。有修無常想亦思惟無常想。謂緣無常想修無常想。如無常想長時

◎願二類◎ ◎染二條◎ ◎位起一念住◎

相續現在前時。緣自相續過去未來。及他相續三世無常想。問此說在何位。答在煩頂忍初及增長位。緣無常想起。無常行相法念住。若世第一法位起。無常行相法念住。若已入正性離生。苦現觀四心頃起。無常行相法念住。若以緣無常想。無常行相法念住。離欲界乃至非想非非想處染。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以此類法念住。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以此類法念住。難修靜慮。及有欲令一切法是勝義者。起緣無礙解。及起願智邊際定。無色解脫入滅盡定。微細心時。有說。及起無願無願三摩地時。如是等時修無常想。無常想現在前故。亦思惟無常想緣無常想故。有不修無常想。亦不思惟無常想。謂除前。相問此說在何位。答在初煩頂忍及增長忍起。緣滅諦法念住。若增長煩頂不緣無常想起。非無常行相諸念住時。若已入正性離生。滅現觀四心頃。若於修位無學位中起。一切不緣無常想。非無常行相諸念住時。如是等時不修無常想。無常想不現前故。亦不思惟無常想。不緣無常想故。迦濕彌羅國外諸師作如是說。有不修無常想。亦不思惟無常想。謂緣餘法修餘想。如緣色受行識蘊除無常想。餘想蘊起。餘想緣無為起。餘想餘想者。謂無常苦想苦無我想。及餘一切非無常想。廣說應知。如無常想。無常苦想苦無我想。亦

爾。差別者。說自名。及第三句中皆除無願無願不淨想。厭食想一切世間不可樂想。死想斷想離滅想。隨應當知者。謂若修不淨想。彼不思惟不淨想。以不淨想現在前時。緣顯形色故。若思惟不淨想。彼不修不淨想。以緣不淨想時。餘想現在前故。餘想者。謂無常想。無常苦想。苦無我想。及餘善染無記想。如不淨想。厭食想一切世間不可樂想。死想斷想離滅想。亦爾。差別者。說自所緣。謂若修厭食想。彼不思惟厭食想。以彼想現在前時。緣香味觸故。若思惟厭食想。彼不修厭食想。以緣彼想時。餘想現在前故。餘想者。如前說。若修一切世間不可樂想。彼不思惟一切世間不可樂想。以一切世間不可樂想現在前時。緣諸世間可愛事故。若思惟一切世間不可樂想。彼不修一切世間不可樂想。以緣彼世間不可樂想時。餘想現在前故。餘想者。如前說。若修死想。彼不思惟死想。以死想現在前時。緣命根及命根俱生無常性故。若思惟死想。彼不修死想。以緣彼死想時。餘想現在前故。餘想者。如前說。若修斷想。彼不思惟斷想。以斷想現在前時。緣涅槃樂故。若思惟斷想。彼不修斷想。以緣彼斷想時。餘想現在前故。餘想者。如前說。如斷想離滅想。亦爾。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十四

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中三有納息第二之三

諸有欲令此中通依得修習修作論者。彼說若修無常想者。謂無常想若現前若不現前。而修彼思惟無常想者。謂以無常想為所緣。即是無常想。修時緣無常想義。若修無常想。彼思惟無常想。耶。答應作四句。有修無常想。不思惟無常想。謂緣餘法修無常想。如緣色受行識蘊。除無常想。餘想蘊修無常想。緣無為修無常想。問此說在何位。答此說在增長煩頂位起。身受心念住。及緣餘法法念住。若初煩頂忍及增長忍起。緣滅諦法念住。若以滅智離欲界乃至無所有處染。以身受心念住。及緣餘法法念住。為加行。彼一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。說亦爾。唯除第九解脫道時。若以緣滅諦法念住。信勝解練根作見至。若以身受心念住。及緣餘法法念住。為加行。彼加行無間解脫道時。無學練根說亦爾。唯除第九解脫道。若以身受心念住。及緣餘法法念住。住難修靜慮時。若引發神境天眼天耳通時。若以受心念住及緣餘法法念住起。他心智通時。若起不淨觀持息念初三解脫八

解脫道時若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染若以身受心念住及緣餘法
法念住爲加行彼一切加行道時若生欲色界得阿羅漢果最後解脫道時若以滅道智信勝解練根作見至以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道時解脫道不定如前說時解脫練根作不動若依有色定以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道及最後解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住難修靜慮時若引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道及緣餘法他心智通解脫道時若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無礙解時若依有色定起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者依有色定起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解時及有欲令唯涅槃是勝義者起義無礙解時若依有色定起辯無礙解及起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定時若起無諍時若依有色定起空空無願無相無相時於如是時修不淨想不思惟不淨想有思惟不淨想不修不淨想謂緣不淨想修餘想餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣不淨想起聞所成想思所成者謂緣不淨想起修所成想修所成者謂緣不淨想起修所成想而不修不淨想問此說在何位答

九六九

此說在初煇頂忍及增長忍位。緣苦集諸增長煇頂起。緣不淨想法念住。若起世第一法。若已入正性離生。苦集現觀各四心頃。若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮染。一切九無間道八解脫道時。有說唯無間道時。若以世俗道離第四靜慮染。以空無邊處近分緣不淨想。法念住為加行。彼一切加行無間道時。若以苦集智離第四靜慮染。九無間道九解脫道時。若以苦集智信勝解練根作見至。彼無間道時解脫道不定如前說。若依空無邊處近分。起緣不淨想法念住時。是名善想。染及無記想如前說。差別者緣不淨想。於是時思惟不淨想。不修不淨想。有修不淨想。亦思惟不淨想。謂緣不淨想。修不淨想。問此說在何位。答此說若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮染。以緣不淨想法念住為加行。彼一切加行道最後解脫道時。有說及一切解脫道時。若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染。若即依此以緣不淨想法念住為加行。彼一切加行道時。若以緣苦集諸法念住。信勝解練根作見至。以緣不淨想法念住為加行。彼加行道時解脫道不定如前說。若依有色定。時解脫練根作不動。以緣不淨想法念住為加行。彼加行道時若以緣不淨想法念住。離修靜慮時。若起緣不淨想他心智通時。若起宿住隨念智通時。若起四無量時。若依有色定起緣不淨想法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。

依有色定起緣不淨想。義無礙解時。若起緣不淨想。願智邊際定時。於是時修不淨想。亦思惟不淨想。有不修不淨想。亦不思惟不淨想。謂除前相。問此說在何位。答此說初煇頂忍及增長忍起緣滅道諸法念住。若增長煇頂起。身受心心念住。及緣餘法法念住。若已入正性離生滅道現觀各四心頃。若以滅道智離欲界乃至第三靜慮染。彼一切九無間道八解脫道時。有說唯無間道時。若以滅道智離第四靜慮染。九無間道九解脫道時。若以世俗道離第四靜慮染。即依空無邊處近分。以身受心心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道九解脫道時。若依有色定離空無邊處乃至非想非非想處染。一切無間解脫道時。唯除離非想非非想處染。最後解脫道。若依無色定離空無邊處染。以身受心心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依無色定離上三無色染。彼一切加行無間解脫道時。唯除生欲色界離非想非非想染。最後解脫道。若以緣滅道諸法念住。信勝解練根作見至。無間道時解脫道不定如前說。時解脫練根作不動。若依無色以身受心心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除最後解脫道。若起無色解脫後二遍處時。若依無色起身受心心念住。及緣餘法法念住。若依無色起義無礙解。離無礙解空空無願無願。無相無相。及起入滅盡定微細心時。善位如是。

若染汚及無記位不緣不淨想。并一切無心位。於是時不修不淨想。亦不思惟不淨想。如不淨想。願食想乃至滅想亦爾。皆作四句。於中差別如理應思。若起欲尋。彼思惟欲尋耶。答應作四句。有起欲尋。不思惟欲尋。謂緣餘法起欲尋。如緣色受想識蘊。除欲尋餘行蘊起欲尋。是名起欲尋。不思惟欲尋。緣餘法故。有思惟欲尋。不起欲尋。謂緣欲尋起欲尋。此有三種。謂善染無記。善者。謂加行善及生得善。加行善中。通聞思修所成。聞所成者。謂緣欲尋起聞所成。思所成者。謂緣欲尋起思所成。修所成者。謂緣欲尋起修所成。問此說在何位。答此說初煇頂忍及增長忍起緣欲界法念住。若增長煇頂起緣欲尋法念住。若起世第一法。若已入正性離生苦現觀。二心頃。謂苦法智忍苦法智集現觀。二心頃。謂集法智忍集法智。若以苦集智離欲界染。以緣欲尋法念住為加行。彼加行道九無間道九解脫道時。若以世俗智離欲界染。以緣欲尋法念住為加行。彼加行道九無間道時。若依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染。以緣欲尋法念住為加行。彼一切加行道時。乃至若依第四靜慮為離第四靜慮。乃至非想非非想處染。以緣欲尋法念住為加行。彼一切加行道時。若以苦集法智信勝解練根作見至。以緣欲尋法念住為加行。彼加行無間解脫道時。若時解脫練根作不動。若以緣欲尋法念住。

爲加行彼加行道時。若以緣欲尋法念住。難修靜慮時。起緣欲尋他心智通時。起緣欲界宿住隨念智通時。起四無量時。起緣欲尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。起緣欲尋法念住義無礙解時。若起緣欲尋法念住無礙解智邊際定時。是名善。染汚者謂緣欲尋起薩迦耶見執我我所。廣說如前。無記者謂緣欲尋起非如理非不如理作意。於是時。思惟欲尋不起欲尋。有起欲尋。亦思惟欲尋。謂緣欲尋起欲尋。如欲尋長時相續現在前時。緣自相續過未及他相續三世欲尋。有不起欲尋。亦不思惟欲尋。謂除前相外方師誦。謂緣欲尋起欲尋。此中如緣色受想識蘊。除欲尋餘蘊起。餘尋緣無爲起諸尋。及餘一切不起欲尋。不思惟欲尋位。如欲尋患尋害尋亦爾。差別者說。自名。若起出離尋。彼思惟出離尋耶。答應作四句。有起出離尋。不起出離尋。謂緣欲尋起出離尋。如緣色受想識蘊。除出離尋。餘行蘊起出離尋。緣無爲起出離尋。問此說在何位。答此說依未至初靜慮初煩頂忍及增長忍。起緣滅諦法念住。若增長煩頂起身受心念住及緣餘法法念住。若已入正性離生滅現觀四心頃。若依未至定以滅智離欲界及初靜慮染。及依初靜慮以滅智離初靜慮染。若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處。

染。若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼地以滅智信勝解練根作見至。若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行。彼加行無間解脫道時。即依彼地以苦集滅智時解脫練根作不動。若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行。彼一切加行無間解脫道時。若以身受心念住及緣餘法法念住。離初靜慮時。若依初靜慮引發神境天眼天耳他心智通。四無間道一解脫道。及緣餘法他心智通解脫道時。若依未至起持息念時。若依未至初靜慮。起初二解脫前四勝處不淨觀身受心念住。及緣餘法法念住。諸有欲令一切法是勝義者。起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解。及有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解時。即依彼二地起法無礙解詞無礙解。若身受心念住及緣餘法法念住辯無礙解時。即依彼二地起空空無願無相無相時。有說。但起無相無相時。於是時起出離尋。不思惟出離尋緣餘法故。

有思惟出離尋不起出離尋。謂緣出離尋起餘尋。此有三種。謂善染無記善者除思所成餘如前說。於修所成中此說在何位。答此說依靜慮中間。及上三靜慮初煩頂忍及增長忍位起緣三諦法念住。若增長煩頂位起緣出離尋法念住。若起世第一法。若已入正性離生。若集道現觀各四心頃。若依靜慮中間。以苦集道智離初靜慮染。若即

以此及緣出離尋世俗法念住爲加行。彼一切加行無間解脫道時。即依靜慮中間以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住爲加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。如依第二靜慮依第三第四靜慮亦爾。若依空無邊處以道智離空無邊處乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋世俗法念住爲加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。如依空無邊處。依識無邊處無所有處亦爾。若依非想非非想處爲離彼染。以緣出離尋法念住爲加行。彼加行道時。若依靜慮中間乃至第四靜慮。以苦集道智信勝解練根作見至。若即以此及緣出離尋世俗法念住爲加行。彼加行無間解脫道時。即依彼諸地以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住爲加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若依無色定以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋世俗法念住爲加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若以緣出離尋苦集道智。世俗法念住離修上三

靜慮時。若依上三靜慮。引發緣出離尋他心智通宿住隨念智通時。若依靜慮中間乃至第四靜慮起。無量時。若起緣出離尋無色解脫時。若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣出離尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依靜慮中間乃至第四靜慮起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無礙解時。依無色定起緣出離尋道智世俗法念住義無礙解時。若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣出離尋辯無礙解時。若起緣出離尋願智邊際定。及入滅盡定想微細心時。是名善染汚者。謂緣出離尋起薩迦耶見執我我所廣說如前。無記者。謂緣出離尋起非如理非不如理作意。於如是時思惟出離尋不起出離尋。

有起出離尋亦思惟出離尋。謂緣出離尋起出離尋。如出離尋長時相續現在前時。緣自相續過去未來及他相續三世出離尋。問此說在何位。答此說依未至初靜慮初煩頂忍及增長忍位。起緣三諸法念住。若增長煩頂位起緣出離尋法念住。若起世第一法。若已入正性離生苦集道現觀各四心頃。若以世俗道苦集道智離欲界染。若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時。若依未至初靜慮。以苦集道智離初靜慮染。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住

為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。即依彼二地以苦集道智信勝解練根作見至。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若以緣出離尋苦集道智世俗法念住難修初靜慮時。若依初靜慮引發緣出離尋他心智宿住隨念智通時。若依未至初靜慮起。無量時。及緣出離尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依未至初靜慮起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無礙解時。即依彼二地起緣出離尋辯無礙解時。有說。即依彼二地起空無願無願時。如是等時起出離尋亦思惟出離尋。有不起出離尋亦不思惟出離尋。謂除前相問此說在何位。答此說依靜慮中間乃至第四靜慮初煩頂忍及增長忍位。起緣滅諦法念住。若增長煩頂位起身受心念住及緣餘法法念住。若已入正性離生滅現觀四心頃。若依靜慮中間以滅智離初靜慮染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依靜慮中間以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依第二靜慮近分離初靜慮染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行道解脫道

時若依第二靜慮。以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依第二靜慮乃至依無所有處亦爾。若依第三靜慮近分離第二靜慮染。若即依此以身受心念住及餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依第三靜慮近分。依第四靜慮近分亦爾。若依空無邊處近分離第四靜慮染。諸說無色近分有別緣者。彼說若即依此以身受心念住及緣餘法法念住為加行。諸說無色近分無別緣者。彼說若即依此以緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依空無邊處近分乃至依非想非非想處近分亦爾。若依非想非非想處為離彼染起身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道時若依靜慮中間乃至第四靜慮以滅智信勝解練根作見至。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行無間解脫道時。若依靜慮中間乃至無所有處以苦集滅智時解脫練根作不動。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依非想非非想處。時解脫為練根作不動故。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行道時。若以身受心念住及緣餘法法念住難修上三靜慮時。若依上三靜慮引發神境天眼天耳。及緣餘法他心智宿住隨念智通時。若依靜慮中間第二靜慮起初二解脫前四勝處時。若起

十四 *說一切有部發智大毘婆沙論 *卷第一百九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中三有納息第二之四

記。色界繫有三種除不善、無色界繫亦攝及無漏法。此中欲界繫善法明無明俱非其因，並作三緣，謂等無間所緣增上。不善法無明爲其四因，謂相應俱有同類遍行，亦爲作四緣，明非其因爲作一增上緣，欲界無覆無記法除無明異熟無明非其因爲作三緣，謂等無間所緣增上。明非其因爲作一增上緣，無明異熟無明爲作一異熟因，爲作三緣，謂因等無間增上。非所緣，以彼異熟在五識故。明非其因爲作一增上緣，色界繫善法明無明俱非其因，並作三緣，謂等無間所緣增上。色界有覆無記法無明爲其四因，謂相應俱有同類遍行，亦爲作四緣，明非其因爲作二緣，謂所緣增上。色界繫無覆無記法無明非其因爲作三緣，謂等無間所緣增上。明非其因爲作一增上緣，如色界三種、無色三種亦爾，無漏法無明非其因爲作二緣，謂所緣增上。除初無漏，餘無漏法明爲其三因，謂相應俱有同類爲作四緣。除初明，餘初無漏法明爲其二因，謂相應俱有，或一因謂俱有，爲作二緣，謂因增上。初明明非其因爲作一增上緣，是謂此處略毘婆沙。

諸法因無明，彼法緣無明耶？答：若法因無明，彼法緣無明，此中因無明，諸法以種類言之，彼法以無明爲五因，謂相應俱有同類遍行異熟。緣無明者，即因無明法以種類

言之。無明爲其四緣。有法緣無明不因。無明謂除無明異熟。諸餘無覆無記行及善行。無明於彼法或爲三緣或爲二緣或爲一緣而非其因。諸法因明彼法緣明耶。答若法因明彼法緣明。此中因明諸法以種類言之。彼法以明爲三因。謂相應俱有同類。緣明者即因明法以種類言之。明爲其四緣。有法緣明不因明。謂初明及諸有漏行。明於彼法或爲三緣或爲二緣或爲一緣而非其因。

諸法因無明彼法緣明耶。答若法因無明彼法緣明。此中因明諸法以種類言之。彼法以無明爲五因。如前說緣明者即因無明法以種類言之。明爲其二緣。謂所緣增上。有法緣明不因無明。謂除無明異熟。諸餘無覆無記行及善行。明於彼法或爲四緣或爲三緣或爲二緣或爲一緣。無明非其因。

諸法因明彼法緣無明耶。答若法因明彼法緣無明。此中因明諸法以種類言之。彼法以明爲三因。謂相應俱有同類。緣無明者即因明法以種類言之。無明爲其二緣。謂所緣增上。有法緣無明不因明。謂初明及諸有漏行。無明於彼法或爲四緣或爲三緣或爲二緣或爲一緣。明非其因。

諸法因無明彼法不善耶。答若法不善彼法因無明。此中因無明不善法。以種類言之。彼法以無明爲四因。謂相應俱有同類。遍行。有法因無明非不善。謂無明異熟及

有覆無記行。此中無明異熟以無明爲一異熟因。有覆無記行。種類言之。以無明爲四因。謂相應俱有同類遍行。而彼法非不善是無記故。

諸法因明彼法善耶。答若法因明彼法善。此中因明善法。以種類言之。彼法以明爲三因。謂相應俱有同類。有法善不因明。謂初明及善有漏行。此中初明是善而不以明爲因。無前及俱明故。善有漏行亦不以明爲因。無因義故。

頗有不因明不因無明彼法非無因耶。答有謂除無明異熟。諸餘無覆無記行及初明善有漏行。如是諸法不因明不因無明而非無因。於中除無明異熟。諸餘無覆無記行。以種類言之。有四因。謂相應俱有同類異熟。初明有二因。謂相應俱有善有漏行。以種類言之。有三因。謂相應俱有同類。問初明俱無漏得亦不因明不因無明而非無因。此中何故不說。答此文應作是說及初明彼俱無漏得。而不說者當知此義有餘。有說。此得攝在初明俱有因中。是以不說。彼不應作是說。得非初明俱有因故。應言攝在初明品中。若說初明當知已說。彼聚。諸法明無明義廣說如雜蘊緣起納息。

見蘊第八中想納息第三之一

諸法無常想生彼法無常想相應耶。如是等章及解章義既領會已。應廣分別。問何故作此論。答爲止惡相應法執相應法非實者意。顯相應法決定實有故作。斯論諸法無常

想生彼法無常想相應耶。答應作四句。有法無常想生非無常想相應。謂無常想現前必滅餘想現前必生彼相應法。此中說無常想無間無常苦想。乃至滅想隨一現在前。彼相應法者。謂除想餘九大地法。十大善地法。有尋有伺地。尋伺無尋。唯伺地伺及心。如是諸法無常想生無常想爲等無間緣而起故。非無常想相應與苦無我想。乃至滅想隨一相應故。有法無常想相應非無常想生。謂餘想現前必滅無常想現前必生。彼相應法。此中說無常苦想乃至滅想隨一無間無常想現在前。

彼相應法者。謂除想餘九大地法等。廣說如上。如是。諸法無常想相應非無常想生。無常苦想乃至滅想隨一爲等無間緣而起故。有法無常想生亦無常想相應。謂無常想現前必滅。無常想現前必生。彼相應法。此中說後無常想聚中。除無常想餘心心所法。廣說如上。如是諸法無常想生無常想爲等無間緣而起故。亦無常想相應。彼聚中有故。無常想雖從無常想生。而非無常想相應。以自性於自性三因緣故不相應。如前說。有法非無常想生亦非無常想相應。謂餘想現前必滅餘想現前必生。彼相應法。此中說無常苦想。乃至滅想隨一無間

隨一現在前。彼諸想相應法。廣說如上。如是諸法非無常想生。餘想爲等無間緣而起故。亦非無常想相應。與餘想相應故。如無常想乃至滅想亦爾。隨其所應皆作四

諸法無常想。生彼法無常想。一緣耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止愚於所緣體性。執所緣性非實有法。顯所緣性決定實有。故作斯論。諸法無常想。生彼法無常想。一緣耶。答應作四句。有法無常想。生非無常想。一緣。謂無常想現前必滅。餘想現前必生。彼有餘緣。此中說緣色蘊無常想。無間緣受等蘊無常苦想。苦無我想。隨一現在前緣。餘蘊及界處說亦爾。彼法從無常想。生非無常想。一緣。緣餘法故。有法無常想。一緣。非無常想。生。謂餘想現前必滅。無常想現前必生。彼有此緣。此中說緣色等蘊無常苦想。苦無我想。隨一無間。卽緣彼蘊無常想。現在前界處說亦爾。彼法無常想。一緣。不從無常想。生。無常苦想。苦無我想。隨一爲等無間緣而起。故問此中說何想與何想同一緣耶。爲說無常想與無常想同一緣。爲說無常想與餘想同一緣。設爾何失。二俱有過。若說無常想與無常想同一緣者。此文云何通。如說彼有此緣。若說無常想與餘想同一緣者。此文復云何通。如說彼法非無常想。生。有時彼想從無常想。生。故答此中說無常想與無常想同一緣。故言無常想一緣。問若爾。此文云何通。如說彼有此緣。有說。此文應作是說。謂餘想現前必滅。無常想現前必生。彼相應法。此則說無常想相應法與無常想相應。如是說者。此中攝二想。謂無常想後起餘想。餘想後復起無常想。於中說後

起無常想與前無常想同緣故言「無常想」。緣如是則二文善通或有於此作如是問。今應思擇。此中說何想與何想同一緣耶。爲說無常想與餘想同一緣。爲說餘想與無常想同一緣。耶。此二何差別。若說無常想與餘想同一緣者。此文云何通。如說有法無常想一緣。若苦無我想無間無常想生。彼與苦無我想同一緣非無常想。若說餘想與無常想同一緣者。有時彼法從無常想生。則不應說非無常想生。有說。此中說無常想與餘想同一緣。問若爾者。此文云何通。如說有法無常想一緣。答應作是說。謂餘想現前必滅無常想現前必生。彼想相應法。若爾彼法應從無常想生。亦與無常想同一緣。如是說者。此中應說無常想與無常想同一緣。是故此中總攝三想。謂初無常想。次起餘想。餘想無間復起無常想。此中說後生無常想與前生無常想同一緣。如是則二過俱離。有法無常想生無常想一緣。謂無常想現前必滅。無常想現前必生。彼有此緣。此中說緣色等蘊無常想無間卽緣彼蘊無常想現在前。界處說亦爾。彼法從無常想生亦與無常想同一緣。有法非無常想生亦非無常想一緣。謂餘想現前必滅餘想現前必生。彼有餘緣。此中說緣餘蘊無常苦想苦無我想。隨一無間緣餘蘊無常苦想苦無我想。隨一現在前。界處說亦爾。彼法非無常想生。餘想爲等無間緣而起故。亦非無常想一緣。餘想餘緣故。如無常想

乃至滅想亦爾。問此所說中餘想可爾。不淨想厭食想過去緣過去。現在緣現在。未來生者緣未來。云何得成第三句耶。答依相似說亦無有過。謂前不淨想緣骨瑣而滅後不淨想復緣骨瑣而生。以境相相似故。亦名一厭食想亦爾。

諸法由心起非不由心乃至廣說。前業蘊中顯示愛非愛果由心而起分位差別。此中顯示身語二業由心而起分位差別。心有二種。謂轉隨轉。轉謂能引身語二業在彼前起。隨轉謂助身語二業與彼俱生。此中說轉不說隨轉。問所說諸法謂是何耶。或有說者是別解脫律儀。若作是說。諸法是別解脫律儀者。彼說諸法由心起者。謂別解脫律儀心力所引起。非不由心者。無有離心力而得彼律儀。若時心起爾時彼法耶。答心先起後彼法。謂先起如是心。我當受別解脫律儀。後便正起律儀表業。若時心滅爾時彼法耶。答心先滅後彼法。謂彼心先生已滅。後彼律儀表業生已復滅。所以者何。諸行無常所吞生已無力能暫停住。剎那無間必謝滅故。若時心得爾時彼法耶。答心先得後彼法。謂彼善心由二緣故得。一善心相續。二界地來還彼律儀由表故得。若時心捨爾時彼法耶。答彼法先捨。後乃心。謂彼律儀由四緣故捨。一捨學處。二二形生。三善根斷。四捨衆同分。有說。犯根本罪時亦捨。彼心由二緣捨。一善根斷。二越界地。問若欲界命終還生欲界者。可先捨彼法。後乃心。若

欲界命終生色無色界及般涅槃者。彼法與心俱時而捨。云何得說彼法先捨後乃心耶。答此中但說欲界命終還生欲界者。彼命終時捨衆同分故別解脫律儀亦捨。雖捨衆同分而不捨心。有說欲界命終生色無色界及般涅槃者。亦是此中所說。彼將死時身力羸劣。或斷末摩苦所觸故。便失所受身語律儀。後命終時其心方捨。問若爾云何可說某剋剋命終。答仍本名故無過。如王失位猶名為王。問彼衣鉢等諸出家者云何得分答彼於昔時亦曾分他如是財物。今時命過他還分之。又是先來遞傳所許。曾聞昔有仙人命終。同梵行者以其財物輪納於王而作是言。此是某仙所有資產。彼無繼嗣。今持與王願為納受。王令持還而語之言。諸出家者所受用物。我等俗人不應受用。從今以去諸出家者若當命終。所有資具同梵行者應共分之。由是開許故無有過。評曰。如前所說者好。所以者何。苦觸非是捨戒緣故。本所要期乃至命終非命未終。離斷善等而令戒捨。是最後命終剋剋心與律儀一時俱失。若時心受異熟爾時彼法耶。答或爾時或餘時。爾時者謂一剋那或一相續或一分位或一衆同分。餘時者謂異剋那或異相續或異分位或異衆同分。以現在時有四種故。復有說者。諸法謂不律儀若作是說諸法是不律儀者。彼說諸法由心起者。謂不律儀心力所引起。非不由心者。無有離心力而得不律儀。若時心起

爾時彼法耶。答心先起後彼法。謂先起如是心。我當受作如是事業。後便正起不律儀表業。若時心滅爾時彼法耶。答心先滅後彼法。謂彼心先生已滅。後不律儀生已復滅。所釋如前。若時心得爾時彼法耶。答心先得後彼法。謂彼不善心由二緣故得。一從離欲退二界地來還彼不律儀由表故得。若時心捨爾時彼法耶。答彼法先捨後乃心。謂不律儀由四緣故捨。一受律儀。二得靜慮。三二形生。四捨衆同分。彼不善心由一緣捨。謂離欲染時。若時心受異熟爾時彼法耶。答或爾時或餘時。如前釋。復有說者。諸法謂不律儀非不律儀所有身語妙行惡行。若作是說。諸法是非律儀非不律儀。所有身語妙行惡行者。彼說諸法由心起者。謂彼身語妙行惡行心力所引起。非不由心者。無有離心力而得彼身語妙行惡行。若時心起爾時彼法耶。答心先起後彼法。謂先起如是心。我當作如是如是事業。後便正起彼身語表。若時心滅爾時彼法耶。答心先滅後彼法。如前釋。若時心得爾時彼法耶。答心先得後彼法。謂彼善心二緣故得。一善根相續。二界地來還。彼不善心亦二緣故得。一從離欲退。二界地來還彼身語妙行惡行由表故得。若時心捨爾時彼法耶。答彼法先捨後乃心。謂彼身語妙行惡行三緣故捨。一意樂息。二捨加行。三勢力盡。彼善心二緣故捨。不善心一緣故捨。皆如前說。若時心受異熟爾時彼法耶。答或爾時或餘時。如前釋。頗有法

是所通達所遍知。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。所通達所遍知非實有法。或復有說。無漏有爲亦是所斷。或復有說。加行所起無覆無記亦是所修。或復有說。唯有涅槃是所作證。欲止此等意。趣明所通達所遍知是實有法。所斷唯是有漏。所修唯善。有爲所證通一切善及依定所起無覆無記。故造斯論。所通達者。謂一切法皆是善慧所通達故。所遍知者。謂一切法皆智遍知所遍知故。如說所通達云何。謂一切法。所遍知云何。謂一切法。所斷者。謂一切有漏法是對治道所應斷故。如說所斷法云何。謂一切有漏法。所修者。謂一切善有爲法。是得修習修隨一或俱故。如說所修法云何。謂一切善有爲法。所作證者。謂一切善及依定所起無覆無記是可欣尚求得彼故。如說所作證法云何。謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記。天眼天耳。頗有法是所通達所遍知。非所斷。非所修。非所作證耶。答有。謂虛空非擇滅。如是二法是所通達。是善慧所通達故。亦是所遍知。是智遍知所遍知故。非所斷。無漏故。非所修。無爲故。非所作證。非可欣尚求得法故。頗有法是所通達所遍知。非所斷。非所修。是所作證耶。答有。謂擇滅此是。所證是可欣尚求得法故。餘如前釋。頗有法是所通達所遍知。非所斷。是所作證耶。答有。謂無漏有爲法。此是所修善有爲故。餘如前釋。頗有法是所通達所遍知是

所斷是所修是所作證耶。答有。謂善有漏行。此是所斷有漏故。餘如前釋。頗有法。是所通達所遍知。是所斷非所修。是所作證耶。答有。謂定所起天眼耳。此是所斷有漏故。非所修無記故。是所作證。依定所起求。得彼故。餘如前釋。頗有法。是所通達所遍知。是所斷非所修。是所作證耶。答有。謂除定所起天眼耳。餘無記行不善法。義如前釋。問外國諸師說。所作證無漏無記法有八種。謂依定所起天眼天耳。及彼二識無漏無記法。詞二無礙解。願智變化心。此中何故但說天眼天耳。非餘法耶。答外國諸師所誦文句作如是說。所作證法云何。謂一切善法及依三摩鉢底所起無漏無記法。迦濕彌羅國諸師亦應作是說。而不說者。有別意趣。謂依定所起天眼耳。識攝在所說天眼耳中。若說所依。當知已說。依者法詞二無礙解。及願智皆唯是善。亦是所修。非此所攝。不應實問。變化心似工巧轉非甚欣尚。此中不說。以是故不隨彼所說。復次若依加行正所求。得者是增上故。此中說之。天眼耳識無別加行。但因所求天眼耳得。諸變化心因起加行求。離染得皆非增上。故此不說。復次天眼天耳廣設加行暫時成就。是為希有。故此說之。彼識及變化心因離欲染。或界地還時不用功而得。得已恒時三世成就。非謂希有。故此不說。復次天眼天耳是修果故。是攝受支定果故。離欲染後能現前故。於一切時識不空故。起必無有。彼同分故。但成就者必作用

故。是眼耳通所依止故。是厭生死勝根本故。此中說之。餘法不爾。是故不說。此中所說非擇滅者。謂滅非離繫非擇法。所得諸補特伽羅得時不離繫縛。所說擇滅者。謂滅是離繫是擇法。所得諸補特伽羅得時便離繫縛。此二滅廣說如雜蘊愛敬納息。頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗。顯己義。故謂或有說。諸有為相無實體性。如譬喻者所說。所以者何。彼說諸有為相是不相應行行蘊所攝。諸不相應行皆無實體。或復有說。諸有為相是無為法。如分別論者所說。所以者何。彼作是說。若有為相是有為者。其力羸劣何能生他。乃至令滅。以是無為故便能生法。乃至滅法。或復有說。有為相中生老住是有為。滅是無為。所以者何。彼說諸法令生老住則易。令滅則難。若無常相是有為者。其性羸劣何能滅他。以是無為故其性強盛能滅諸法。或復有說。色法生老住無常體即是色。餘亦如是。或復有說。諸有為相是相應法。為止如是種種。異執。顯有為相是實有性。非無為法。非即色等是不相應。故造斯論。

頗有法。無緣因緣無緣法緣無緣法俱生。是有是有性。非無非無性。異色異受想識異相應行耶。答有。謂五識身彼相應法及綠色無為心不相應行意識身彼相應法所有生老住無常此法無緣。是不相應行無所緣故。此因緣無緣法緣無緣法俱生。以前所說六識身及相應法為因。即與彼俱生故。由此已遮執有為相是無為者意。非無為法從因生故。此是有非無法故。是有性非假法故。非無非無性。此為決定前所說義。復次前二句成立已論。後二句遮破他論。成立已論者。如善說法者成立善說法宗。惡說法者成立惡說法宗。應理論者成立應理論宗。分別論者成立分別論宗。遮破他論者。如善說法者遮破惡說法宗。惡說法者遮破善說法宗。應理論者遮破分別論宗。分別論者遮破應理論宗。今此亦然。前二句成立自宗。後二句遮破他宗。若不成立自宗。便破他者。則為空論。無所依故。若但成立自宗。不破他者。則於自宗非善成立。是故先立己宗。後破他論。義言此生老住無常有如是理趣。法爾是有是有性。非無非無性。由此已遮執有為相非實有者意。此異色非色法。故異受想識。非受想識法故。由此已遮執色等相即是色等。此異相應行是不相應法故。由此已遮執有為相是相應法。此法於彼法當言因當言緣耶。答當言因當言緣。此中何謂此法何謂彼法。有作是說。生老住無常是此法。此俱六識身及相應法是彼法。若作是說者。彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣。因者一因謂俱有緣者二緣。謂因增上。若此法於後起彼法亦當言因當言緣。因者三因。謂同類遍行異熟緣者三緣。除等無間。若此法於前起彼法當言緣不當言因。緣者二緣。謂所緣增上。

若此法總於彼法當言因當言緣。因者四因。謂俱有同類遍行異熟。緣者三緣。除等無問復有說者。前所說六識身及相應法。是此法此俱生老住無常是彼法。若作是說者。彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣。因者一因。謂俱有緣者二緣。謂因增上。若此法於後起彼法當言因當言緣。因者三因。謂同類遍行異熟。緣者二緣。謂因增上。若此法於前起彼法當言因當言緣。因者四因。謂俱有同類遍行異熟。緣者二緣。謂因增上。復有說者。即前生老住無常是此法。此同類生老住無常是彼法。若作是說者。彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣。因者一因。謂俱有緣者二緣。謂因增上。若此法於後起彼法當言因當言緣。因者三因。謂同類遍行異熟。緣者二緣。謂因增上。若此法於前起彼法當言因當言緣。因者四因。謂俱有同類遍行異熟。緣者二緣。謂因增上。復有說者。即前所說生老住無常是此法。此生同類生乃至此無常同類無常是彼法。若作是說者。彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣。因者一因。謂俱有緣者二緣。謂因增上。若此法於後起彼法當言因當言緣。因者三因。謂同類遍行異熟。緣者二緣。謂因增上。若此法於前起彼法當言因當言緣。因者四因。謂俱有同類遍行異熟。緣者二緣。謂因增上。若此法總於彼法當言因當言緣。因者四

因。謂俱有同類遍行異熟。緣者二緣。謂因增上。此法當言善耶不善耶無記耶。答於善法當言善。於不善法當言不善。於無記法當言無記。以生所生乃至滅所滅性類必同故。此法幾隨眠隨增。幾結繫耶。答三界有漏緣隨眠隨增九結繫。問何故不說此法無漏緣隨眠隨增耶。答由二緣故。隨眠隨增一所緣故。二相應故。無漏緣隨眠無所緣故。隨增境解脫故。雖有相應故隨增而於此無不與。此相應故。此中依種類總說故。言三界有漏緣隨眠隨增九結繫。若別說者欲界於欲界。乃至無色界於無色界。見苦所斷一切及見集所斷遍行。於見苦所斷。見集所斷。一切及見苦所斷遍行。於見集所斷。見滅所斷。有漏緣及遍行。於見道所斷。修所斷。一切及遍行。於修所斷。欲界九結。於欲界。色界六結。於色界。無色界六結。於無色界。如是三界有漏緣隨眠及九結。於此法皆由所緣。故隨增及繫非相應故。諸有為相廣說如難蘊色納息。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中想納息第三之二

見相應受幾隨眠隨增乃至廣說。問何故作此論答為止撥無世俗正見者意。顯實有世俗正見是修所斷及遍行隨眠之所隨增。又遮說有修所斷疑隨眠者意。顯疑隨眠唯見所斷。故作斯論問如夜見物。机耶人耶。此疑豈非修所斷耶。答此於彼事未了故疑。了時便斷非隨眠性。問此中何故但依見疑而作論答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。復次唯此二種互不相應。而俱緣四諦。俱通遍行。俱緣有漏無漏。俱緣有為無為。於餘煩惱為勝。貪瞋慢雖互不相應。而不能通緣四諦。唯不遍行。但緣有漏。但緣有為無明難緣四諦。亦是遍行通緣有為無為有漏無漏。而與一切煩惱相應。皆非增勝。是故此中但依見疑而作論。見相應受幾隨眠隨增。答三界有漏緣及無漏緣見彼相應無明隨眠隨增此則總說。若別說者見相應受差別有五。謂見苦所斷乃至修所斷。此中見苦所斷見相應受見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷見相應受見集所斷。一切見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅

所斷見相應受。見滅所斷無漏緣見彼相應無明見滅所斷。一切有漏緣。及遍行隨眠隨增。見道所斷見相應受見道所斷無漏緣見彼相應無明見道所斷。一切有漏緣及遍行隨眠隨增。修所斷見相應受修所斷一切。及遍行隨眠隨增。此中隨增差別應作四句。或有隨眠於見相應受所緣故隨增非相應故。或有隨眠於見相應受所緣故隨增非所緣故。或有隨眠於見相應受所緣故隨增亦相應故。或有隨眠於見相應受非所緣故隨增亦非相應故。初句者謂除有漏緣見彼相應無明。諸餘有漏緣隨眠。第二句者謂無漏緣見彼相應無明。第三句者謂有漏緣見彼相應無明。第四句者謂除無漏緣見彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。

見彼相應無明。第二句者謂除無漏緣見彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。第三句者謂除有漏緣見彼相應無明。諸餘有漏緣隨眠。第四句者謂無漏緣見彼相應無明。疑相應受幾隨眠隨增。答三界見所斷有漏緣。及無漏緣疑彼相應無明隨眠隨增。此則總說若別說者疑相應受差別有四。謂見苦集滅道所斷。此中見苦所斷見集所斷如前說。見滅所斷疑相應受。見滅所斷疑彼相應無明見滅所斷一切有漏緣。及遍行隨眠隨增。見道所斷疑相應受。見道所斷疑彼相應無明。見道所斷一切有漏緣。及遍行隨眠隨增。此中隨增差別亦作四句。或有隨眠於疑相應受。所緣故隨增非相應故。乃至廣作四句。第一句者謂除有漏緣疑彼相應無明。諸餘見所斷有漏緣隨眠。第二句者謂無漏緣疑彼相應無明。第三句者謂有漏緣疑彼相應無明。第四句者謂除無漏緣疑彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。

相應受所緣故。隨增非相應故。乃至廣作四句。第一句者謂有漏緣疑彼相應無明。第二句者謂除無漏緣疑彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。第三句者謂除有漏緣疑彼相應無明。諸餘有漏緣隨眠。第四句者無漏緣疑彼相應無明。因道緣起法幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。此中因者六因。謂相應乃至能作。道者八支聖道。謂正見乃至正定。緣起者十二支緣起。謂無明乃至老死。此因道緣起攝一切界處蘊法。問因及緣起可爾。道云何亦具攝耶。答此文應作是說。因及緣起十八界十二處五蘊攝。道三界二處五蘊攝。而不作是說者。當知此中總說因道緣起攝一切界處蘊法。一一攝復有說者。因道緣起法皆謂六因。此皆因之差別名故。如施設論說。因道路等。盡同一義。是以皆攝十八界等。有作是說。因謂一切有為法。如品類足說。因法云何。謂一切有為法由此具攝十八界等。道即是因此因與誰為道與所得果。由此亦攝十八界等緣起亦是一切有為法。如品類足說。緣起法云何。謂一切有為法。由此亦攝十八界等。除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心不相應法。餘法幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊等起有二種。謂因及剎那。此中但說剎那等起。以說相應不相應故。問此所說中除何相應不相應法。取何餘法界處蘊攝耶。答此中除眼觸聚中非觸想受心。餘相應法及耳觸

所斷見相應受。見滅所斷無漏緣見彼相應無明見滅所斷。一切有漏緣。及遍行隨眠隨增。見道所斷見相應受見道所斷無漏緣見彼相應無明見道所斷。一切有漏緣及遍行隨眠隨增。修所斷見相應受修所斷一切。及遍行隨眠隨增。此中隨增差別應作四句。或有隨眠於見相應受所緣故隨增非相應故。或有隨眠於見相應受所緣故隨增非所緣故。或有隨眠於見相應受所緣故隨增亦相應故。或有隨眠於見相應受非所緣故隨增亦非相應故。初句者謂除有漏緣見彼相應無明。諸餘有漏緣隨眠。第二句者謂無漏緣見彼相應無明。第三句者謂有漏緣見彼相應無明。第四句者謂除無漏緣見彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。

見彼相應無明。第二句者謂除無漏緣見彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。第三句者謂除有漏緣見彼相應無明。諸餘有漏緣隨眠。第四句者謂無漏緣見彼相應無明。疑相應受幾隨眠隨增。答三界見所斷有漏緣。及無漏緣疑彼相應無明隨眠隨增。此則總說若別說者疑相應受差別有四。謂見苦集滅道所斷。此中見苦所斷見集所斷如前說。見滅所斷疑相應受。見滅所斷疑彼相應無明見滅所斷一切有漏緣。及遍行隨眠隨增。見道所斷疑相應受。見道所斷疑彼相應無明。見道所斷一切有漏緣。及遍行隨眠隨增。此中隨增差別亦作四句。或有隨眠於疑相應受。所緣故隨增非相應故。乃至廣作四句。第一句者謂除有漏緣疑彼相應無明。諸餘見所斷有漏緣隨眠。第二句者謂無漏緣疑彼相應無明。第三句者謂有漏緣疑彼相應無明。第四句者謂除無漏緣疑彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。

相應受所緣故。隨增非相應故。乃至廣作四句。第一句者謂有漏緣疑彼相應無明。第二句者謂除無漏緣疑彼相應無明。諸餘無漏緣隨眠。第三句者謂除有漏緣疑彼相應無明。諸餘有漏緣隨眠。第四句者無漏緣疑彼相應無明。因道緣起法幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。此中因者六因。謂相應乃至能作。道者八支聖道。謂正見乃至正定。緣起者十二支緣起。謂無明乃至老死。此因道緣起攝一切界處蘊法。問因及緣起可爾。道云何亦具攝耶。答此文應作是說。因及緣起十八界十二處五蘊攝。道三界二處五蘊攝。而不作是說者。當知此中總說因道緣起攝一切界處蘊法。一一攝復有說者。因道緣起法皆謂六因。此皆因之差別名故。如施設論說。因道路等。盡同一義。是以皆攝十八界等。有作是說。因謂一切有為法。如品類足說。因法云何。謂一切有為法由此具攝十八界等。道即是因此因與誰為道與所得果。由此亦攝十八界等緣起亦是一切有為法。如品類足說。緣起法云何。謂一切有為法。由此亦攝十八界等。除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心不相應法。餘法幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊等起有二種。謂因及剎那。此中但說剎那等起。以說相應不相應故。問此所說中除何相應不相應法。取何餘法界處蘊攝耶。答此中除眼觸聚中非觸想受心。餘相應法及耳觸

聚中生老住無常取所餘法界處蘊攝。所以者何。此所說中若法是眼觸等起想受心相應及耳觸等起想受心不相應者。是所除彼眼觸聚中觸雖與想受心相應。而非眼觸等起自體於自體無等起義故。想雖眼觸等起及受心相應。而非想相應自體。於自體無相應義故。受心說亦爾。是故眼觸聚中觸想受心皆非所除。餘相應法眼觸等起及想受心相應故乃是所除。耳觸聚中觸非耳觸等起。亦非想受心不相應。想雖耳觸等起及想不相應。而與受心相應。受心說亦爾。餘心所法雖耳觸等起。而與想受心相應。是故耳觸聚中心心所法皆非所除。彼俱起生老住無常耳觸等起。及想受心不相應故乃是所除是名所除法。餘法云何。謂六觸身六想身六受身六識身。及耳鼻舌身意觸聚中餘相應行蘊。除耳觸聚中生老住無常。餘不相應行蘊一切色無爲。如是餘法十八界十二處五蘊攝。乃至除身觸等起想受心相應法。及意觸等起想受心不相應法。餘法幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。此中展轉相望所除所取准。前應廣釋。有餘於此作差別說。謂除眼觸等起想受心不相應法。及耳觸等起想受心相應法。餘法十八界十二處五蘊攝。乃至除身觸等起想受心不相應法。及意觸等起想受心相應法。餘法攝如前說。復有於此作差別說。謂除眼觸等起想受心相應法。及耳觸等起想受心相應法。餘法攝如前說。乃至除身觸等起想受心

相應法。及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說。復有於此作差別說。謂除眼觸等起想受心不相應法。及耳觸等起想受心不相應法。餘法攝如前說。乃至除身觸等起想受心不相應法。及意觸等起想受心不相應法。餘法攝如前說。

見蘊第八中智納息第四之一

若事能通達彼事能遍知耶。如是等章及解章義。既領會已次應廣釋。問何故作此論答欲止他說忍即是智性者意。顯示諸忍與自所斷疑得俱生。未重審決。不得名智。故作斯論。事有五種。一自性事二繫事三所緣事四因事五攝受事。自性事者如世尊說。我當爲汝說四十四智事。及七十七智事。謂緣有支智以事聲說。尊者妙音作如是說。彼經說所緣事。謂諸有支是智所緣故說名事。然彼契經說智爲事非諸有支。以後釋中但說智故。繫事者如前一行中說。若事愛結繫彼事亦悉結繫耶。謂五部煩惱於五部法或所緣故繫。或相應故繫。彼五部法以事聲說。所緣事者如品類足說。一切法皆智所知隨其事。云何隨其事。謂隨其所行隨其境界隨其所緣。諸智所行境界所緣以事聲說。因事者如品類足說。有事法無事法即是有因法無因法又如世尊伽他中說

苾芻心寂靜 能永斷諸事

生死畢竟滅 更不受諸有

此中諸因以事聲說。一切生死無不由因。

諸因若斷生死便滅不受諸有得般涅槃。攝受事者如契經說。棄捨所攝受田事宅事財寶等事。又如世尊伽他中說

人於田事財 牛馬童僕等
男女諸親欲 各別而耽愛

又在家者作如是言。我已取彼爾所事。彼猶負我爾所事。諸如是等名攝受事。復有五種事。一界事二處事三蘊事四世事五剎那事。於十種事中此中依自性事而作論。謂忍智等自性以事名說。

若事能通達彼事能遍知耶。答應作四句。此中能通達依無漏道智遍知說能如實知故能遍知。依無漏道證斷遍知說能永斷煩惱。故此二互有長短故應作四句。有事能通達非遍知。謂若集滅道智不斷諸煩惱。此則見道中諸所有智。及修道等中除正斷煩惱道餘四諦智。如是諸智是能通達如實智性。故非遍知。不斷煩惱故。有事能遍知非能通達。謂若集滅道忍斷諸煩惱。此則見道中斷煩惱諸忍。若未離欲染者通法忍類忍。若已離欲染者唯類忍。如是諸忍是能遍知永斷煩惱。故非能通達。非如實智性。故。問若諸忍非能通達者品類足說當云何通。如彼說能通達云何。謂善慧。所通達云何。謂一。切法忍是善慧自性。何故此中說非能通達耶。答。此文應作是說。若事是能通達彼事亦是能遍知。若事是能遍知彼事亦是能通達。而不作是說者有別意趣。謂此中依智遍知說能通達。依能證斷遍

知說能遍知故不應難。有事能通達亦能遍知。謂苦集滅道智斷諸煩惱。此則修道中正斷煩惱。道苦等四智是能通達如實智性。故亦能遍知永斷煩惱故。有事非能通達亦非能遍知。謂苦集滅道忍不斷諸煩惱。此則已離欲染者於見道中四法忍。非能通達。非如實智性。故亦非能遍知。永斷諸煩惱故。彼所對治煩惱先已斷故。

若事能厭彼事能離耶。答應作四句。此中厭者於有漏法。厭行相轉。離者能離所斷煩惱。此二互有長短。故應作四句。有事能厭非能離。謂苦集忍智不斷諸煩惱。此則已離欲染入見道者。於見道中苦集法忍。及一切苦集智。於修道等中除正斷煩惱道。餘苦集智是能厭緣可厭事轉故。非能離不斷諸煩惱。有事能離非能厭。謂滅道忍智斷諸煩惱。此則未離欲染者。於見道中滅道類忍。於修道中正斷煩惱。及一切滅道類忍。於修道中正斷煩惱。滅道二智。如是忍智是能離能斷煩惱。故非能厭緣可厭事轉故。有事能厭亦能離。謂苦集忍智斷諸煩惱。此則未離欲染者。於見道中苦集法忍。及一切苦集類忍。於修道中正斷煩惱道苦集二智。如是忍智是能厭緣可厭事轉故。亦能離斷諸煩惱。故有事非能厭亦非能離。謂滅道忍智不斷諸煩惱。此則已離欲染者。於見道中滅道法忍。及一切滅道智。於修道等中除正斷煩惱道餘滅道智。如是忍智非能厭緣可厭事轉故。亦非能離不斷諸煩惱。故若事能

厭彼事修厭耶。答若事能厭彼事亦修厭。此中修者得修習修。於見道中苦集忍智。於修道等中唯苦集智。如是忍智是能厭緣可厭事轉故。亦能修厭以厭行相於現在未來或一或俱修故。有事修厭非能厭。謂滅道智斷諸煩惱。此則於修道中以滅道智離三界染時。於未來世修苦集智厭行相。故說名修厭。緣滅道可厭事轉故。不名能厭。問有滅道智現在前時。不斷煩惱而亦能修厭。如在修道無學道中一切離染加行解脫勝進道時。滅道二智及則以此二智練根。離修靜慮。引發諸通諸無礙解無色解脫。及念住等諸功德時。亦能修厭而非能厭。此中何故不說耶。答亦應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說決定者。謂滅道智斷諸煩惱。無間道時決定能修苦集二智。唯未曾得而現前故。餘時不定或是會得或未曾得。若是會得則不能修是故不說。有說。此中說最初位不說餘位。有說。此中隨其顯相以要言之。是故不說餘位修厭。

若事能離彼修厭耶。答應作四句。有事能離非修厭。謂滅道忍斷諸煩惱。此則未離欲染者。於見道中滅道法忍。及一切滅道類忍。如是諸忍是能離斷煩惱。故非修厭。爾時唯修欣行相故。有事修厭非能離。謂苦集忍智不斷諸煩惱。此則已離欲染者。於見道中苦集法忍。及一切苦集智。於修道等中除正斷煩惱道餘苦集智。如是忍智是修厭。爾時能修厭行相故。非能離不斷煩惱。

惱故。問有滅道智現在前時。不斷煩惱亦修厭非離。如在修道無學道中一切離染加行解脫勝進道時。滅道二智及則以此二智練根。離修靜慮。引發諸通諸無礙解無色解脫。及念住等諸功德時。亦修厭而非離。此中何故不說。答亦應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說決定者。謂彼諸位苦集二智決定。修厭滅道二智則不決定。以會得者現在前時不修厭故。有事能離亦修厭。謂苦集忍智及滅道智斷諸煩惱。此則未離欲染者。於見道中苦集法忍。及一切苦集類忍。於修道中正斷煩惱道苦集滅道智。如是忍智是能離斷諸煩惱。故亦修厭。爾時能修厭行相故。有事非能離亦非修厭。謂滅道忍智不斷諸煩惱。此則已離欲染者。於見道中滅道法忍。及一切滅道智。於修道等中會得滅道智現在前時。如是忍智非離不斷煩惱。故亦非修厭。爾時不修厭行相故。前來所說厭離及修諸句差別。皆依無漏法類忍智分位差別。不依餘者。乘前通達遍知事故。通達遍知唯無漏故。

問如所說厭體性是何。為是無貪為是慧耶。設爾何失。若是無貪此文所說當云何通。如說有事能厭亦能離。謂苦集忍智斷諸煩惱。離蘊所說復云何通。如說云何習厭離貪。謂無學厭相應無貪無瞋無癡。非無貪與無貪可說相應。自性與自性不相應故。若是慧者。則上所說復云何通。如說云何習厭離貪。謂無學厭相應無貪無瞋無癡。無癡

*則豈非慈與慈可說相應。所以如前。此中有說。厭體性是無貪。問若爾者此文所說。當云何通。如說有事能厭亦能離乃至廣說。答彼中說厭相離法名厭。謂無貪與忍智相應說為忍智。問離蘊所說復云何通。如說云何習厭離貪乃至廣說。答彼文應作是說。厭相應無厭無礙善根。不應說無貪而說者當知是諸者隨言勢增益。有作是說。厭體是慈。問若爾者則離蘊所說復云何通。如說云何習厭離貪乃至廣說。答彼文應作是說。厭相應無貪無礙不應說無礙。而說者當知是諸者隨言勢增益。評曰。應說厭體性異非無貪非慈。別有心所法名厭與心相應。此則攝在復有所餘心所法中。此中說無漏厭。然亦有有漏厭。謂與不淨觀持息念。念住三義觀七處善。煩頂忍世第一法。見道中現觀邊世俗智。修道等中如病如癰如箭行相靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應。廣說過四大海。今略說爾所。如是厭所厭事應作四句。有厭非所厭。謂無漏厭。有所厭非厭。謂除有漏厭餘有漏法。有厭亦所厭。謂世俗厭。有非厭非所厭。謂除無漏厭餘無漏法。問若緣一切法作無我行相。當說是欣相作意厭相作意耶。設爾何失。若是欣相作意者。云何亦緣厭事轉耶。若是厭相作意者。云何亦緣欣事轉耶。答應作是說是欣相作意。問若爾云何亦緣厭事轉耶。答彼觀行者於可欣事深樂觀察。雖緣無量可厭事猶放生。欣如於銅錢聚上。

置一金錢。以金錢故而於彼聚生欣樂心。此亦如是。若法與彼法作因。或時此法不與彼法作因耶。答無時非因。問何故作此論。答為止愚於因緣法執。因緣性非實有者意。顯因緣法體性實有故作。斯論有說。此中依一因作論。謂相應因。以相應因諸心所。同取一緣。恒不相離。通三世故。有說。此中依二因作論。謂相應俱有。以此二因俱通三世。不相離故。有說。此中依三因作論。謂相應俱有異熟。此三於果有勝功能。通三世故。有說。此中依四因作論。謂相應俱有異熟能作。以此四因通三世故。有說。此中依五因作論。謂除遍行因。有說。此中依六因作論。問若法未至已生位。則不能為同類遍行因。至已生位方能為因。如何依六因作論。說無時非因耶。答此依最後位說。謂未來法至正生位定能為因。從此以後無時非因。故作是說。問若爾者等無間緣何故不作是說。如說若法與彼法作等無間。或時此法不與彼法作等無間耶。答若時此法未至已生。然心心所法應為等無間緣者。至正生位定能為緣。何故不說無時非等無間耶。答彼亦應作是說而不說者。當知欲現種種文種種說莊嚴於義令易解故。復次欲現二門二階二階二影二明二炬互相顯示。如此彼亦爾。如彼此亦爾。故餘義廣說如難蘊智納息。若法與彼法作等無間。或時此法不與彼

法作等無間耶。答若時此法未至已生。問何故作此論。答為止愚於等無間緣法執。是實有故作斯論。問若時此法未至已生。者此法是何。為前為後。為前法未至已生位不與後法作等無間。若至便作等無間耶。為後法未至已生位。不與前法作等無間。若至便作等無間耶。如世第一法生。苦法智忍為世第一法未至已生位。不與苦法智忍為等無間。若至便作等無間耶。為苦法智忍未至已生位。不與世第一法為等無間。若至便作等無間耶。若前法未至已生位。不與後法作等無間。若至便作者有心位可爾。無心位云何可爾。如入無想定或滅盡定。經七晝夜或復多時。若入定心至已生位。則與出定心為等無間者。應第二剎那出定心。則生。所以者何。若法與彼法為等無間緣。取彼為果。必無有法。或諸有情若藥草若呪術若佛若獨覺若到究竟聲聞。有能障彼令第二剎那不得生者。是則二無心定應永不起。若後法未至已生位。不與前法作等無間。若至便作者豈不苦法智忍未至已生位。亦與世第一法為等無間耶。此中有說。若前法未至已生位。不與後法作等無間。若至便作。問若然者有心位可爾。無心位云何可爾。答此中說有心位不說餘位。有說。設依無心位說亦無有過。謂入定心現在前時頓取諸定及出心果。亦與最初剎那定果後諸定

剎那及出定心生時與果非取先已取故。評曰。彼不應作是說。所以者何。無有等無間緣異時取果異時與果。若此時取果。則此時與果故。有作是說。若後法未至已生位。不與前法作等無間。若至便作。問。豈不苦法智忍未至已生位。亦與世第一法為等無間耶。答。爾時雖與世第一法作等無間。而非等無間緣。若至已生位。亦名等無間。亦名等無間緣。如等無間等無間緣。如是等無間有等無間相續有相續亦爾。餘義廣說如雜蘊智納息。

十六

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十七

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中智納息第四之二

若法與彼法作所緣。或時此法與彼法非所緣耶。答。無時非所緣。問。何故作此論。答。欲止愚於所緣緣法執。所緣緣法無實體性。顯所緣緣是實有法故作斯論。此中無時非所緣者。以心心所法於所緣定故。問。云何心心所法於所緣定。為於處定。為於青等定。為於剎那定耶。此中有說。心心所法但於處定。非於青等及剎那定。所以

者何。若於青等及剎那定者。則無量心心所法住不生法中。欲令無如是過。故唯於處定。問。若唯於處定者。彼色處中有青黃等多種色性。若於此不定者。彼了青黃等。黃等餘亦如是。不可一覺有多了性。無二決定故。有說。心心所法於處定。亦於青等定。非於剎那定。所以者何。若於剎那定者。則無量心心所法住不生法中。勿有斯過。是故不說於剎那定。問。若爾者。如青色中有多種青。謂青根青莖青枝青葉青花青果。若當於此不說定者。彼了根莖則了。莖等餘亦如是。不可一覺有多了性。無二決定故。如是說者。心心所法於三事定。問。若爾者。則應無量心心所法住不生法中。答。即無量心心所法住不生法中。復有何過。未來世寬無容處耶。然彼本來已有住處。問。心心所法如於所緣定。亦於所依定耶。答。於所依亦定。謂眼等五識及相應法。在未來世與所依遠。現在則俱過去復遠。有說。未來與所依遠。現在過去與所依俱。餘義廣說如雜蘊智納息。

若法與彼法作。增上。或時此法與彼法非增上耶。答。無時非增上。問。何故作此論。答。為止愚於增上緣性執。增上緣非實有者。意顯增上緣體性實有故作斯論。問。緣和合故諸法生滅。此緣無有不和合時。諸法云何不恒生滅。尊者世友作如是言。諸法生滅和合各異。謂餘緣和合故諸法生。餘緣和合故諸法滅。是故不恒生滅。復次此法生已

餘法隨生有多剎那次第隣逼。是故無有重生功能。如人墮涯隙壤所壓。欲起復壓。彼人爾時尚不能動。何況得起。諸法亦然。是故無有恒生滅過。餘義廣說如雜蘊智納息。諸意觸彼一切三和合觸耶。乃至廣說。問。何故作此論。答。欲止他宗顯已義故。謂或有執。心所則心。或有說。觸則根境識。為止彼意。顯心所非心。別有觸體與心相應。又為止他疑故。謂或有疑。眼觸乃至身觸。名三和合是義可爾。彼根境識俱時生。故意觸亦名三和合觸。云何可爾。所以者何。意根過去意識現在法或三世或離世故。今欲決定顯意觸亦名三和合。觸以互不相達。共生一果。名為和合。非唯俱起名和合。故由此因緣故作斯論。諸意觸彼一切三和合觸耶。答。諸意觸彼一切三和合觸。無觸不觸。因三和合故。有三和合觸。非意觸。謂五識身相應觸。故世尊說。必得當知。有意界有法界。有無明界。無明觸所生受。受所觸故。無聞愚夫便執有執無。或執有無。此中有意界者。謂過去意界。有法界者。謂三世法界。有無明界者。謂現在無明界。無明觸等者。謂於無我事。愚便執有者。謂起常見。便執無者。謂起斷見。或執有無者。謂起斷常見。脇尊者言。此中意說。於自體愚名無明界。彼無聞滅六識身名意界。爾時心心所法所於轉者。名法界。無明觸等如前說。問。五識相應觸由現在根境識。有名三和合觸。是義可爾。意識相應觸根在過去境或未來識

○(行)十等○ ○唯二性○ ○下問 ○則二即○ ○(受)一○ ○

在現在云何名三和合觸。答和合有二種。一俱起不相離名和合。二不相違同辦一事名為和合。五識相應觸由二和合故名和合。意識相應觸由辦一事和合故名和合。所以者何。如五識根境現在所有作用如是。意識根境異世作用亦爾。是故尊者妙音作如是說。以根境識同辦一事故名和合。非以俱起不相離故名和合。如此三法隨在何時。皆能展轉辦一事。故盡名和合。有餘於此作增益文。諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶。答諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸。有三和合觸非眼觸乃至身觸。謂意識身相應觸然今不作如是說者有何意耶。欲顯此中但成立不極成義。眼觸乃至身觸名三和合觸義自成立故不說之。意觸名三和合觸義非極成是以故說。由此如前所誦者好。諸慢彼一切自執耶。乃至廣說。問此見蘊中但應分別見何故分別慢耶。答彼作論者意欲爾故乃至廣說。有說以相似故謂一切煩惱中無有煩惱非見自性。而似見轉猶如慢者。有說。先已說一一蘊中分別一切法。若此蘊中不分別慢者。云何名一一蘊分別一切法耶。是故此中亦分別慢諸慢彼一切自執耶。答諸慢彼一切自執。以慢是自舉自恃執競法故。有自執非慢謂諸見趣。故世尊說茲獨當知。自執有我。自執有所。此中自執有我者顯示我見。自執有所者顯示我所見。復次自執有我者顯示五我見。自執有所者顯

示十五我所見。復次自執有我者顯示我執。行相。自執有所者顯示我所執行相。有作是說。自執有我者顯示我愛。自執有所者顯示我所愛。有餘師說。自執有我者顯示我愚。自執有所者顯示我所愚。復有說者。自執有我者顯示無別異事薩迦耶見。自執有所者顯示有別異事薩迦耶見。一切煩惱中無有煩惱非慢自性。而似慢轉。猶如見者故說見趣自執非慢。諸慢彼一切不寂靜耶。問何故復作此論。答前唯分別慢與見相似行相。未分別與一切煩惱相似行相。今欲分別故作斯論。諸慢彼一切不寂靜耶。答諸慢彼一切不寂靜。以慢是自舉自恃執競法故。有不寂靜非慢。謂除煩惱現在前。故世尊說茲獨當知。動為魔所縛不動脫惡者。此中餘煩惱者。謂見疑無明貪瞋癡。現在前者顯不寂靜。相問何故現在煩惱有不寂靜相非過去未來耶。答現在煩惱於自身中障礙聖道及聖道加行過去未來煩惱不爾。復次現在煩惱於自身中能取果與果。過去未來煩惱不爾。復次現在煩惱於自身中能取等流果異熟果。過去煩惱不爾。復次現在煩惱能令自身成可訶責可厭賤可遠離。過去煩惱不爾。復次現在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自身。過去煩惱不爾。復次現在煩惱自害害他。或復俱害。過去煩惱不爾。復次現在煩惱是不寂靜性。有不寂靜用是故說之。過去未來煩惱是不寂靜性。無不寂靜用是以

不說。動為魔所縛等者。此中初句顯不寂靜者為煩惱魔所縛後句顯寂靜者解脫天魔性弊惡者唯天魔故。有餘師說。此中二句皆顯示煩惱魔性。以諸煩惱害善法故說名為魔。起惡業故復名惡者。若諸有情不寂靜時為煩惱所縛。若能寂靜修習對治則於煩惱便得解脫。諸業彼不律儀耶。答應作四句。有業非不律儀。謂身語律儀。有不律儀非業。謂根不律儀。有業亦律儀。謂身語律儀。有律儀非業。謂根律儀。有業亦律儀。謂身語律儀。有非業亦非律儀。謂根不律儀。問此中根律儀根不律儀以何為自性。有作是說。根律儀以念正知為自性。根不律儀以忘念不正知為自性。云何知然。經為量故。如契經說。時有天神告苾芻曰。苾芻苾芻莫生瘡疣。苾芻答曰。我當覆之。天復問言瘡疣既大以何能覆。苾芻答言我當以念正知覆之。天則讚言善哉善哉。能如是覆是為善覆。由此故知根律儀以念正知為自性。根不律儀以忘念不正知為自性。問若然者經云何通。如契經說念及正知滿足故能滿足根律儀。豈以自性滿足自性耶。答念及正知有因性有果性。因性者以念正知名說。果性者以律儀名說。以因滿故令果圓滿是故無過。有說。根律儀以不放逸為自性。根不律儀以放逸為自性。有說。根律儀以六恒住法為

自性。根不律儀以依六根生諸煩惱爲自性。有說。根律儀以根永斷遍知諸妙行善根爲自性。根不律儀以根不永斷不遍知諸煩惱惡行不善根爲自性。如是則以妙行惡行爲根律儀。根不律儀體有說。根律儀以不成就根不永斷不遍知及成就彼對治道爲自性。根不律儀以成就根不永斷不遍知及不成就彼對治道爲自性。如是根律儀根不律儀俱以成就不成就爲體。有說。根律儀以不染汚法爲自性。根不律儀以染汚法爲自性。如是根律儀根不律儀俱以五蘊爲其體性。昔迦濕彌羅國招吉祥僧伽藍中有兄弟二阿羅漢。俱是法師世稱爲難地迦子。彼說根律儀根不律儀俱以無覆無記不相應行蘊中根律儀。根不律儀爲自性。此自性成立謂體是實有。此則攝在復有所餘心不相應行中。問若根律儀根不律儀俱以無覆無記行蘊爲自性者。此有何差別。答此無覆無記行蘊有隨順善品者。有隨順煩惱品者。順善品者名根律儀。順煩惱品者名根不律儀。

非未得而不成就。若事已得彼成就耶。答若事成就彼已得。謂則前不淨觀等得已不失。有事已得而不成就。謂得已失。此謂則前不淨觀等已得而失。

中有色法謂四大種及所造。則十界。一界少分十處。一處少分一蘊法處如前說。餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝。除無色法及法處。餘法十界十處一蘊攝。此中無色法。謂心心所法不相應行無爲。則七心界。一界少分一處一蘊少分。四蘊除色蘊法處。如前說。餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝。除有見法及法處。餘法十六界一處及一蘊少分。法處如前說。餘法謂無見有對色及一切心。是故此法十六界除色界法界。十處除色處法處。二蘊所攝色識除無見法及法處。餘法一界一處一蘊攝。此中無見法謂除眼所行。餘一切法。則十七界。十一處四蘊一蘊少分。法處如前說。餘法謂眼所行是故此法一界一處一蘊攝。除有對法及法處。餘法七界一處一蘊攝。此中有對法謂除無表餘一切色。則十界十處及一蘊少分。法處如前說。餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝。除無對法及法處。餘法十界十處一蘊攝。此中無對法謂除有對色。餘一切法。則八界二處四蘊一蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝。除有漏法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中有漏法謂苦集諦。則十五界。三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂無漏心。是故此法二界一處一蘊攝。除無漏法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中無漏法謂滅道諦及二無爲。

若事未得彼不成就耶。乃至廣說。於前所說五種十種事中。此中依自性事而作論欲止說。無成就不成就性者。意顯成就不成就性是實有故。若事未得彼不成就耶。答若事未得彼不成就。謂不淨觀持息念念住三義觀七處善。煩頂忍世第一法。見道修道無學道。如是等事若未得彼不成就。有事不成就非未得。謂得已失此謂。則前不淨觀等。

除苦聖諦及法處。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯己義故。謂或有說。諸法攝他性不攝自性。集諦唯愛道諦唯是八支聖道。或說法處攝一切法。或說法處唯是非色。或復說無去來二世。或說五識唯無記性。爲遮此等種種僻執。及顯法相相應義故。而作斯論。除言有二意趣。一欲安立。二欲遮遣。此中除言爲欲遮遣除苦聖諦及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中苦聖諦謂一切有漏法。則十五界三界少分。十處二處少分。五蘊少分。法處謂七種法。則想受行蘊無表色三無爲。餘法謂無漏心。是故此法二界謂意識界。一處謂意識處。一蘊謂意識蘊。除集聖諦及法處。說亦爾。苦集義異體不異故。除滅聖諦及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中滅聖諦謂擇滅無爲。則法界法處少分。法處謂七種法如前說。餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝。除道聖諦及法處。說亦爾。此中以所攝量同故言亦爾。然道聖諦謂無漏有爲法。則三界意識界法界。二處。則意識處法處。五蘊少分法處如前說。餘法謂有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。

除有色法及法處。餘法七界一處一蘊攝。此

*則三界二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除有為法及法處。此除一切法。而問餘法。是無事空論。此中有為法謂苦集道諦。則十七界。一界少分十一處一蘊少分五蘊。法處如前說。除此更無餘法可攝。是故此名無事空論。除無為法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中無為法謂虛空擇滅非擇滅。則一界一處少分。法處如前說。餘法謂有對色及一切心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除過去法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中過去法謂已生已滅諸法。則十八界十二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂未來現在有對色及心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除未來法現在法及法處。說亦爾時別類不別故。除善法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中善法謂能得愛果自性安隱法。則十界四處五蘊少分。法處如前說。餘法謂不善無記有對色及心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除不善法及法處。說亦爾。類別攝不別故。除無記法及法處。餘法九界三處二蘊攝。此中無記法謂不得愛不受果。及非自性安隱法。即八界十界少分八處四處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂善不善有對色及心。是故此法九界三處二蘊攝。除欲界繫法及法處。餘法十三界九處。一蘊攝。此中欲界繫法。謂欲愛所隨增。即四界十四界少分二處十處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂色界繫有

對色及色無色界繫不繫心。是故此法十三界九處二蘊攝。除色界繫法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中色界繫法謂色愛所隨增。則十四界十處五蘊少分。法處如前說。餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心。是故此法十七界十一處二蘊攝。無色界繫法學法無學法及法處說亦爾。此以所攝數量同故。除非學非無學法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中非學非無學法謂一切有漏及無為法。則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂無漏心。是故此法二界一處一蘊攝。除見所斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中見所斷法謂忍所對治。即三界二處四蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色。及修所斷不斷心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除修所斷法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中修所斷法謂智所對治。則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂見所斷不斷心。是故此法二界一處一蘊攝。除不斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中不斷法謂一切無漏法。即三界二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。

除已生法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中已生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分。定不生法謂過去現在法。及未來必不生法。并無為已生故得不生故無生故。決定不生此亦十八界十二處五蘊少分。餘法謂正生及可生法。是故此法亦十八界十二處五蘊攝。除非已生法及定不生法。此除一切法。問餘法。是無事空論。此中非已生法。謂未來法及無為。即十八界十二處五蘊少分。定不生法如前說。除此更無餘法可攝。是故此說為無事空論。除有色法及定不生法。餘法八界二處四蘊攝。此中有色法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸心心所心不相應行。是故此法八界二處四蘊攝。除無色法及定不生法。餘法十一界十一處一蘊攝。此中無色法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有色法。是故此法十一界十一處一蘊攝。除有見法及定不生法。餘法十七界十一處五蘊攝。此中有見法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無見法。是故此法十七界十一處五蘊攝。除無見法及定不生法。餘法一界一處一蘊攝。此中無見法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有見色。是故此法一界一處一蘊攝。除有對法及定不生法。餘法八界二處五蘊攝。此中有對法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無對法。是故此法八界二處五蘊攝。除無對法及定不生法。餘法十界十處一蘊攝。此中無對法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有對色。是故此法十界十處一蘊攝。除有漏法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中有漏法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無漏法。是故此法三界

二處五蘊攝除無漏法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中無漏法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有漏法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除有爲法及定不生法。此除一切法。問餘法。是無事空論。此中有爲法及定不生法如前說。除此更無餘法可攝。是故說爲無事空論。除無爲法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中無爲法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有爲法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除過去法現在法及定不生法。說亦爾。此中餘法俱謂正生可生諸有爲法。是故此法。皆十八界十二處五蘊攝。除未來法及定不生法。此除一切法。問餘法。是無事空論。此中未來法及定不生法。具攝一切有爲無爲法。除此更無餘法可攝。是故說爲無事空論。除善法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中善法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸不善無記法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除不善法及定不生法。說亦爾。以於餘法所攝同故。除無記法及定不生法。餘法十界四處五蘊攝。此中無記法及定不生法如前說。餘法謂正生可生善不善法。是故此法十界四處五蘊攝。除欲界繫法及定不生法。餘法十四界十處五蘊攝。此中欲界繫法及定不生法如前說。餘法謂正生可生色無色界繫及不繫法。是故此法十四界十處五蘊攝。除色界繫法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中色界繫法

及定不生法如前說。餘法謂正生可生欲無色界繫不繫法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除無色界繫法學法無學法。及定不生法。說亦爾。以於餘法攝數同故。除非學非無學法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中非學非無學法。及定不生法如前說。餘法謂正生可生學無學法。是故此法三界二處五蘊攝。除見所斷法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中見所斷法及定不生法如前說。餘法謂正生可生修所斷不

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中見納息第五之一

諸有此見無施與乃至廣說。問何故作此論。答欲釋契經中所說見趣令知斷故。所以者何。於生死中起大執著。引大無義。爲大依取者莫如見趣。此等廣說如智蘊五事納息。諸有此見無施與。無愛樂。無祠祀。無妙行惡行。此誘因邪見見集所斷。無施與等如上釋。此邪見者顯彼自性。見集所斷者顯彼對治。謂於集諦忍智已生。於彼所有不正推尋不正分別。顛倒見不平。等取便永斷滅沒。復次此見依集處轉故見集時。則斷。如草頭露日出則乾。此亦如是。無妙行惡行果。此誘果邪見見苦所斷。此邪見者顯彼自性。見苦所斷者顯彼對治。謂於苦諦忍智已生。於彼所有不正推尋不正分別。顛倒見不平。等取便永斷滅沒。復次此見依苦處轉故見苦時。即斷。如草頭露日出則乾。此亦如是。然此但說彼見自性及對治。不說等起。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道現見世間有殺生長壽離殺短壽。有盜

豐財難盜之財。有慳而富樂施而貧。有損
備他。無病安樂。有不惱他而多疾苦。見如
是等相違事已便作是念。無施與。無愛樂。
乃至無妙行惡行果。若有者則應殺生。一切
短壽。乃至不惱他者無病安樂。現見相違故
知決定無施與。乃至廣說。然彼外道不善了
知妙行惡行果有。遠近故。於現見事中。不
如理尋思而起此見。有說。外道得世俗定
見少時分。不知終始因果差別。見行惡者
有得生天。見造善者有墮惡趣。便作是
念。無施與。無愛樂。乃至廣說。或有說者。有
諸外道不因現見亦不固定。但由隨順惡
友教。故說無施與。乃至廣說。

無此世無他世。無化生有情。此謗因邪見
或見集所斷。或謗果邪見見苦所斷。問他世
是不現見說無可爾。此世現見何故言無。
答彼諸外道無明所盲於現見事亦復非撥
不應責。無明者愚盲者墮坑。復有說者。彼
諸外道但謗因果。不謗法體。無此世者謂
無此世為他世因。或無此世為他世果。無
他世者謂無他世為此世因。或無他世為此
此世果。無化生有情者有諸外道作如是
說。諸有情生皆因現在精血等事。無有無
緣忽然生者。譬如芽生必因種子水土時節
無有無緣而得生者。故定無有化生有情。
此或撥無感化生業。或復撥無所感化生。或
有說者。化生有情所謂中有。無此世他世者
謗無生有。無化生有情者謗無中有。有
諸外道言中有無。彼說但應從此世問至

彼世問。更無第三世間可得。此或撥無感
中有業。或復撥無所感中有。或撥中有為
生有因。或撥中有為死有果。此邪見者顯
彼自性。或見集所斷或見苦所斷者顯彼對
治廣說如前。無父無母此謗因邪見見集
所斷。問世間父母皆所現見。彼以何故謗言
無耶。答彼諸外道無明所盲乃至廣說。有
說。彼諸外道謗無父母感子之業。不謗其
體。彼作是論。父母自以愛染心故不為子
故。然以精血和合緣故。彼類自生。非謂父
母有感子業。如因濕葉糞土等故。有諸蟲
生。非濕葉等有感蟲業。此亦如是。故彼外
道有如是謔。

男女染心合 女值時無病

我從此自有 彼於我何為

或有說者。彼諸外道謗父母義。不謗其體。
如因濕葉糞等生蟲。葉等於蟲非父非
母。如是因彼不淨而生。彼復何緣獨於生
者有重恩德名父母耶。是故彼類說無父
母。此邪見者顯彼自性。見集所斷者顯彼對
治廣說如前。此中但說彼自性對治。不說
等起。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外
道。天暴雨時見諸浮泡便作是念。此從何
來滅至何所。但因水雨忽起忽滅。如是有
情緣合故生。緣離故死。不從前世來。至此
生。亦非此生往。至後世便決定說。無此世
無他世。又見世間父母生子水土生。芽所
見皆從緣合而有。便作是念。何處當有化
生有情。又見蟲生因濕葉等廣如前說。然

彼外道不知情與非情。生類有別。四生有
情。藉緣不等。內法外法緣性各異。故於少分
相似事中。不正尋思起此諸見。復有說者。
彼諸外道得世俗定。有諸有情從土地及
餘世界。殺來生此間。或此間殺生於土地及
餘世界。彼觀此類。不見所從及所往處。便
起此見。無此世無他世。又被獲得龜淺定。
故觀去來世時。但見生有。不見中間中有
之身。以微細故。由此便說。無化生有情。又
因定力觀諸有情。或從怨家來作父母。或
從妻子兄弟姊妹來作父母。乃至或從駝
驢狗等雜類之身來作父母。復從父母作
彼形類。便作是念。此如客舍有何決定。由
此便說。無父無母。復有說者。彼諸外道不
因現見亦不固定。但由隨順惡友教。故
說無此世乃至廣說。

諸有此見世間無阿羅漢。此謗道邪見見道
所斷。此謗道邪見者顯彼自性。見道所斷者
顯彼對治。謂於道諦忍智已生。於彼所有
不正推尋。不正分別。顛倒見。不平等。取便永斷
滅沒。復次此見於道處轉故。見道時即斷。
如草頭露日出則乾。此亦如是。無正至。此
謗滅邪見見滅所斷。正至謂涅槃。是無漏道
所應至故。此謗滅邪見者顯彼自性。見滅所
斷者顯彼對治。謂於滅諦忍智已生。於彼
所有不正推尋。不正分別。顛倒見。不平等。取
便永斷滅沒。復次此見於滅處轉故。見滅時
即斷。如草頭露日出則乾。此亦如是。無正
行此世他世則於現法知。自通達作證具足

住。我生已盡梵行已立所作已辦不受。後有。如實知此誘道邪見見道所斷。無正行此世他世者謂彼撥無四種正行。則苦遲通等此是誘有學道。餘是誘無學道。此誘道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前。此中但說彼見自性及對治。不說等起。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道見阿羅漢有老病死及受諸苦。同餘有情便說世間無阿羅漢。即是誘無阿羅漢法。又聞涅槃諸根永滅便作是念。彼應是苦。復聞涅槃諸行寂滅便作是念。彼應是無。又見聖者形貌飲食同。餘有情便謂彼無一切聖道。然彼外道不知聖者有漏身異無漏身異涅槃寂樂。非苦非無故起如是差別邪見有說。外道得世俗定不能觀見聖道涅槃。便作是言。無阿羅漢乃至廣說。有說。外道不因現見亦不定。但由隨順惡友教故。便言世間無阿羅漢乃至廣說。有說。此中應說始焉持事。彼事即是此見等起諸有此見。乃至活有命者死已斷壞。無有此四大種土夫身廣說乃至。此邊執見斷見攝見苦所斷此中乃至活有命者死已斷壞無有者。彼執有我名為命者。此命者乃至此生未死恒有。死已更不相續。名斷壞。無有此四大種土夫身者。彼所說土夫身亦餘法成而唯說四大種者以施現故。死時地身歸地水身歸水。火身歸火。風身歸風。根隨空轉者。彼說衆生死時內大種身歸外地等。根無大種為所依。故便隨空轉。譬如樹倒鳥

則飛空。此邊執見常見攝見苦所斷。以執我所是常住故。與為第五者謂四肘半與四人昇之以送死屍。故言與為第五持彼死屍往棄塚間。即施身處或燒屍處。名為塚間。未燒可知者。謂乃至未燒差別可見。燒已成灰。餘餘色骨者謂若燒已便成灰燼。此中燒言若謂燒薪等者此則正見。若謂即燒火者此則邪智非見。若謂燒有漏業者此誘道邪見見集所斷。若謂燒無漏業者此誘道邪見見道所斷。愚者讚施智者讚受。愚謂無智或惡慧者。智謂有智及善慧者。彼外道言諸愚癡者讚歎行施諸智者讚歎受施。然佛獨覺及聖弟子諸智者皆讚行施。彼撥為愚此即誘無成智者法。此誘道邪見見道所斷。諸有論者一切空虛妄語乃至活有愚智者死已斷壞無有者。說有後世名有論者彼皆誘之為空妄語云乃至活有愚智者死已一切斷壞無有。然佛獨覺及聖弟子說有後世。彼撥為妄此即誘無實。諸者法。此誘道邪見見道所斷。此邊執見斷見攝者顯彼自性。此中雖有餘邪見等。而但顯示斷壞無有故。斷見攝。見苦所斷者顯彼對治廣說如前。此但說彼自性對治不說等起。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道不憶前際不見後際。計諸有情皆以此生得胎為初死為最後。又諸命終無有還者。故說乃至活有命者。死已斷壞無有猶如草木無有後世。有說。外道得世俗定或有衆生從此間歿生於土地及餘世界。彼觀此類

不知所往便作是說。乃至活有命者。乃至廣說。有說。外道不因餘事。但由惡友邪教授故便作是言。乃至活有命者乃至廣說。諸有此見無因無緣令有情雜染。非因非緣而有情雜染。此誘因邪見見集所斷。此誘因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道現見世間。有居阿練若處而生雜染。有住城邑而不起染。便作是念。無因無緣令有情雜染。非因非緣而有情雜染。若有者則應住阿練若處者不生雜染。住城邑者皆生雜染。現見相違。是故決定無因無緣乃至廣說。然由三事故有情雜染。一由因力。二由加行力。三由境界力。彼住阿練若處者雖無境界而由因力加行力故生諸難染。住城邑者雖有因及境界由無加行力故不生雜染。彼於此事不能通達。便起此見。無因無緣乃至廣說。有說。外道因得世俗龜淺定故。觀見有情起諸難染。而不見其因緣差別。便起是見。無因無緣乃至廣說。有說。外道不因現見亦不定。但因惡友而起。此見無因無緣令有情清淨。非因非緣而有情清淨。此誘道邪見見道所斷。此誘道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道現見世間有住城邑而得清淨。有居阿練若處而不清淨。便作是念。無因無緣令有情清淨。非因非緣而有情清淨。若有者則應住阿練若斯皆清淨。住城

●後二從● ●土二士● ●唯二惟● ●(施)十思● (者)十思● ●語二論● ●彼二故●

邑者皆不清淨現見相違。是故決定無因無緣乃至廣說。然由三事故有情清淨。一由因力。二由加行力。三由緣力。彼住阿練若處者雖有因緣或由闕加行故不得清淨。住城邑者雖或闕緣而由因及加行力故而得清淨。彼於此事不能通達便起此見。無因無緣乃至廣說。有說。外道因得世俗龜淺定故。觀見有情證得清淨而不見彼得淨因緣便起是見。無因無緣乃至廣說。有說。外道不因現見亦不定但因惡友而起此見。

無因無緣令有情無智無見。非因非緣而有情無智無見。此謗因邪見見集所斷。此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道現見世間不為求無智無見故起諸加行。而彼有情自然無智無見便作是念。無因無緣乃至廣說。若有者則應作加行求無智見者起無智見不求者不起。現見相違故知決定無因無緣乃至廣說。然由三事故有情無智無見。一由樂著阿賴耶故。二於所作多疑惑故。三於有情不謙敬故。有說。由五事故。三如前說。四由不勤求故。五由無方便故。彼於此事不善了知便起此見。無因無緣乃至廣說。有說。外道得世俗龜淺定觀見有情無智無見而不見其因緣差別便起此見。無因無緣乃至廣說。有說。外道不因現見亦不定但因惡友而起此見。無因無緣令有情智見。非因非

緣而有情智見。此謗道邪見見道所斷。此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道現見世間有求智見起大加行而不生智見。有不起加行而生智見。便作是念。無因無緣乃至廣說。若有者則應為求智見起加行者生於智見不起加行者不生智見。現見相違故知決定無因無緣乃至廣說。然由四事故有情智見。一善取其名。二善取其義。三樂多推尋。四樂簡擇。是理非理彼於此事不善了知便言無因無緣乃至廣說。有說。外道得世俗龜淺定觀見有情得勝智見而不見其因緣差別便起此見。無因無緣乃至廣說。有說。外道不因現見亦不定但因惡友而起此見。

諸有此見無力無精進。無力精進無士無威勢。無士威勢。無自作無他作。無自作。一切有情一切生一切種。無力無自在。無精進無威勢定合性變。於六勝生受諸苦樂。此若謗有漏力精進等。即謗因邪見見集所斷。若謗無漏力精進等。即謗道邪見見道所斷。此中力精進士威勢體一義異。皆謂諸法功能差別。力者勢力是難屈伏義。精進者是發趣義。士者士用是雄猛義。威勢者是能伏他義。彼說諸法無如是義。即是總謗諸法功能。無自作者謗自相續諸法功能。無他作者謗他相續諸法功能。無自他作者謂俱謗。此是無衣迦葉波計如後當

說。一切有情者謂有識類。一切生者謂即有情名曰衆生。一切種者謂即衆生為種種相續力自在等亦體一義異。即諸有情功能差別。自在者是能役他義。力等如前釋。彼說有情無有如是功。德差別。定謂決定是法爾義。合謂和合是緣會義。性謂本性。變謂轉變。彼說有情有如是理趣。法爾緣會則本性轉變。於六勝生受諸苦樂。非由彼有力自在等。能受苦樂。六勝生後當說。此則謗因或謗道邪見者。顯彼自性見集或見道所斷者。顯彼對治。廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道現見世間為求富貴廣施功力而不能得。有不希求自然而得。便作是念。無力無精進乃至廣說。若有者應求乃得不求不得。現見相違故知無也。然世福樂必由先時定不定業有施功力而不獲者。以無先時業故。有不施功而便得者。以有先時決定因故。彼於此事不善了知便謂無力無精進乃至廣說。由定及由惡友應准前說。前雜蘊中說顛倒處。唯明撥有漏因故見集所斷。此中通明謗有漏無漏因故。見集見道所斷。諸有此見造教造煮殺害害教。害殺諸衆生。不與取。欲邪行。知而妄語。故飲諸酒。穿牆解結盡取所有。守阨斷道。害村害城害國生命。以刀以輪摧略大地所有衆生斷截分解衆集團積為一肉聚。應知由此無惡無惡緣。於說伽南斷截打。於說伽北惠施修福應知由此無罪福亦無罪福緣。布施愛語利行同事攝諸有情

皆無有福。此謗因邪見集所斷此中無惡者無惡自性。無惡緣者不能感惡果。無罪福亦無罪福緣。應知亦爾。於說伽南斷截過打者以說伽南多有樂又祠。於中殺害衆生故。於說伽北惠施修福者。以說伽北多有天祠於中惠施修福故。此謗因邪見者顯彼自性。見集所斷者顯彼對治廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道現見世間有造惡者受諸快樂。有修善者多遭憂苦。便作是念。造教造廣說乃至皆無有福。若有者應造惡受苦。修善得樂。現見相違故知決定造教。造乃至皆無有福。然善惡業果有遠近。彼不善知便起此見。由定及由惡友應准前說。

諸有此見此七士身不作不化。不可害常安住如伊師迦安住不動無有轉變。互不相觸。何等爲七。謂地水火風及苦樂命。此七士身非作乃至如伊師迦安住不動。若罪若福若罪福若苦若樂若苦樂不能轉變。亦不能令互相觸礙。設有士夫斷士夫頭亦不名爲害世間生。若行若住七身中間刀刃雖轉而不害命。此中無能害無所害。無能捶無所捶。無表無表處。此邊執見常見攝見苦所斷。七士身者謂我所執持。七士夫身不作者。謂無作者。能作此身作者謂雖不作而似作顯現。不化者謂無化者能化此身。化者謂雖不化而似化顯現。如伊師迦者謂如伊師伽木。或如伊師迦山堅固難壞。無有轉變者謂我常住雖有隱顯而無轉

變。互不相觸者無有能令互相觸礙。若行若住者行謂人等。住謂樹等。彼說樹等亦名。士夫計彼類中有壽命故。七身中間雖有孔隙容刀刃轉。而不害命以常住我所任持命不可害故。無表者無能害能捶業故。無表處者無所害所捶境故。此邊執見常見攝者顯彼自性。見苦所斷者顯彼對治廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道於四大種及苦樂命相續。依因依緣和合故有剎那不住中。不善了知。便計有我於中執持令無損害。彼所說命謂識相續。然彼不見身心相續。剎那剎那因果轉中所有間隙。便執有我持令常住。捨此身已受彼身時。如樹倒時鳥集。餘樹故說此七士身乃至廣說。由定及由惡友應准前說。

諸有此見有十四億六萬六百生門。五業三業二業半業六十二行跡。六十二中劫。百三十六地獄。百二十根。三十六塵界。四萬九千龍家。四萬九千妙翅鳥家。四萬九千異學家。四萬九千活命家。七有想藏。七無想藏。七離繫藏。七阿素洛。七畢舍遮。七天七人七夢七百夢七覺七百覺七池七百池七險七百險七滅七百滅七增七百增六勝生類八大士地。於如是處經八萬四千大劫。若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際。如縹緲九續盡便住此中無有沙門若婆羅門。能作是說我以戶羅或以精選或以梵行令所有業未熟者熟。熟者觸已即便變吐。以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設。有增有

減亦不可說。或然不然。此非因計因戒禁取見苦所斷。十四億六萬六百生門者。如正法中有四生門。謂胎卵濕化是諸有情共所經受。其量決定不過不滅。如是外道無勝髮揭計有爾所雜類生門。一一有情遍所經歷數量決定亦不增減。五業乃至業半業者如正法中感四生門。及於生門所造不出五業等業。如是外道所說感爾所生門。及於爾所生門所造亦不過於五業等業。五業者如正法中。說感五趣五趣加行五趣處所。如是外道所說五業。謂舉下屈申行爲第五。或語手足大小門五。三業者如正法中身語意業。彼說亦爾。但語爲初。二業者如正法中思思已業。彼說所謂黑業白業。業半業者如正法中牽引業名。圓滿業名。半業。或具二種名業。隨但有一。半業。如是外道說有二業。一者健業。二者雙業。牽引業名。雙業。圓滿業名。雙業。或具二種名。雙業。隨但有一。雙業。諸雙名業。雙名。半業。又彼外道說有二業。謂墮業近墮業。若害婆羅門。若行父母師友女人。盜金飲酒名爲墮業。其餘惡業名。近墮業。初名爲業後名。半業。又說語身業名。業損益自他故。意業名。半業。唯自損益故。又說感生有業名。業。感中有業名。半業。又說於未生感衆同分業名。業。於生已受異熟業名。半業。又說於業具足造名業。少分造名。半業。六十二行跡者如正法中說四行跡名。清淨道。如是外道說六十二行跡名。清淨道。六十二中劫

造十(者) 若二苦 香 友二及 造十(者) 若二苦 香 友二及

者。如正法中說八十中劫爲一分齊。如是外道說六十二中劫爲一分齊。於此時中修六十二行跡作苦邊際。百三十六地獄者。如正法中說八大地獄。一各有十六眷屬。如是外道所說亦爾。然說有情遍生其中。然後解脫。百二十根者。如正法中說有二十二根。如是外道說有百二十根。謂眼耳鼻各二爲六。舌身意命及五受根信等五根總爲二十六。趣各二十。爲百二十六。趣者謂阿素洛爲第六。彼說有情要於六趣受爾所根不過不減。有說。根者是增上義。有情要於百二十處爲主。已然後解脫。三十六塵界者。如正法中說有九十八隨眠。爲一切雜染依處。如是外道說有三十六塵界爲雜染依處。四萬九千龍家者。家謂族類。如正法中龍有四族。即胎卵濕化。如是外道說有四萬九千龍家。一一有情於彼族類無不經受。四萬九千妙翅鳥家者。如正法中妙翅鳥有四族。謂胎卵濕化。如是外道說有四萬九千妙翅鳥家。一一有情於彼族類無不經受。四萬九千異學家者。謂出家外道有爾所類。彼說一一有情於彼族類應遍出家。四萬九千活命家者。謂習工巧處以自活命。有爾所類。彼說有情於彼處所皆應遍學。七有想藏者。彼說有七有想定。七無想藏者。彼說有七無想定。如是諸定。一一有情皆應遍起。七離繫藏者。即前所說諸定加行。彼說有情於彼加行應離諸繫。攝心修習。七阿素洛。七畢舍遮者。彼說有情於阿素洛

畢舍遮處。七往返還方得解脫。七天七人者。彼說有情於天人處。七往返還方得解脫。七夢七百夢者。彼說有情生處差別大夢有七。小夢七百。所更所見各各不同。一一有情皆具經歷。七覺七百覺者。彼說有情生處差別隨爾所大小夢。還有爾所大小覺。所更所見亦各不同。一一有情皆具經歷。七池七百池者。彼說世間滅罪泉池大者有七。小有七。百。一一有情皆遍洗浴方得解脫。七險七百險者。險謂坑谷山巖河岸。彼說如此滅罪險處。大者有七。小有七。一一有情遍於其中經捨身命乃得解脫。七滅七。滅者謂退失功德。彼說有情退功德處。大者有七。小有七。一一有情皆應於中退失功德。七增七。增者謂增進功德。彼說有情進功德處。大者有七。小有七。一一有情遍於其處隨退還。進方得解脫。六勝生類者。謂滿迦葉波外道施設六勝生類。謂黑青黃赤白極白。生類差別黑勝生類。謂穢業者。即屠脬等。青勝生類。謂餘在家活命。黃勝生類。謂餘出家活命。赤勝生類。謂沙門釋子。白勝生類。謂諸離繫。極白勝生類。謂難陀伐毘末塞羯。利根除。利子等。彼說有情於此六種皆應具受然後解脫。佛亦施設六勝生類。一者有黑勝生類。補特伽羅生長黑法。二者有黑勝生類。補特伽羅生長白法。三者有黑勝生類。補特伽羅生長不黑不白得涅槃法。四者有白勝生類。補特伽羅生長白法。五者有白勝生類。補特伽羅生長黑法。

六者有白勝生類。補特伽羅生長不黑不白得涅槃法。八大土地者。如正法中有四靜慮。四無色具功德處。如是外道說有八梵勝處。名八大土地。有情於中皆應遍得。如是處經八萬四千大劫。若愚若智往來流轉。乃決定能作苦邊際者。彼說黑勝生類經十四千大劫往來流轉。然後得入青勝生類。即青勝生類經十四千大劫往來流轉。然後得入黃勝生類。即黃勝生類經十四千大劫往來流轉。然後得入赤勝生類。即赤勝生類經十四千大劫往來流轉。然後得入白勝生類。即白勝生類經十四千大劫往來流轉。然後得入極白勝生類。即極白勝生類經十四千大劫往來流轉。然後乃能作苦邊際。如擲糞丸。糞盡便止者。如在山上擲大糞丸。乃至糞盡然後方止。如是有情經八萬四千大劫。上諸生處往來流轉。然後乃能作苦邊際。以如是斛度量生死苦樂。邊際不可施設。有增有減。亦不可說。或然不然者。如以斛度量稻麥等。知數量已不可增減。亦不生疑。如是彼說有情經八萬四千大劫。於上所說諸處往來流轉。然後解脫。不過不減。亦不應疑。有說。倍此所說數量於中流轉。方得解脫。以彼說有往來言。故此非因計因。戒禁取者。顯彼自性。見苦所斷者。顯彼對治。廣說如前。彼等起云。何謂有外道或因不正尋思。或因得世俗定。或因親近惡友而起。此見如前應知。一諸有此見一切士夫。補特伽羅諸有所受。無

●百二有● ●爲二有● ●主二生● ●族十(類)● ●情二精● ●進二集● ●利二梨● ●

不皆以宿作爲因。此非因計因戒禁取。見苦所斷諸有所受謂一切現在所受苦樂。無不皆以宿作爲因者。謂此皆以過去業爲因。問此正法中亦說所受苦樂過去業爲因。而非惡見。彼外道亦作是說。何故名惡見耶。答此正法中說現所受有以過去業爲因。有是現在土用果者。彼說一切皆以過去所作業爲因。不說現在有土用果。故名惡見。問彼既謗無現在因果。應名邪見。何故名戒禁取耶。答今不說彼謗現因果名戒禁取。但說彼計除因所生法以餘法爲因。故是戒禁取。此非因計因戒禁取者。顯彼自性。見苦所斷者。顯彼對治廣說如前。彼等起云何。謂彼外道現見世間有設功用而不變果。有不希求自然而得。便作是念。當知皆是宿作爲因。非現功力。然彼不知善惡業類定與不定。及時分差別。故起此執。有說外道得世俗定。念知過去所起諸業。便謂一切皆由宿作。有說外道但因惡友廣說如前。

*說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中見納息第五之二

諸有此見一切士夫補特伽羅。諸有所受皆以自在變化爲因。此非因計因戒禁取見苦所斷。此非因計因戒禁取者。顯彼自性。見苦所斷者。顯彼對治廣說如前。彼等起云何。謂有外道或因不正尋思。或因得定或因惡友而起。此見如前應知。然諸法生非因自在漸次生故。謂諸世間若因自在變化生者。則應一切俱時而生。彼因皆有無能障礙令不生故。若謂自在更待餘因方能生者。便非自在。如餘因故。若謂諸法皆從自在欲樂而生。故不頓起。自在欲樂何不頓生。彼生欲樂自在恒有無能障故。若謂自在更待餘因方能生欲樂。便非自在。又應無窮。彼因復待餘因生故。又若自在生諸法者。因無別故。法應無別。若謂自在生初一法後。從彼法轉復生多。彼法云何能生多法。亦如自在體是一故。又所生法亦應是常。果似因故。又自在體應不能生彼體是常如虛空故。

前彼等起云何。謂有外道見諸世間因果形相非定相似。諸有營求或不果遂便撥所受無因無緣。然諸所受非無因緣。現見諸法因緣生。故非一切法一時生。故若無因緣。應皆頓起。應一切法無差別故。若無因緣。由何差別。故諸所受非無因緣。諸有此見自作苦樂。他作苦樂。自他作苦樂。此非因計因戒禁取見苦所斷。諸有此見所受苦樂非自作非他作。無因而生。此謗因邪見見集所斷。此非因計因戒禁取。及謗因邪見者。顯彼自性。見苦及見集所斷者。顯彼對治廣說如前。彼等起云何。謂無衣迦葉波因緣。是此見等起。彼無衣迦葉波昔在家時曾爲商主。數入海採寶。最初入時逢諸海難。辛苦得出。便作是念。此難苦者是我自作。坐入海時不洗浴。故。彼於第二入時。便自洗浴。既入海已。遇難如前。辛苦得還。復作是念。此難苦者是他所作。坐入海時不洗浴。天故。彼於第三入時。便自洗浴。及亦祠天。既至海中。如前遇難。困而得免。便作是念。如是艱苦自作他作。坐入海時洗浴祠天不殷重。故。彼於最後便極殷重洗浴祠天。然後入海。入已。遇難亦復如前。僅得還。便作是念。此所遭苦不由自他。但無因得。彼由此故。便見居家攝受過失。即往無衣外道法中出家。後於王舍城見佛。便問苦由誰作。爾時世尊以四記論法。而調伏之。廣說如無衣迦葉波經。故彼因緣是此見等起。前來所說諸戒禁取皆見苦所斷者。依

我常倒起於果處轉故。雖非因計因而見苦所斷。謂戒禁取總有二類。一非因計因。二非道計道。非因計因復有二類。一迷所執我常法起。二迷宿作苦行等起。前依我常倒亦於果處轉故。隨二倒見苦所斷後唯於果處轉。果相龜顯易可見故。計因爲因非全邪故。既迷果相故亦見苦所斷。非道計道亦有二類。一執有漏戒等爲道。此迷龜顯果相起故見苦諦時便能永斷。二執謗道謗邪見等爲道。此親達道於因果相不別。迷執故見道時方能永斷。謗集滅時既據所斷所證法相。若執爲道便爲無用。定依所斷及所證法而立道故。又彼所據與道相異必無彼無間執彼爲道者。若於後時執彼爲道定於果處而起道執。見苦諦時此見便斷故。無戒禁取見集滅所斷。見取所執無所待對但執爲勝諸邪見後皆得現前故通四部。此中所說諸戒禁取唯非因計因故見苦所斷。

諸有此見我及世間常恒堅住無變易法正爾安住。此邊執見常見攝見苦所斷。此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治。廣說如前。彼等起云何。謂有外道或因不正尋思或因得定或因惡友而起。此見如前應知。然彼所執我及世間皆非常住。實我我所不可得故。現見一切有情世間器世間物有轉變故。因緣生故。諸有生者。一切皆當有滅壞故。不應執我及世間常恒堅等言皆顯常義諸有此見諦故。住故我有我。

此邊執見常見攝。見苦所斷諦故者。謂實義故。住故者。謂法爾故。我有我者。謂我恒有此邊執見常見攝者顯彼自性。見苦所斷者顯彼對治。廣說如前。彼等起云何。謂有外道或因不正尋思乃至廣說。諸有此見諦故住故我無我。此邊執見斷見攝見苦所斷諦故住故如前釋。我無我者。謂我當無。問此正法中亦說無我而非惡見。彼外道亦說無我何故名惡見耶。答此正法中於無我空行聚見空無我。說言無我故非惡見。彼外道於無我空行聚中妄謂有我。但說彼我當來不有故是惡見。此邊執見斷見攝者顯彼自性。見苦所斷者顯彼對治。廣說如前。彼等起云何。謂有外道或因不正尋思乃至廣說。諸有此見我觀我眼色即我。此有身見見苦斷。我觀我者謂有外道執我通內外法故。眼見色時謂我觀我眼。根及色俱即我故。諸有此見我觀我眼即我色爲衆具。此有身見見苦斷。我觀我者謂有外道以眼是不共。又是內法故執之爲我。色與此相違但是我衆具故眼見色時謂我觀我。無我諸有此見無我觀我色即我眼爲衆具。此有身見見苦所斷。無我觀我者。謂有外道現見世間大地諸山經久不異。謂與我理相應便執爲我。眼與此相違但是衆具故眼見色時謂無我觀我。問何故不說無我觀無我。答以一切法實無有我。若說無我觀無我者便是正見故此不說。問若有外道執耳聲等是我非餘故。眼見色時說無我觀

無我此豈正見耶。答彼執耳聲等是我雖是惡見。若說無我觀無我即是正見是故不說。此中諸有身見者顯彼自性。諸見苦所斷者顯彼對治。廣說如前。等起差別亦如前。應知。諸有此見此是我是有情命者生者養育者。補特伽羅意生儒童作者教者生者等生者起者等起者語者覺者等領受者。非不曾有。非不當有。於彼彼處造善惡業。於彼彼處受果。異熟。捨此蘊續餘蘊。此邊執見常見攝見苦所斷。此邊執見常見攝者顯彼自性。見苦所斷者顯彼對治。廣說如前。等起差別亦如前。應知。問初所說常論與此所說有何差別。有說。初者依定此依尋思。有說。初者是師後是弟子。有說。初是軌範後是近住。有說。初是尊重後是學者。有說。初是證者亦是說者。後是證者而非說者。有說。初執我從前際至今際恒有後執我從今際至後際恒有。是謂初後常論差別。問云何建立如是六見。爲以自性爲以所依所緣設爾何過。若以自性者但應有二。謂有身見邊執見。若以所依所緣者應有十八。謂依眼色有三乃至依意法亦三。或成三十六。謂依眼色有六乃至依意法亦六。答此中以所依所緣故建立六種。問豈不已說應成十八或三十六耶。答不爾。所以者何。此中總依覺所覺根。根義有境界。境界差別行相而建立故。若依相續剎那差別則有無量。今略說爾所。

此取劣法爲勝見取見苦所斷。諸有此見離欲惡不善法有尋有伺。離生喜樂入初靜慮。具足住名得第一現法涅槃。尋伺寂靜內等淨心。一趣性無尋無伺。定生喜樂入第二靜慮。具足住名得第一現法涅槃。離喜住捨正念正知身受樂。聖說能捨具念樂住入第三靜慮。具足住名得第一現法涅槃。斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨。入第四靜慮。具足住名得第一現法涅槃。此取劣法爲勝見取見苦所斷。受妙五欲者。謂人及欲界天。有說。唯欲界天以彼五欲極勝妙故。現法涅槃者。謂於現身所得涅槃。問此何故成見取。答五妙欲有垢有穢有毒有濁是鄙劣法。彼執同於出離等樂或涅槃樂故成見取。問入四靜慮具足住是勝功德。何故取爲現法涅槃。亦名見取。答世俗靜慮有垢有穢有毒有濁是鄙劣法。彼執同於離垢穢樂或涅槃樂故成見取。問亦有外道執無色定爲涅槃者。此中何故不說。答彼諸外道多執靜慮爲涅槃。少執無色。此中依多分說是以無過。復次彼執無色爲究竟涅槃。此中說現法涅槃故不說彼。復次四根本靜慮是樂道所攝故。諸外道計爲現法涅槃。四無色是苦道所攝故。彼不執爲現法涅槃。復次無色定微細諸外道於彼不了達故。謂爲斷滅深生怖畏故不說。爲現法涅槃。以是故不說無色。此取劣法爲勝。見取者顯彼自性。見苦所斷者顯彼對治。廣說如前。彼等起云何。謂有外

道聞說涅槃是勝妙樂。便謂若得欲界色界五地樂者。卽名已得現法涅槃。故起此見。有說。外道得世俗定見五地中諸有情類受諸快樂。便謂獲得現法涅槃。故起此見。有說。外道由近惡友故起此見。問何故此見取見苦所斷耶。答此見依我見轉執有我體受涅槃樂故。復次此於果處轉執有漏果爲涅槃。故復次此迷苦諦以苦法爲樂。故有九慢類乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經中說九慢類而不廣分別。今欲分別故作斯論。問此見納息中但應分別諸見。何故分別諸慢類耶。答前已說一一蘊中說一切法。是故一一納息亦說多法而無有過。尊者世友說曰。此納息中正分別諸惡見。亦分別似惡見。諸煩惱中無似惡見如諸慢者。故於此中亦分別慢。大德說曰。以諸慢類依有身見是有身見之所長養。有身見後而現在前已見諦者不復起故。由是此中正分別見亦分別慢。尊者覺天說曰。諸見慢類俱有情難入佛法。是以皆說。謂諸有情若無惡見及諸慢類。則能歸依如來正法修習梵行。出生死苦得涅槃樂。由有見慢便不歸依如來正法失於勝利。尊者妙音說曰。惡見慢類俱障有情親近善士聽聞正法如理作意。法隨法行。過失尤重是以俱說我勝者彼於等謂己勝。是依見起過慢者是依有身見所起過慢。於等謂己勝是過慢攝故。我等者彼於等謂己等。是依見起慢

者是依有身見所起慢。於等謂己等而高舉是慢攝故。我劣者彼於勝謂己劣。是依見起卑慢者是依有身見所起卑慢。於多勝謂己少劣是卑慢攝故。有勝我者。彼謂有他勝己。卽是於勝謂己劣。餘如前說。有等我者。彼謂有他等己。卽是於等謂己等。餘如前說。有劣我者。彼謂有他劣己。卽是於等謂己勝。餘如前說。無勝我者。彼謂無他勝己。卽是於等謂己等。餘如前說。無我者。彼謂無他等己。卽是於等謂己勝。餘如前說。無劣我者。彼謂無他劣己。卽是於勝謂己劣。餘如前說。此九慢類卽七慢中三慢所攝。謂慢過慢卑慢。依此本論所釋如是。依品類足論我勝慢類中攝三種慢。若於劣謂己勝卽是慢。若於等謂己勝卽是過慢。若於勝謂己勝卽是慢過慢。餘八慢類如理應說。此九皆通見修所斷。而此中不說者。有說。以是傍論故。有說。彼非見相似故。諸有此見風不吹河不流火不燃乳不注胎不孕日月不出不沒。雜染清淨自性安住不增不減。此邊執見常見攝見苦所斷。此邊執見常見攝者顯彼自性。見苦所斷者顯彼對治。廣說如前。彼等起云何。尊者世友說曰。有諸外道因不正尋思執有實我。微細常住遍一切處。於諸法中冥伏作動見風河等吹流等時謂是我作。非彼能爾。如見樹動知風所爲。機關動時知人所作。大德說曰。有諸外道因惡尋思執有實我。微細常

住有勝作用轉變諸法。見風河等吹流等時謂我令彼現如是相。如樹等動見影亦動。化主語時化身亦語。有說。外道得世俗定見諸有情諸趣流轉相續不斷。見風河等隨處隨時有無不定。便謂有我微細常住有勝作用。令風河等種種轉變。或有或無有說。外道親近惡友。隨惡友教。發起此見。

衆生執我作。乃至廣說。此中略釋諸契經中呵責惡見。他中義。執我能作等者。執內身中有勝義。我能作能生能化諸物。執他能作等者。執外身中有勝義。我能作能生能化諸物。能作者。內恒有法。能生者。生外恒有法。能化者。化爲內外非。恒有法。復次能作者。作自身諸法。能生者。生他身諸法。能化者。化爲非情諸法。各謂一。非一切者。顯諸外道一一別執非一切。同謂惡見能中傷故者。顯此惡見行相猛利遠有所傷。猶如毒箭。彼諸外道無明所盲。不能如實觀知過患。當觀此是箭。乃至廣說。此中勸彼應觀惡見是真毒箭。與老病死爲前導。故者。如世毒箭引生衆苦。如是惡見引老病等種種苦惱具慢衆生。乃至廣說。此中顯示具慢七者慢所縛著故。於斷常見互相違逆不能越度無際生死。七慢如上說。著者少分著多著者多分著。遍著者周遍著。縛等亦爾。問著與縛何差別。答名即差別。復次義亦有別。著謂堅著是難洗除。義縛謂纏縛是難解脫。義復次著者是相應縛。縛者是所緣縛。謂七

慢類具二縛故。於彼衆生能著能縛。復次著謂著其心。縛謂縛其身。是謂縛著二義差別。斷常見類互相違逆者。如在家者由貪縛著。故於所攝受互相違逆。諸出家者由慢縛著。故於斷常見互相違逆。無際生死者。諸趣諸生流轉。不息是生死義。如是生死無有前際不可知故。有先因故而有後際。以般涅槃爲後邊故。復次生死其量長遠不知。得解脫時故名無際。得當得俱全。乃至廣說。此顯外道於已得當得蘊界處中。爲貪瞋癡癡之所忿故。於苦樂行二邊過失。不如實見。以不見故極沈極走沈謂。大緩不能進趣。走謂太急不能達到。顯中餘義如論具釋。

如契經說諸有沙門婆羅門等。各依勝解起諸諍論。一切皆於五處而轉。何等爲五。一者執我死後無想。三者執我死後非有想非無想。四者執我死後斷滅。五者說有現法涅槃。彼五即三三即彼五。彼五即三者。謂彼有想論無想論非有想非無想論即此常見。彼斷滅論即此斷見。彼現法涅槃論即此見取。三即彼五者。謂此常見即彼有想論無想論非有想非無想論。此斷見即彼斷滅論。此見取即彼現法涅槃論。

又梵網經說六十二諸惡見。趣皆有身見爲本。六十二見趣者。謂前際分別見有十八。後際分別見有四十四。前際分別見有十八者。謂四遍常論。四一分常論。二無因生論。

四有邊等論。四不死矯亂論。後際分別見有四十四者。謂十六有想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷滅論。五現法涅槃論。此中依過去起分別見。名前際分別見。依未來起分別見。名後際分別見。若依現在起分別見。此則不定。或名前際分別見。或名後際分別見。以現在世是未來前過去後故。或未來因過去果故。前際分別見中四遍常論者。一由能憶一壞成劫。或二或三乃至八十。彼便執我世間俱常。問彼何故作是執。答彼計轉變或隱顯故。轉變論者。作如是執。乳變爲酪。種變爲芽。薪變爲灰。如是等類。若續彼而有者。皆是彼所轉變。非彼法滅。有此法生故。一切法自性常住。隱顯論者。作如是執。諸法自性或隱或顯。彼見此處先有如是形顯。分量大地洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壞。後於此處復有如是形顯。分量大地等成。便作是念。彼於中間不可見者。非性壞滅。然壞劫時彼性潛隱。至成劫位。彼性復顯。又七士身常無動轉。互不相觸。命不可害。故作是念。我及所憶二俱是常。由斯便見我及世間俱是常住。二由能憶一生或二或三乃至百千生事。彼便執我世間俱常。由計轉變或隱顯故。彼若能憶外器壞成。由見此處先有如是形顯。分量大地洲渚。如前乃至命不可害。若不能憶外器壞成。執世間常理不待說。故作是念。我及所憶二俱是常。由斯便見我及世間俱是常住。問此與第一義有何異。答前雖憶多

而於能憶諸生無間未得自在。今雖憶少而於能憶諸生無間已得自在。三由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續。謂見死有諸蘊無間中有現前。復見中有諸蘊無間生有現前。又見生有諸蘊無間本有現前。本有諸蘊分位相續乃至死有。譬如水流燈焰相續。由不覺知微細生滅於諸蘊中遂起常想故。便執我世間俱常。由計轉變或隱顯故。如刀於鞘蛇於其穴。入於闇室入出隱顯。故作是念。我及所見二俱是常。由斯便見我及世間俱是常住。四由尋伺不如實知。謂我世間俱是常住。彼作是念。有法常有。無法恒無。無不可生。有不可滅。彼執因果從無始來性唯一無滅無起。故是前際分別見攝。彼若執色以爲我者。由見顯形恒相似故。便執爲常。若執心等以爲我者。由心等法無間生故。相似生故。恒時生故。不能了知細生滅故。能憶往昔所更事故。前後事業互相相似故。他不礙故。便執爲常。彼由如是虛妄尋伺。執我世間俱是常住。如是四種前際分別執。遍常論。由劫及生死生尋伺四事而起。

四一分常論者。一從梵世歿來生此間。由得宿住隨念通故。作如是執。我等皆是大梵天王之所化。作梵王能化在彼常住。我等所化故是無常。二聞梵王有如是見。立如是論。大種無常。心是常住。或翻此說。心是無常。大種常住。同彼忍著或住梵世。或生此間。或展轉聞如是道理。便作是執。我以大梵天王爲量。是故世間一分常住。一分無常。三有先從戲忘天歿來生此間。由得宿住隨念通故。便作是執。彼天諸有不極遊戲忘失念者在彼常住。我等先由極戲忘念從彼處歿故。是無常。四有先從意憤天歿來生此間。由得宿住隨念通故。便作是執。彼天諸有不極意憤角眼相視在彼常住。我等先由意憤相憤角眼相視從彼處歿故。是無常。問如是諸天住在何處。有說。彼住妙高層級。有說。彼是三十三天。如是四種前際分別一分常論。由執大梵大種或心戲忘憤患四事而起。

二無因生論者。一從無想有情天歿來生此間。由得宿住隨念通故。雖能憶彼出無想心及後諸位。而不能憶出心以前所有諸位。便作是念。我於彼時本無而起。諸法如我亦應一切本無而生。由斯便執我及世間皆無有因自然生起。二由尋伺虛妄推求。今身所更既皆能憶前身。若有彼所更事。今此身中亦應能憶。既不能憶。故知彼無。又作是念。若依彼生諸有情類必還似彼。如酪中虫還似於酪。牛糞中虫還似牛糞。青葉中虫還似青葉。父母生子還似父母。非卽酪等是虫等因。故知一切身及諸根覺慧等法皆無因起。又作是念。現見孔雀鸞鳳雞等山石草木花果刺等。色形差別皆不由因自然而有。彼作是說。誰銛諸刺誰畫禽獸誰積山原誰鑿湖谷。誰復彫鏤草木花菓。如是一切皆不由因。因於造世間無自。在者由斯便執我及世間皆無因生自然而有。如是二種前際分別無因生論。由無想天虛妄尋伺二事而起。

●四有邊等論者。一由天眼見下唯至無間地獄。見上唯至初靜慮天。執我於中悉皆遍滿。彼作是念。過此若有我及世間。我亦應見。既更不見。故知非有。由斯便執我及世間俱是有邊。卽是二種有分限義。二由依止勝分靜慮發淨天眼。傍見無邊。執我於中悉皆遍滿。由斯便執我及世間俱是無邊。卽是二種無分限義。三由天眼及神境通。由天眼通見下唯至無間地獄。見上唯至初靜慮天。由神境通運身傍去不得邊際。遂於上下起有邊想。於傍世界起無邊想。執我於中悉皆遍滿。由斯便執我及世間亦有邊亦無邊。卽是二種俱有分限無分限義。四非有邊非無邊者。卽遮第三爲此第四。彼作是念。我及世間俱不可說。定是有邊定是無邊。然皆實有。或有說者。彼見世間橫無邊故。執我世間俱非有邊。彼見世間豎無邊故。執我世間俱非無邊。雖無決定而實有我。復有說者。彼執我體或舒或卷不可定說。舒無邊故說非有邊。卷有邊故說非無邊。問如是四種既緣現在云何說爲前際分別。答。彼待未來亦名前際。復有說者。此四由憶成劫壞劫而建立故。皆得說爲前際分別。謂第一論由憶過去成劫之時。我及世間豎有分限。故便起有邊想。若第二論由憶過去成劫之時。我及世間

橫無分限故便起無邊想。若第三論由憶過去成劫之時。我及世間堅有分限橫無分限。起亦有邊亦無邊想。若第四論由憶過去壞劫之時。我及世間雖不可得分量狹廣。而是實有起非有邊非無邊想。有作是說。執有邊者即是斷見。執無邊者即是常見。執亦有邊亦無邊者。即是一分斷見一分常見。執非有邊非無邊者。即是唯起薩迦耶見。如是四種前際分別有邊等論。依前所說多四事起。

四不死矯亂論者。不死謂天。以天長壽外道執爲常住不死。有諸外道求生彼天。聞外道論作如是說。若有能答彼不死天。無亂問者得生彼天。若不能答彼不死天。無亂問者無得生義。然無亂有二種。一有相有分別。二無相無分別。有真見者無相無分別。無所依故。無真見者有相有分別有所依故。彼外道輩於諸不死無亂問中。以言矯亂一作是念。我不如實知。若善若不善及四聖諦。有餘沙門婆羅門等於如是義求。如實知。彼若問我如是義者。我若決定答彼所問。便爲妄語。由妄語故我不得生。於彼天。彼怖妄語故於不死無亂問中以言矯亂。謂作是說。我於諸天祕密義中不應皆說。或自所證或清淨道。二作是念。我不如實知。若善若不善及四聖諦。有餘沙門婆羅門等於如是義求。如實知。彼若問我如是義者。我若檢無彼所問義。便爲邪見。由邪見故我不得生。於彼天。彼怖邪見故於

不死無亂問中以言矯亂。餘如前說。三作是念。我不如實知。若善若不善及四聖諦。有餘沙門婆羅門等於如是義求。如實知。彼若問我如是義者。我若不實印彼所問。彼或詰問。我便不知。由無知故我不得生。於彼天。彼怖無知故於不死無亂問中以言矯亂。餘如前說。四作是念。我性味劣不能構集矯亂言詞。又作是念。若一向執非爲妙善。以一向執非皆稱順諸有情心。若於他心有所違逆。我便不得生。於彼天。故我應依不相違逆。若有問我有後世耶。應返問言。汝何所欲。若言欲有應印。彼言。我於後世亦許爲有。如是問無亦有亦無。非有非無。或問如是或不如是。或異或不異。皆應返問。隨彼所欲。我便印之。又作是念。我性愚癡。若違拒他。彼便別我怖愚癡。故於諸不死無亂問中。以言矯亂。問如是四種是何見攝。答彼四於天起不死想。皆常見攝。計答他問爲生天。因是戒禁取。問此四事是前際分別。答此四皆於現在事轉。待未來故立前際名。或有說者。此四皆緣先所聞教。謂彼外道先聞自師所說至教。要由如是答他所問生不死天。彼不死天要由如是答問故得。故此四種皆是前際分別見攝。如是四種前際分別。不死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十九

此卷第二十三幅十六行。戒禁取問下善

及染汚^五。故說命根緣緣證三界四部障眠隨增等一百四十六字者。即是此論第八十七卷。卷末文耳。宋藏錯寫焉。此中二本即云。此四事是前際分別。答此四皆於現在事轉。待未來故立前際名。或有說者。此四皆緣先所聞教。謂彼外道先聞自師所說至教。要由如是。答他所問生不死天。彼不死天。要由如是答問故得。故此四種皆是前際分別見攝。如是四種前際分別。不死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起。此一百九字。乃正文也。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百

五百大阿羅漢等造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中見納息第五之三

後際分別見中十六有想論者。謂初四種依三見立。如說一類補特伽羅起。如是見立。如是論。命者即身。復有一類補特伽羅起。如是見立。如是論。命者異身。復有一類補特伽羅起。如是見立。如是論。此總是我遍滿無二無異無缺。依第一見建立第一我有色死後有想論。謂彼外道執色爲我。執餘四蘊以爲我所。彼所執我以色爲性。故名有色。取諸法相說名爲想。此有色我有彼想故說名有想。以執四蘊爲我所故。彼作是念。此有色我死後有想。此在欲界全

色界一分。除無想天。許無色界亦有色者。此亦在彼前三無色。此有想故不在後一。依第二見建立第二我無色死後有想論。謂彼外道執無色爲我。執色或餘四蘊以爲我。所謂若除想執餘三蘊總別爲我。即執想色蘊爲我所。若執想蘊爲我。即執餘蘊爲我所。彼所執我無色爲性故名無色。取諸法相說名爲想。此無色或想爲性。或有想用說名爲想。或有彼想說名爲想。以執想蘊爲我所故。彼作是念。此無色我死後有想。此在欲界乃至無所有處。除無想天。依第三見建立第三我。亦有亦無色死後有想論。謂彼外道執色無色爲我。如諸語外道等總於五蘊起一我想。由彼各別分別諸蘊不得實我。猶如各別分別甘酢鹹辛苦淡。無總實有一味可得。彼於諸蘊起一我想。已總執爲我。彼所執我以色無色爲性。故名亦有亦無色。取諸法相說名爲想。此亦有亦無色。或以想爲性。或有想用說名爲想。或有彼想說名爲想。以執自身諸蘊爲我。執他諸蘊爲我所故。有餘外道。於有有我見過失已。依無色我而住。於無色我見過失已。復依有有我而住。彼諸外道我見未斷。雖執有我而不決定。說所執我。唯是有色或唯是無色。然作是念。此亦有亦無色。我死後有想。此在欲界全隨其所應。乃至廣說。第四我非有亦無色死後有想論。即遮第三無別依見。彼作是念。我雖實有而不可說。定

亦有亦無色。彼見實我定亦有亦無色。俱有過失。故作是說。此我非有亦非無色。死後有想。餘如前說。如是四種或依尋伺或依等至皆容得起。執我有邊死後有想論者。若執色爲我。彼所執我體有分限。或在心中如指節量光明熾盛。或在身中稱身形量內外明徹。如說我我形相端嚴光明熾盛淨第一。喬答摩尊說無我若執非色爲我。彼所執我亦有分限。以非色法所依所緣有分限故。亦名有邊。彼依尋伺起。如是執若依等至起。此執者必未得遍處定。如是二種俱作是念。我定有邊死後有想。此在欲界全色界一分。除無想天。許無色界亦有亦有色者。此亦在彼前三無色。執我無邊死後有想論者。若執色爲我。彼所執我遍一切處。如明論說有我士夫其量廣大邊際難測。光色如日。諸冥闇者雖住其前而不能見。要知此我方超越度生老病死。異此更無越度理趣。又如有說地即是我是地。其量無邊。若執無色爲我。彼作是念。如不至火終不能燒。若不至刀終不能割。若不至水終不能潤。如是若有不至我者終不能取。無邊分量。彼依尋伺起。如是執若依等至起。此執者必已得遍處定。如是二種俱作是念。我定無邊死後有想。此在欲界全隨其所應。乃至廣說。執我亦有邊亦無邊死後有想論者。若執色爲我。彼所執我隨所依身。或卷或舒其量不定。彼作是念。身若有量我即有邊。

身若無量我即無邊。若執無色爲我。彼作是念。若隨有量所依所緣我即有邊。若隨無量所依所緣我即無邊。如是二種俱作是念。我亦有邊亦無邊死後有想。此在欲界全隨其所應。乃至廣說。執我非有亦非無邊死後有想論者。即遮第三爲此第四三門異說如前應知。如是四種或依尋伺或依等至皆容得起。依想受異故作是說。我有一想我有種種想。我有小想我有無量想。我純有樂我純有苦。我有苦有樂我無苦無樂死後有想。此中我有一想者。謂在前三無色。由彼諸想一門轉故說名一想。我有種種想者。謂在欲色界。除無想天。由彼諸想六門四門轉故及緣種種境故名種種想。依尋伺者我亦有差別。謂有一種工巧智者名有一想。若有種種工巧智者名有種種想。我有小想者。謂執少色爲我。或執少無色爲我。若執少色爲我。彼執色我其量狹小。如指節等。彼執想爲我。所依小身故緣少境。故說爲小想。我與彼合名有小想。此在欲界全色界一分。除無想天。許無色界亦有亦有色者。此亦在彼前三無色。若執少無色爲我。彼或執受爲我想爲我所。依小身故緣少境故。說爲小想。我與彼合名有小想。執行爲我執識爲我。廣說亦爾。若執想爲我。彼執依小身故緣少境故。說爲小想。彼執小想爲我性故。或有想用名有小想。此在欲界乃至無所有處。除無想天。

我有無量想者。謂執無量色爲我。或執無量無色爲我。若執無量色爲我。彼執色我遍一切處。彼執想爲我。所依無量身故緣無量境故名無量想。我與彼合名有無量想。此在欲界全色界一分。除無想天。許無色界亦有色者。此亦在彼前三無色。若執無量無色爲我。彼或執受爲我想爲我所。彼想依無量身故緣無量境故名無量想。我與彼合故名有無量想。執行爲我執識爲我。廣說亦爾。若執想爲我。彼想依無量身故緣無量境故名無量想。彼執無量想爲我性故。或有想用故名有無量想。此在欲界乃至無所有處。除無想天。如是四種或依尋伺或依等至皆容得起。我純有樂者。謂在前三靜慮。諸得定者以天眼通見三靜慮恒時受樂。後從彼發來生此間。便作是念我純有樂。諸尋伺者見諸有情於一切時與樂具合便作是念我純有樂。如於此世他世亦爾。我純有苦者。謂在地獄。諸得定者以天眼通見在地獄恒時受苦。後從彼發來生此間。便作是念我純有苦。諸尋伺者見諸有情於一切時與苦具合便作是念我純有苦。如於此世他世亦爾。我有苦有樂者。謂在傍生鬼界人及欲界天。諸得定者以天眼通見彼有情苦樂難受。後從彼發來生此間。便作是念我有苦有樂。諸尋伺者見諸有情有時與苦具合有時與樂具合便作是念我有苦有樂。如於此世他世亦爾。我無苦無樂者。謂在

第四靜慮乃至無所有處。諸得定者知彼有情無苦無樂。後從彼發來生此間。便作是念我無苦無樂。諸尋伺者作如是念我體是常不明了轉。雖有暫與苦樂相應而彼是客我非。有彼此十六種後際分別諸有想論依前所說十六事起。八無想論者謂有色等四有邊等四。有色等四者。一執我有色死後無想。謂彼執色爲我得無想定。及見他得彼定生無想有情天便作是念。我有色死後無想。當生無想有情天中想不起故。諸尋伺者執色爲我。見有風癩熟眠悶絕苦受所切似。全無想便作是念。我雖有色而無其想。如於此世他世亦爾。二執我無色死後無想。謂彼執命根爲我得無想定。及見他得彼定生無想有情天。便作是念。我無色死後無想。當生無想有情天中。想不起故。諸尋伺者執命根爲我。見有風癩熟眠悶絕苦受所切似。全無想。便作是念。我無色亦無想。如於此世他世亦爾。有尋伺者除想執餘三蘊爲我。亦容執我無色死後無想。三執我亦有有色亦無色死後無想。謂彼執色命根爲我。彼於此二起。一我想。由彼各別分別此二不得實我。猶如各別分別甘等不得總味。彼執此二爲一我已得無想定。及見他得彼定生無想有情天。便作是念。我亦有有色亦無色死後無想。當生無想有情天中。想不起故。諸尋伺者執色命根爲我。見有風癩熟眠悶絕苦受所切似。全無想。便作是念。我亦有有色亦無色而全無

想。如於此世他世亦爾。有尋伺者除想執餘四蘊爲我。亦容執我亦有有色亦無色死後無想。四執我非有色非無色死後無想。即遮第三爲此第四。三門異說如前應知。有邊等四者。一執我有邊死後無想。謂若執色爲我。彼執色我其量狹小。如指節等若執無色爲我。彼執命根爲我。遍在身中稱身形量。如是執已得無想定。及見他得彼定生無想有情天。便作是念。我有邊死後無想。當生無想有情天中。想不起故。諸尋伺者亦執彼爲我。見有風癩隨其所應廣如前說。二執我無邊死後無想。謂若執色爲我。彼執色我遍一切處。若執無色爲我。彼執命根爲我。亦遍一切處。如是執已得無想定。及見他得彼定生無想有情天。便作是念。我無邊死後無想。當生無想有情天中。想不起故。諸尋伺者亦執彼爲我。見有風癩隨其所應廣如前說。三執我亦有邊亦無邊死後無想。謂若執色爲我。彼執色我或卷或舒。若執無色爲我。彼執命根爲我。亦如身色或卷或舒。如是執已得無想定。及見他得彼定生無想有情天。便作是念。我亦有邊亦無邊死後無想。當生無想有情天中。想不起故。諸尋伺者亦執彼爲我。隨其所應廣如前說。四執我非有邊非無邊死後無想。即遮第三爲此第四。三門異說如前應知。如是八種後際分別。諸無想論依前所說。八種事起。八非有想非無想論者。謂有色等四有邊等

四。有色等四者。一執我有色死後非有想非無想。謂尋伺者執色爲我。彼見有情想不明了。便作是念。我有色非有想非無想。如於此世他世亦爾。非得彼定可有此執。所以者何。要已離無所有處染者。方可執非想非非想處諸蘊爲我。彼既無色此執理無有依別義說。得彼定亦有此執。謂生欲色界已離無所有處染者。執非想非非想處諸蘊爲我。彼所執我體雖非色。而與色合名有色我。如說有髻人而人體非髻。彼雖不執色爲我所。而所執我未離色身。乃至命終猶隨身故說我有色。彼由所入非想非非想處定想不明了故。執我現在非有想非無想死後亦然。許無色界亦有有色者。彼許有執非想非非想處我實有色。而非有想亦非無想。二執我無色死後非有想非無想。謂得彼定者執非想非非想處諸蘊爲我。或爲我所。彼所執我以無色爲性。或有無色故名無色我。彼由所入非想非非想處定想不明了故。執我現在非有想非無想死後亦然。諸尋伺者執無色爲我。彼見有情想不明了。便作是念。我無色非有想非無想。如於此世他世亦爾。三執我亦有色亦無色死後非有想非無想。謂尋伺者執色無色爲我。彼見有情想不明了。便作是念。我亦有有色亦無色非有想非無想。如於此世他世亦爾。非得彼定可有此執。所以者何。要已離無所有處染者。方可執非想非非想處諸蘊爲我。彼既無色此執理無

有。依別義說。得彼定亦有此執。謂生欲色界已離無所有處染者。執非想非非想處諸蘊爲我。彼所執我體雖非色。而與色合名有色我。如說有髻人而人體非髻。彼雖不執色爲我所。而所執我未離色身。乃至命終猶隨身故說我亦有有色。執無色爲我故說我亦無色。彼由所入非想非非想處定想不明了故。執我現在非有想非無想死後亦然。許無色界亦有有色者。彼許有執非想非非想處我實亦有有色亦無色。而非有想亦非無想。四執我非有色非無色死後非有想非無想。即遮第三爲此第四三門異說如前應知。有邊等四者。一執我有邊死後非有想非無想。二執我無邊死後非有想非無想。三執我亦有邊亦無邊。死後非有想非無想。四執我非有邊非無邊。死後非有想非無想。如是一切皆執無色爲我。已得非想非非想處定者皆容有此執。又此一切皆容執非想非非想處。四無色蘊爲我所。一由彼定時分促故。以一一蘊爲所緣故。執我有邊。二由彼定時分長故。總以四蘊爲所緣故。執我無邊。三由彼定時分或促或長故。或一一蘊或總四蘊爲所緣故。執我亦有邊亦無邊。即遮第三爲其第四。三門異說如前應知。此中一切皆由所入非想非非想處定想不明了故。執我現在非有想非無想死後亦然。諸尋伺者及許無色界亦有有色者。執色無色爲我。隨其所應廣如前說。如是八種

後際分別非有想非無想論。依前所說八事而起。問何故無想論及非有想非無想論中。不說我有一想等八耶。答若亦說者一切皆應名有想論。以有想受者非無想等故。如是一切有想等論說死後故皆是後際分別見攝。七斷滅論者。一作是念。此我有色能四大種所造爲性。死後斷滅畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。彼見此生受胎爲初死時爲後便作是念。我受胎時本無而有。若至死位有已還無名善斷滅。二作是念。此我欲界天死後斷滅畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。彼作是念。我既不因產門而生。本無而有。有已還無。如彗星等名善斷滅。三作是念。此我色界天死後斷滅畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。彼作是念。我既不因產門而生。本無而有。由等至力。有已還無名善斷滅。或有說者。此三斷見皆緣已離初靜慮染有情而起。彼斷見者雖已得定而未離初靜慮染所發天眼唯見下地。前三有情既命終已皆生上地所受中有生有等身。非彼境界便作是念。得靜慮者既命終已悉皆斷滅。四作是念。此我空無邊處天死後斷滅畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。五作是念。此我識無邊處天死後斷滅畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。六作是念。此我無所有處天死後斷滅畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。七作是念。此我非想非非想處天死後斷滅畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。此中後四有

執空無邊處爲生死頂。乃至有執非想非非想處爲生死頂。若執空無邊處爲生死頂。彼執空無邊處死後無有名善斷滅。乃至若執非想非非想處爲生死頂。彼執非想非非想處死後無有名善斷滅。如是七種後際分別諸斷滅論。依前所說七事而起。如是七種皆說死後故是後際分別見攝。五現法涅槃論者。謂外道執。若於現在我受安樂名得涅槃。若我有苦爾時不名得涅槃者。不安樂故。初作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現受用妙五欲樂。爾時名得現法涅槃。第二能見諸欲過失。彼作是念。欲所生樂業苦所隨多諸怨害。定所生樂微妙寂靜無衆苦隨。離諸怨害。復作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住最初靜慮。爾時名得現法涅槃。第三能見諸欲尋伺俱有過失。彼作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住第二靜慮。爾時名得現法涅槃。第四能見諸欲尋伺及喜過失。彼作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住第三靜慮。爾時名得現法涅槃。第五能見諸欲尋伺喜入出息皆有過失。彼作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住第四靜慮。爾時名得現法涅槃。問云何此五現法涅槃。論是後際分別見攝。答此五雖緣現在而待過去名後。是故說爲後際分別。復有說者。此五執我現既有樂後亦有樂。故是後際分別見攝。問若爾。何故說爲現法涅槃論者。答現樂爲先而執後樂。

現居先故用標論名。如是五種後際分別。現涅槃論依前所說五事而起。如契經說。苾芻當知。世間沙門婆羅門等。所依諸見皆入二見。謂有見無有見。今應分別。云何諸見一切皆入此二見中。答非此入。言顯攝彼體。但顯彼入二見中。所以者何。有見者即常見。無有見者即斷見。諸惡見趣雖有多種。無不皆入此二品類。如此品初補刺擊說。無施與等。五類邪見入斷見品。以執無故。有說。入二品。由執我常勝因等故。次說乃至活有命者死後斷壞無有等斷見攝。故即斷見品。有作是說。此四大種士夫身乃至智者讚受入二品中。次說無因無緣等是。未塞羯梨見。次說造教造等是。珊闍夷見。此二俱入斷見品。以執無故。有說。入二品。由執我常勝因等故。次說此七士身等常見攝。故即常見品。次說有十四億等是。無勝髮楊見。次說一切士夫諸有所受無不皆以宿。作爲因等。是離繫親子見。此二俱入二品。以執有我後斷滅故。次說一切士夫所受皆是無因無緣等。是離迦多衍那見。入斷見品。以執無故。有說。入二品。以執我常勝無因故。次說自作苦樂等。此入二品。以執有我後斷滅故。次說所受苦樂非自作等。入斷見品。以執無故。有說。入二品。以執我常勝無因故。次說我及世間常等常見攝。故即常見品。次說諸故住故我有我等常見攝。故即常見品。次說諸故住故我無我等斷見攝。故即斷見品。次說我觀我等入常見品。次說受

妙五欲等入常見品。執有我常得涅槃故。有說。入二品。以執有我後斷滅故。次說風不吹等常見攝。故即常見品。次說衆生執我作等。入二見品。以執有我後斷滅故。後說諸欲淨妙快意受用而無過失等入常見品。執有我常受勝欲故。有說。入二品。以執有我後斷滅故。契經中說。我有想見我無想見我非有想非無想見斷滅見現法涅槃見。此五入。一見品。謂前三入常見品。第四入斷見品。第五。有說。入常見品。有說。入二品。梵網經中所說六十二見。亦總入此二見品中。謂前際分別見中四遍常論入常見品。四一分常論。有說。入常見品。有說。入二品。以執有常有無常故。二無因。論入斷見品。有說。入二品。以執我常勝無因故。有邊等四論。及不死矯亂四論入常見品。有說。入二品。以執我常後亦斷故。後際分別見中有想無想非有想非無想論。皆常見攝。故即常見品。七斷滅論斷見攝。故即斷見品。五現法涅槃論入常見品。執有我常得涅槃故。有說。入二品。以執有我現得涅槃後斷滅故。迦多衍那契經中說。世有二見。一者有見。二者無見。如次攝入常見見品。師子吼經說。一切見皆依二見。謂有見無有見。依有見者。既著有見。憎無有見。依無有見者。既著無有見。憎有見。此二如次亦即攝入常見見品。如契經說。常見外道或執轉變。或執隱顯。或執往來意界常等。如是一切常見攝。故即常見品。如契經說。有外道執命者即身。命者

異身。命者非即身。命者非異身。問外道何故執命者即身耶。尊者世友作如是說。彼見世間身生時。說有情生。身壞時。說有情死。故。復次。彼見世間於有色根身。說有命者。於無色根身。說無命者。故。復次。彼見世間於身相差別起。男女想。故。復次。彼見世間於身力強弱。說強弱。故。復次。彼見世間於身形長短。說長短。故。復次。彼見世間於身一分有。被損害時。遍身皆受。不安隱。故。復次。彼見世間。憂及喜時。流淚毛髮。顏色。怡悅。故。復次。彼見世間。皆於身起。我名。想。故。有餘師說。彼見世間。守宮。蜥蜴等。尾。若斷時。各能動轉。故。大德說曰。彼見世間。於有色根身。說有情形相。有情言。音。有情好醜。有情威儀。有情作業等。故。由如是等種種因緣。諸外道說。命者即身。問外道何故執命者異身耶。尊者世友作如是說。彼諸外道。執色為身。執心為身。以為命者。色與心等。相續各異。彼覺色身前後轉變。不覺心等前後異相。故起此見。復次。彼見身。龜心。心所細。命者是細。故異於身。復次。彼見威儀。隨意欲轉。即執意欲。以為命者。威儀。即身轉變。差別。復次。彼見死者身相無異。便作是念。命者離身。說名為死。故與身異。復次。彼見色身與心心所分位前後轉變。各異。彼執心等。即是命者。故異於身。復次。彼見色身有多分。而命者是一。故異於身。復次。彼諸外道。見捨前有身受。中有身。復捨中有身受。今有身。如是展轉。身雖

有異。而命者一。故異於身。有餘師說。彼見睡眠時。身亦有動轉。故知其中別有命者。復次。彼見夢時。身在本處。而有命者遊歷他方。故知異身。別有命者。復有說者。彼見依定。能憶過去。及知未來。多身差別。便作是念。身雖有多。而命者一。故知各異。復次。彼見世間身無動轉。能憶過去。及知未來。故知離身。別有命者。有作是說。彼見世間。憶先所作。及所更事。而身不動。故知離身。別有命者。或有說者。彼見身形前後位異。工巧智等。隨轉無別。故知離身。別有命者。大德說曰。彼見世間。不自在者。及自在者。身俱動搖。故知彼身。由命者轉。問外道何故執命者非即身。尊者世友作如是說。彼見世間身多分異。命者不異。故非即身。復次。彼見世間身隨緣轉。命者不爾。故非即身。復次。彼見世間身有增減損益等異。命者不爾。故非即身。大德說曰。彼見世間。一身而有種種相異。命者不爾。故非即身。問外道何故執命者非異身。尊者世友作如是說。彼見異身。無別實物。命者可得。故執命者非異於身。所餘如前。即身中說。大德說曰。彼見世間。於自身上而起我愛。不於餘法。故執命者非異於身。所餘如前。即身中說。然諸愚夫。於色心等。剎那相續。不善了知。說有命者。即異身等。若說即身。及非異身。入斷見品。若說異身。及非即身。入常見品。故諸外道。諸惡見趣。無不皆入斷常見中。一切如來。應正等覺。對治後。故宣說中。

道謂色心等非斷非常。問云何應知死後非斷。尊者世友作如是言。見今時心多念相續。由前前滅。有後後生。後心必依前心而起。前心有力。必引後心。遇極厭緣。後方不起。由斯此世初受生心。定有前心。為因引起。將命終位。無極厭緣。正死時。心定能引後。前身既能引今身起。今身何故不引後身。由是應知死後非斷。復次。見今根覺。依已起根。復能為因。引意覺起。故知胎中最初意覺。必因過去根覺引生。前生既能引今生起。今生何故不引後生。由是應知死後非斷。大德說曰。非離餘心有餘心轉。亦見有色隨心而生。復見有心依色而起。由煩惱故。有色心生。由是應知死後非斷。復次。現見前念有煩惱身。必能引生後念心色。知命終位有煩惱者。定能引後心色。令生。由是應知死後非斷。問諸色心等何故非常。答轉變非恒。豈是常住。問寧知轉變不由隱顯而執。彼體有生滅耶。尊者世友作如是說。若彼轉變。但由隱顯。則處胎藏。嬰孩童子。少中老位。皆應頓起。然漸次起。故知轉變。體有生滅。不由隱顯。復次。若彼轉變。但由隱顯。則處胎藏。嬰孩童子。少中老位。應有間斷。然無間斷。故知轉變。體有生滅。不由隱顯。大德說曰。世間現見。眾緣合時。有諸法起。緣若乖離。諸法便壞。非隱顯者。有此差別。故知轉變。不由隱顯。但由彼體有生有滅。復次。法轉變時。前後相別。體亦應別。相體一故。若法常住。

雖有隱顯分位差別而相無異。故知轉變體有生滅。伽他納息所有義趣。如文易了。故不復釋。

三藏法師玄奘譯斯論訖說。二頌言。佛涅槃後四百年。迦膩色。加王瞻部石集五百應真士。迦濕彌羅釋三藏。其中對法毘婆沙。具獲本文今譯訖。願此等潤諸含識。速證圓寂妙菩提。
*說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百